

World Congress

FOR ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION

MUSLIM MINORITY

Editor : Mohd Roslan Mohd Nor

"Intellectuals Stimulate Transformation"

**10-11th OCTOBER 2011
(MONDAY & TUESDAY)**

ORGANIZER

**DEPARTMENT OF ISLAMIC
HISTORY AND CIVILIZATION**

**ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA**

ISBN 978-983-41326-8-2

9 789834 132682

MUSLIM MINORITY
MOHD ROSLAN MOHD NOR

FIRST EDITION @ OCTOBER
2011

EDITORS IN CHIEF

MOHD ROSLAN MOHD NOR
ABDULLAH YUSOF
FAISAL @ AHMAD FAISAL ABDUL HAMID

EDITED BY:

MOHD ROSLAN MOHD NOR, Ph.D (Chief)
ABDUL QAYYUM M. SUHAIMI
NOOR SYAHIDAH MOHD AKHIR

LAYOUT AND DESIGN BY:

NABILAH MOHD RAZIF
MOHD AKMAL SIDIK

PUBLISHED BY:

DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION
ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA

PRINTING BY:

DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION
BLOCK C, ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA, 50603,
LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR.

PRICE : RM 35.00

Kandungan

1. **Masyarakat Muslim Melayu Cham Di Vietnam: Kajian Mengenai Isu Dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam Era Globalisasi**
Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, Ahmad Zuhdi Ismail, Jasamad Han @ Phu Van Han 1
2. **Masyarakat Islam Minoriti Di Katanning, Perth Australia Barat: Sebuah Tinjauan Awal**
Daruis Lidin 15
3. **Masyarakat Peranakan Cina Muslim Di Melaka**
Suhaila Abdullah 23
4. **Pertapakan Islam Di Sabah: Analisis Terhadap Teori Dan Pendapat Awal**
Budi Anto Mohd Tamring, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman 37
5. **Weaving The Colourful Scottish Tartan: Islam And Muslims In Scotland**
Najah Nadiyah Amran 55
6. **Islamic Da'wah In Minority Muslim Countries: A Case Study On Japan And Korea**
Fauziah Fathil, Fathiah Fathil 83

7. المفكرون هم من يحفز التغيير

103

بهاء الدين متعاش ومحمد سعيد محمد الهامى

8. الأقليات الإسلامية في أفريقيا وأوضاعها وآفاق تطورها

127

عطا محمد أحمد كنتول

9. المسلمون في الصين قراءة في الأحداث الأخيرة

145

محمود محمد الجبارات

10. المسلمون في الصين في ظل الأسر الحاكمة من أسرة تانغ إلى الأسرة المنشورية في المدة ما بين عام 295-1054-1329هـ / 618-907 / 1911-1644م .

167

منى بنت محمد فهد الغيث

11. أحوال الأقلية المسلمة في الفلبين في النصف الثاني من القرن العشرين

231

هيا عبد المحسن محمد البابطين

Masyarakat Muslim Melayu Cham Di Vietnam: Kajian Mengenai Isu Dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam Era Globalisasi

*Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali**

*Ahmad Zuhdi Ismail***

*Jasamad Han @ Phu Van Han****

Abstract

Research on Islam and Muslims in Vietnam is very interesting to be known and shared with the Muslims in the region and in the Muslim world for several reasons. In particular, it is due to a very close historical ties with the Malay Muslims in the Malay world, especially Malaysia since the earliest centuries of the coming of Islam to the region either in the context of religious, cultural and others. This article aims to look at various issues such as sources, methodology, key issues facing the field of Islamic Thought of the Cham Malay Muslim community. Next, the issue of challenge and shape, whether internal, external, top-down, bottom-up and so on. The study will involve two methods of research, library and fieldwork. In summary, the findings show that Islam and the Malay Muslim community in Vietnam face many issues and challenges in the era of globalization due to various internal and external factors that enable them to face them whether good or bad, and to solve them in the appropriate ways and means for their survival in the short term and long.

Abstrak

Penyelidikan mengenai Islam dan Muslim di Vietnam memang menarik untuk diketahui dan dikongsi kaum Muslimin di rantau ini dan di dunia Islam kerana beberapa alasan. Secara khusus, ini adalah kerana ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dari segi sejarah dengan masyarakat Muslim Melayu di alam Melayu khususnya Malaysia sejak abad-abad terawal kedatangan Islam ke rantau ini sama ada dalam konteks keagamaan, kebudayaan dan selainnya. Ia bermatlamat untuk melihat pelbagai persoalan seperti sumber, metodologi, isu-isu utama dalam bidang Pemikiran Islam yang dihadapi masyarakat muslim Melayu Cham. Selanjutnya, cabaran dan bentuknya, sama ada dalaman, luaran, top-down, bottom-up dan sebagainya. Kajian ini akan melibatkan dua kaedah atau metodologi kajian iaitu kajian perpustakaan (library research) dan kajian lapangan (fieldwork). Secara ringkasnya, dapatan kajian memperlihatkan bahawa Islam dan masyarakat Muslim Melayu di Vietnam menghadapi pelbagai isu dan cabaran yang berat dalam era globalisasi kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang memungkinkan mereka terpaksa menghadapinya sama ada suka ataupun duka, dan

* Prof Madya (Ph.D) Di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam

** Pensyarah (Ph.D) Di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam

*** Ahli bahasa di Sosial Sains, Vietnam

menyelesaikannya dengan cara dan kaedah yang bersesuaian untuk survival mereka pada jangka masa pendek mahupun panjang.

Introduksi:

Masyarakat Muslim Melayu Cham merupakan sebahagian daripada dunia Melayu yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Malaysia dan negara serantau di Asia Tenggara secara khusus dan dunia Islam umumnya. Mereka mempunyai kedudukan, peranan dan sumbangan kepada perkembangan Islam dan pembudayaan tradisi Melayu di Vietnam, Kemboja dan begitu signifikan dalam konteks dunia Melayu dan dunia Islam. Dalam konteks isu dan cabaran semasa yang melanda dunia Islam, ia kelihatan tidak pernah kekeringan dan ketandusan daripada pelbagai rupa dan bentuk problem dan cabaran sehinggakan untuk melihat dunia Islam tanpa problem dan cabaran boleh dikatakan sesuatu yang hampir mustahil. Dunia Melayu secara khususnya masyarakat Melayu Cham turut menghadapi fenomena yang sama, seperti masyarakat Muslim Melayu yang lain. Era globalisasi dan dunia tanpa sempadan turut meninggalkan pengaruh dan kesannya yang mendalam terhadap Islam dan masyarakat muslim Melayu Cham di Vietnam.

Kedudukan dan Perkembangan Islam: Suatu perspektif sejarah:

Perkembangan Islam di Vietnam bukanlah berlaku dengan sengaja dan tanpa sebab, tetapi ia mempunyai rentetan sejarah yang panjang bermula seawal abad 1/7 hingga kini.¹ Data dan fakta sejarah memperlihatkan kenyataan tersebut seperti berikut:

Wakil muslim rasmi pertama dihantar ke Vietnam pada zaman Khalifah 'Uthman ibn 'Affan pada tahun 650M. Para pelayar dan pedagang muslim menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Sanf dalam Kerajaan Champa dan juga kepulauan Sanf Fulaw sebagai tempat persinggahan sebelum ke China.

Berhubung dengan kerajaan Champa, ia dikatakan diasaskan pada abad ke-2M dan berakhir pada abad ke-11/17 bermula dari Haonh di utara sehingga ke Phan Thiet di selatan, dengan penduduknya berketurunan Malayo-Polynesia. Mereka kebanyakannya beragama Islam antara 1607/1015 – 1676/1086 apabila raja Champa menganuti Islam. Bagaimanapun, pada masa pemerintahan raja Vietnam, Minh Mang, Champa menghadapi zaman penindasan sehingga menyebabkan Po Chien, raja Champa terakhir dan rakyatnya bermigrasi ke Cambodia di selatan terutama di lokasi yang kini dikenali Kompong Chom, sebahagian ke Terengganu, Malaysia² manakala yang lain ke Hainan, kawasan kepulauan China. Namun, sebahagiannya masih kekal di Vietnam Tengah terutama di Nha Trang, Phan Rang, Phan Ri dan Phan Thiet. Data Dinasti Song di

¹ Lihat: <http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/hstry.html> yang dirujuk pada 19/8/2009.

² Sehingga kini, Terengganu terkenal sebagai perkampungan bersejarah bangsa Cham kerana Muslim Champa terawal mendiami negeri tersebut.[Lihat: Tan Jo Hann dalam artikelnnya, *Muslims in Vietnam*. http://www.seapcp.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34&p]

China mencatatkan masyarakat Cham beradaptasi dengan Islam seawal abad 4H/10M dan 5H/11M. Pertengahan abad 13H/19M – masyarakat muslim Cham dari Cambodia bermastautin di Kompong Chom, dalam Lembah Mekong, dan mulai membentuk komuniti muslim menerusi 13 buah perkampungan di sepanjang sungai di Vietnam.

Muslim Melayu [dari Malaysia] mempengaruhi masyarakat Cham seawal abad 14H/20M menerusi hubungan dua hala. Kota Ho Chi Minh dianggap kota komuniti muslim kerana kepelbagaian etnik muslim sekitar 1985. Namun, masyarakat muslim Vietnam secara relatif masih terpisah dan terasing daripada dunia Islam kerana pelbagai kekurangan seperti sekolah beraliran agama dll.

Kedudukan Islam di Vietnam:

Republik Sosialis Vietnam sebuah negara sosialis berideologi komunis, dengan majoriti 85% dikuasai kepercayaan Buddha. Pada prinsipnya, ia bukanlah sebuah negara yang mempunyai faham-faham keagamaan. Namun, agama tidak dapat dipinggirkan daripada komuniti penganutnya dan kerana itu, Vietnam mempunyai banyak agama dan kepercayaan dengan Buddhisme merupakan agama dan kepercayaan terbesar selain daripada Islam.

Islam diterima secara rasmi sebagai salah sebuah agama kerana hubungannya dengan kedudukan masyarakat penganutnya terdiri daripada masyarakat Muslim Melayu Cham yang membentuk 1% sahaja daripada keseluruhan penduduk Vietnam. Dari segi bilangan muslim di Vietnam, dianggarkan ia berjumlah lebih daripada 130 000 orang,³ sedangkan komuniti Muslim Melayu Cham di Ho Chi Minh atau Saigon [nama lamanya] sahaja meliputi lebih daripada 5 000 orang.⁴

Kedudukan Islam sebagai salah sebuah agama:

Kedudukan Islam sebagai salah sebuah agama yang dianuti Muslim Melayu Cham di Vietnam yang didominasi penganut Buddhisme adalah seperti berikut:

Dari segi kedudukan Islam, semua urusan agama di Vietnam, diletakkan di bawah kawalan seorang Menteri Agama yang ditugaskan mentadbirkan hal ehwal pelbagai agama. Justeru, Islam sebagai salah sebuah agama diletakkan di bawah perkara “Agama-agama lain.”⁵ Pada peringkat awal, segala hal ehwal dan urusan diserahkan kepada mufti dengan bidangkuasanya menguruskan Islam dan yang berkaitan dengannya.

³ Rie Nakamura (2009), “The Bani Group of Cham in Vietnam” dlm. *International Seminar on Historical Relations between Indochina and the Malay World*, FSSS, UM, h.1.

⁴ Lihat: Tan Jo Hann dalam artikelnya, *Muslims in Vietnam* yang dirujuk pada 6/1/2010 menerusi

http://www.seapcp.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34&p

⁵ Interview bersama dengan Hj Apdol Rahman, salah seorang ahli panel mewakili komuniti Muslim Cham di Masjid Jamiul Muslimin, Ho Cho Minh pada pagi jam 11 bulan Mac 2011.

Bagaimanapun, menurut maklumbalas diterima, selepas kematian dua orang mufti yang terakhir, Hj Omar Ali dan Hj Ismail Fitri, urustadbir hal ehwal Islam diletakkan di bawah kawalan Jamiah al-Islamiah. Jamiah al-Islamiah terdiri daripada 9 orang ahli panel dan mewakili Islam dan masyarakat muslim termasuk Melayu Cham untuk kota Ho Chi Minh dan Vietnam keseluruhannya. Oleh yang demikian, masyarakat Muslim tidak berhadapan masalah yang besar, malahan mereka mendapat tempat dan diberikan ruang seperti agama yang lain untuk diamalkan dengan bebas.

Dalam konteks masa kini, Kerajaan Vietnam tidak menghalangi mereka bahkan mempermudah urusan berkaitan Islam. Berbanding sebelumnya terutama disebabkan kekurangan informasi tentang Islam, kerajaan mengadakan banyak halangan dan kekangan untuk sebarang aktiviti berkaitan Islam.

Kedudukan Islam dalam konteks kemazhaban:

Lazimnya, Muslim Melayu Cham menyebutkan mereka bermazhab al-Syafi'i. Namun demikian, ia sebenarnya merujuk kepada apa yang biasanya difahami kaum muslimin seperti di Malaysia juga, iaitu merujuk kepada Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam akidah dan al-Syafi'iyah dalam fiqh. Mazhab fiqh al-Hanafi turut mendapatkan tempat disebabkan faktor pengaruh luar khususnya dari India dan Pakistan.

Dalam konteks akidah dan pemikiran Islam, Muslim Melayu Cham tidak begitu memahami peranan dan kedudukan mazhab al-Asy'ariyyah sebagai salah sebuah mazhab yang penting dalam pembentukan akidah dan pemikiran Islam bagi masyarakat ini di Vietnam dan bahkan dalam Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak banyak maklumat diperolehi berhubung dengan aliran pemikiran atau *madhhab* al-Asya'irah atau al-Asy'ariyyah di Vietnam. Justeru, maklumat dan informasi mengenainya difahami dalam kerangka ASWJ atau al-Syafi'i semata-mata.

Kedudukan Islam dalam konteks sumber dan metodologi:

1. Dari segi sumber dan metodologi:

Al-Qur'an versi Uthmani diterimapakai di Vietnam sama seperti di Malaysia. Mengenai al-Qur'an dan terjemahannya, mereka menggunakan terjemahan yang dilakukan oleh komitee diketuai Hassan Abdul Karim dikenali *Kinh Qur'an* berbahasa Vietnam. Hampir semua masjid, surau dan institusi berkaitan Islam menerimapakai kitab *Kinh Qur'an* dan ia menjadi suatu standard dan rujukan primer bagi masyarakat Muslim Melayu Cham. Berhubung dengan tafsiran al-Qur'an pula, antara kitab yang dirujuk adalah tafsir Ibn Kathir yang disyarahkan oleh Syaikh Safir Rahman al-Mubarakpuri [dari India].

Al-Hadith, sebagai sumber kedua pula dirujuk kepada hadith 40, tulisan Mustafa Abdul Rahman, cetakan Dewan Pustaka, lebih dikenali *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah*. Selain itu, kitab *Muqaddimah Mustika Hadith Rasulillah* oleh Hj

Muhammad b. Hj Ibrahim, Syaikh Abdullah Muhammad Basmeih cetakan Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 1409/1989 turut digunapakai.

Berhubung dengan kitab-kitab berkaitan Akidah dan Pemikiran Islam, di antara yang dapat ditemui adalah seperti berikut: 'Aqidah al-'Awwam oleh al-'Allamah al-Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki. Kitab ini pula mengandungi sebuah kitab lain iaitu Jala' al-Afham Syarh 'Aqidah al-'Awwam oleh al-Sayyid Muhammad b. 'Alawi b. 'Abbas al-Makki al-Maliki al-Hasani, Cetakan Dar al-'Ulum al-Islamiyyah, Surabaya. Seterusnya, Asas 'Aqidah Islam, oleh 'Abd al-'Aziz 'Umar Ahmad, Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Cetakan ke-5, 1421/2000. Kitab ini dijadikan rujukan untuk pengajian dan kuliah di masjid, surau, madrasah dan bacaan umum. Kitab I'tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah oleh Kiyai Hj Sirajuddin 'Abbas, Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, Cetakan 1, 1996.

2. Persoalan mazhab, budaya bertaklid dan kedudukan aliran-aliran pemikiran (mazhab) lain di Vietnam:

Persoalan mazhab bukanlah merupakan masalah besar, kerana kelainan mazhab masih boleh diterima walaupun pada garis besar, mereka menerima ASWJ sahaja sebagai Islam yang sah. Mazhab Wahhabi turut berperanan dan bahkan mempunyai masjid dikenali Masjid al-Mahmudiah di kota Ho Chi Minh [HCM]. Ia dikatakan dibawa ke ibu kota HCM dan Vietnam oleh para pelajar yang mendalami Islam di Arab Saudi dengan lokasi mereka adalah di Ann Giang yang terletak berhampiran dengan sempadan Kemboja. Mazhab-mazhab yang lain secara umumnya boleh dikatakan tidak wujud.

3. Institusi dan pewartaan Fatwa berkaitan akidah, usuluddin dan pemikiran Islam di Vietnam:

Dalam persoalan ini, kelihatan institusi yang memainkan peranan penting sebelumnya dilakukan oleh para mufti yang dilantik, tetapi selepas kematian dua orang mufti yang terakhir, suatu panel atau komitee agamawan telah dilantik oleh kerajaan untuk mengambilalih tugas tersebut. Mereka dianggap berkuasa dan berwibawa, apatah lagi mendapat mandat daripada pemerintah atau kerajaan Vietnam sendiri.

Isu-isu primer dan utama:

1. Islam dan agama serta kepercayaan lain:

Islam dianggap salah sebuah agama daripada beberapa buah agama dan kepercayaan di Ho Chi Minh dan Vietnam umumnya. Ia kelihatan disamatarafkan dengan pelbagai agama dan kepercayaan lain. Pemerintah Vietnam lebih menekankan ideologi komunis sebagai prinsip fundamental mereka dan aspek-aspek keagamaan tidak diberikan penekanan. Walaupun agama kelihatan tidak dominan, namun Islam diberikan kebebasan untuk diamalkan sama seperti kepercayaan Buddhisme yang menjadi anutan dan kepercayaan majoriti rakyat Vietnam. Bagaimanapun dari segi peruntukan, ia tidaklah berbeza. Dengan kata-

katanya, semua agama dan penganutnya diberikan layanan yang sama untuk survival mereka masing-masing.

2. Akidah Islam dan ajaran sesat:

Di Vietnam, terdapat 3 kelompok Muslim Vietnam⁶ dan mereka terdiri daripada:

Muslim Cham merujuk kepada keturunan penduduk Vietnam asal. Mereka merupakan salah sebuah kumpulan etnik daripada 54 buah semuanya,⁷ tetapi merupakan keturunan asal yang terbesar. Oleh kerana mereka Muslim, maka dalam konteks ini, mereka membentuk golongan majoriti Muslim. Muslim pelbagai bangsa pula merujuk kepada keturunan hasil perkahwinan campuran antara orang Vietnam tempatan dengan para pedagang Muslim seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Sepanjang zaman, mereka juga sama ada mengahwini orang Vietnam tempatan yang menganuti Islam atau Muslim dari negara lain. Mereka merupakan kumpulan kedua terbesar.

Muslim bertukar agama pula merujuk kepada orang Vietnam tempatan yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim yang menetap di Vietnam. Contoh: seluruh perkampungan Tan Bou di wilayah Tan An.

Dalam konteks Melayu Cham di Vietnam, umumnya mereka terdiri daripada 3 kelompok:

1. Cham Balamon [Jat] – membentuk 15-20% daripada penduduk Cham.
2. Cham Bani [Bini] dan
3. Cham Islam [Sunni]⁸ – membentuk hampir 80-85% daripada keseluruhan bangsa Cham.⁹

Pengiktirafan hanya diberikan kepada Cham Islam [Cham Sunni] manakala Cham Balamon dianggap penganut Hinduisme [Shaiva] dan Buddhisme [Mahayana]¹⁰ dan bukan Muslim, manakala Cham Bani [Bini] pula dikategorikan sebagai kelompok Melayu Cham yang pada asalnya adalah daripada Islam tetapi telah terkeluar daripada Islam dan sesat [menurut pandangan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah (ASWJ) @ Sunni]. Dengan kata-kata lain, ini kerana mereka berbeza dan tidak sama dengan kelompok Cham Islam [Cham Sunni].

⁶ <http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/compVM.html> dirujuk pada 19/8/2009. Dikatakan Muslim Vietnam kini berjumlah 65 000 orang di Vietnam Selatan dan di Ho Chi Minh sendiri, terdapat kira-kira seramai 5000 orang. [Lihat: Tan Jo Hann, "Muslims in Vietnam" dlm. SEAPCP website, http://www.seapcp.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34&p]
⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam> [15/4/2009]

⁸ Interview bersama Prof. Po Dharma, pensyarah pelawat berasal dari Vietnam dan kini bermastautin di Peranchis sebelum pengkaji memulakan kajian di Negara Vietnam, pada bulan Mei 2010, bertempat di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

⁹ <http://www.muslimwiki.com/mw/index.php/Cham>

¹⁰ *Ibid.*

3. Falsafah Islam dan moden, ideologi, dogma dan doktrin:

Dalam konteks ideologi, pengaruh ideologi, dogma dan doktrin tetap berperanan menggugut akidah dan pemikiran Muslim Melayu Cham di negara ini. Apatah lagi, Islam di sebuah negara yang mengamalkan faham sosialis komunis. Faham ini pada prinsipnya merupakan suatu pegangan dan keyakinan masyarakat Vietnam termasuk Muslim Melayu Cham sebagai warga negaranya. Mahu tidak mahu, mereka terpaksa menerima kenyataan bahawa ia perlu menjadi bahagian daripada kehidupan mereka. Ia hanya akan terpisah apabila ideologi tersebut tidak dipercayai atau diamalkan. Kenyataan ini mungkin lebih jelas dapat dilihat apabila imbasan ke belakang dilakukan, ketika era peperangan tahun 1975 dahulu, dengan pelbagai bentuk kekerasan dan kekejaman dihadapi golongan Muslim tanpa mengira Melayu Cham mahupun selainnya. Begitu juga, pada era pemerintahan raja Vietnam yang melakukan pembunuhan terhadap Melayu Cham hingga menyebabkan mereka melarikan diri ke Kemboja, Malaysia dan negara-negara lain.

4. Tasawuf Sunni dan Falsafi:

Oleh kerana umumnya, mereka mengamalkan aliran Sunni, maka dapat dikatakan hanya tasawuf yang berkaitan dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah (ASWJ) sahaja mendapat tempat. Tidaklah sukar untuk menerima kenyataan ini, kerana di mana-mana tempat di alam Melayu dengan ASWJ merupakan golongan majoriti, maka tasawuf Sunni merupakan sesuatu yang lumrah. Seperti juga di Malaysia, hal dan keadaan yang sama boleh dijangkakan daripada situasi dan kondisi di Vietnam. Begitu juga, dalam keadaan Islam yang masih pada tahap yang lemah, maka kelihatan prioriti Muslim Melayu Cham adalah untuk meramaikan bilangan penganut agama Islam dan mempertahankan corak dan bentuknya agar ia dapat kekal lama dan menjadi sebahagian tatacara kehidupan mereka.

5. Pemikiran Islam: Klasik dan tradisional dengan pemikiran moden:

Pemikiran rasional dan modernis belum kelihatan menjadi tatacara kehidupan masyarakat Muslim Melayu Cham. Sistem dan gaya fikir mereka mudah dikenali dan diketahui. Pemikiran klasik dan tradisional menguasai keadaan dengan corak Sunni yang ortodoks, konservatif dan tradisional. Walaupun berada dalam dunia moden, namun perubahan tersebut tidaklah menjadi suatu ancaman.

6. Kepercayaan animisme, dinamisme dan paganisme dan sebagainya:

Kepercayaan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan disebabkan beberapa faktor berikut:

Asal-usul Melayu Cham adalah Cham Balamon iaitu berpengaruh Hinduisme seperti yang dapat dilihat dalam sejarah awal kerajaan Melayu Champa di Pandurangga [kini dikenali Phan Rang dan Phan Ri, Vietnam Tengah]. Kerajaan-kerajaan yang terawal di Alam Melayu memang berpengaruh Hinduisme,

tidak ada kekecualiannya dalam kes di Champa. Justeru masyarakat Melayu Cham terawal mempraktikkan Hinduisme.

Proses seterusnya mereka mengalami perubahan kepada Cham Bani merujuk kepada Cham yang menganuti Islam yang asal [tanpa merujuk kepada mana-mana mazhab atau aliran pemikiran tertentu atau dengan kata-kata lain, bukan Sunni]. Ia dikatakan bermula pada abad ke-10/16. Mereka tidak mengikuti Islam seperti kebanyakan Muslim Cham yang diakui sah dan diiktiraf. Undang-undang Islam diubah mengikut *Ba-Zikir* dengan mengikut adat resam dan budaya Cham.

Proses berikutnya, Cham berubah kepada Cham Islam selepas mengalami proses islamisasi atau pengislaman dalam rupa dan bentuk yang difahami kini sebagai Cham Sunni. Dengan kata-kata lain, Cham Sunni dianggap Muslim yang sebenar-benarnya, manakala selainnya tidak diakui sebagai muslim atau dilabelkan sebagai “sesat.” Cham Sunni mudah dikenali kerana adat resam, budaya, keadaan dan kedudukan mereka tidak ubah seperti masyarakat Muslim Melayu di Malaysia juga.

Masyarakat Melayu Cham Bani masih kelihatan dipengaruhi animisme, dinamisme dan paganisme walaupun mereka masih dalam lingkungan berpengaruh Islam dan dalam era globalisasi dan modernisasi. Ini kerana beberapa alasan berikut:¹¹

- I. Mereka percaya kepada tuhan Allah dikenali “Po Allah [Po Alwah, Po Aluah @ Po Luah].”
- II. Mereka percaya kepada Muhammad sebagai Nabi dikenali “Po Muhammad, Po Nabi ataupun Po Bi.
- III. Mereka mengenali para sahabat Nabi seperti Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali yang disebutkan sebagai “Pi Abu Bakr, Pi ‘Ummarkal, Pi Uthman dan Pi Ali [Po Ali @ Po Li].”¹²
- IV. Mereka berpegang kepada perkataan dan perbuatan Imam dikenali “Mum” yang dianggap ketua dan penyelesaian segala masalah mereka. Apa sahaja kata “Mum” diikuti dan ditaati. “Mum” juga dianggap berkuasa besar dalam kalangan mereka, dan mempunyai keistimewaan terutama kerana beliau dilihat memegang kitab suci, yang diketahui dalam kalangan Cham Bani dan selainnya sebagai “Qur’en” atau [Qur’an].

Kajian lapangan yang dilakukan di lokasi tersebut memperlihatkan bahawa kitab yang dikatakan “Qur’en” itu sebenarnya bukanlah kitab al-Qur’an ataupun seperti al-Qur’an yang lazim ditemui di mana-mana dalam dunia Islam. Kitab seumpama ini dikatakan terdapat hanya di Vietnam sahaja, dan bilangannya

¹¹ Rie Nakamura (2010), “The Bani Group of Cham in Vietnam”, h.3.

¹² Interview dengan Mum [Imam] Cham Bani pada Mac 2010 di Phan Rhan, Vietnam Tengah. Lihat sama: J. Collins (1991), “Chamic, Malay and Acehnese: The Malay World and Malayic Language,” dlm. *Le Campa et Le Monde Malais*, Paris: Centre of Southeast Asia Studies, International office of Campa (USA), h.109-122; G. Moussay, “Um Mrup dans la literature cam,” dlm. *Le Campa et Le Monde Malais*, Paris: Centre of Southeast Asia Studies, International office of Campa (USA), h.101-102.

sangat terhad meliputi beberapa buah, menyamai bilangan masjid [Tankh Mukhi] yang terdapat di wilayah tersebut.

Analisis dan semakan terhadap kitab tersebut memperlihatkan bahawa ia mengandungi dua bahagian iaitu beberapa buah surah dalam al-Qur'an diikuti syarahan dan tafsirannya dalam bahasa lama dikenali Sanskrit Cham. Hanya *Mum* [Imam] dan orang-orang tertentu seumpamanya sahaja yang mampu menjaga, memelihara dan juga menjelaskan pengertian dan maksudnya.¹³

Mereka mempunyai tempat ibadat atau masjid dikenali *Thanh Mukhi* yang ditandai dengan nama Allah dan Muhammad (s.a.w). Binaan ini adalah seperti masjid yang sebenar seperti ditemui di negara-negara Asia Tenggara dan juga di Vietnam sendiri. Masjid mereka dibuka hanya dalam upacara tertentu, dan bukanlah seperti yang lazim diketahui. Dari segi pemakanan, mereka tidak memakan babi dalam lokasi setempat, tetapi dibolehkan di lokasi luar.

Menurut Shine Toshihiko, terdapat kelompok Cham yang menyembah Ali dan memanggilnya "*Ali Nabi*." Dikatakan "*The Islam theory of the Cham may be belonging to Shiit (Shia Ali)*."¹⁴ Walaupun kelihatan ia adalah seperti yang dikatakan, namun ia perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kenyataan tersebut, kerana tidak semestinya apa yang disebutkan itu benar-benar sahih.

Cabaran-cabaran utama kepada masyarakat muslim Melayu Cham di Vietnam:

A. Islam dan cabaran daripada agama-agama lain:

Muslim Melayu Cham berhadapan cabaran dalam konteks Islam sebagai agama anutan mereka kerana situasi mereka di sebuah negara beraliran sosialis komunis. Majoriti adalah dikuasai Buddhisme yang merupakan golongan majoriti, manakala Muslim Melayu Cham merupakan golongan minoriti.¹⁵ Suatu perkara yang agak jelas adalah kerana semua agama tanpa mengira majoriti mahupun minoriti, diterima kerana kewujudan etnik dan penganutnya, maka kerana itu ia diberikan tempat, ruang dan diberikan kawalan. Dengan kata-kata lain, terdapat jaminan keselamatan daripada sebarang bentuk ancaman dalaman mahupun luaran dalam era moden ini. Justeru atas dasar ini, Islam turut diberikan hak dan jaminan keselamatan untuk bebas diamalkan dalam lingkungan persekitarannya. Situasi keagamaan di Vietnam yang mendokong sistem komunis mungkin boleh disamakan dengan situasi keagamaan di Indonesia yang mendokong Pancasila dalam hal penyamarataan agama. Di negara-negara lain di rantau Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei adalah berbeza.

¹³ Pengkaji telah dapat memiliki senaskhah kitab tersebut dengan belas ihsan daripada Mum di salah sebuah masjid di Phan Rang [kerajaan Campa lama] yang memberikan keizinan untuk difotostat semasa kajian ini dijalankan.

¹⁴ Shine Toshihiko, "The Kur-Jawa in the Raglai literature: Malay Images through lens of Montagnards in Vietnam's Central Highlands," dlm. International Seminar on Historical Relations between Indochina and the Malay World pada 20-21 Oktober 2009 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h.1-2.

¹⁵ <http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/hstry.html> dirujuk pada 19/8/2009.

B. Islam dan cabaran terhadap institusi keagamaan:

Institusi keagamaan terutama masjid dan surau, tidak berhadapan sebarang masalah kerana di mana sahaja muslim berada, potensi untuk membina masjid sebagai tempat ibadat kelihatan boleh dilakukan tanpa halangan. Justeru terdapat pelbagai pengenalan kepada masjid-masjid di Vietnam, seperti masjid India, masjid Cham, masjid Cham Bani dan lain-lain.

C. Islam dan cabaran daripada pelbagai mazhab dalam dan luar:

Cabaran ini tetap ada dan tidak boleh dielakkan kerana proses asimilasi dan percampuran dengan kelompok Melayu dari pelbagai negara di dunia terutama Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, Iran, China, Arab Saudi dan negara-negara serantau. Selain Sunni [majoriti al-Syafi'i dan minoriti al-Hanafi] sebagai mazhab dominan, aliran al-Salafiyah khususnya al-Wahhabi turut memainkan peranan masing-masing. Mereka dikatakan mempunyai sebuah masjid dibina pada tahun 1963 dikenali Mahmudiah didominasi pemikiran tersebut di wilayah Ann Giang.¹⁶ Jamaah Tabligh juga mempunyai pengaruh dan sumbangannya yang tersendiri, biarpun tidak begitu besar.

D. Islam dan cabaran terhadap kedudukan institusi kekuasaan:

Kajian ini tidak begitu memperlihatkan cabaran dalam bentuk ini kerana umumnya semua agama diiktirafkan oleh kerajaan Vietnam. Semua atau setiap agama termasuk Islam diletakkan di bawah kuasa seorang Menteri Agama yang akan memantau kedudukan setiap agama tersebut. Oleh itu, Islam tertakluk kepada pemantauan Menteri Agama dan dikawal dalam sistem tersebut.

Perbezaan dahulu dan sekarang memberikan kesan dan pengaruh kepada kedudukan Islam kerana Islam dahulu dianggap pengancam keselamatan dan ketenteraman negara. Justeru, sejarah memperlihatkan tekanan dan penindasan oleh kerajaan dan pihak berkuasa terhadap Muslim, namun menerusi keterbukaan kerajaan sekarang, Islam menghadapi situasi yang lebih baik dengan ruang dan peluang dibuka sama seperti agama dan kepercayaan yang lain. Contoh: Aktiviti berkaitan Islam dibenarkan, masjid boleh dibina, pendidikan pelajar tidak dihalang dan bahkan dibenarkan melanjutkan pelajaran ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah kecuali pembiayaan sahaja.

E. Islam dan cabaran dalam bidang sosial, mahupun sosio-politik, sosio-ekonomi dan lain-lain:

Dari segi sosio-ekonomi, penglibatan Muslim Melayu Cham agak lemah. Justeru agak sukar ditemui kedai atau restoran makanan halal. Sumber dan pembiayaan untuk kegiatan dan aktiviti berkaitan Islam banyak bergantung kepada sumber dan sumbangan dari luar Vietnam. Komuniti Muslim Cham

¹⁶ <http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.html> dirujuk pada 19/8/2009.

menghadapi tekanan ekonomi dan kesukaran untuk mengekalkan amalan komuniti dan keagamaan mereka kerana faktor kekangan ekonomi.

Di Vietnam utara, kebanyakan mereka terdiri daripada petani, manakala di Vietnam selatan pula, majoritinya terlibat dalam perikanan, tenunan dan perniagaan kecil-kecilan. Ini juga kerana memandangkan kerajaan Vietnam sendiri tidak mempunyai dana, bantuan dan subsidi kewangan untuk menyokong mana-mana komuniti dan aktiviti yang dijalankan termasuklah oleh Muslim Cham sendiri. Ringkasnya, masing-masing agama terpaksa berdikari untuk melaksanakan aktiviti agama dan sosial mereka.

Dari segi sosio-politik, hampir tiada peranan dimainkan oleh Muslim Melayu Cham. Ini kerana semua urusan berkaitan Islam dan Muslim Melayu Cham diletakkan di bawah kekuasaan Menteri Agama. Di mana-mana negara pun, secara umumnya terdapat dua perkara pokok yang boleh menyebabkan sesuatu tindakan dan kawalan ketat akan dilakukan iaitu ketenteraman awam dan keselamatan negara. Mana-mana komuniti termasuk Muslim Melayu Cham yang kewujudannya menjadi suatu bentuk gangguan atau mewujudkan gangguan, akan berhadapan dengan tindakan.

Dalam konteks Muslim Melayu Cham sahaja, terdapat segolongan tertentu berperanan menentukan arah dan haluan masyarakat ini terutama yang melibatkan Islam, seperti dakwah Islam dan pendidikan. Anak-anak Muslim Cham dihantar ke institusi-institusi pendidikan tertentu di luar Vietnam sama ada di Malaysia, Indonesia, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang lain.

Di Malaysia, mereka dihantar terutamanya ke Kelantan, Terengganu dan Kedah. Pada peringkat pengajian tinggi, para pelajar kini berada di institusi-institusi pengajian tinggi seperti UIAM, Kolej Insaniah Kedah dan lain-lain untuk mendalami pelbagai bidang pengajian Islam termasuk bidang bukan pengajian Islam.

Dari segi sosio-budaya, mereka masih cuba mengekalkan warisan kebudayaan Cham dengan bergabung dalam suatu persekitaran Islam dan Muslim yang lain kerana perbezaan gaya hidup dan amalan mereka berbanding dengan golongan Vietnam lain.

F. Islam dan cabaran-cabaran dari luar Vietnam:

Cabaran yang datang dari luar Vietnam boleh dikategorikan dalam pelbagai bentuk:

Dari segi ideologi, ideologi komunisme, sosialisme dan lain-lain boleh memberikan pengaruh yang besar terhadap akidah dan pemikiran Islam bagi Muslim Melayu Cham terutama melibatkan isu politik dan kepimpinan. Ini kerana komunisme dan sosialisme yang berasaskan isme atau faham yang diilhamkan daripada pemikiran manusia yang sama sekali terlepas daripada Islam, pastinya mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan.

Dari segi budaya, budaya muslim Melayu Cham turut berhadapan pelbagai rupa bentuk budaya lain yang dibawa oleh para penganut muslim dari luar Vietnam seperti India, Pakistan, Malaysia dan lain-lain ke negara tersebut. Budaya dan amalan mereka sedikit sebanyak akan mempengaruhi budaya dan amalan mereka seperti yang dapat dilihat menerusi kewujudan budaya dan amalan Jamaah Tabligh.

Konklusi:

Vietnam merupakan salah sebuah negara yang mengamalkan sosialisme komunisme yang mengatasi semua ideologi, isme dan faham yang lain. Islam dan semua agama dan kepercayaan yang lain diberikan kedudukan yang hampir sama dari hak dan layanan. Islam di Vietnam pada umumnya berasaskan madhhab Ahl al-Sunnah wa a al-Jama'ah (ASWJ), sama seperti kebanyakan negara di rantau ini. Kelihatan isu yang paling penting mendominasi isu-isu lain adalah survival Islam dan Muslim. Pelbagai isu yang timbul mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Islam dan kelangsungannya. Pada masa yang sama, pelbagai cabaran dihadapi sama ada dalaman, luaran, *top-down*, *bottom-up* dan sebagainya. Ringkasnya, dapatan kajian memperlihatkan bahawa Islam dan masyarakat Muslim Melayu di Vietnam menghadapi pelbagai isu dan cabaran yang berat dalam era globalisasi kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang sebahagiannya mereka terpaksa selesaikannya sendiri, dan sebahagian yang lain pula, daripada bantuan kaum muslimin dari luar. Bagaimanapun, dengan keadaan politik semasa, mereka mampu bertahan dan mengekalkan jati diri keislaman mereka. Survival mereka pada jangka masa panjang akan banyak bergantung kepada daya usaha dan daya tahan mereka berhadapan isu dan cabaran besar dengan kekuatan pemikiran yang lebih besar.

Referensi dan Bibliografi:

1. Abdullah bin Mohamed (Nakula) (1989), "Keturunan Melayu di Kemboja dan Vietnam: Hubungannya dengan Semenanjung dengan Tumpuan Khas kepada Negeri Kelantan," *Warisan Kelantan* XIII: 6-41, Kota Bharu, Kelantan: Kelantan State Museum Corporation.
2. Hourani, George F. (1979), *Arab Seafaring*, Princeton University Press, New Jersey.
3. Kersten, Carool (2006), "Cambodia's Muslim King: Khmer and Dutch Sources on the Conversion of Reameathipadei I," 1642-1658, *Journal of Southeast Asian Studies* 37, No.1: 1-22, Singapore: The National University of Singapore.
4. Manguin, Pierre-Yves (1975), "The Introduction of Islam to Champa," *Journal of the Malayan Branch of The Royal Asiatic Society*, 58.1:1-28.
5. Rie Nakamura (2009), "The Bani Group Cham in Vietnam," in International Seminar on Historical Relations between Indochina and the Malay World," Jointly organized by Department of History, FSSS, University of Malaya and Ecole francaise d'Extreme-Orient with cooperation from the Embassy of France in Malaysia on 20-21 October 2009.

6. Scupin, Raymond (1995), "Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam," *Social Issues in Southeast Asia*, Vol.10, No.2: 301-328.
7. Tarling, Nicholas (1992), *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.1, Cambridge Press, Cambridge.
8. Taylor, Phillip (2007), *Cham Muslims of the Mekong Delta: Place and Mobility in the Cosmopolitan Periphery*, Honolulu: University of Hawaii Press.
9. Wong Tze Ken, Danny (2004), Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th-19th Centuries, *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue 5, Kyoto: Kyoto University Center for Southeast Asian Studies.

Masyarakat Islam Minoriti Di Katanning, Perth Australia Barat: Sebuah Tinjauan Awal

Daruis Lidin*

Abstrak

Semenjak awal kurun ke-19, terdapat ramai penduduk berbangsa Melayu menempati sebuah pekan mutiara di Australia, iaitu Broome jauh di utara Perth. Lama kelamaan, peningkatan penduduk Melayu ini telah berkembang sehingga ke arah tenggara Perth iaitu Katanning. Tinjauan awal di Australia ini membuat sorotan terhadap masyarakat Melayu dan Islam khususnya di Katanning dan Perth secara amnya. Kajian ini membincangkan sejarah awal penempatan Melayu di bahagian barat Australia ini, sosio-ekonomi mereka, akidah Islam, budaya Melayu dan perkembangan mereka sehingga hari ini. Didapati, masyarakat Islam minoriti ini rata-rata bermazhab Shafi'e, Ahli Sunnah wal-Jamaah. Proses pendidikan yang tersusun selain peranan ibu bapa antaranya; sekolah agama Islam, waktu kelas mata pelajaran Islam di sekolah-sekolah kerajaan dan institusi surau dan masjid-masjid yang aktif bertanggungjawab memainkan peranan besar dalam mengekalkan akidah dan ajaran Islam di Katanning. Selain itu, amalan-amalan harian menunjukkan budaya Melayu masih kuat diamalkan walaupun mereka jauh dari tanahair. Iltizam yang tinggi untuk memelihara dua aspek kehidupan yang bermakna iaitu, agama Islam dan Tamadun Melayu di luar geografi rumpun Melayu menjadikan hubungan sesama mereka sangat akrab antara satu sama lain.

Kata kunci: *Minoriti Islam, Melayu Perth, Katanning, Budaya, Australia.*

Muslim Minority Community in Katanning, Perth Western Australia:

A Preliminary Study

Abstract

Since the 19th century, there are many Malays reside in Broome, the pearl town in Australia which is located north of Perth. Gradually, the society grows up to south west of Perth, which is known as Katanning. This preliminary study observes the Malays community and Islam in Katanning specifically and in Perth generally. The study discusses the early history of the Malays inhabitant in the Western Australia, their socio-economy,

* Pensyarah Kanan di Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

their Islamic faith, the Malays cultures and their recent development. It was found that the Muslim minority community are mostly following Shafi'e school of thought, and from Ahli Sunnah wal-Jamaah. The structured education process besides parents' enthusiasm among others; Islamic religious school, the study of Islam as a school subject in government schools and institutions within the active mosques play significant roles in maintaining the faith and the teachings of Islam in Katanning. In addition, daily routines show that Malays traditions are still being practiced even though the elders there have been away from home for so long and most of the younger generations are purely Australian-born. High commitment to keep the two aspects of the meaning of life, religion and civilization outside the geographical Malay clusters make them very close.

Keywords: Muslim minority, Perth Malays, Katanning, Culture, Australia.

Pengenalan

Perusahaan Mutiara Australia Barat sejak penghujung abad yang lalu telah mendorong ramai orang Melayu berhijrah ke Australia Barat untuk samada terpaksa atau secara sukarela membangun kehidupan baharu. Kawasan Broome di utara Perth adalah lokasi pertama kunjungan penyelam-penyelam mutiara dari Nusantara. Bilal Cleland (2007) di laman sesawang www.islamfortoday.com/australia03.htm melaporkan antara lain;

“in 1901 Australia was leading the world in the pearling industry. Broome with its many Malay inhabitants produced 80% of the world pearl shells”

Pada tahun 1911 terdapat 2191 penduduk Melayu di Broome. Memasuki tahun 70an pertambahan masyarakat Melayu berlaku lagi dengan agak ketara di Australia Barat apabila penduduk Melayu dari Pulau Krismas dan Pulau Kokos diberi hak memasuki Australia Barat ekoran penyerapan kedua pulau berkenaan ke dalam Australia dengan restu Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu. Antara penempatan baru yang ketara mempunyai penduduk dari kumpulan ini ialah, South Hedland, Port Hedland, dan Geraldton di utara Perth serta Katanning di Selatan Perth. Tinjauan awal di Australia ini membuat sorotan terhadap masyarakat Melayu dan Islam khususnya di Katanning dan Perth secara amnya. Kajian ini membincangkan sejarah awal penempatan Melayu di bahagian barat Australia ini, sosio-ekonomi mereka, akidah Islam, budaya Melayu dan perkembangan mereka sehingga hari ini.

Hasil Temubual Dan Tinjauan

Demografi

Menurut Tuan Haji Iradat yang telah ditemubual penulis di Katanning, sebagai salah seorang peneroka awal penempatan Melayu di Katanning, hari ini ada kira-

kira 300 orang Melayu di Katanning. Katanning ialah sebuah pekan yang terletak kira-kira 350km di selatan Perth. Banci Penduduk mutakhir bagi Katanning ialah seramai 4163 orang. Hari ini juga pihak kerajaan Australia melalui Majlis Perbandaran Katanning telah turut memberi peluang kepada seorang wakil penduduk Melayu menjadi ahli dan menduduki majlis mesyuarat kerajaan tempatan untuk mewakili dan menjaga kebajikan Masyarakat Melayu Katanning. Pada hari ini (yakni pada tahun 2011) wakil ke Majlis Perbandaran tersebut ialah Tuan Haji Alep Maidi yang juga merupakan ketua masyarakat Melayu Katanning.

Lokasi lain yang mempunyai penduduk Melayu /Islam ialah seperti Bunbury, Albany dan Perth sendiri. Walau bagaimanapun jumlahnya tidaklah begitu ramai. Pada mulanya penduduk Inggeris Katanning memberi nama penempatan baru yang diteroka oleh orang Melayu itu sebagai Kampung Jawa. Walau bagaimanapun kerana etnik Melayu merupakan majoriti, penduduk Melayu di situ lebih suka menamakan penempatan mereka sebagai Kampung Melayu Katanning.

Sosio Ekonomi

Mutakhir ini penyelam Mutiara dari bangsa Melayu mulai berkurangan jumlahnya kerana kehadiran penyelam bangsa Jepun yang berbantuan teknologi moden. Orang Melayu telah bertukar pekerjaan ke bidang pengeluaran daging (lembu/kambing) halal. Generasi baru di penempatan-penempatan popular seperti yang telah disebutkan di atas telah mulai berpindah ke kawasan-kawasan lain untuk mencari pekerjaan yang baru seperti di lombong emas, pasar raya, industri pengangkutan dan pertanian.

Ini berlaku kerana perndidikan yang telah mereka perolehi jauh lebih baik dariapad ibu bapa mereka sebelum itu. Tidak sedikit juga yang menyertai perkhidmatan kerajaan. Di Albany dan Katanning terdapat dua rumah penyembelihan lembu yang relatif besar dan mengeksport produk mereka ke luar negara khususnya negara-negara Islam. Tuntutan produk halal yang terlalu tinggi di negara-negara berkenaan telah memberi peluang kepada Masyarakat Melayu Islam khususnya penduduk Katanning untuk mendapat pekerjaan di kedua-dua rumah penyembelihan berkenaan. Walaupun ada pekerja-pekerja Islam dari kalangan masyarakat Pakistan, Bangladesh dan Timur Tengah tetapi kedua-dua rumah penyembelihan berkenaan lebih meminati pekerja dari kalangan masyarakat Melayu Katanning kerana akhlak dan prestasi kerja yang terpuji.

Akidah Islam

Tinjauan penulis mendapati masyarakat Melayu Katanning masih teguh berpegang dengan ajaran Islam khususnya dari Mazhab Shafi'e- Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini adalah warisan dari generasi Melayu awal yang telah menjejakkan kaki ke Australia samada terus ke Australia Barat atau melalui Pulau-pulau Krismas dan Pulau Kokos kira-kira 111 tahun yang lalu. Proses pendidikan Islam disampaikan melalui empat saluran utama iaitu sekolah agama Islam, waktu kelas untuk mata pelajaran Pengajian Islam di sekolah-sekolah kerajaan, institusi surau dan masjid dan ibu bapa sendiri. Seorang Ustaz yang berasal dari

Semenanjung Malaysia bergiat aktif di kampung Melayu Katanning. Sementara itu kelas pengajian di Masjid Katanning sentiasa diadakan pada setiap selepas solat Maghrib atau sempena hari-hari kebesaran Islam seperti maulud Nabi dan Rejab. Tinjauan penulis mendapati mereka menggunakan banyak bahan penerbitan agama Islam dari Malaysia seperti penerbitan Perkim, Jakim dan Tabung Haji. Satu set kitab Tafsir Al Azhar karangan Hamka juga terdapat di Masjid Katanning.

Ketua Masyarakat Melayu Katanning ketika ini iaitu Tuan Haji Alep Maudi adalah juga merupakan seorang pendakwah yang terlatih di Perkim dan Jakim. Beliau juga khatib yang akan membaca Khutbah di Masjid Katanning pada setiap hari Jumaat menggunakan teks berbahasa Melayu dari Malaysia. Kelas Tafsir dan Hadis (bergilir-gilir) disempurnakan dalam bentuk bulatan dengan pimpinan seorang Ustaz atau Haji Alep sendiri. Fenomena ini berlaku setiap hari dan ramailah jemaah termasuk anak-anak muda Melayu Katanning mengikuti pengajian berkenaan. Masjid Katanning telah dibina di zaman YTM Tuanku Abdul Rahman, Perdana menteri Malaysia yang pertama memegang jawatan setiausaha persatuan Islam rantau Asia-Pasifik dan juga Yang Di Pertua Perkim Malaysia. Masjid itu sendiri telah dirasmikan oleh beliau.

Penulis juga telah mengunjungi rumah seorang penduduk yang mengikuti kumpulan Tabligh. Beliau dikenali sebagai Pak Sujud- adat Melayu Katanning memanggil seseorang dengan cara menyebutkan nama anak pertamanya selepas ungkapan "Pak". Oleh kerana lelaki yang dikunjungi Penulis itu mempunyai seorang anak sulung lelaki yang bernama Sujud, masyarakatnyapun memanggilnya sebagai Pak Sujud; bererti bapa kepada Sujud. Adat ini adalah persis kebiasaan kaum Quraisy memanggil nama nabi Muhammad sebagai Abu Qasim hanya kerana baginda pernah mempunyai anak lelaki bernama Qasim.

Setiap tahun masyarakat Melayu/Islam Katanning akan merayakan sambutan Maulidurrasul secara besar-besaran. Mereka akan berarak mengelilingi pusat bandar Katanning dengan membaca Selawat yang diiringi dengan paluan kompang. Beberapa kain rentang turut diarak bersama. Pihak kerajaan tempatan telah memberi segala kerjasama yang diperlukan termasuk memberi liputan radio dan setesen TV tempatan. Sambutan perayaan MaulidurRasul 2011 turut dimuatnaik ke dalam laman sesawang popular youtube. Kerajaan Malaysia turut memberi perkhidmatan Haji dan Umrah kepada masyarakat Islam Australia seperti yang dinikmati oleh Tuan Haji Iradat dan Isterinya Hajjah Halimah. Untuk urusan ibadat puasa dan hariraya Masyarakat Islam Katanning turut mendapat khidmat Jakim seperti pengistiharan waktu berbuka, permulaan puasa dan hari raya.

Budaya Melayu

Oleh kerana kebanyakan masyarakat Melayu di Katanning adalah berasal dari Pulau Kokos dan Pulau Krismas yang juga dihuni oleh Majoriti Melayu asal Nusantara yang beragama Islam, kehadiran pengaruh amalan-amalan bukan dari ajaran Islam adalah sangat minimal sahaja. Dengan kehadiran pendakwah-pendakwah kontemporer dari Malaysia, Singapura dan Indonsia Islam di kalangan minoriti Melayu Australia telah berjaya dibersihkan dari pengaruh bukan Islam.

Sebagai contoh ialah kebiasaan menyertakan item-item dari kehidupan dunia semasa upacara pengkebumian seperti yang dilakukan oleh masyarakat Cina yang menganut kepercayaan datuk nenek telah tidak diikuti lagi hari ini. Amalan ini telah dimulakan oleh satu keluarga Cina di pulau kokos generasi pertama apabila mereka mengkebumikan salah seorang ahli kerluarga mereka yang mati di sana. Tanpa mengetahui status perbuatan itu, orang Melayu juga turut melakukannya apabila menyempurnakan pengkebumian jenazah ahli keluarga mereka. Adat ini telah dipatuhi untuk puluhan tahun yang lalu.

Oleh kerana proses memahami Islam oleh minoriti Islam Katanning itu menggunakan media berbahasa Melayu, buat sementara ini bolehlah kita merumuskan bahawa adat istiadat Melayu mereka telah berjaya dipertahankan di kalangan ahli msyarakat kerana mereka melakukan usaha-usaha mendalami Islam hanya dengan menggunakan Bahasa Melayu. Sedemikian Peranan Bahasa Melayu tampak sangat penting dalam penyebaran atau pengejalan aquadah Islam di Australia. Inilah fungsi saling melengkapi yang terhasil oleh penghayatan Islam dan pengamalan Tamadun Melayu di sana.

Menurut Hajjah Halimah, seorang mantan jururawat asal pulau Krismas, perkumpulan wanita Islam Katanning yang disertainya memang telah membuat keputusan bahawa untuk kegunaan di rumah anak cucu penduduk Melayu Katanning telah diberitahu berulang kali bahawa mereka mesti bertutur dalam Bahasa Melayu apabila berada di rumah. Mereka boleh menggunakan Bahasa Inggeris hanya apabila berurusan di sekolah atau pun di luar rumah.

Teknologi Komunikasi Moden

Hampir setiap rumah Melayu di Katanning mempunyai antena parabola bersaiz besar yang memang boleh digunakan di rumah-rumah persendirian. Prgoram-program yang ditawarkan oleh setesen-setesen TV Malaysia dan Indonesia memang sentiasa menjadi kegemaran mereka khususnya drama-drama Melayu, Kesenian Melayu, program-program bercorak keagamaan serta program Sukan juga. Tanpa disedari kegemaran sebegini telah mendekatkan diri mereka dengan Tamadun nenek Moyang mereka di dunia Melayu yang agak jauh dipisahkan oleh ruang.

Kemajuan Masyarakat Islam di Era 2000

Beberapa buah institusi pengajian Islam seperti Langford Islamic College dan Al Hidayah Islamic School Perth tajaan persatuan-persatuan Islam yang berdaftar di Perth turut memberi peluang kepada anak-anak masyarakat Islam Katanning dan Geraldton yang ingin melanjutkan pengajian di dalam Ilmu-ilmu Islam ataupun Ilmu-ilmu profesional yang lain tetapi dalam ruanglingkup keislaman. Kolej-kolej begini biasanya dikendalikan oleh tokoh-tokoh berasal dari Lebanon, Iran dan Indonesia. Beberapa orang daripada lepasan Kolej sedemikian turut menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seorang peniaga wanita dalam bidang pengeksptan daging halal yang bernama Tahsin binti Malik Yusuf adalah lepasan UIAM dalam jurusan Undang-undang. Beliau pernah menjadi peguam di Sydney dan kemudian menceburkan diri dalam

dunia perniagaan halal sepenuh masa. Begitu juga dengan seorang pelajar perempuan kelahiran Perth, Yasmin binti Farid Abdullah yang kini aktif dalam bidang pelancungan Halal di Perth adalah graduan kolej Islam di Langford Perth. Sementara seorang lelaki penduduk Katanning yang bernama Ridhwan yang salasilahnya berasal dari Kelantan dan isterinya pernah belajar di Singapura telah hampir dua belas tahun bekerja sebagai penyembelih lembu di rumah penyembelihan WAMMCO di Katanning.

Sekumpulan kecil penduduk Australia Barat termasuk di Katanning adalah mereka-mereka yang terdiri daripada Generasi baru yang tidak mempunyai pertalian dengan masyarakat kepulauan Kokos, Katanning atau Penyelam mutiara dari Broome. Mereka ini adalah bekas pelajar-pelajar Melayu dan Indonesia yang pada asalnya datang ke Australia untuk melanjutkan pengajian. Jumlah mereka tidaklah ramai tetapi kehadiran mereka sangat dirasai kerana profesyan Moden mereka dan juga pendidikan mereka yang relatif tinggi. Mereka sekiranya-kurangnya mempunyai Diploma atau sijil profesyenal. Mereka ini turut menubuhkan sebuah persatuan kebajikan mereka sendiri yang diberi nama MAWAR (Malaysian Association of Western Australia).

Rangkaian atau “*networking*” mereka sangat luas sehingga ke peringkat konsulat Malaysia di Perth. Sebahagian daripada mereka adalah doktor yang mempunyai klinik sendiri, graduan Universiti yang mememilih untuk berniaga di Australia, Juruterbang bersara, pengurus syarikat-syarikat Multi Nasional beribu pejabat di Australia, bekas guru dan tidak ketinggalan ‘pelarian politik’. Beberapa entiti perniagaan persendirian yang dimiliki oleh ahli kelab MAWAR ini boleh ditemui di Perth terutamanya seperti restoran Melayu Sinar, Restoran *Emak Place*, Restoran *Takiza*, Jutawan Pty Ltd dan sebagainya lagi. Beberapa orang daripada anggota MAWAR turut menduduki barisan jawatankuasa Masjid di Perth. Sebuah masjid di daerah Hepburn Padbury, di pinggir bandaraya Perth yang dahulunya bernama masjid Hidayah dan kini menggunakan nama Masjid Al Majid, memang dikendalikan oleh imigeran termasuk ahli-ahli MAWAR. Kerajaan Australia Barat telah menyumbang tapak dan token modal pembinaannya. Pembiayaan sepenuhnya telah diusahakan sendiri oleh orang-orang Melayu dan masyarakat Islam yang bukan Melayu yang tinggal di Perth. Khutbah di masjid ini disampaikan dalam bahasa Inggeris dan Bahasa melayu/Indonesia secara bergilir-gilir setiap minggu. Kecekalan pendokong-pendokong Masjid Al Majid sangat ketara dengan adanya senarai aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan yang ditampal di papan kenyataan masjid. Antaranya ialah kutipan derma dan penjualan produk Halal. Mereka juga telah berjaya menjalin perhubungan yang baik dengan beberapa syarikat pengusha tanaman anggur. Pihak masjid telah diberi izin mengutip semua buah anggur yang bermutu sederhana (*second class*) secara percuma dan pihak masjid telah menjual semula buah-buah anggur berkenaan di kawasan masjid kepada semua para jemaah khususnya pada hari Jumaat.

Kesedaran kepada perlunya Produk Halal di Kalangan masyarakat Islam Katanning, Geraldton, Broome dan Perth sendiri telah mendorong kepada kelahiran syarikat perniagaan yang menggunakan nama Jutawan Pty Ltd di Perth yang diusahakan oleh Juruterbang Mejer (bersara) Datuk Abu Bakar yang berasal dari Bidor Perak. Jutawan Pty Ltd yang berpejabat di Mirabbooka Perth

mempunyai pengedar-pengedarnya yang sangat aktif di Perth, Katanning, Albany dan Geraldton. Antara produk Malaysia yang diedarkan ialah Keropok Lekor, Otak-otak, Kicap dan Sos, Produk Herba kecantikan dan kesihatan, Pakaian dan tudung Muslimah serta pelbagai lagi barang-barang permintaan khas daripada rangkaian pengguna Muslinya di Sekitar Perth, Katanning, Geraldton dan lain-lain lagi. Beberapa pasaraya milik ahli perniagaan Vietnam dan Lebanon warga Australia turut mengedarkan produk-produk yang didatangkan dari Malaysia oleh Syarikat Jutawan Pty Ltd. Syarikat Jutawan Pty Ltd turut mengaturkan pakej Umrah dengan kerjasama rakan perniagaannya di Kuala Lumpur yang berdaftar dengan Tabung Haji. Dengan kerjasama Pejabat Konsul Malaysia di Perth, Dewan perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, persatuan ,Pengguna Muslim Kuala Lumpur dan Pengedar-pengedarnya di Katanning dan Geraldton setiap tahun mengadakan Ekspo jualan Halal di Perth. Sambutan sangatlah menggalakkan.

Dengan wujudnya kemudahan perkhidmatan penerbangan tambang murah antara Malaysia dengan Perth beberapa orang aktivis gerakan tabligh yang berasal dari Katanning kini dapat berulang alik antara kedua negara untuk mengikuti program-program keislaman yang dianjurkan oleh gerakan berkenaan khususnya di Masjid mereka di Seri Petaling. Penduduk Katanning seperti Pak Sujud, Pak Mokhtar dan Pak Zul sangat bersyukur dengan adanya perkhidmatan berkenaan kerana mereka boleh mengikut majlis-majlis taalim ataupun Ijtimak Tabligh yang kerap kali diselenggarakan di Malaysia. Dengan kadar tukaran wang yang menguntungkan penduduk Australia juga, masalah kos sekaligus menjadi mampu dinikmati oleh orang-orang seperti Pak Sujud dan rakan-rakan . Sebagai warganegara Australia mereka telah diklaskan sebagai pesarayang layak menerima sebuah rumah untuk para pesara dan bayaran pencen AUS500.00 sebulan.

Satu lagi fenomena yang menarik dari cara hidup orang-orang Islam Katanning, Geraldton dan Perth ialah kegemaran mereka memancing. Sebenarnya langkah itu bukanlah sekadar hobby tetapi lebih kepada ikhtiar untuk memastikan lauk pauk yang mereka akan makan benar-benar halal dan dimasak secara Islam. Memang orang Islam Katanning tidak gemar makan di restoran atau food court sebaliknya mereka lebih suka memasak di rumah. Semenjak mereka menghuni pulau-pulau Kokos dan Pulau Krismas lagi mereka sudah mengamalkan memancing.

Selain menyediakan menu-menu Melayu Pulau Kokos dan Pulau Krismas seperti Kropok dan epok-epok, hari ini wanita-wanita Islam Katanning sudah pandai memasak hidangan Melayu seperti yang dimasak oleh wanita Malaysia setelah mereka berupaya memiliki buku-buku masak terbitan Malaysia dan Indonesia ataupun mengikuti program masak yang disiarkan oleh TV Malaysia. Chef selebriti Wan adalah antara nama yang popular di kalangan Wanita Melayu Katanning.

Kesimpulan

Masyarakat Melayu/Islam seperti di Katanning dan Geraldton nampaknya mempunyai iltizam yang tinggi untuk memelihara dua aspek kehidupan mereka

yang sangat bermakna yang telah dipusakai sekian lama, iaitu Islam dan Tamadun Melayu di dalam ruang geografi yang berbeda di luar dunia Melayu. Iltizam sedemikianlah yang menjadikan mereka sangat akrab antara satu sama lain. Setiap acara kemasyarakatan tidak terlepas daripada impak agama dan begitu jugalah sebaliknya. Contohnya majlis-majlis tahlil, cukur rambut kanak-kanak, khatan, perkahwinan, kematian dan sebagainya lagi adalah item-item kehidupan yang bukan sahaja dipelihara malahan dijadikan sebagai pengikat hubungan mereka.

En.Daud ataupun panggilannya Pak Diman , seorang penduduk Geraldton yang asalnya dari Pulau Kokos dan kemudian menetap di Katanning adalah antara contoh aktivis budaya/agama di tempat tinggalnya. Dari pulau Kokos Pak Diman telah menetap di Katanning . Selepas hampir dua puluh tahun beliau berpindah pula ke Geraldton. Pada 25hb Disember 2010 untuk sekian kalinya beliau dan isteri telah datang ke Katanning yang jaraknya hampir 600km hanya untuk mengedarkan Kad jemputan ke Majlis Perkahwinan anak saudaranya kepada semua penduduk Melayu Katanning yang dikenalnya. Difahamkan pada awal bulan Jun 2011 satu rombongan besar penduduk Melayu Katanning yang telah dijemput itu telah menganjurkan rombongan dengan menggunakan dua buah bas sewa khas dan dua buah kereta menuju ke Geraldton khusus untuk menghadiri majlis perkahwinan anak saudara Pak Diman itu.

Bibliografi

Asmah Haji Omar (2008) *The Malays in Australia, Language, Culture, Religion*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Bilal Cleland (2007) A History of Islam in Australia, a detailed study by Australian convert. (atas talian) <http://www.islamfortoday.com/australia03.htm> (26 Mei 2011).

Temubual bersama Haji Iradat 2 Januari 2010 Katanning, Perth Australia Barat.

Temubual bersama Y.Bhg Major (bersara) Dato' Abu Bakar Muhammad 5 Jun 2011, Bandar Baru Bangi Selangor.

Wan Hasyim Wan Teh (2010) Rumpun Melayu Minoriti dan Diaspora, Syarahan Perdana 1. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Kl. Penerbit UPNM.

Masyarakat Peranakan Cina Muslim Di Melaka

Suhaila Abdullah*

Abstrak

Sejarah dan pembangunan tamadun Melayu di Melaka telah terhasil daripada interaksi antara tamadun Melayu dengan tamadun lain yang dibawa oleh peniaga-peniaga asing yang datang berdagang ke Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini adalah kerana pada masa tersebut, Melaka merupakan sebuah pelabuhan entreport yang dikunjungi oleh peniaga-peniaga dan saudagar yang mewakili pelbagai tamadun dari seluruh dunia, termasuk peniaga-peniaga dari China. Pelabuhan yang sibuk di Melaka pada masa itu digambarkan oleh Sulalatus Salatin: "... kemudian semua perdagangan dan angin perdagangan atas angin ... semua datang ke Melaka." Kemasyhuran Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada masa itu membawa kepada hubungan erat antara Melaka dan negara-negara lain termasuk China. Pada peringkat awal pembangunan dan pembinaan empayar Kesultanan Melayu Melaka, pemerintahnya telah meminta perlindungan dari China, terutamanya dari pemerintah Dinasti Ming. Hubungan perdagangan Melaka dengan China boleh dilihat dengan jelas melalui tindak balas daripada kerajaan Ming yang besar apabila mereka mengubah dasar perdagangan mereka dan membuka pelabuhan mereka kepada orang luar. Hubungan China-Melaka begitu erat. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa lawatan yang dibuat oleh kerajaan Melaka ke China dan juga oleh orang kenamaan dari China ke Melaka. Jelas sekali, hubungan awal Kerajaan Melaka dengan China telah dibangunkan sejak penubuhan hubungan diplomatik antara Melaka dan China dan juga dengan kedatangan pedagang dari China ke Melaka. Bermula dengan hubungan perdagangan antara China dan Melaka ini juga telah menyebabkan berlakunya perkahwinan campur di antara peniaga-peniaga Cina dengan penduduk tempatan. Oleh sebab pendatang Cina yang datang ke Melaka hanya terdiri daripada kaum lelaki, maka keadaan tersebut telah menyebabkan mereka mengahwini wanita tempatan. Hasil dari perkahwinan campur penduduk tempatan dengan peniaga-peniaga Cina yang berhijrah ke Melaka sejak abad ke-15 itu telah melahirkan masyarakat yang baru yang dikenali sebagai masyarakat Peranakan Cina atau Baba dan Nyonya di Melaka. Sesetengah masyarakat ini telah memeluk Islam dan hidup secara aman dalam kalangan rakan-rakan Melayu mereka. Karya ini akan membincangkan mengenai

* Pensyarah, Bahagian Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, (B.A IIUM) (M.A UM) (Ph.D UM).

Peranakan Cina Muslim di Melaka sebagai salah satu kumpulan minoriti Islam yang wujud di Melaka pada hari ini.

Kata Kunci: *Peranakan Cina, Muslim, Melaka, Islam, Minoriti.*

The Peranakan Chinese Muslim in Melaka

Abstract

The history and development of Malay civilization in Malacca had been resulting from the interaction between Malay civilization with other nations brought by traders and foreigners who came to the Empire of Malaccan Sultanate. This is because at that time, Malacca was an entreport centre visited by traders and merchants who represent various civilizations from all over the world, including traders from China. Bustling port of Malacca at that time was described by Sulalatus Salatin: "... then all the commerce and trade winds on the wind ... all are coming to Malacca." The fame of Malacca as a famous trading center at that time led to close ties between Malacca and other countries including China. In the initial stages of development and construction, protection of Malacca from China, particularly on the Ming Dynasty had been developed. Malacca trade relations with China can be seen clearly through a large response from the Ming government when they changed their trade policies and opened their port for outsiders. China-Malacca relationship was so close. This was proven by several visits made by Malacca government to China and as well as visits by dignitaries from China to Malacca. Obviously, the Malacca Government's early relationship with China has developed since the establishment of diplomatic ties between Malacca and China and also with the arrival of traders from China to Malacca. Starting with trade relations between China and Malacca, it has resulted mixed marriages between Chinese traders with the locals. As the Chinese immigrants who came to Malacca were only composed of males, this had caused them to marry local women. Thus, inter-marriages between local residents with Chinese traders who migrated to Malacca from the 15th century AD had gave birth to a new community known as the Peranakan Chinese community or the Baba and Nyonya in Malacca. Some of these community had embrace Islam and live peacefully among their Malay counterparts. This paper will discuss about the Peranakan Chinese Muslim in Melaka as one of the muslim minority group that is still exist in Melaka nowadays.

Keywords: *Peranakan Chinese, Muslims, Melaka, Islam, Minority.*

Pendahuluan

Kaum Peranakan Cina merupakan golongan subetnik Cina di Malaysia. Secara khususnya mereka terdapat di beberapa tempat seperti di Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan.¹ Masyarakat berketurunan Peranakan Cina berbeza dengan masyarakat Cina yang lain disebabkan ciri-ciri budaya mereka yang terhasil daripada interaksi dua tradisi peradaban iaitu peradaban Melayu tempatan dan juga peradaban Cina. Mereka turut dikenali sebagai komuniti Baba dan Nyonya dan kaum Cina Selat (*Straits Chinese*).

Sejarah Kewujudan Masyarakat Peranakan Cina di Melaka

Sejarah kedatangan kaum Cina di Tanah Melayu yang terawal dapat dikenal pasti sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sebagai sebuah pusat perdagangan entrepot yang menjadi tempat pertukaran dan perniagaan barangan yang dibawa masuk daripada negeri China, India dan negara-negara lain di sekitar Asia Tenggara, Melaka telah menarik minat pedagang dari negara China untuk menjalankan kegiatan perdagangan di negeri itu. Ada di antara pedagang Cina yang telah tinggal menetap di Melaka untuk menjalankan perniagaan mereka.² Mereka inilah yang merupakan nenek moyang keturunan Peranakan Cina yang wujud di Melaka pada masa sekarang ini.

Semasa ekspedisi Zheng He (atau nama Islamnya Kasim San Bao, yang berketurunan Hui (Muslim) ke Melaka pada tahun 1413M, beliau telah membawa bersamanya seorang penterjemah lelaki beragama Islam bernama Ma Huan yang bertanggungjawab menulis sebuah buku bertajuk *Ying Ya Shen Lan* (1451M) (Pemandangan Indah di Seberang Samudera), yang mencatatkan peristiwa berkaitan pelayaran Zheng He.³

Sementara itu, buku *Sejarah Melayu (The Malay Annals)* yang ditulis sekitar awal kurun ke-17 Masihi juga mempunyai laporan penting berkaitan perkahwinan di antara Sultan Mansur Shah (1458 – 1477M) dari Melaka dengan seorang puteri dari negara China bernama Hang Liu. Menurut *Sejarah Melayu* puteri Hang Li Po telah dihantar ke Melaka oleh Maharaja China, dan Sultan Mansur Shah telah mengahwini beliau setelah beliau memeluk Islam. Dari

¹ Teng Mui Fong (1993), *Keluarga dan Perkahwinan di Kalangan Orang Baba Pulau Pinang*, *Disertasi Sarjana*, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 4.

² Yen Ching-Hwang (2000), *Historical Background*, dalam Lee Kam Hing dan Tan Chee Beng (eds.), *The Chinese in Malaysia*, Shah Alam: Oxford University Press, p. 2.

³ Lihat J.V.G. Mills (1970), *Ying Ya Sheng Lan "The Overall Survey of the Ocean's Shores"*, Cambridge: Cambridge University Press, terjemahan daripada tulisan teks asal dalam bahasa Cina yang ditulis oleh Ma Huan (1433), *Ying-yai Sheng-lan*. Lihat juga John Bastin dan Robin W. Winks (eds.), (1966), *Malaysia: Selected Historical Readings*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, h. 6 – 9.

perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang putera yang dinamakan Paduka Hamad (atau Mimat).⁴

Maklumat dalam buku *Sejarah Melayu* menyatakan bahawa rombongan puteri Hang Li Po diikuti oleh lima ratus orang pengikut lelaki bangsawan dan beberapa ratus orang dayang. Pengiring puteri Hang Li Po itu adalah terdiri daripada kalangan anak-anak para menteri yang dihantar oleh Maharaja China dan menjadi penolong kepada puteri itu. Kesemua mereka turut memeluk agama Islam dan diberikan tempat tinggal di sebuah bukit yang kini dikenali sebagai Bukit China.⁵ Terdapat pendapat termasuklah dalam kalangan masyarakat Peranakan Cina sendiri yang percaya bahawa mereka berasal daripada keturunan Hang Li Poh yang berkahwin dengan Sultan Mansur Shah.⁶

Walaupun demikian, kisah puteri Hang Li Po dan pengikut-pengikutnya tidak pernah ditemui dalam mana-mana rekod mahupun catatan Cina.⁷ Oleh sebab itu, Tan Chee Beng berpandangan bahawa walaupun Sultan Mansur Shah pernah mengahwini seorang wanita berbangsa Cina yang dihadiahkan oleh Maharaja China, perempuan tersebut tidak semestinya seorang puteri. Beliau juga berpendapat bahawa jumlah pengiring yang menemani puteri itu mungkin telah diperbesar-besarkan bagi menyanjung sultan yang memerintah ketika itu.⁸ Sementara itu Kong Yuanzhi mempunyai pendapat yang lebih positif dan berpandangan bahawa kisah Hang Li Po itu mempunyai dua aspek penting. Pertama, beliau merasakan bahawa kisah tersebut memperlihatkan sejarah berkenaan hubungan persahabatan yang telah terjalin begitu panjang di antara bangsa Melayu dan bangsa Cina. Aspek positif yang kedua ialah bahawa kisah tersebut juga menunjukkan bahawa telah terdapat kes-kes perkahwinan campur antara bangsa Melayu dengan bangsa Cina sejak lima abad yang lalu lagi.⁹

⁴ Tun Muhammad (Tun Seri Lanang) bin Tun Ahmad bin Tun Isap Misai bin Tun Isap Barakah bin Khoja Ahmad bin Bendahara Paduka Tuan bin Bendahara Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang (1612), *Sulalat al-Salatin (Hikayat Melayu)*, (Versi Tengku Sa'id, Sukadana, Codex Orientalis, Leiden 7304), dalam Muhammad Yusoff Hashim (ed.), (1998), *Hikayat Melayu atau Sulalatús-Salatin*, (Siri Penerbitan Karya Tersohor Klasik Melayu, IKSEP), Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP), h. 161 – 162. Lihat juga *Sejarah Melayu (Malay Annals)* (terj.: C. C. Brown), (1970), Kuala Lumpur: Oxford University Press, h. 82.

⁵ Tun Muhammad (Tun Seri Lanang) bin Tun Ahmad bin Tun Isap Misai bin Tun Isap Barakah bin Khoja Ahmad bin Bendahara Paduka Tuan bin Bendahara Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang (1612), dalam Muhammad Yusoff Hashim (ed.), (1998), *op.cit.*, h. 162. Lihat juga Jalil Osman, (Jun 1976), "Bukit China", *Jurnal Sejarah Melaka*, Bil. 1, Melaka: Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Melaka, h. 37.

⁶ Tan, Chee Beng (1993) *Chinese Peranakan Heritage in Malaysia and Singapore*, Kuala Lumpur: Vivar Printing Sdn. Bhd., h. 61.

⁷ Kong Yuanzhi, (2000), *Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 79.

⁸ Tan Chee Beng, (1988), *The Baba of Melaka: Culture and Identity of A Chinese Peranakan Community in Malaysia*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, h. 30.

⁹ Kong Yuanzhi, (2000), *op.cit.*, h. 82.

Data yang diperolehi daripada kaum berbangsa Cina seperti yang dibincangkan di atas merupakan sumber maklumat yang amat berguna dan membantu dalam melakarkan sejarah penempatan kaum Cina di Melaka sejak sebelum kurun ke-16 Masihi lagi. Justeru, jelaslah bahawa pada masa tersebut telah terdapat beberapa penempatan sementara kaum Cina di Kepulauan Tanah Melayu.¹⁰ Walaupun jumlah mereka pada waktu tersebut adalah amat kecil, namun ia merupakan asas kepada pembentukan komuniti Peranakan Cina yang menetap di Melaka.¹¹

Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam

Islam dari segi istilah bahasa Arab bermaksud “penyerahan diri kepada Allah S.W.T.” Oleh itu, agama Islam ialah agama yang didasarkan kepada penyerahan diri kepada Allah S.W.T, Tuhan yang Esa dan tiada sekutu baginya.¹²

Dengan itu, jelas bahawa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T., kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan sesama manusia. ‘Abd Karim Zaidan mentakrifkan Islam sebagai himpunan yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Rasul-Nya, Muhammad S.A.W yang terdiri daripada hukum-hukum berkaitan akidah, akhlak, ibadat, muamalat dan berita-berita yang terkandung dalam kitab suci al-Quran al-Karim dan Sunnah Rasulullah S.A.W.¹³

Dalam hal ini, Sayyid Qutb (1327 – 1386H / 1909 – 1966 M) menjelaskan bahawa kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai matlamat tertentu yang hanya akan dapat dicapai setelah melakukan tugas-tugas yang ditetapkan iaitu memperhambakan diri kepada Allah.¹⁴ Selain itu, takrif ‘Islam’ juga dapat dirujuk daripada hadis Jibril dalam *Sahih al-Bukhari*. :¹⁵

عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و بآياته ورسوله و تؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به و تقيم الصلاة و تؤدى الزكاة المفروضة و تصوم رمضان الخ...

Maksudnya : “*Daripada Abi Hurairah berkata: Nabi Muhammad S.A.W., pada suatu hari duduk bersama sahabat, maka datang kepadanya seorang lelaki (Jibril) dan bertanya: Apakah yang dimaksudkan dengan iman ? Nabi menjawab: Iman itu percaya*

¹⁰ Victor Purcell (1967) *The Chinese in Malaya*, London: Oxford University Press, h. 14.

¹¹ Yen Ching Hwang (1976), *The Overseas Chinese and the 1911 Revolution: With Special Reference to Singapore and Malaya*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, h. 1.

¹² ‘Abd Karim Zaidan (1975), *Usul al-Da’wah*, Cet. 3, li al-Nasyr wa al-Tauziq bi al-Iskandariah: Dar ‘Umar Ibn al-Khattab, h. 8.

¹³ *Ibid.*, h. 1.

¹⁴ Sayyid Qutb (1977), *Fi Zilal al-Qur’an*, Jil. 26, Muj. 6, Beirut: Dar al-Shuruq, h. 3387.

¹⁵ Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn ‘Isma’il al-Bukhari (m. 194 – 256 H), (t.t.), *Sahih al-Bukhari*, (Kitab al-Iman), Bab 37, Juz. 1, Dar al-‘Ishbiliya, al-Riyad: Markaz li al-Dirasat wa al-A’lam, h. 18.

kepada Allah dan Malaikat-Nya dan pasti bertemu dengan-Nya, percaya kepada Rasul-Nya dan Hari Kebangkitan. Bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan Islam ? Nabi menjawab : Islam itu adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dan menunaikan solat serta mengeluarkan zakat dan berpuasa dalam bulan Ramadhan...hingga akhirnya.”

Memandangkan Islam adalah agama yang universal dan tidak terhad pada mana-mana kaum, maka terdapat ramai penduduk di nusantara khususnya di Tanah Melayu yang telah menganuti Islam. Kedatangan Islam ke rantau ini dikatakan berlaku melalui peranan pedagang dan pendakwah Arab dan India. Selain itu, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa Islam di Alam Melayu turut dikembangkan dari Negara China. Hal ini terbukti dari lawatan pembesar Islam dari China yang bernama Zheng He pada tahun 1409M. Sementara itu, di negara China sendiri, agama Islam telah tersebar luas khususnya pada zaman pemerintahan Empayar Mongol.¹⁶ Keadaan ini telah memberikan satu keistimewaan bagi golongan Cina Muslim untuk menjalankan aktiviti perdagangan di Melaka. Oleh sebab itu, terdapat banyak kaum Cina Muslim dari negara China datang berdagang ke Nanyang (laut selatan) dan juga di pelabuhan-pelabuhan di Tanah Jawa. Namun demikian, golongan pedagang serta golongan Cina Muslim yang datang bersama Zheng He ke Melaka pada awal kurun ke-14 Masihi ini didapati tidak begitu berperanan besar dalam aktiviti dakwah kepada masyarakat umum lain di Melaka.¹⁷

Walau bagaimanapun, pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah (1459 – 1477M), agama Islam telah mempunyai kedudukan yang kukuh dan teguh bertapak di Melaka. Pada masa tersebut, Melaka telah muncul sebagai pusat kerajaan Melayu Islam yang terbesar dan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Melaka telah berperanan sebagai sebuah pusat pertemuan dan perbincangan ulama dan para pendakwah Islam yang terpenting di kawasan Asia Tenggara di samping bertindak sebagai pelabuhan perdagangan.¹⁸

Masyarakat Peranakan Cina Muslim di Melaka

Penerimaan dan penganutan agama Islam dalam kalangan masyarakat Peranakan Cina di Melaka mempunyai senario yang tersendiri. Mereka menjalani kehidupan yang tersendiri bersama dengan umat Islam lain di negeri tersebut.

Berdasarkan pendapat Tan Chee Beng, perkahwinan pernah berlaku di antara pedagang Cina dengan wanita tempatan yang dikatakan bukan beragama Islam sebaliknya adalah wanita berketurunan Batak atau hamba-hamba yang

¹⁶ Kong Yuanzhi, (2000), *op.cit.*,h. 35.

¹⁷ Constance Mary Turnbull, (1981), *A Short History of Malaysia, Singapore and Brunei*, Singapura: Graham Brash Singapore, h. 21.

¹⁸ Haji Dusuki Bin Haji Ahmad (1980), *Islam di Malaysia: Kebangkitan dan Masa Depan*, Petaling Jaya: Pustaka al-Hilal, h. 14-15.

bukan Islam yang seterusnya mewujudkan satu komuniti baru di Melaka yang dikenali sebagai Peranakan Cina.¹⁹

Terdapat beberapa individu Melayu dari Melaka yang mengakui pernah mempunyai salasilah berketurunan Cina pada zaman nenek moyang mereka. Malah, ada juga yang menyatakan bahawa nenek moyang mereka berketurunan Nyonya dan mereka mewarisi gaya masakan ala-Nyonya yang diwarisi turun-temurun. Ada juga yang masih menyimpan barangan antik yang biasa terdapat di sesebuah keluarga Peranakan Cina seperti bekas menyimpan makanan dan sebagainya yang diwarisi dari generasi yang terdahulu. Namun demikian, salasilah sebenar tidak dapat dikesan secara tepat berikutan kurangnya maklumat tentang generasi mereka yang terdahulu.²⁰

Memandangkan Islam merupakan pegangan keagamaan masyarakat Melayu di Malaysia, maka ia juga menjadi landasan hidup dan asas kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam hal ini, Islam mendasari kebudayaan Melayu terutama pada ideologi yang bukan material misalnya kepercayaan, nilai, pandangan semesta (*worldview*) serta falsafah yang bersifat Islamik. Sebagai sebuah komuniti Islam, masyarakat Melayu menjalani kehidupan berlandaskan firman Allah dalam kitab suci al-Quran dan sunnah Rasul-Nya seperti mana masyarakat Islam lain di Arab Saudi, Mesir, Nigeria, China dan sebagainya. Namun demikian, disebabkan faktor iklim dan kawasan yang berbeza, terdapat beberapa perbezaan di antara budaya kehidupan masyarakat Islam di Malaysia dengan masyarakat Islam di negara lain khususnya dari segi ekonomi, pakaian, peralatan rumah, permainan dan adat resam.²¹ Oleh sebab itu, apabila seseorang dari bangsa lain di Malaysia memeluk Islam, mereka biasanya mengadaptasi cara hidup masyarakat Melayu Islam dalam kehidupan mereka khususnya dari segi berpakaian bagi kaum wanita. Demikian juga halnya dengan masyarakat berketurunan Peranakan Cina di Melaka yang memeluk Islam.²²

Oleh kerana Islam di Malaysia sering dikaitkan dengan bangsa Melayu memandangkan hampir keseluruhan umat Melayu beragama Islam, menyebabkan masyarakat Peranakan Cina di Melaka Tengah memandang rendah dan kesal dengan tindakan saudara-mara, rakan-rakan atau mana-mana individu dari kalangan kaum Peranakan Cina yang memeluk Islam. Hal ini disebabkan seseorang yang berketurunan Peranakan Cina yang baru memeluk Islam biasanya akan menukar nama Cina beliau kepada nama Islam dan diikuti dengan bin Abdullah (untuk lelaki) atau binti Abdullah (untuk perempuan). Penggunaan

¹⁹ Lihat kajian yang dibuat oleh Tan Chee Beng (1988), *op.cit.*, h. 40.

²⁰ Suhaila binti Abdullah (2006), *Tesis Ph.D*, "Pemikiran Keagamaan dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Peranakan Cina di Melaka Tengah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

²¹ Mohd Taib Osman (1988), *Kebudayaan Melayu dalam Beberapa Persoalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, h. 3.

²² Suhaila binti Abdullah (2006), *op.cit.*

nama-nama Islam ini dianggap masyarakat Peranakan Cina sebagai tindakan membuang identiti kecinaan dan keturunan asal mereka.²³

Selain itu, tindakan memeluk agama Islam dalam kalangan kaum Peranakan Cina juga sering dikelirukan dengan ungkapan “masuk Melayu” oleh ibu bapa atau saudara-mara yang beragama Cina. Justeru itu, apabila anak-anak kaum Peranakan Cina memeluk Islam, mereka akan menyifatkan anak tersebut telah “masuk Melayu. Walau bagaimanapun, dari segi sebab pemeluk Islam kebanyakan kaum berketurunan Peranakan Cina di Melaka Tengah yang memeluk Islam adalah terdiri daripada mereka yang memeluk Islam atas kehendak sendiri yang tertarik dengan kebenaran ajaran agama Islam dan kemudiannya berkahwin dengan pasangan berbangsa Melayu yang beragama Islam.²⁴

Sementara itu, terdapat juga dalam kalangan masyarakat Peranakan Cina yang memeluk Islam kerana berkahwin dengan pasangan berbangsa Melayu yang beragama Islam. Keadaan ini seterusnya menyebabkan anak-anak mereka diasimilasikan ke dalam masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, penolakan masyarakat berketurunan Peranakan Cina di Melaka Tengah terhadap agama Islam secara umumnya bukanlah disebabkan oleh penolakan mereka terhadap agama Islam itu sendiri akan tetapi disebabkan perasaan tidak setuju mereka terhadap penyingkiran identiti Cina apabila seseorang yang berketurunan Peranakan Cina memeluk Islam. Hal yang sedemikian menyebabkan kaum Peranakan Cina dan kaum Cina yang lain seringkali mempunyai pandangan yang negatif terhadap mana-mana individu dari kalangan mereka yang memeluk Islam.²⁵

Sejarah pengislaman kaum Cina hanya direkodkan semenjak awal tahun 1980-an, setelah terdapat sejumlah kaum Cina yang telah memeluk agama Islam di Malaysia. Hal ini adalah disebabkan aktiviti dakwah yang dijalankan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam (PERKIM) atau *Muslim Welfare Organization*. Menurut Judith Nagata, terdapat seramai lebih kurang 4000 – 5000 orang Cina Muslim di seluruh Malaysia Barat.²⁶ Lim Hin Fui pula mencatatkan rekod dari PERKIM bahawa terdapat lebih daripada 20,000 Cina Muslim di seluruh Malaysia.²⁷ Dalam hal ini, masyarakat Peranakan Cina juga termasuk dalam kategori kaum Cina yang memeluk Islam tersebut.

Secara umumnya, terdapat dua golongan Cina Muslim di Malaysia. Kategori pertama terdiri daripada kaum Cina yang berkahwin dengan pasangan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Judith Nagata (1978), “The Chinese Muslims of Malaysia: New Malays or New Associates : A Problem of Religion and Ethnicity” dalam Gordon P. Means (ed.), *The Past in Southeast Asia's Present*, Ottawa: Canadian Society for Asian Studies, h. 108.

²⁷ Lim Hin Fui (1980), Kajian di Kelang : Sebab-sebab Orang Cina Memeluk Agama Islam, dalam Azran Abd. Rahman (Ketua ed.), *Majalah Widya*, Bil. 34, (Jun), Kuala Lumpur: Adabi Gaya Pos Sdn. Bhd. (Bhg. Majalah), h. 56.

yang berbangsa Melayu dan beragama Islam atau kaum lain yang beragama Islam. Pada kebiasaannya anak-anak mereka dibesarkan dan didedahkan kepada persekitaran dan cara hidup masyarakat Melayu. Kategori kedua adalah terdiri daripada kaum Cina yang menganuti agama Islam bukan disebabkan oleh perkahwinan campur, dan jika berkahwin sekalipun masih memiliki isteri berketurunan Cina atau wanita bukan Melayu.²⁸ Kedua-dua golongan ini biasanya dikenali sebagai “muallaf”, “saudara baru” atau “saudara kita” sebagai tanda yang menunjukkan bahawa mereka adalah terdiri daripada penganut agama Islam yang baru.²⁹

Takrifan bagi “saudara baru” atau “muallaf” ialah orang yang dijinakkan hatinya (*al-Muallafat Qulubuhum*) iaitu mereka yang baru memeluk agama Islam. Secara umumnya, mereka masih lemah dari segi keimanan dan memerlukan bimbingan. Berdasarkan ayat al-Quran Surah al-Taubah, (9):60, saudara baru ialah orang yang dijinakkan hatinya dan mereka mempunyai bahagian untuk menerima zakat atau fitrah dalam asnaf yang lapan. Firman Allah S.W.T.:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Maksudnya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir, dan orang-orang miskin, dan ‘amil-‘amil yang menguruskannya dan orang-orang mu’allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musaffir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*”³⁰

Terjemahan Surah *al-Taubah* (9) : 60

Di Malaysia, sebilangan besar saudara baru yang memeluk Islam adalah dari kalangan kaum Cina, India, Orang Asli dan sebilangan kecil daripada bangsa

²⁸ Lee Kam Hing dan Tan Chee Beng (eds.), (2000), *The Chinese in Malaysia*, Shah Alam: Oxford University Press, h. 64.

²⁹ Ann Wan Seng (November 2003), “Antara Muallaf, Saudara Baru dan Saudara Kita” *Buletin PERKIM (Wadah Interaksi Warga Perkim)*, Edisi 11, t.t.p.: t.p., h. 1.

³⁰ Sheikh Abdullah Basmeih (terj.), (2000), *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30) Juz*, Cet. 11, Kuala Lumpur: Dar al-Fikir, h. 443.

lain seperti Siam, Eropah, Hindu, Taoisme, Konfusianisme, Kristian dan golongan yang tidak berpegang kepada sebarang agama (*free thinker*).³¹ Dari segi kategori, kaum Peranakan Cina tidak mempunyai kategori yang tersendiri sebaliknya mereka tergolong dalam kumpulan orang Cina Muslim secara umum.

Kaum Peranakan Cina Muslim di Melaka umumnya tinggal di serata kawasan di negeri tersebut seperti kawasan sekitar bandar Melaka dan kawasan sekitar Melaka Tengah seperti di Jalan Tun Tan Cheng Lock, Tengker, Bukit Rambai, Tangga Batu, Paya Rumput, Bukit Baru, Bukit Beruang, Cheng, Klebang dan Tanjung Keling dan beberapa kawasan lain.³²

Kebanyakan kaum Peranakan Cina Muslim yang boleh ditemui pada masa kini adalah terdiri daripada mereka yang memeluk Islam dalam tahun-tahun 1970-an ke atas. Kes penganutan Islam di kalangan masyarakat Peranakan Cina yang telah memeluk agama Islam lebih awal dari tahun tersebut tidak dapat dikesan ekoran daripada ketiadaan maklumat yang jelas tentang mereka yang dapat diperolehi dan kerana ada dalam kalangan mereka yang telah meninggal dunia.³³

Rata-ratanya generasi keturunan mereka yang wujud pada hari ini juga tidak dapat menjelaskan bagaimana pemelukan agama Islam oleh ibu bapa atau datuk nenek mereka yang terdahulu memeluk Islam. Hal ini adalah kerana pada hari ini, generasi yang terkemudian telah menjalani kehidupan sebagai seorang Melayu setelah berkahwin dengan pasangan-pasangan berbangsa Melayu yang umumnya beragama Islam. Dengan sebab itu, budaya dan darah keturunan Cina semakin pudar dalam realiti kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, mereka tetap mengakui bahawa mereka mempunyai darah keturunan Peranakan Cina yang diwarisi daripada generasi terdahulu berdasarkan cerita yang disampaikan secara lisan dari ibu bapa mereka.³⁴

Kebanyakan individu Peranakan Cina Muslim di Melaka yang dapat ditemui pada hari ini adalah terdiri dari kalangan mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang telah memeluk Islam. Hal ini kerana pada kebiasaannya generasi ketiga dan ke atas daripada masyarakat Peranakan Cina yang memeluk Islam telah sebatu dalam masyarakat Melayu tempatan dan mereka sukar dikesan lebih-lebih lagi jika generasi ketiga dan ke atas tersebut telah berkahwin dengan pasangan dari kalangan bangsa Melayu. Berdasarkan kajian yang dilakukan, golongan yang memeluk Islam bukan kerana dilahirkan dalam keluarga Islam biasanya terdiri daripada golongan yang berasal dari agama Taoisme, Buddha dan golongan yang tiada agama (*free-thinker*).³⁵

³¹ Hussain Ahmad, (1978) "Saudara Baru dan Masalahnya" *Masa: Journal Pusat Penyelidikan Islam Malaysia*, Bil. 1, Tahun 1, Jabatan Perdana Menteri: Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, h. 82 – 83.

³² Suhaila binti Abdullah (2006), *op.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Dari segi kemampuan bertutur dialek Cina, kajian mendapati bahawa kaum Peranakan Cina di Melaka yang beragama Islam biasanya tidak mempunyai kemampuan bertutur mana-mana dialek Cina manakala segelintir sahaja yang dapat bertutur dialek Cina. Hal ini menunjukkan bahawa mereka yang hampir dengan masyarakat Melayu dan hanya bertutur dalam bahasa Melayu lebih cenderung untuk memeluk Islam.³⁶

Selain itu, individu Peranakan Cina yang memeluk Islam juga lebih cenderung untuk berkahwin dengan pasangan berbangsa Melayu. Seterusnya, anak-anak mereka juga dibesarkan sebagai seorang Melayu. Apabila anak-anak tersebut dewasa, mereka juga kebanyakannya akan berkahwin dengan pasangan Melayu. Situasi begini menyebabkan identiti Peranakan Cina bagi generasi ketiga dan ke atas semakin hilang dan sukar dikenalpasti.³⁷

Dalam pada itu, sebab utama pemelukan agama Islam dalam kalangan individu berketurunan Peranakan Cina adalah kerana mereka dilahirkan dalam keluarga yang telah menganuti agama Islam. Sebab kedua adalah memeluk Islam disebabkan perkahwinan. Oleh itu, faktor perkahwinan di antara masyarakat Peranakan Cina dengan pasangan beragama Islam merupakan antara faktor utama yang menyebabkan masyarakat Peranakan Cina di Melaka Tengah memeluk Islam.³⁸

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan mendapati bahawa dari segi latar belakang pendidikan, golongan yang berpendidikan sekolah menengah dan ke atas merupakan golongan yang memeluk Islam atas dasar minat. Sementara itu, bagi golongan yang berpendidikan sekolah rendah dan ke bawah, sebab utama mereka memeluk Islam adalah kerana perkahwinan. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perkaitan rapat di antara pendidikan dan minat terhadap agama Islam. Minat terhadap Islam ini timbul apabila seseorang individu itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Oleh itu, peranan pendakwah dan media massa penting dalam menyebarkan penerangan mengenai ajaran Islam.³⁹

Kajian yang pernah dilakukan juga mendapati bahawa terdapat corak perubahan kawasan tempat tinggal di kalangan masyarakat berketurunan Peranakan Cina yang memeluk Islam di Melaka Tengah dalam kajian ini iaitu mereka lebih cenderung untuk berpindah ke kawasan yang majoritinya terdiri dari kalangan masyarakat Melayu selepas memeluk Islam.⁴⁰

Dalam pada itu, ada dalam kalangan individu berketurunan Peranakan Cina yang beragama Islam di Melaka Tengah menghadapi masalah dari segi bantahan keluarga ketika memeluk agama Islam. Di antara sebab pemelukan Islam yang paling banyak mendapat bantahan keluarga adalah 'perkahwinan' dan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

sebab kedua adalah pemeluk Islam atas dasar 'minat'. Walau bagaimanapun, secara umumnya, kebanyakan responden berketurunan Peranakan Cina di Melaka Tengah yang memeluk Islam masih mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa dan ahli keluarga asal mereka. Hanya sebilangan kecil sahaja responden yang terputus hubungan dengan ibu bapa dan keluarga asal setelah memeluk Islam.⁴¹

Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, pembentukan masyarakat Peranakan Cina bermula sejak kedatangan kaum Cina ke Melaka sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kewujudan masyarakat Peranakan Cina yang terhasil daripada interaksi antara peradaban Melayu dan peradaban Cina yang bergabung secara harmoni itu membuktikan bahawa tamadun Melayu Melaka pada zaman kegemilangannya telah berjaya mempengaruhi dan menarik minat bangsa Cina untuk menggunakan sebilangan besar adat dan budaya masyarakat Melayu tempatan dalam kehidupan seharian mereka.

Hasil daripada interaksi antara kaum berbangsa Cina dan masyarakat Melayu tempatan ini telah menghasilkan kewujudan sebuah etnik bersintesis Cina-Melayu yang dikenali sebagai etnik Peranakan Cina (Baba dan Nyonya) di Melaka. Interaksi yang berlaku di antara bangsa Cina dan bangsa Melayu ini menyaksikan kaum pendatang tersebut mengadaptasikan nilai-nilai kebudayaan tempatan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh sebab itu, komuniti Peranakan Cina kelihatan begitu hampir dengan masyarakat Melayu khususnya dari segi kebudayaan dan gaya hidup, malah ada di antara mereka yang telah menganuti agama Islam.

Kebanyakan individu Peranakan Cina yang memeluk Islam lama-kelamaan akan terserap ke dalam masyarakat Melayu. Hal ini kerana mereka atau anak cucu mereka biasanya menggunakan nama Melayu, hidup sebagai orang Melayu, berbudaya Melayu, bertutur bahasa Melayu dan berkahwin dengan pasangan Melayu. Akhirnya, identiti Peranakan Cina mereka terhakis dan hilang secara perlahan-lahan. Justeru itu, golongan Peranakan Cina yang memeluk Islam sukar dikenalpasti apabila generasi tersebut digantikan oleh anak cucu keturunan mereka yang terkemudian. Hal seumpama ini amat bertepatan dengan teori asimilasi yang menegaskan asimilasi dari sudut agama. Justeru itu, walaupun agama Islam itu universal dan tidak pernah terhad pada sesuatu budaya atau cara hidup, rata-ratanya masyarakat Peranakan Cina di Melaka yang beragama Islam lebih cenderung kepada budaya hidup dan tatacara masyarakat Melayu yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam.

Bibliografi

⁴¹ *Ibid.*

- 'Abd Karim Zaidan (1975), *Usul al-Da'wah*, Cet. 3, li al-Nasyr wa al-Tauziq bi al-Iskandariah: Dar 'Umar Ibn al-Khattab.
- Abi 'Abdullah Muhammad Ibn 'Isma'il al-Bukhari (m. 194 – 256 H), (t.t.), *Sahih al-Bukhari*, (Kitab al-Iman), Bab 37, Juz. 1, Dar al-'Ishbiliya, al-Riyad: Markaz li al-Dirasat wa al-A'lam.
- Ann Wan Seng (November 2003), "Antara Muallaf, Saudara Baru dan Saudara Kita" *Buletin PERKIM (Wadah Interaksi Warga Perkim)*, Edisi 11, t.t.p.: t.p.
- Bastin, John dan Winks, Robin W. (eds.), (1966), *Malaysia: Selected Historical Readings*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Haji Dusuki Haji Ahmad (1980), *Islam di Malaysia: Kebangkitan dan Masa Depan*, Petaling Jaya: Pustaka al-Hilal.
- Hussain Ahmad (1978) "Saudara Baru dan Masalahnya" *Masa : Journal Pusat Penyelidikan Islam Malaysia*, Bil. 1, Tahun 1, Jabatan Perdana Menteri: Pusat Penyelidikan.
- J.V.G. Mills (1970), *Ying Ya Sheng Lan "The Overall Survey of the Ocean's Shores"*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Jalil Osman (Jun 1976), "Bukit China", *Jurnal Sejarah Melaka*, Bil. 1, Melaka: Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Melaka.
- Kong Yuanzhi (2000), *Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Lee Kam Hing dan Tan Chee Beng (eds.), (2000), *The Chinese in Malaysia*, Shah Alam: Oxford University Press.
- Lim Hin Fui (1980), Kajian di Kelang : Sebab-sebab Orang Cina Memeluk Agama Islam, dalam Azran Abd. Rahman (Ketua ed.), *Majalah Widya*, Bil. 34, (Jun), Kuala Lumpur: Adabi Gaya Pos Sdn. Bhd. (Bhg. Majalah).
- Mohd Taib Osman (1988), *Kebudayaan Melayu dalam Beberapa Persoalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Nagata, Judith (1978), "The Chinese Muslims of Malaysia : New Malays or New Associates : A Problem of Religion and Ethnicity" dalam Gordon P. Means (ed.), *The Past in Southeast Asia's Present*, Ottawa: Canadian Society for Asian Studies.
- Purcell, Victor (1967), *The Chinese in Malaya*, London: Oxford University Press.
- Sayyid Qutb (1977), *Fi Zilal al-Qur'an*, Jil. 26, Muj. 6, Beirut: Dar al-Shuruq.

- Sejarah Melayu (Malay Annals)* (terj.: C. C. Brown), (1970), Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Sheikh Abdullah Basmeih (terj.), (2000), *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30) Juz*, Cet. 11, Kuala Lumpur: Dar al-Fikir.
- Suhaila binti Abdullah (2006), *Tesis Ph.D*, "Pemikiran Keagamaan dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Peranakan Cina di Melaka Tengah, Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya.
- Tan Chee Beng (1988), *The Baba of Melaka : Culture and Identity of A Chinese Peranakan Community in Malaysia*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Tan Chee Beng (1993) *Chinese Peranakan Heritage in Malaysia and Singapore*, Kuala Lumpur: Vivar Printing Sdn. Bhd.
- Teng Mui Fong (1993), *Keluargaan dan Perkahwinan di Kalangan Orang Baba Pulau Pinang, Disertasi Sarjana*, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Tun Muhammad (Tun Seri Lanang) bin Tun Ahmad bin Tun Isap Misai bin Tun Isap Barakah bin Khoja Ahmad bin Bendahara Paduka Tuan bin Bendahara Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang (1612), *Sulalat al-Salatin (Hikayat Melayu)*, (Versi Tengku Sa'id, Sukadana, Codex Orientalis, Leiden 7304), dalam Muhammad Yusoff Hashim (ed.), (1998), *Hikayat Melayu atau Sulalatús-Salatin*, (Siri Penerbitan Karya Tersohor Klasik Melayu, IKSEP), Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP).
- Turnbull, Constance Mary (1981), *A Short History of Malaysia, Singapore and Brunei*, Singapura: Graham Brash Singapore.
- Yen Ching Hwang (1976), *The Overseas Chinese and The 1911 Revolution: With Special Reference to Singapore and Malaya*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Yen Ching Hwang (2000), *Historical Background*, dalam Lee Kam Hing dan Tan Chee Beng (eds.), *The Chinese in Malaysia*, Shah Alam: Oxford University Press.

Pertapakan Islam Di Sabah: Analisis Terhadap Teori Dan Pendapat Awal

*Budi Anto Mohd Tamring**
*Ahmad Tarmizi Abdul Rahman***

Abstrak

Makalah ini cuba menganalisis beberapa teori dan pendapat mengenai kedatangan Islam di negeri Sabah. Ramai sarjana telah mengemukakan pelbagai teori dan pandangan untuk menjelaskan sejarah pertapakan Islam di Sabah bahkan wujud unsur-unsur pertentangan pendapat khususnya berkaitan masa dan faktor-faktor penyebaran berlaku. Terdapat sumber mengatakan Islam telah bertapak di Sabah sejak abad ke-11 dan 12 dan ada juga pendapat mengatakan Islam bertapak di Sabah sekitar abad ke-15 dan 16. Walaupun wujud percanggahan terhadap sumber ini tetapi keduanya diterima pakai kerana ia berlaku ditempat yang berlainan dan bukti-bukti yang dikemukakan juga bersandarkan asas yang kukuh. Justeru, makalah ini akan menjelaskan beberapa teori dan pendapat yang membuktikan kedatangan Islam berdasarkan faktor-faktor yang telah direkodkan sebelum ini iaitu pengaruh pedagang luar berbangsa Arab, Kesultanan Sulu, Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Melaka.

Kata Kunci: *Sejarah Islam, Islam di Sabah dan Teori Kemasukan Islam*

Abstract

This article tries to analysis several theories and views about the coming of Islam to Sabah. Many scholars come with theories to explain how Islam was introduce to the country and explained those theories were contradicted to each others. There were sources explaining that Islam was first introduced to Sabah since 11th and 12th century and some scholars believed that it was introduce during 15th and 16th century. However, all the contradictive theories were accepted because Islam was introduced in different places in Sabah. These theories also were formed on strong logical argumentations. Therefore, the explanation in this article tries to explain several theories which are to prove that Arab merchants, the Sultanate of Sulu, the Sultanate of Brunei and the Sultanate of Malacca have actually influenced the coming of Islam in Sabah

* Pensyarah Dalam Bidang Pengajian Hubungan Etnik, Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB), Universiti Malaysia Sabah.

** Profesor. Madya dalam bidang Pengajian Timur Tengah (Tasawuf), Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), Universiti Malaysia Sabah.

Key Words: *Islamic History, Islam in Sabah and Theory on the conversion of Islam in Sabah*

Pengenalan

Sabah yang dahulunya dikenali sebagai North Borneo adalah negeri kedua terbesar di Malaysia. Terletak di bahagian utara Pulau Borneo, kira-kira pada garis lintang 3° 42'U dan garis bujur 115° 20'-119°15'T¹. Sabah meliputi kawasan seluar 73,997 kilometer yang bersempadanan dengan Laut Cina Selatan yang terletak di pantai barat, Laut Sulu di sebelah timur laut dan Laut Celebes di sebelah selatan². Sabah yang terkenal dengan gelaran “Negeri Di Bawah Angin atau Bayu” bukan sahaja kaya dengan keindahan alam semulajadinya tetapi juga kaya dengan warisan budaya etnik penduduknya. Keunikan budaya penduduk Sabah ini bertambah lebih kompleks lagi dengan kewujudan pelbagai fahaman agama dan kepercayaan masyarakatnya.

Menurut data yang dipetik daripada siaran Perangkaan Tahunan Sabah 1981, agama Islam dan Kristian merupakan dua agama dominan atau terbesar mewakili 64.2% daripada jumlah keseluruhan penduduk Sabah³. Data bancian yang dikeluarkan pada tahun 2000 seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1 juga masih lagi menunjukkan kedua-dua agama tersebut merupakan agama terbesar di Sabah. Terdapat juga kelompok agama dan kepercayaan lain yang direkodkan seperti Hindu, Buddha, Confucius/Tao/ agama tradisi lain orang Cina, agama suku atau Pagan (kepercayaan animisme) dan lain-lain tetapi hanya mewakili jumlah pengikut yang kecil.

Jadual 1: Komposisi penduduk Sabah mengikut kumpulan etnik dan agama

Kumpulan etnik	Kadazan -dusun	Bajau	Murut	Melayu	Bumi-putera lain	Cina	Lain-lain	Bukan Warga-negara
Islam	100,968	342,4	11,69	303,49	273,09	8,58	107,78	510,2
		21	8	7	2	9	2	38
Hindu	359,210	383	70,05	-	100,77	81,47	14,30	98,634
			4		6	5	1	
Buddha	67	1	10	-	48	323	2,075	312
Confucius/Tao/agama tradisi lain orang Cina	2,945	42	268	-	6,716	154,11	448	1,760
						9		
Agama suku	130	-	11	-	69	150	3	33
Lain-lain	2,585	5	1,32	-	1,882	1,120	421	222
			4					

¹ Ismail Yusuf (2004), *“Politik Dan Agama Di Sabah”*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 25.

² Jabatan Muzium Sabah (2002), *“Latarbelakang negeri Sabah”*, Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah.

³ Siaran Perangkaan Tahunan Sabah (1981), *“Komposisi agama penduduk Sabah”*, Kota Kinabalu: Jabatan Perangkaan Sabah.

Tiada agama	11,846	244	1,24 7	-	6,039	6,163	63	996
-------------	--------	-----	-----------	---	-------	-------	----	-----

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000

Kewujudan pelbagai kepercayaan dan agama dalam masyarakat di negeri Sabah mempunyai cerita tersendiri dan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Beberapa teori dan pendapat yang bersandarkan bukti-bukti kukuh telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji untuk menjelaskan pertapakan agama terawal di Sabah khususnya agama Islam. Justeru itu, perbincangan ini akan tertumpu pada teori dan pendapat pengkaji terdahulu khususnya dari segi masa, tempat dan bukti-bukti yang dikemukakan bagi mengukuhkan lagi pemahaman tentang sejarah kedatangan agama Islam di Sabah.

Kemunculan Islam di Tanah Arab

Islam pada awalnya dianggap sebagai satu gerakan yang berhaluan kiri di Mekah. Kemunculan Islam pada kurun ke-7 masehi di bawah pimpinan nabi Muhammad SAW (11 hijrah/632 CE) telah menukar seluruh kehidupan masyarakat Arab di semenanjung Tanah Arab. Kerajaan Islam pertama di Mekah telah dianggap sebagai pesaing yang hebat bagi kerajaan Rom (44 BC-1453 AD.) dan Persia (558 BC- 651 AD) pada ketika itu.

Semenanjung Tanah Arab (Mekah, Madinah dan lain-lain) sebelum kedatangan Islam merupakan sebahagian dari jalan rempah (*incense route*) yang menghubungkan dunia perdagangan antara Rom, Persia, Afrika, India, China dan Asia Tenggara. Semenanjung ini juga dikenali sebagai "*Arabia Petraea*", yang menjadi sebahagian tanah jajahan Rom pada kurun ke-2 masehi. Semenanjung Tanah Arab pada ketika itu terdiri dari kerajaan Nabatean (Jordan), sebahagian selatan Syria, semenanjung Sinai dan di barat laut Saudi Arabia. Manakala, Petra merupakan ibu negeri bagi kawasan-kawasan tersebut. Kedudukan semenanjung ini berada di kawasan yang strategik iaitu di antara laut Merah di sebelah Barat, di sebelah selatan dengan Laut Arab dan Lautan Hindi.

Manakala di sebelah timur terletak Teluk Arab (dahulu dikenali namanya Teluk Persia atau Parsi) dan di sebelah utara semenanjung ini bersempadanan sebelah utara dengan Gurun Iraq dan Gurun Syria. Malah, di kelilingi oleh padang pasir yang luas menyebabkan kawasan ini tidak ditakluki secara terus oleh kuasa Rom dan Parsi. Walau bagaimanapun sebahagian besar dari kawasan ini tetap terdedah dan dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan tamadun Mesir, Mesopotamia, Rom dan Parsi.

Sebelum munculnya kerajaan Islam di semenanjung Tanah Arab, masyarakat Arab sebelum Islam tidak bersatu di bawah satu bahasa, satu dustur pemerintahan yang berpusat dan bersistem. Sistem pemerintahan yang ada pada ketika itu lebih bersifat pemerintahan suku etnik daripada pemerintahan satu bangsa yang berdaulat. Permasalahan kabilah dan sentimen kesukuan amat penting melebihi kepentingan kebangsaan. Malah, setiap etnik hanya berusaha menaikkan etnik masing-masing dan memburukkan etnik yang lain. Ini

menyebabkan keberlangsungan siri perbalahan dan berperangan di antara mereka. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud tidak wujudnya pemimpin yang berkelibar di kalangan orang-orang Arab jahiliyah itu sendiri.

Terdapat pemimpin kaum yang berkelibar dan disegani di kalangan orang-orang Arab seperti Hāshim b. ‘Abd Manāf (Qurash), Huzayfah b. Badr al-Fazārī (Qays) dan Dhū al-Jadbān b. ‘Abd Allāh (Shaybān). Sebelum itu terdapat kerajaan-kerajaan Arab klasik (2000 tahun sebelum masehi) yang telah bertapak di semenanjung Tanah Arab dan kawasan sekitarnya seperti kerajaan Ma‘īn, Sabā’, dan Himyār. Sekitar kurun ke-3 selepas masehi terdapat pula kerajaan-kerajaan kecil yang lain seperti al-Hīrah, Tadmur, Ghassān, Mekah, Yathrib dan Tā’if yang muncul di semenanjung Tanah Arab. Namun pengaruh mereka dikekang oleh kekuatan tentera Rom dan Parsi serta kerajaan yang lebih tua dari kedua-dua kerajaan ini iaitu kerajaan Babylon dan Mesir tua.

Sebagai sebuah negara yang menerima pengaruh luar khususnya dari tamadun-tamadun terdahulu seperti Rom dan Parsi serta budaya asing, agama di semenanjung Tanah Arab sebelum kedatangan Islam bersifat majmuk dan pelbagai. Secara keseluruhan ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu agama samawi seperti agama Yahudi dan Kristian serta bukan samawi seperti agama Majusi dan penyembahan berhala.

Agama Yahudi tidak tersebar luas di negara Arab sebagaimana agama Kristian sebelum Islam. Ini kerana pengaruh agama Yahudi amat terhad di semenanjung Tanah Arab. Malah, tiada kerajaan yang didalangi oleh orang-orang Yahudi yang telah menyebarkan ajaran agama Yahudi secara sistematik di semenanjung Tanah Arab. Pada masa yang sama agama Yahudi juga tidak mampu bersaing dengan populariti dan pengaruh agama Kristian dan agama penyembahan berhala yang sudah lama bertapak di kalangan orang Arab. Walau bagaimanapun, pengaruh budaya dan adat resam orang-orang Yahudi seperti perkahwinan dan penyembelihan tetap tersebar di kalangan orang-orang Arab khususnya di Yemen dan Hijaz (Madinah).

Manakala, agama Kristian tersebar secara meluas di semenanjung Tanah Arab. Ini berkaitan dengan polisi kerajaan Rom di sempadan utara dan Habsyah di bahagian selatan yang telah berusaha menyebarkan agama ini dengan baik di kawasan ini. Agama Kristian bukan sahaja tersebar di seluruh semenanjung Tanah Arab tetapi juga mendapat tempat di Mekah dan Madinah.

Agama bukan samawi yang tersohor di semenanjung Tanah Arab dan paling berpengaruh sebelum Islam adalah penyembahan berhala atau tuhan yang diperbuat dari batu. Terdapat dua kategori dalam kepercayaan ini. Pertama, mempercayai apa yang mereka percayai yang bersifat individu dan mudah serta percaya tentang fungsi bintang dan sesuatu yang berukir yang dapat memberi kesan positif dan negatif dalam kehidupan seharian. Kedua, mempercayai tentang kewujudan semangat atau ruh dalam setiap jamadat. Kuasa penggerak utama seperti mengerakkan hujan dan angin adalah perbuatan tuhan. Manakala,

kekuatan seperti yang terdapat dalam batu dan logam adalah dipengaruhi oleh makhluk seperti jin dan jembalang.

Batu dianggap sebagai perkara yang penting bagi orang-orang Arab jahiliah kerana sejarah agama mereka bermula dari batu Ka'bah yang diletakkan oleh nabi Ismail AS⁴. Batu-batu yang ada di sekeliling Ka'bah telah diambil oleh orang-orang Arab di zaman nabi Ismail AS dan dibawa ke mana sahaja mereka pergi samada pergi berdagang atau berhijrah dengan tujuan batu tersebut membawa kebaikan dan mengingati mereka tentang tuhan Ka'bah.

Namun, lama-kelamaan tradisi tersebut telah berubah di mana batu tersebut mula diukir dengan bentuk-bentuk yang tertentu dan dinamakan dengan nama-nama yang tertentu seperti Uzzā dan Lātā. Ukiran-ukiran tersebut kemudiannya bertukar menjadi tuhan-tuhan kecil yang menjadi penghubung kepada tuhan yang esa iaitu Allah. Kepercayaan terhadap tuhan batu yang melanda orang-orang Arab sebelum Islam dipengaruhi kepercayaan Rom (sebelum Kristian) yang sememangnya menyembah tuhan yang mempunyai bentuk pelbagai dari ukiran batu.

Sementara itu, pengaruh *kāhin* (penilik nasib/shaman) menjadi perkara utama bagi setiap kabilah yang tinggal di semenanjung Tanah Arab. Bermula dari ketua kabilah sehingga kepada anggota terkecil kabilah, mereka amat mempercayai atau terikat dengan peraturan-peraturan yang telah dikenakan oleh para *kāhin*. *Kāhin-kāhin* ini akan menggunakan ilmu sihir (ilmu tilikan) dalam menentukan apakah hala tuju atau tindakan yang perlu diambil oleh ketua-ketua kabilah dalam kehidupan sosial mereka. Batu adalah alatan utama yang digunakan dalam tilikan tersebut. Ritual yang memperagungkan batu-batu yang bentuk akhirnya berasosiasi dengan dengan kepercayaan terhadap Tuhan.

Kepercayaan yang berasaskan batu ini juga dipadankan dengan adat-resam, kebudayaan dan keimanan (faith) yang bersifat kekabilahan yang kadangkala melampaui kewarasan manusiawi dan logik akal. Kepercayaan seperti anak perempuan kecil membawa sial perlu ditamatkan riwayatnya, perempuan adalah barang yang dimiliki dan bukannya sebangai seorang isteri atau anak, seorang isteri akan diminta oleh suaminya untuk meniduri ramai lelaki bagi tujuan untuk mendapatkan anak yang cerdik dan kebahagiaan hidup ditentukan oleh tilikan para *kāhin* akhirnya menjadikan sebahagian besar kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dipenuhi dengan tata cara kehidupan yang dianggap tidak bermoral.

Walau bagaimanapun masih terdapat di kalangan orang-orang Arab jahiliah yang mengamalkan kehidupan yang murni seperti mengamalkan ajaran beragama dan akhlak yang diwarisi dari ajaran para nabi yang terdahulu seperti ajaran nabi Ibrahim AS, Musa AS, Idris AS dan Isa AS. Golongan ini tidak terpengaruh dengan ajaran yang berasaskan batu dan ajaran para *kāhin*. Dari

⁴ Ibn Hisyam (1971), "*al-Sirah al-Nabawiyyah*", Beirut: Maktab al-Islami, hlm 51.

golongan ini lahirlah nabi Muhammad SAW yang berketurunan dari kabilah *Quraysh*.

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang anak yatim piatu telah melalui pelbagai kepayahan dalam fasa awal kehidupannya. Menumpang kasih dan teduh di bawah peliharaan bapa saudaranya Abi Talib, beliau telah membesar menjadi seorang lelaki yang penyayang, tegas, bertanggung-jawab, berhemah dan dipenuhi dengan akhlak yang mulia.

Tata cara budaya dan agama kehidupan orang Arab jahiliyah secara umumnya tidak dapat diterima oleh nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menyembah berhala dan mengikut rentak kehidupan masyarakat disekelilingnya. Percaya kepada Tuhan yang esa dan maha segala adalah asas kepercayaannya. Malah, selepas berkahwin dengan Khadijah beliau telah banyak mengabdikan masa bertafakur, bermeditasi dan beribadah bersungguh-sungguh di atas jalan ajaran-ajaran para nabi terdahulu khususnya ajaran Hanif (ajaran nabi Ibrahim AS). Di atas kesungguhan beliau berkhilafah dalam mendekati dirinya kepada Tuhan, beliau mendakwa telah didatangi oleh Jibril yang membawa wahyu daripada Allah kepada dirinya, sekaligus menjadikan seorang nabi dan rasul kepada orang-orang Arab dan seluruh umat manusia.

Nabi Muhammad SAW telah memperkukuhkan siri dakwah Islaminya dengan wahyu yang didatangi oleh Allah taala dan perlakuan dirinya yang menjadi contoh secara praktikal. Ajaran Islam yang disampaikan kepada masyarakat di zamannya merupakan kesinambungan dari ajaran para nabi yang terdahulu dalam versi yang baharu. Islam yang dibawa oleh beliau bersifat mudah, praktikal dan tidak terikat dengan mana-mana budaya dan adat resam. Malah, agama versi Muhammad SAW terbuka kepada semua golongan dan lapisan masyarakat. Tiada golongan elit (*pious*) atau sistem kasta (*chast*) dalam agama ini kecuali mereka yang mengeluarkan diri mereka dari kejahilan, berbuat kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Mereka ini adalah golongan yang dipuji olehNya.

Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang tidak serupa dan diserupai oleh apa-apa sesuatu jua pun merupakan asas ajaran agama ini. Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para malaikatNya perlu dihormati (percaya) kerana merupakan perintah dan ketentuan Allah dan bukannya kerana mereka adalah makhluk Allah yang mempunyai pelbagai kelebihan. Quran merupakan sebuah kitab panduan yang dapat memandu manusia kepada akhlak dan kehidupan yang terpuji. Segala keuntungan dalam pengumpulan harta perlu dikongsi (zakat) bersama dengan mereka yang miskin dan fakir agar kehidupan orang-orang susah terpelihara. Mereka yang percaya kepada agama ini bebas mencintai Allah dalam kemampuan mereka. Segala perbuatan manusia boleh membuahkan pahala selagi ikhlas, mengikut syarak dan akhlak yang murni.

Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang hebat dari orang-orang Arab jahiliyah kerana agama ini menjamin kebebasan hidup individu. Kebebasan ini bererti terpisahnya kongkongnya orang-orang Rom dan Parsi terhadap kabilah-kabilah Arab dan tekanan golongan atasan yang tidak

bermoral kepada golongan yang susah dan miskin. Dari prinsip kebebasan ini Islam tersebar ke seluruh dunia sehingga ke hari ini termasuk di negeri Sabah, bumi di bawah bayu.

Pendapat dan Teori Kedatangan Islam di Sabah

Sejarah kedatangan Islam di alam Melayu dikatakan telah bermula sejak abad pertama hijrah. Hubungan antara Timur Tengah (Asia Barat) terutama Yunan, Mesopotamia, India dan China dengan alam Melayu telah wujud sebelum Masihi lagi dan berperanan penting dalam kegiatan perdagangan antara orang-orang asing Arab, Parsi, India China dan juga bangsa Nusantara sendiri⁵. Bukti terawal adanya Islam di Semenanjung Tanah Melayu ialah batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303/702 Hijrah dengan tulisan Melayu Arab⁶. Berbeza dengan di Sabah, agama Islam dikatakan hanya sampai ke beberapa kawasan berhampiran Sabah kira-kira pada abad ke-10⁷.

Kenyataan ini telah dijelaskan oleh beberapa penulis lain berdasarkan dua sumber penting tentang kesan-kesan kedatangan Islam yang ditemui setakat ini. Sumber tersebut telah dikemukakan oleh Cesar Adib Mijul dan digunakan sebagai sumber awal untuk memahami sejarah kedatangan Islam di Sabah. Kedua-dua sumber ini akan dijelaskan berdasarkan pendapat Muhiddin Yusin dan bukti-bukti yang beliau nyatakan. Selain itu, terdapat juga beberapa bukti lain yang ditambah dalam penulisan ini bagi menyokong dan menegaskan lagi sumber tersebut.

Sumber pertama ialah tentang kedatangan Islam ke Kepulauan Sulu seperti yang disebut oleh Cesar Adib Mijul dari Ma-i (Mindoro) ke Canton di negeri China pada tahun 982⁸. Kedatangan kapal dagang dari Ma-i iaitu satu tempat di kepulauan Sulu menunjukkan orang Islam Arab sudah menjalankan kegiatan perdagangan di kawasan itu. Orang Islam dipercayai telah membuat penempatan awal di kawasan persinggahan mereka dan keadaan ini wujud berkekalan sehingga orang tempatan mula menerima agama Islam di akhir abad ke-14 dan 15 Masihi. Pendapat ini berdasarkan penemuan batu nisan orang Islam di Bud Dato, Jolo yang bertarikh 1310⁹. Tarikh ini terbukti lebih awal dari kedatangan Sharif

⁵ Abdul Rahman Al-Ahmadi (1981), "*Sejarah Kedatangan Islam ke Asia Tenggara*", Kuala Lumpur: Kementerian kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia, hlm 2.

⁶ A.Aziz Deraman (2003), "*Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, hlm 63.

⁷ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 2.

⁸ Cesar Adib Majul (1973), "*Muslim In The Philippines*", Quezon City: The University Of The Philippines Press, hlm 39.

⁹ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 3.

Awliya Karim al-Makhdum¹⁰ iaitu seorang ulama yang dipercayai menyebarkan Islam kepada penduduk tempatan di Sulu pada tahun 1380¹¹.

Sumber kedua, ialah satu catatan sejarah dinasti Sung di negara China yang menjelaskan tentang kewujudan sebuah kerajaan yang diperintah oleh orang Islam di satu tempat yang dikenali dengan nama Pu-ni dipesisir pantai Laut China Selatan¹². Sumber ini juga berdasarkan penemuan yang dikemukakan oleh Cesar Adib Mijul. Pada tahun 977, Pu-ni telah menghantar satu utusan ke negara China yang diketuai oleh Pu Ali atau Abu Ali¹³. Terdapat beberapa ahli sejarah lain pula mencatatkan dengan nama lain iaitu, Po-ni, Po-lo, Vijayapura dan Bunlai¹⁴.

Nama-nama yang digunakan ini dikaitkan dengan negara Brunei yang terletak di kawasan pantai Barat pulau Borneo. Pendapat ini turut disokong oleh beberapa penulis sejarah lain seperti Fatimi 1963, yang menggunakan nama Pu-ni¹⁵ dan Ongkili 1973 dengan nama Po-ni, Polo, Vijayapura dan Bunlai untuk menjelaskan sejarah awal kemunculan Kesultanan Brunei. Sumber ini berbeza dengan pendapat yang dinyatakan dalam sumber yang pertama. Perbezaan ini bermakna membawa kemungkinan bahawa kedatangan agama Islam ke Sabah juga adalah dari pantai Barat Borneo.

Kedua-dua sumber yang dikemukakan oleh Cesar Adib Mijul ini menunjukkan percanggahan khususnya dari segi tempatyang dinyatakan. Walau bagaimanapun, beberapa orang ahli sejarawan sependapat dan menyokong kedua-dua sumber tersebut sebagai sumber utama kedatangan Islam di Sabah. Percanggahan terhadap tempat dalam pendapat sumber di atas bererti Islam bukan sahaja sampai di sebelah Timur Sabah tetapi juga di sebelah Barat Sabah pada masa itu. Penemuan sumber ini boleh dikatakan bahawa, Islam sampai di Sabah sekurang-kurangnya pada abad ke-11 dan ke-12 lagi¹⁶. Namun begitu, bukti-bukti kedatangan Islam sekitar abad ke-11 dan ke-12 ini masih agak kabur dan tidak terdapat sebarang catatan yang konkrit sebagai bukti yang jelas. Hanya terdapat kemungkinan wujudnya hubungan perdagangan antara Pulau Borneo dengan Sulu kerana Pulau Borneo ketika itu kaya dengan sumber arang batu,

¹⁰ Syed Naguib al-Attas (1996), *“Perliminary Statement On A General Theory Of The Islamization Of The Malay Indonesian Archipalego”*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 12.

¹¹ Tom & Barbara Harrison (1969), *“Prehistory Of Sabah”*, Sabah Society Journal, Vol. IV, Kota Kinabalu, Sabah Society, hlm 22.

¹² Muhiddin Yusin (1990), *“Islam di Sabah”*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 3.

¹³ Cesar Adib Majul (1973), *“Muslim In The Philippines”*, Quezon City: The University Of The Philippines Press, hlm 39.

¹⁴ James P. Ongkili (1973), *“Pre Western Brunei, Sarawak and Sabah”*, Bil 3, Januari, hlm 49-68.

¹⁵ Fatimi, S,Q, (1963), *“Islam Comes To Malaysia”*, Singapore: Malaysian Sociological research Institute, hlm 67.

¹⁶ Muhiddin Yusin (1990), *“Islam di Sabah”*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 4.

mutiara dan rotan¹⁷. Pendapat ini diperkukuhkan lagi dengan kedudukan geografi kepulauan Sulu dan Brunei dengan Pulau Borneo yang berdekatan dan amat rapat. Kedudukan geografi yang rapat ini boleh mewujudkan hubungan migrasi antara penduduk Pulau Borneo, Sulu dan Brunei.

Walaupun begitu, terdapat juga sumber lain yang menyatakan bahawa Islam sampai di Sabah hanya pada abad ke-15 dan sumber ini membuktikan adanya seorang keturunan suku Idahan yang menetap di Lahad Datu di Pantai Timur Sabah telah memeluk Islam pada tahun 1408¹⁸. Orang itu bernama Abdullah dan pengIslamannya dilakukan di Teluk Darvel oleh makhdum yang membawa Islam ke Sulu beberapa waktu sebelum itu¹⁹. Malah rekod pengIslamannya ini lebih awal dengan pengIslamannya yang diterima dalam kalangan pemerintah Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu bermula pada tahun 1450an²⁰. Peristiwa ini turut dicatatkan oleh Ismail Mat 1989, bahawa kedatangan Islam ke Sabah ada diterangkan dalam beberapa manuskrip asal dalam bahasa Idahan yang ditemui di Lahad Datu bertarikh 1408.

Penemuan ini merupakan tempoh permulaan Islam diterima oleh penduduk tempatan dan perkara ini sukar dinafikan kerana faktor geografi yang berdekatan dengan kepulauan Sulu²¹. Kepulauan Sulu dikatakan tempat yang dilawati oleh makhdum tersebut untuk menyebarkan agama Islam sebelum ke Pantai Timur di Utara pulau Borneo. Bukti kedatangan Islam di Lahad Datu ini dapat dilihat berdasarkan terdapatnya sebuah kitab salasilah bertulis dengan tangan (jawi) dalam bahasa Idahan menceritakan keturunan dan keadaan di Lahad Datu sebelum itu. Lahad Datu telah menerima pengaruh Islam dalam tahun 1408 dimasa kesibukan pedagang-pedagang yang datang dari arab, Parsi, India menyusur gugusan pulau-pulau Melayu melalui Aceh, Pasai, Perlak, Melaka, Jawa, Makasar dan ke pantai Timur Sabah²².

Catatan sejarah tentang pengIslamannya Abdullah ini boleh dianggap sebagai permulaan penerimaan Islam di negeri Sabah khususnya di bahagian pantai Timur kerana percanggahan pendapat berkaitan teori lain dan masih kurang bukti-bukti kukuh tentang kedatangan Islam di Sabah. Penerimaan pendapat ini membolehkan penerimaan bahawa Islam yang diterima oleh penduduk Sabah adalah bermula dari kepulauan Sulu. Kenyataan ini memang wajar kerana

¹⁷ Jamdin Buyung (1981), "*Perjuangan Peribumi Menentang Penjajah Di Sabah, Protes Terhadap Nilai Barat*", Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Masyarakat Sabah. Kota Kinabalu 12-16 Ogos: Anjuran Yayasan Sabah dengan Kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia, hlm 9.

¹⁸ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 4.

¹⁹ Tom & Barbara Harrison (1969), "*Prehistory Of Sabah*", Sabah Society Journal, Vol. IV, Kota Kinabalu, Sabah Society, hlm 227.

²⁰ Kesultanan Sulu dalam, http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sulu.

²¹ Ismail Mat (1989), "*Islam di Brunei, Sarawak dan Sabah*", Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana, hlm 61-62.

²² Abdul Rahman Al-Ahmadi (1981), "*Sejarah Kedatangan Islam ke Asia Tenggara*", Kuala Lumpur: Kementerian kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia, hlm 44.

beberapa tempat di kawasan pantai Timur Sabah seperti Lahad Datu, Semporna dan Tawau terletak berhampiran dengan kepulauan Sulu²³.

Manakala di kawasan pantai Barat Sabah seperti Weston, Kuala Penyu, Sipitang, Membakut dan Papar pula dipercayai menerima Islam melalui Kesultanan Brunei pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16²⁴. Peranan Kesultanan Brunei sebagai sumber kedatangan Islam ke Sabah memang jelas berdasarkan beberapa bukti dan penemuan sebelum ini. Hubungan antara kerajaan Kesultanan Brunei dengan kawasan pantai Barat Sabah banyak ditulis oleh penulis-penulis Arab, Cina dan Sepanyol semasa mereka melawat Brunei²⁵. Seperti Kesultanan Sulu, Kesultanan Brunei juga pernah menguasai sebahagian daripada Sabah. Pemerintah Brunei Alak Ber Tatar, pernah mendakwa sebahagian besar daripada negeri Sabah termasuk kawasan-kawasan Sandakan hingga ke Pulau Sebatik kecuali yang termasuk di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu, terletak di bawah kekuasaan Brunei²⁶. Dengan itu Islam boleh tersebar dengan mudah melalui kesultanan tersebut.

Kenyataan ini diperkukuhkan lagi dengan kedudukan pantai Barat Sabah yang berhampiran dengan Brunei. Kedudukan yang amat rapat ini memudahkan penghijrahan orang Islam dari Brunei ke Sabah dan seterusnya menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Ini terbukti dengan terdapatnya segolongan besar masyarakat berketurunan Brunei yang tinggal di Sabah hingga ke hari ini. Mereka dikenali sebagai Islam asal²⁷ dan merupakan penduduk majoriti di beberapa kawasan perkampungan orang Islam di negeri Sabah seperti Papar, Sipitang, Membakut, menumbuk dan beberapa kawasan yang lain²⁸ terutamanya di kawasan penempatan suku kaum Bisaya²⁹.

Sumber ini turut disokong oleh sumber lain yang mengatakan kedatangan Islam di Sabah dikaitkan dengan perkembangan atau perluasan empayar kerajaan Melaka yang diterajui oleh Parameswara pada abad ke-15³⁰. Pada awal abad ke-15, empayar Melaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan seterusnya mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagang-pedagang pada

²³ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 4.

²⁴ Muhiddin Yusin (1990), hlm 4.

²⁵ Tom & Barbara Harrison (1969), "*Prehistory Of Sabah*". Sabah Society Journal, Vol. IV, Kota Kinabalu, Sabah Society, hlm 227.

²⁶ Jabatan Muzium Sabah (1992), "*Kawasan jajahan Kesultanan Brunei di Sabah*", Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah.

²⁷ Ismail Mat (1989), "*Islam di Brunei, Sarawak dan Sabah*", Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana, hlm 63.

²⁸ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 5.

²⁹ Ismail Mat (1989), "*Islam di Brunei, Sarawak dan Sabah*", Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana, hlm 63.

³⁰ Jabatan Muzium Sabah (1992), "*Kawasan jajahan Kesultanan Brunei di Sabah*", Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah.

akhir abad ke-15. Ongkili 1973 dalam kajiannya tentang sejarah Sabah juga menyokong sumber ini. Beliau menyatakan bahawa perkembangan Islam di Brunei dikatakan bermula apabila wujudnya hubungan diplomatik antara Brunei dan Melaka.

Pada ketika itu, pada tahun-tahun 14-20-an, Brunei telah mengadakan hubungan diplomatiknya dengan Melaka³¹. Hujah-hujah ini ditegaskan lagi menerusi salasilah raja-raja Brunei yang menyebut bahawa raja Brunei yang pertama memeluk Islam ialah Awang Alak Bertatar³². Setelah ditabalkan menjadi raja, baginda dikenali dengan nama Sultan Muhammad. Krausse dan Sylvia 1988, nobat kerajaan Islam Brunei ini telah diperolehi daripada kerajaan Johor³³. Kerajaan Johor pada masa itu merupakan kawasan takluk Kesultanan Melaka.

Perkembangan pesat dalam proses Islamisasi di Brunei turut berlaku di Sulu ketika itu. Terdapat pendapat mengatakan perkembangan Islam di kepulauan Sulu juga dikaitkan dengan pengaruh Kesultanan Melaka yang menguasai Nusantara sekitar abad ke-15. Pendapat ini telah disokong oleh beberapa catatan penulis mengenai perkembangan Islam di Sulu. Selain dari bukti batu nisan orang Islam yang ditemui di Bud Dato Jolo bertarikh 1310³⁴ dan kedatangan Sharif Awliya Karim Al-Makdum menyebarkan Islam di Sulu 1380³⁵. Pengaruh Kesultanan Melaka juga dikatakan amat berkesan dalam perkembangan Islam di Sulu. Beberapa orang penulis berpendapat bahawa kemunculan Kesultanan Melaka yang gemilang pada abad ke-15 juga berperanan penting sebagai pusat perkembangan Islam di Nusantara. Terdapat catatan mengatakan bahawa seorang pendakwa yang pernah berkhidmat dengan kerajaan Melaka telah mendakwa dan memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam di Sulu.

Menurut Arnold 1975, pendakwa tersebut dikenali sebagai Abu Bakar, beliau berdakwa dan membina masjid di Sulu pada tahun 1450³⁶. Perkembangan Islam di Sulu semakin pesat selepas kemunculan kerajaan Islam pertama yang dipimpin oleh Muhammad Kabungsuan pada tahun yang sama. Muhammad Kabungsuan dipercayai memeluk Islam dan berkahwin dengan puteri Johor ketika itu dan beliau telah menubuhkan kerajaan Sulu yang pertama³⁷. Bukti-bukti ini mengukuhkan lagi pendapat bahawa dua sumber awal yang ditemui oleh Cesar

³¹ James P. Ongkili (1973), "*Pre Western Brunei, Sarawak and Sabah*", Bil 3, Januari, hlm 64.

³² Amin Sweeney, (1968) "*Salsilah Raja-raja Brunei*". JMBRAS 12(2), hlm 51.

³³ Gusni Saat (2003), "*Komuniti Samah-Bajau Di Bandar*", Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 51.

³⁴ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 3.

³⁵ Tom & Barbara Harrison (1969), "*Prehistory Of Sabah*", Sabah Society Journal, Vol. IV, Kota Kinabalu, Sabah Society, hlm 22.

³⁶ Arnold, T.W (1975), "*The Reading of Islam*", dalam Abdul Ishak.1990.Islam Di Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Petaling Jaya: Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia, hlm 12-13.

³⁷ Mohd Jamil Mukmin (2004), "*Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara*", Melaka: Institusi Kajian Sejarah dan Patriotime Malaysia (IKSEP), hlm 120.

Adib Mijul 1973, amat signifikan untuk memahami proses penerimaan Islam di Sabah adalah bermula daripada perkembangan pesat dalam proses Islamisasi di Brunei dan Sulu.

Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Melaka. Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah, kerajaan Brunei telah memperluaskan pengaruhnya ke utara sehingga ke Luzon dan Sulu serta di sebelah selatan dan barat Borneo³⁸. Bertitik tolak daripada usaha kerajaan Brunei inilah dikatakan Islam di Sabah tersebar melalui perluasan kuasa dan empayar Brunei oleh Sultan Bolkiah pada masa itu.

Bersandarkan dua sumber yang dinyatakan di atas, Muhiddin Yusin 1990 berpendapat bahawa walaupun ada kemungkinan orang Islam telah sampai ke Sabah pada abad ke -11 da ke-12, namun penerimaan agama Islam oleh penduduk tempatan hanya bermula pada awal abad ke-15³⁹. Agama Islam mula diterima oleh penduduk Sabah di kawasan pantai timur melalui kepulauan Sulu dan kemudian diikuti dengan pemerintahan Islam oleh penduduk di kawasan pantai barat pada akhir abad yang sama atau awal abad ke-16 melalui kesultanan Brunei.

Pendapat ini turut menunjukkan persamaan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Abd. Rahman 1981 bahawa, kemasukkan agama Islam ke Sabah menurut berita atau cerita yang diterima oleh orang-orang tua terbahagi kepada tiga iaitu, pertama pengaruh Kesultanan Brunei, kedatangan pedagang-pedagang Mindano dan kedatangan pedagang-pedagang dari Indonesia. Pedagang-pedagang tersebut berkemungkinan terdiri daripada orang-orang Arab atau Melayu yang beragama Islam dan datang untuk berdagang sambil berdakwa menyebarkan agama Islam⁴⁰.

Perbincangan Teori

Sumber dan pendapat tentang kedatangan Islam seperti yang dijelaskan oleh beberapa orang penulis di atas mempunyai asas dan bukti yang kukuh untuk diterima. Usaha penulisan seperti ini telah memudahkan pengkaji atau penulis lain dalam menjejaki dan memahami sejarah pertapakan dan perkembangan Islam di Sabah. Walau bagaimanapun, penjelasan dan bukti-bukti yang dikemukakan berkaitan sumber-sumber tersebut menimbulkan beberapa persoalan yang akan cuba dibincangkan dalam bahagian ini. Persoalan yang pertama ialah pengkelasan teori yang dinyatakan oleh beberapa penulis di atas masih boleh diperincikan lagi berdasarkan beberapa pendapat lain yang kurang diberi perhatian. Kedua, terdapat pertentangan pendapat dalam sumber kedua yang

³⁸ Jabatan Muzium Sabah (1992), "*Kawasan jajahan Kesultanan Brunei di Sabah*", Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah.

³⁹ Muhiddin Yusin (1990), "*Islam di Sabah*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 6.

⁴⁰ Abdul Rahman Al-Ahmadi (1981), "*Sejarah Kedatangan Islam ke Asia Tenggara*", Kuala Lumpur: Kementerian kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia, hlm 4.

dikemukakan oleh Cesar Adib Mijul 1973, dan juga kekeliruan pendapat berkaitan dengan penerimaan Islam di Brunei samada ia datang dari Johor ataupun Melaka.

Persoalan yang pertama, beberapa pendapat penulis yang dinyatakan sebelum ini dalam menjelaskan pengelasan teori yang dikemukakan tidak mengambil satu pendapat yang dikira perlu untuk menjelaskan kedatangan dan penerimaan Islam di Sabah. Dalam konteks teori kedatangan Islam di Sabah misalnya, Muhiddin Yusin 1990, menjelaskan teori kedatangan Islam di Sulu dan Brunei adalah sumber yang menjelaskan kedatangan Islam di Sabah. Teori ini dijelaskan berbeza dengan teori penerimaan Islam oleh masyarakat setempat.

Jika diperincikan dan diteliti berdasarkan beberapa pendapat tentang Sejarah Sabah atau North Borneo pada masa dahulu, Sabah pada zaman Kesultanan Brunei dan Sulu tidak wujud lagi sebagai sebuah entiti kerajaan dan ia berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu dan Brunei. Maka dengan itu, Sabah yang sebahagiannya adalah empayar Sulu dan Brunei pada masa itu, boleh jadi menerima Islam sama dengan penerimaan Islam di Sulu dan Brunei. Pendapat ini patut diambil kira kerana lazimnya masyarakat dahulu adalah masyarakat beraja yang taat kepada pemerintah. Ini bermakna tindak tanduk raja menjadi ikutan seluruh rakyatnya.

Oleh yang demikian, pengislaman raja juga secara langsung akan membawa kepada pengislaman rakyatnya. Misalnya kerajaan Brunei atau Po-ni⁴¹ sebelum menerima pengaruh Kesultanan Melaka, dipercayai masyarakatnya menerima pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa oleh kerajaan Majapahit yang menguasai Brunei ketika itu⁴². Pengaruh tamadun Hindu-Buddha ini banyak mempengaruhi masyarakat di Asia-Tenggara dari zaman Funan pada abad ke-2 hingga zaman keruntuhan kerajaan Majapahit pada abad ke-15⁴³.

Akan tetapi selepas Melaka menguasai Brunei, Islam secara langsung menjadi fahaman agama raja dan rakyatnya. Raja Brunei yang pertama memeluk Islam ialah Awang Alak Bertatar⁴⁴ ditabalkan menjadi raja dengan gelaran Sultan Muhammad. Pendapat ini diperkukuhkan lagi jika dikaitkan dengan bukti penerimaan Islam di Melaka pada zaman pemerintahan Parameswara. Pengasas kerajaan Melaka Parameswara dikatakan telah memeluk Islam daripada seorang saudagar yang datang ke Melaka⁴⁵.

Sebelum kedatangan Islam dipercayai penduduk Melaka juga menerima pengaruh kepercayaan Hindu Buddha. Ini kerana pada masa sebelum itu,

⁴¹ James P. Ongkili (1973), "*Pre Western Brunei*", *Sarawak and Sabah*. Bil 3, Januari, hlm 51.

⁴² Hose. C dan McDoughall (1971), "*The Pagan Tribes of Borneo*", London: Macmillan, hlm 11.

⁴³ James P. Ongkili (1973), "*Pre Western Brunei, Sarawak and Sabah*", Bil 3, Januari, hlm 54.

⁴⁴ Amin Sweeney, (1968), "*Salsilah Raja-raja Brunei*". JMBRAS 12(2), hlm 51.

⁴⁵ Mohd Jamil Mukmin (2004), "*Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara*". Melaka: Institusi Kajian Sejarah dan Patriotime Malaysia (IKSEP), hlm 40.

masyarakat di Asia Tenggara telah diperintah oleh beberapa empayar Hindu dan Buddha seperti Funan, Srivijaya, Majapahit dan China sejak abad ke-2 masihi sehingga abad ke-15⁴⁶. Pengislaman Parameswara ini telah menjadi ikutan seluruh rakyat Melaka. Pengislaman Parameswara ini juga merupakan penerimaan agama Islam dalam masyarakat Melayu Melaka.

Oleh yang demikian, sumber dan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa penulis sebelum ini khususnya bagi menjelaskan kedatangan Islam di Sabah boleh juga diguna pakai sebagai teori penerimaan Islam oleh penduduk Sabah. Maka dengan itu, teori kedatangan dan penerimaan Islam di Sabah adalah amat berkait rapat jika dilihat dalam konteks masyarakat beraja pada masa dahulu. Penerimaan Islam boleh dikatakan bermula semasa zaman pemerintahan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei di Sabah. Ini kerana Sabah ketika itu, tidak wujud sebagai satu entiti atau kerajaan dan ia dikuasai oleh kedua-dua Kesultanan tersebut. Dalam konteks ini penerimaan Islam oleh Kesultanan Sulu dan Brunei juga menandakan penerimaan Islam dalam masyarakat di *North Borneo* ketika itu.

Persoalan yang kedua ialah, terdapat juga pendapat lain yang menimbulkan kekeliruan samada Islam bertapak di Brunei datangnya dari Johor atau Kesultanan Melaka. Persoalan ini timbul kerana, fakta yang dinyatakan oleh Krausse dan Sylvia 1988, mengatakan bahawa Nobat kerajaan Islam Brunei ini telah diperolehi daripada kerajaan Johor⁴⁷. Terdapat juga sumber yang mengatakan pengislaman masyarakat Brunei bermula dengan pertabalan Sultan Muhammad setelah baginda berkahwin dengan kerabat diraja Johor⁴⁸. Ironinya pendapat yang dikemukakan oleh beberapa penulis lain pula mengatakan Islam Brunei tersebar melalui pengaruh Kesultanan Melaka.

Pertentangan pendapat ini jelas menimbulkan kekeliruan khususnya dalam menjelaskan sumber kedatangan Islam di Brunei. Untuk memahami mengapa Melaka dikatakan sumber kedatangan Islam di Brunei maka perlu jejak fakta sejarah yang menimbulkan pertentangan pendapat ini walhal nobat kerajaan Brunei itu diperolehi daripada sultan Johor. Nobat kerajaan Brunei yang diperolehi daripada Sultan Johor berlaku pada tahun 1420 iaitu pada abad ke-15⁴⁹. Pada waktu itu, Johor merupakan negeri naungan kerajaan Kesultanan Melaka. Ini bermakna Johor adalah Melaka dan kegiatan penyebaran Islam berkembang di bawah kekuasaan Kesultanan Melaka. Oleh yang demikian, fakta yang mengatakan Islam di Brunei datang daripada Johor perlu difahami bahawa ia adalah pengaruh Kesultanan Melaka seperti yang dijelaskan oleh Muhidin Yusin dan beberapa penulis lain.

⁴⁶ Mohd Jamil Mukmin (2004), hlm 2-17.

⁴⁷ Gusni Saat (2003), "*Komuniti Samah-Bajau Di Bandar*", Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 51.

⁴⁸ Amin Sweeney (1968), "*Salsilah Raja-raja Brunei*" JMBRAS 12(2), hlm 51.

⁴⁹ Gusni Saat (2003), "*Komuniti Samah-Bajau Di Bandar*", Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 51.

Selain itu, sumber yang ke-2 yang mengatakan Brunei menerima Islam pada abad ke-10 berdasarkan sejarah dinasti Shung juga banyak menimbulkan pertentangan dengan fakta Sejarah yang dikemukakan oleh penulis lain. Contohnya kemunculan Brunei sebagai sebuah kerajaan Islam berdasarkan sejarah dinasti Shung dikatakan bermula pada abad ke-10. Catatan tersebut mengatakan terdapat sebuah negara di Pulau Borneo yang dikenali sebagai Puni yang ditadbir oleh pemerintahan Islam telah menghantar utusan ke negara China sekitar tahun 977 yang diketuai oleh Abu Ali⁵⁰. Tetapi mengikut pendapat ahli sejarah yang lain, pada masa itu Brunei berada dibawah naungan kerajaan Hindu-Buddha⁵¹. Pertentangan pendapat ini menjadikan fakta yang dikemukakan oleh beberapa orang penulis lain untuk menyokong sumber tersebut agak kabur. Maka dengan itu, pengislaman Alak Bertatar pada tahun 1420-an daripada Kesultanan Melaka merupakan satu bukti yang agak kukuh untuk menjelaskan penerimaan Islam di Brunei.

Penutup

Sehingga kini terdapat pelbagai pendapat yang masih dibincangkan oleh ahli-ahli sejarah tentang kedatangan Islam di Sabah. Meskipun teori kedatangan Islam di Sabah diterima pakai bersumberkan kepada teori dari brunei dan Sulu tetapi wujud pertentangan berkaitan fakta-fakta yang dikemukakan ada yang agak kukuh berdasarkan tarikh dan tempat yang dinyatakan dan ada yang kabur tetapi boleh diterima kerana ia dikaitkan dengan penerimaan Islam di sekitar Nusantara.

Bukti-bukti yang dikemukakan oleh Muhiddin Yusin dan beberapa penulis lain yang dijelaskan sebelum ini masih boleh diperincikan dengan mengambil kira beberapa perkara berkaitan dengan sistem politik masyarakat di kepulauan Borneo pada masa lalu. Jika perkara ini diambil kira, sudah tentunya kedatangan dan penerimaan Islam di Sabah berlaku lebih awal dibandingkan dengan bukti-bukti penerimaan yang dinyatakan. Masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam adalah masyarakat yang mengamalkan sistem politik beraja mutlak yang diterima melalui pengaruh agama Hidu-Buddha. Sistem politik ini menganggap raja adalah suci dan masyarakat perlu patuh dan taat kepadanya. Oleh yang demikian, masyarakat Sabah atau North Borneo berkemungkinan besar juga menerima pengaruh Islam berdasarkan pengislaman Sultan Sulu dan Brunei. Ini kerana pada masa itu Sabah seperti yang dijelaskan sebelum ini merupakan kawasan jajahan Kesultanan Sulu dan Brunei.

Berdasarkan perbincangan ini, dapat dirumuskan bahawa kedatangan dan penerimaan Islam di Sabah adalah amat berkait rapat dengan teori kedatangan dan penerimaan Islam dalam Kesultanan Sulu dan Brunei. Kedua-duanya perlu dijelaskan untuk memahami bagaimana Islam mula bertapak di Sabah. Justeru itu, pendapat ini sudah tentunya menunjukkan persamaan dengan teori kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di Sabah jika dikaitkan dengan Kesultanan

⁵⁰ Cesar Adib Majul (1973), *“Muslim In The Philippines”*, Quezon City, The University Of The Philippines Press, hlm 39.

⁵¹ Hose. C dan McDoughall (1971), *“The Pagan Tribes of Borneo”*, London: Macmillan, hlm 11.

Sulu, Brunei dan Melaka boleh dikatakan juga menerima pengaruh dari Arab, Cina dan India seperti yang diterima oleh Kesultanan tersebut. Maka dengan itu, boleh dikatakan bahawa sumber kedatangan Islam di Sabah juga perlu dijelaskan berdasarkan teori kedatangan Islam Nusantara dan perkembangan yang berlaku selepas itu.

Bibliografi

A. Aziz Deraman. 2003. *Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdul Rahman Al-Ahmadi. 1981. *Sejarah Kedatangan Islam ke Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Amin Sweeney. 1968. *Salsilah Raja-raja Brunei*. JMBRAS 12(2):1-28.

Arnold, T.W. 1975. *The Reading of Islam*, dalam Abdul Ishak. 1990. *Islam Di Nusantara, khususnya di Tanah Melayu*. Petaling Jaya: Al-Rahmaniah badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.

Brockelman, Carle. 1949. *History of the Islamic People*, London: Routledge & Paul.

Cesar Adib Majul. 1973. *Muslim In The Philippines*. Quezon City: The University Of The Philippines Press.

Fatimi, S.Q. 1963. *Islam Comes To Malaysia*. Singapore : Malaysian Sociological research Institute.

Gibb, H.A.R. 1928. *Arabic Literature*. London.

Gusni Saat. 2003. *Komuniti Samah-Bajau Di Bandar*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hasan, Ibrāhīm. 1989. *Tārīkh al-Islām al-Ām*, Kaherah: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah.

Hose, C dan McDougall. 1971. *The Pagan Tribes of Borneo*. London: Macmillan.

Ibn Khaldūn, Abd ar-Raḥmān. 2000. *Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

‘Ibn Khālikān, ‘Aḥmād. 1998. *Wafayyāt al-‘A’yān wa ‘Anbā’ ‘Abnā’ az-Zamān*, vol. 1, ed. by Yūsuf ‘Alī Ṭawīl & Maryam Qāsim Ṭawīl, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah. 1971. Beirut, Maktab al-Islami.

- Ismail Yusuf. 2004. *Politik Dan Agama Di Sabah*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ismail Mat. 1989. *Islam di Brunei, Sarawak dan Sabah*. Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana.
- Jabatan Muzium Sabah. 1992. *Kawasan jajahan Kesultanan Brunei di Sabah*. Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah
- Jabatan Muzium Sabah. 2002. *Latarbelakang negeri Sabah*. Kota Kinabalu: Jabatan Muzium Sabah.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. 2000. Komposisi penduduk Sabah mengikut kumpulan etnik dan agama. Kuala Lumpur: Jabatan perangkaan Malaysia.
- Jamdin Buyung. 12-16 Ogos 1981. Perjuangan Peribumi menentang penjajah Di Sabah, *Protes Terhadap Nilai Barat*. Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Masyarakat Sabah. Kota Kinabalu: Anjuran Yayasan Sabah dengan Kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia.
- James P. Ongkili. 1973. *Pre western Brunei, Sarawak and Sabah*. Bil 3, Januari. Hlm 49-68.
- Kesultanan Sulu Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas atas talian http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sulu. Dilayari pada 12 Julai 2011 .
- Lewis, Bernard. 2001. *The Arabs in History*, New Delhi (India): Goodword Books.
- Mahayudin Hj. Yahya & Ahmad Jelani Halimi, 1993, *Sejarah Islam*. Shah Alam: Fajar Bakti.
- Mohd Jamil Mukmin. 2004. *Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara*. Melaka: Institusi Kajian Sejarah dan Patriotime Malaysia (IKSEP).
- Muhiddin Yusin. 1990. *Islam di Sabah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Nicholson, Reynold. 1907. *A Literary History of the Arabs*. London.
- Siaran Perangkaan Tahunan Sabah 1981. *Komposisi agama penduduk Sabah*. Kota Kinabalu: Jabatan Perangkaan Sabah.
- Syed Naguib al-Attas. 1996. *Perliminary Statement On A General Theory Of The Islamization Of The Malay Indonesian archipalego*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tom & Barbara Harrison. 1969. *Prehistory Of Sabah*. Sabah Society Journal, Vol. IV. Kota Kinabalu: Sabah Society

Weaving the Colourful Scottish Tartan: Islam and Muslims in Scotland

*Najah Nadiyah Amran**

Abstract

This study which employed historical approaches attempts to demonstrate a new outlook about Islam and Muslims in the West by exploring the history of European Muslim communities living in Scotland. Although there have been extensive studies on Muslim communities in other European countries since last three decades, the nature of research on Islam and Muslims in the West has been fragmented under different themes such as immigrants, ethnic minorities and race relations studies. Additionally, Islam in the West is pictured through fixed religious texts along with the general assumption that Muslims everywhere are same. People have failed to notice, however, that Muslims living in different surroundings carry different ideas, histories, practices, cultures and customs. Moreover those works tend to highlight that Islam and Muslims are recent phenomena in those countries. This paper argues that Islam and Muslims are not new in Scottish soil. There are important historical evidences that may open interesting discussions on the history of Islam and Muslims there. Thus, this paper aims to underline those evidences and explores Muslims settlement across the country. The first section of this paper provides an overview of the Muslim communities in Scotland. Specifically, it highlights the latest reports on the communities. The second section gathers their history. The author concludes that Islam and Muslims are part of the Scottish communities for many centuries. In fact, their history, presence and diversity can portray an interesting combination of the colourful Scottish tartan and culture.

Introduction

Muslim presence in the West is no longer a small issue as current statistics show that there are approximately 23 million Muslims in Europe, fifty percent of whom were born there.¹ The highest proportion of young citizens in France, England and Scotland belongs to the Muslim population. Migration, birth and conversion to Islam have also been contributors to the increase of the Muslim population in the West. The 2001 Scotland census reveals that Scotland is a melting pot with a diverse population including more than 42,000 Muslims whose numbers increase

* Centre for General Studies, National University of Malaysia

¹ Saeed, Abdullah (2005). Muslims in Secular States: Between Isolationists and Participants in the West. MUIS Occasional Papers Series. Singapore: Islamic Religious Council of Singapore. p.3

from time to time.² Thus, their presence demands greater attention from scholars of religion in the West, especially since more than half of the Muslim population are Scottish by birth. This paper investigates Muslim communities within the historical approaches context. Actually the findings in this paper is based on a section of my PhD thesis on Piety and Muslim women in Scotland where I investigated the backgrounds of the communities, their history of settlement and mosques establishment

Contemporary Dynamics: Muslims in Scotland

The 2001 Scotland Census reveals that Muslims are the second largest religious group after the Christians with 0.84%. Yet they constitute less than 1% of the total population. (General Register Office for Scotland (GROS) 2005, p.5)³ They consist of people from diverse backgrounds: Pakistanis (89.2 %), Bangladeshis (84.3%), other South Asian Muslims (43.2%), Black Scottish or other Blacks (8.7%) and those with mixed backgrounds (10.7%). Additionally, 2.4% and 0.1% of the Muslims stated they are other white and other white British/Irish respectively. Africans and people from the Caribbean make up 18.5% and 0.8% respectively of the total Muslim population. In addition, almost 6% are Indian and 0.2% are of Chinese origin.⁴

What is still questionable about these results is the percentage of Muslims of white Scottish origin which is 0.0%. In reality, I met many of them during my stay in Scotland from 2004 – 2010 and found that they participated in the Friday prayers, weekly *halaqah*, *dars* and other religious and social events at the local mosques. Some of them converted to Islam in their youth or after graduating from university. Nevertheless, the census clearly reveals cases of conversion to Islam and those who were born as Muslims but later discontinued their affiliation to Islam. In terms of their current distribution across Scotland, they are heavily concentrated in the city centres like Glasgow city, Edinburgh city, Dundee City and Aberdeen City.⁵

Local Authority	%	(Number of Muslims) Estimation
Aberdeen City	4	1,702
Aberdeenshire	1	426
Dundee City	7	2,979

² General Register Office for Scotland (GROS) 2005. *Analysis Of Religion In The 2001 Census Summary Report*. Office Of The Chief Statistician. February 2005. Edinburgh: Scottish Executive. pp.2-4.

³ GROS (2005). *Ibid*.

⁴ *Ibid*. p.15.

⁵ *Ibid*. p.28 and p.30.

East Ayrshire	1	426
East Dunbartonshire	2	851
East Renfrewshire	5	2,128
City of Edinburgh	16	6,809
Falkirk	2	851
Fife	4	1,702
Glasgow City	42	17,874
Highland	1	426
Midlothian	1	426
North Lanarkshire	5	2,128
Perth & Kinross	1	426
Renfrewshire	1	426
South Lanarkshire	3	1,277
Stirling	1	426
West Dunbartonshire	1	426
West Lothian	2	851
	100	42,557

Table 1: Percentages of Muslims living in each local authority. (GROS 2005, p.32)

As a faith group, the Muslim communities have their own religious patterns. They are often led by imams serving at the local mosques or Islamic centres. At many of the places I visited, I found that the local Muslims set up their own association or group to represent the communities or to provide facilities and good religious management in the neighbourhoods. Apart from this, they also organised their own activities.

Studies of Muslims in Scotland

It might be useful at this juncture to briefly describe academic developments and compelling research on the study of Islam as a global religious

tradition and Muslims in West. Jocelyne Cesari's insight into the major intellectual and philosophical movements regarding the study of Islam in the West by American and European researchers provides special context for this study, especially since the study of Muslims in Scotland in general is still underrepresented. Cesari (2009) states that by considering Islam a global religious tradition, researchers may have a better understanding of Islam's contemporary trends within specific cultural contexts throughout the globe.⁶ Another comment by Nielsen offers an initial clue for the studies of Muslims in Scotland:

*'Until the mid-1980s, the documentation of the situation of Muslims in Western Europe was sparse and emanated from a very few sources, most of them related either to Muslim or church-based organisations. Until that time, information about this aspect of current Islam had to be shifted out of the literature on immigrants, ethnic minorities and race relations'.*⁷

There are at least four bodies of literature related to the study of Islam and Muslims in Scotland. The first refers to literature that concerns the history of *Asian* (the italic is my emphasis) communities and their migration to Scotland. The second type deals with questions of national identity, race relations and ethnicity. The third integrates ethnic identity with Muslim identity. Finally, there is literature that is directly dedicated to the study of Muslim communities in Scotland.

The History of Asian Communities in Scotland

As far as historical studies of Asian communities in Scotland are concerned, I consider Hones and Davenport's article (1972) to be one of the preliminary attempts to study the subject. Yet the article only highlights the Pakistani community in Dundee and describes the demographic changes in Dundee after the arrival of Pakistani immigrants from India associated with economic factors and growth in the city.⁸ Aside from that, there has been a long lull in writing on the history of Asian communities in Scotland. Perhaps it is not in the interest of scholars, especially since the number of Muslims there is small. However, the subject has been included obliquely in writings on the history of Asian communities in Britain⁹. Still, those work made no analytical separation

⁶ Cesari, Jocelyne (2009). Islam in the West: From Immigration to Global Islam. In *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*. [Online] 8, 148-175. Available from: http://cmes.hmdc.harvard.edu/files/u1/HMEIR08_pp148-175.pdf [Accessed 1 July 2010]. pp. 148-149.

⁷ Nielsen, Jorgen S., (2001). *Muslims in Western Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 1995, 1997 and reprinted 2001. p. vii.

⁸ Hones, Huw R. and Davenport, Maureen (1972). The Pakistani Community in Dundee, A Study of its Growth and Demographic Structure. In *Scottish Geographical Magazine*. The Royal Scottish Geographical Society. 88(2)

⁹ See Ansari, Hamayun (2004). *The Infidel Within: The History of Muslims in Britain, 1800 to the Present*. UK: C Hurst & Co. Publishers Ltd. See also, Visram, Rozina (1986). *Ayahs, Lascars, and Princes: The Story of Indians in Britain 1700-1947*. London: Pluto Press and Visram (2002). *Asians in Britain 400 Years of History*. London: Pluto Press.

between the history of Asians' migration to England and to Scotland. The history and migration of Asians to England are therefore assumed to represent a comprehensive picture of the affected communities, including those who live in Scotland.

Interestingly, by the early 1990s there was a revival in writings on Asian communities in Scotland. Using oral history method in data collection, Murray and Stockdale (1990) continued to compile the history of the people living in Dundee. The Asian communities in Dundee are included in their compilation as they had a strong relationship with the jute industry from Bengal. If the previous study highlighted the Pakistani community, this work included Indians who lived in and contributed to Dundee in the early 20th century. Through the work, a few factors that encouraged the Asian communities to migrate to Scotland are listed. These factors include economic possibilities and the political situation of their countries after the partition of India and Pakistan in 1947 that led to the migration of many Asians to Europe.¹⁰

Anne Dunlop (1990) narrows down the historical aspect of Asian communities by bringing her readers back to the early 20th century in Scotland and the social consequences of the Asians' presence to local Scottish people in Glasgow.¹¹ She illustrates the racial problems that occurred at the time. The lascars (seamen) were a small Indian group who worked with Scottish shipping companies. Due to an economic downfall of the shipping industry, they became stranded in Scotland and worked onshore. For those who failed to return home, they lived from hand to mouth during the length of their settlement. Historically, this work adds to the existing knowledge of the subject.

Bashir Maan's (1992) *The New Scots*, chronologically investigates the arrival of people from India and Pakistan. Unlike the previous works, Maan formulates his argument on the long-established relationship between Scotland and Asian communities based on the historical evidences of their fruitful political relation in the last four centuries. This relationship, according to Maan, promoted interesting features of later Scottish-Asian connections in the country. The social and economic consequences can be explored through marital ties, the jute industry, languages, cultures and public contributions. Maan's work maps the historical distribution of Asian communities in four cities: Glasgow, Edinburgh, Dundee and Aberdeen.¹² Although some aspects are repeated in his writing, Maan's work can be noted as vital as he includes his own insight and experience living as an Asian in Scotland.

¹⁰ Murray, Janice and Stockdale, David (1990). *Miles Tae Dundee: Stories of a City and Its People*. UK: Dundee Art Galleries & Museums.

¹¹ Dunlop, Anne (1990). Lascars and Labourers: Reactions to the Indian Presence in the West Scotland during the 1920s and 1930s. In *Scottish Labour History Society Journal*. Edinburgh. (25), pp. 40-57.

¹² Maan, Bashir (1992). *The New Scots. The Story of Asians in Scotland*. Edinburgh: John Donald Publishers Ltd.

There are several limitations in the four works discussed above as most of them depend on the secondary data of other works on Asian communities in Britain. As they concentrate on 'Asians', we have to bear in mind the diversity of their religious backgrounds and cultures. Thus, the status of Muslims in their works is ambiguous. Besides, these works also focus solely on a certain geographical location where the majority of Muslims in Scotland live.

Immigrants and Racial Relations

If the first body of literature concentrates on the history of the communities, the second body of literature deals with racial relations, ethnicity and national identity. The consequences of Britain's immigrant policies and control in the 1950s and 1960s resulted in mass migration and the arrival of Muslims¹³. Interestingly, despite the policies' attempt to control the arrival of women and children, the immigrants' presence changed the social and spatial landscape of Scotland in later years, especially when the children of these immigrants started schooling.

In Scotland, there are a small number of studies dealing with this subject. Arshad (1999) notes that research on the experience of racism in Scotland is scarce¹⁴ and focuses mainly on Glasgow city and smaller areas there such as Pollokshields¹⁵. All these articles attempt to address racial tensions experienced by Asian communities in schools, public streets and workplaces. These literature provide a new landscape for the development of the study of Muslims through their origin and ethnicity. However, the works neglect to address the experiences of Asian communities living outside Glasgow. Based on the previous historical works mentioned, these communities had settled in many cities across Scotland.

Ethnicity and National Identity of Asian Communities

Ethnic identity discussions overpowered discourse on the identity of religions up to the 1980s. This is evidenced by the patterns of publication of various academic works on these subjects. Not until events such as the Rushdie affair in the 1980s caught the attention of scholars did they bring up the issue of Muslim identity. Indeed, such controversial events became a watershed that unveiled the hitherto unseen Muslim identity in terms of their ethnicity and nationality. Yet the void in research on Asian and Muslim communities in Scotland remained obvious. This vacuum was only filled in later years compared to earlier studies on the same themes which were conducted in England. The third body of literature observes transitions in the development of new themes and subjects of

¹³ See Neilson (1992). *Muslims in Western Europe*. See also Visram (1986) *Ayahs, Lascars, and Princes: The Story of Indians in Britain 1700-1947* and Visram (2002) *Asians in Britain 400 Years of History*.

¹⁴ Arshad, Rowena (1999). Making Racism Visible: An Agenda for An Anti-racist Scotland. In Jim Crowther et.al, editors. *Popular Education and Social Movements in Scotland Today*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

¹⁵ Hopkins, Peter E., (2004b). Everyday Racism at Scotland, A Case Study of East Pollokshields. Unpublished paper.

inquiry. Additionally, the term 'Islamophobia' is coined and provides a new space in the study of Muslim identity.

Kelly and Maan (1999) assert that 'Muslims' in Scotland are denigrated for their religiosity. The authors' argument is strengthened by media coverage on Muslims in Scotland during the time it was conducted.¹⁶ Marranci (2007) discovered a similar issue faced by his respondents in his own study. Despite the unfounded hostility towards Muslims throughout the UK, Hussain and Miller (2006) revealed that Muslims in Scotland consider Scotland a better place to stay compared to England.¹⁷ All of these works show a variety of themes, yet their links to past works on racial issues are still strong.

According to the 2001 Scottish Census, Muslims have the highest percentage in the youngest age profile. Of course, this younger Muslim generation has become a target for further inquiry by researchers. They want to investigate Muslims' hybrid identity and question their belonging, national identity and loyalty to Scotland.¹⁸ Among the highlights in the researches is the fact that many young Pakistanis identify themselves as Muslims first and/or as Scottish first because they were born in Scotland, attended Scottish schools and speak with strong Scottish accents.¹⁹ Yet they feel that they are excluded from mainstream Scottish culture.²⁰

¹⁶ Kelly, Elinor and Maan, Bashir (1999). Muslims in Scotland: Challenging Islamophobia. In Jim Crowther et.al, editors. *Popular Education and Social Movements in Scotland Today*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

¹⁷ Asifa Hussain and William Miller (2006). Anglophobia & Islamophobia in Scotland. *ESRC Devolution & Constitutional Change Programme*. ESRC (Economic & Social Research Council). [Online], pp.1-20. Available from: <http://www.devolution.ac.uk/> [Accessed March 2007]

¹⁸ See Saeed, Amir, Blain, Neil, and Forbes, Douglas (1999). New Ethnic and National Questions in Scotland: Post-British Identities among Glasgow Pakistani Teenagers. In *Ethnic and Racial Studies*. [Online] 22.5, 821-844. Available from: <http://www.ingentaconnect.com> [Accessed 1 January 2007], Wardak, Ali (2000). *Social Control and Deviance: A South Asian Community in Scotland*. Ashgate and Hopkins, Peter E., (2004a). Young Muslim Men in Scotland: Inclusions and Exclusions. In *Children's Geographies* [Online] 2.2, 257-272. Available from: http://www.strath.ac.uk/media/departments/administrativedepartments/centreforlifelonglearning/alp/preentry/lawreadings/media_144687_en.pdf [Accessed 09 October 2009], Hopkins (2004b). Everyday Racism at Scotland, A Case Study of East Pollokshields. Unpublished paper. Hopkins (2007a). 'Blue Squares', 'Proper' Muslims and Transnational Networks Narratives of National and Religious Identities amongst Young Muslim Men Living in Scotland. In *Ethnicities* [Online] 7. 61-81) Available from: <http://etn.sagepub.com/> [Accessed on April 28, 2008] and Hopkins (2007b). Global Events, National Politics, Local Lives: Young Muslim men in Scotland. In *Environment and Planning* [Online] 39. 1119-1133. Available from: <http://envplan.com/epa/fulltext/a39/a38129.pdf> [Accessed on 09 October 2009]

¹⁹ Saeed, et.al (1999). *Ibid.* pp.821-844.

²⁰ Hopkins, (2004a). *Ibid.* pp. 257-272 and Hopkins (2007a). *Ibid.* pp.61-81.

The third body of the literature covers a variety of themes that mark a positive shift in the study of Islam and Muslims in the West. Many of these studies are based on anthropological research methods. However, something is still noticeably missing here. As a female reader and researcher, I found that the researchers' concentration on young Muslim males was quite obvious. Where is the Muslim woman's voice as the subject of interest? By reviewing the backgrounds of researchers who conducted studies on the young Muslim generation, it is apparent that gender plays a vital role in shaping the selection of potential respondents. The intention to investigate Muslim women seems to stop at a cul-de-sac, especially since the tradition of gender segregation is still strong in those communities.

Islam and Muslims in Scotland

Now, I will turn my discussion to the fourth body of literature which focuses directly on Muslim communities in Scotland. Akhbar Ahmed (1993), a well-known anthropologist wrote a brief description about a small but well-integrated Muslim community in Outer Hebrides. In presenting the life of Muslims as a minority in the West, Ahmed provides a brief account of Rubina, a student at a Scottish university who was brought up by a traditional Muslim family in Stornaway. Though her family lived remotely from the rest of the Muslim communities in the mainland, they managed to positively assimilate with the majority of the Christian community. Ahmed seemed to portray an isolated case where Muslims living far from their own communities may gain a positive situation.²¹

Lamya Badri's (1998) dissertation on the adaptation of immigrant Muslim women in Aberdeen is a useful reference for the study of Muslim women in Western surroundings. Badri investigates the changes experienced by female Muslim immigrants and the effects of Western culture on them. Interestingly, the secular Western environment is one of the important factors that led them to adaptation. The research only deals with a small number of Muslim women in Aberdeen especially from Arab origin and is insufficient for representing other Muslim women of other origins in Scotland. However, it is still helpful in understanding what makes Muslim women change in terms of their religious life.²²

A study by Bourque (2006) deals with the conversion of a Scottish woman, specifically analysing the development of her Muslim identity before and after her conversion to Islam. Although the study only focuses on the experience of a single individual, Deborah, it reveals interconnected factors that cultivated her Muslim identity before and after conversion.²³ If in Badri's work, the formation and changes

²¹ Ahmed, Akhbar S., (1993). *Living Islam from Samarkand to Stornoway*. London: BBC Books Limited.

²² Lamya Badri (1998). *The Adaptation of Muslim Women Migrations to Living in Aberdeen*. M.Litt Thesis. Aberdeen: Aberdeen University.

²³ Bourque, N., (2006). 'How Deborah Became Aisha': The Conversion Process and the Creation of Female Muslim Identity in Scotland. In K. Van Nieuwkerk, ed., *Conversion, Gender and Islam*. [Online] (pp. 233-249). Austin: University of Texas Press. Available from: <http://site.ebrary.com/lib/aberdeenuniv/> [Accessed 1 January 2009]

of Muslim identity are influenced by the environment and social assimilation after migration, in Bourque's work the cultivation of Muslim identity begins before and after close relationships with other Muslims regardless of whether they are friends or family. The individual factor is salient in the case of Deborah's conversion to Islam and her cultivation of identity. The dynamics of gender roles are highlighted as Deborah's husband's background and his family's background are spelt as the two factors that shaped her Muslim identity. Unfortunately, I could not find any description on current or past conversions to Islam in Scotland when reviewing Deborah's story. A succinct description of the history of conversion to Islam in Scotland is extremely important since they are now part of the Muslim communities. Besides that, I regularly met a few Muslim women of Scottish origin in the field and some of them contributed massively to the construction of piety in local Muslim communities.

After the September 11, 2001 incident and other terrorist attacks in Madrid, London and Glasgow, studies of Muslim identity received greater focus. In assessing the views of Scottish Muslims regarding the London bombing, secular oppression and injustice, Marranci (2007) discovered that the conceptualisation of ideas which supported or opposed the actions as well as the formation of Muslim identity were inter-related. Thus, personal experience, context, environment and sources of religion play vital roles in the development of their Muslim identity and understanding of justice. Marranci's respondents stated that they were treated unfairly simply because of their Muslim identity. Apart from such personal experiences, the media also contributes greatly in shaping radical or non-radical views of Muslim communities. Media followers might get carried away simply by reading biased reports which may result in their treatment of Muslims.²⁴

Maan's (2008) *The Thistle and the Crescent* and Siddiqui's (2006) *Islam in Scotland after 1945* could be considered pioneering works in the attempt to study the history of Islam and Muslims in Scotland. The latter focuses on the history of Pakistani communities that have been living in Scotland since 1945 while the former investigates the early connection between Islam and Scotland since the crusade era. Siddiqui's article illustrates the history of Muslim communities through the Pakistani community whose percentage is the highest among the Muslim population.²⁵ Her work complements Hones and Davenport's study of the Pakistani community in Dundee, which I discussed at the beginning of my review. Maan's work is a progression of his previous book, *The New Scot*. He reiterates several points in the book but also makes a few amendments at the beginning. If in the previous book he focused on Asian people, in his recent work Maan highlights the Asians' religious identity of being Muslim. The book is an outstanding contribution

²⁴ Marranci, Gabriele (2007). From the Ethos of Justice to the Ideology of Justice: Understanding Radical Views of Scottish Muslims. In *Islamic Political Radicalism, A European Perspective*. Tahir Abbas (ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press, pp.131-144.

²⁵ Siddiqui, Mona (2006). Islam in Scotland after 1945. In John Donald, editor. In *Scottish Life and Society*. Edinburgh: The European Ethnological Research Centre and National Museums of Scotland, pp.281-294.

to the field, especially the first chapter which deals with the history of Islam and its connection to Scotland in the seventh century.²⁶

A Journey to the Past: Islam and Muslims in Scotland (7th-20th Century)

‘...even by the 1970s, over twenty years after the first real entry of Indians and Pakistanis to Scotland, the only documented evidence pertaining to this community was to be found in the Gorbals View’.²⁷

Some of those works have dealt with the history of Muslims in Scotland. Yet there is still much valuable knowledge that can be dug from other hidden resources. This paper particularly attempts to explore the early Islam-Scotland connection that has existed since the 7th century, lists Muslim names and surnames found in Scottish registries and investigates the history of conversion to Islam among the Scottish in the 1900s and beyond. The main aim of this paper is to provide new findings, enrich existing evidence from previous works and challenge arguments about the common claim that Islam is a recent phenomenon in UK based on visible markers of its presence²⁸ and the insufficiency of historical evidence of Islam in Scotland.

‘...the lack of definitive and direct evidence in this period could be due to three reasons. Firstly, fewer servants came or were brought to Scotland ... Secondly, most of those who came here may have returned home. Thirdly, those remained here were perhaps nearly *all* converted to Christianity as it was common in those days and given new Christian names. Thus they *lost* their nomenclatural identity and became absorbed into the indigenous people, the evidence of their presence here *vanishing with their eventual demise...*’²⁹

Based on current developments in the study of Islam and Muslims in the West, I argue that there are other possibilities and resources available for researchers to discover the hidden historical evidences of these communities. I will address these potential resources and methods later. Also, I like to note that Maan realised the existence of new evidence regarding this subject when we first met in 2007. He had nearly completed his second book when we met again in 2008. I believe he could offer more evidence for his readers if he obtained them officially and methodologically from Scottish agencies. Respectfully, I hope that Maan would reconsider his previous statements on the disappearance of evidence as I aim to justify the presence of other direct and definite historical evidence about Islam and Muslims in Scotland which may complement his previous work.

²⁶ Maan, Bashir (2008). *The Thistle and the Crescent*. Scotland: Arygll Publishing.

²⁷ Siddiqui (2006). *Islam in Scotland after 1945*. p.281

²⁸ Joly, Daniele (1988). Making a Place for Islam in British Society - Muslims in Birmingham. In Tomas Gerholm and Yngve. G. Lithman (eds.). *The New Islamic Presence in Western Europe*. Sage Publication. pp.32-33.

²⁹ Maan (1992). *The New Scots*. pp.83-84.

Research Methodology

In preparation for my extensive fieldwork in 2007, I began collecting the data about Islam and Muslims in Scotland by applying historical data collection methods. Specifically, I used the library method, exploration of related artefacts, interviews and the use of local archival data and websites.

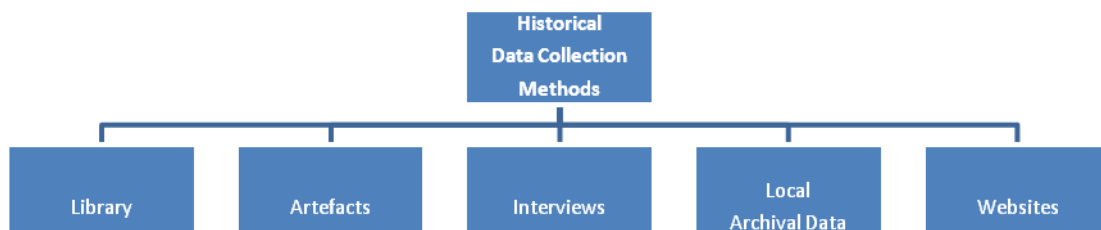

Table 2: Historical Data Collection Methods

- *Library Method*

Related books and articles on the history of Islam and Muslims in Scotland were obtained from university libraries and local libraries by retrieving them from the library catalogue and available Internet databases. I also downloaded related articles from online journal resources.

- *Artefacts*

I learnt about available artefacts related to the history of Islam in Scotland after getting in touch with the National Museum of Scotland in 2006. After retrieving literature on the history of Muslim communities in Scotland, I noticed the absence of artefacts as tools in presenting historical data. Thus, I have provided several artefacts that can link to my findings. The use of such artefacts in this study has several advantages. They not only contribute in strengthening the arguments and findings presented but also link my findings to existing studies on the subject. All of the photos of the artefacts were obtained from Scottish museums.

- *Interviews*

I interviewed the first Muslim generation. Their stories of their own experience living in different settings helped me in several ways. First, they allow me to have a background of the communities in general. Second, through their stories, I learnt about the connection that the religious spaces held for Muslims, their history and their movement in and out of their settings for piety activities which they termed as 'religious obligations', particularly Muslim males who went to other settings purposely to join the weekly Friday prayers. Third, the arrival of Muslim women and their children in the UK in general and Scotland in particular in the 1950s and 1960s had a strong influence on the landscape of social and religious changes in Britain, in particular when the Muslim communities began setting up mosques to meet their religious needs. Therefore, the Muslim women had been attached to the history of Islam and mosques in Britain indirectly for many years through their arrival.

- *Local Data Archival and Online Repertoires*

From the interview, I now move on to the local archival data sources and other online resources. The official local genealogical online archives assisted me in verifying the presence of Muslim families dating back to 200 years. The website I visited was:

- a) Official Government Source of Genealogical Data for Scotland (OGSGDS), (<http://www.scotlandspeople.gov.uk>)

It provides access to information from the Scottish Census (SC) from the year 1841, Statutory Register of Birth (SRB) from 1855 until 1905, Statutory Register of Marriage (SRM) from 1855 until 1930 and Statutory Register of Death (SRD) from 1855 until 1955. Names, addresses and additional information about the local families were obtained. The results gathered paint a comprehensive picture of the dynamic movement and settlement of Muslims and their families across Scotland, especially in the early twentieth century.

In searching for the names of Muslims, I employed basic listing and selection methods. I listed down popular Muslim names, common Muslim names of Asian origin and Muslim family names based on my own knowledge. Then I typed these names in the OGSGDS website's search engine and selected the documents I intended to look for such as the 1841 Census or the Statutory of Birth. I also interchangeably selected and typed Muslim names with slightly similar spellings such as *Muhammad*, *Muhamad*, *Muhammed*, *Muhamed* and *Mohamet*. Interestingly, each of the typed names appeared in the results. Moreover, the results also proved the presence of female Muslims in Scotland, most probably converts or Muslim women from Asian backgrounds. This refutes the assumption that most of the first Asians or Muslims who lived in Scotland were males. The findings also contradict the claim about the conversion of all Muslims of Indian/Asian origin to Christianity.

Apart from the data above, I also obtained photographic data from these websites:

- b) National Museums of Scotland's website (<http://www.nms.ac.uk/>)
- c) Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (www.rcahms.gov.uk/)

The Scottish Government also provides access to recent population reports and statistics of Muslims in Scotland. The 2001 Scotland Census was a turning point for my description of current Muslim communities. Furthermore, additional information on the 2006 Mid-year Estimates of the Scottish Population was obtained from the local city council. These provided additional information about the current percentages of Muslims from diverse backgrounds and nationalities. Apart from these statistics, local history departments also provided historical information in the form of newspaper reports on Muslims and Asians in Scotland from previous years. According to Schensul et al. (1999), the use of official

documents can further develop the comprehensiveness of data collection.³⁰ In terms of the advantages of archival data in ethnographic research, they claim that 'these data can contribute to initial conceptualization and to substantive data collection of an ethnographic study'.³¹

All of the data (texts and photos) gathered from different sources can be linked, strengthened and verified with one another. For example, the findings of Muslim names in the Statutory Register of Marriage confirmed the story of conversions to Islam in the Islamic Review Journal. The list of Muslim names in the records is also compatible with the existing records of 'Asiatic' people as described by Salter in his missionary record in 1869. More importantly, the finding of Muslim names and their families in the records proves the presence of Muslims and their children in Scotland in the last 200 years. The artefacts also verify the Muslims' co-existence among the majority of Scottish people.

Finding Islam in Scotland: Crusades, Trades and Political Links

Islam and the Crusades

One of the interesting points highlighted by Maan (2008) in his recent work is the hypothesis of an early connection between Islam and Scotland in the 7th century. Maan (2008) argues that there has been contact between Islam and Scotland since that period through the Scottish pilgrims' journey to the Holy Land of Jerusalem which was then under the Muslims' rule.³² Maan retraces written works and records related to the crusade and Scotland. During this time, Scots joined the Christian crusaders and marched toward the holy city³³. The lack of records concerning the event is unfortunate as 'some historians assert that the destruction of the Scottish state records was deliberately planned'³⁴.

Trades between the Vikings and Muslim Countries

To strengthen his argument on the past connection between Scotland and Islam, Maan further emphasises that Scotland had trading links with African countries and the Iberian Peninsula even before the arrival of Islam, and that the links continued unhindered when the Muslims ruled.³⁵ During the Viking raids in Scotland from the 8th to 10th century, many church records were destroyed. Thus, records of the trading links were lost. The Vikings sold young women, girls and boys to Arab/Muslim traders at European slave markets. Many of them ended up at Arab royal palaces and Muslim households. Maan (2008) cited Smith (2002,

³⁰ Stephen L., Schensul, Jean J. and LeCompte, Margaret (1999). *Essential Ethnographic Methods*. California: AltaMira Press. p.201.

³¹ Schensul et.al. (1999) *Ibid*. p.228

³² Maan (2008). *The Thistle and the Crescent*. p.9

³³ Maan (2008) *Ibid*. p.45

³⁴ *Ibid*. p.45

³⁵ *Ibid*. pp.10-11.

p.3) states that from the earliest days of Islam, Muslims had knocked on the gates of Europe. Evidence of trade transactions as well as political links can be discovered from the materials involved. Maan (2008) further elaborates his argument by citing Farhat Hussain (2002, pp.31-32) who examined British coins that 'were shaped in the fashion of Arabic'³⁶.

Figure 1: Dirham of Nasr Ben Ahmad (left) Figure 2: Dirham of Isma'il ben Ahmad (right) (Source: National Museum of Scotland)

National Museum of Scotland holds a collection of Anglo-Saxon coins that belonged to the Vikings. Among this collection are a few Arabic coins. The coins, minted in the year 899 or 900 with the Arabic inscription *La ilah Illa Allah* or 'there is no God that is worthy of being worshipped except Allah' were found at a hoard belonging to a Viking trader or settler at Storr Rock, Isle of Skye, Scotland. They are dirham coinages buried 20 years after being issued. The Viking who owned the dirham coins was a prominent figure among his people based on the possessions found in his burial site.³⁷ The finding of these silver coins obviously proves the existence of contact or trade between the Vikings in Scotland and Muslims through trading links during that era.

Islam and Scottish Ambassador

Several works have highlighted the political links between England/Scotland and Mughal in India in the 1600s.³⁸ However, they neglected to include another crucial political connection between Scotland and the Arab world, particularly Morocco. During a visit to Mull Museum at Isle of Mull, Scotland, I discovered information about Sir *Kaid* Harry MacLean of Drimnin, a Scottish representative for the Queen who was a commander-in-chief for the Sultan of Morocco.

³⁶ *Ibid.* p.11 and p.31.

³⁷ National Museum of Scotland. Anglo-Saxon coins. Source of the pictures: <http://nms.scran.ac.uk/>

³⁸ See Maan (1992). *The New Scots* and (2008). *The Thistle and the Crescent*. See also Ansari (2004) *The Infidel Within* and Visram (2002). *Asians in Britain 400 Years of History*.

Figure 3: Sir Kaid Harry MacLean of Drimnin (sitting, second from left)
This is the same picture displayed at Mull Museum) Scotland.

MacLean, who communicated fluently in Arabic with a Scottish accent, served in Morocco for 43 years. According to the museum's records, even after returning to Scotland he often wore the turban and Moroccan attire. He was known as '*Kaid*' for the rest of his life, which is a high entitlement and position in the Moroccan military service.

Other Historical Evidence: Artefacts

Other historical evidences of a past connection between Islam and Scotland are the discovery of a Quran case and Scottish earthenware products. The case has a unique arabesque design with Arabic inscriptions of *Allah*, *Muhammad* and '*Ali*'. It is an Iranian product made in 1707 and belonged to a Scot who was probably a diplomat, traveller or trader.³⁹

Apart from the coins and case, the findings of Scottish earthenware products also enrich the existing evidence. These products were made in Glasgow and elsewhere in Scotland and bear attractive oriental designs and Arabic inscriptions. This suggests the presence of Muslim workers at Scottish factories in the 1800s. Additionally, Ansari (2004) notes that in 1874, 7,814 lascars came to Britain (4685 were from India, 1,440 were Arabs, 225 Turks and 85 Malays).⁴⁰ This may suggest that the designs and Arabic-Jawi inscriptions printed on the plates were made by these workers.

The discovery of these products indicates an important point regarding international trading and non-trading links between Scotland and other Muslim communities around the globe in the past. The products show creative artistic designs that match the Muslim cultures where the products were marketed. As a researcher from Southeast Asia where some of the products were found, I believe it is crucial to underline the trade connection between Scotland and the Malay Sultanate and other sultanates in the region. The Quranic Malay-Jawi inscriptions

³⁹ Source, National Museum of Scotland.

⁴⁰ Ansari (2004). *The Infidel Within*. p.36.

written on the back of the products and the names of the products themselves made in Glasgow, in the 1800s indicate strong evidence of this link.

The designs called *Johore*, *Burung Kupu*, *Ayam Jantan* and *Tarlalu bagus* are closely related to the Malay Muslim community that lived in Southeast Asia. There are also other designs known as *Woosung*, *Alhamra* and *Palestine*. *Johore* in particular was a Malay Muslim Sultanate known as *Kesultanan Melayu Islam Johor*, an international port in the Malayan Archipelago in the 17th and 18th centuries. It was also the second centre for the Malay Muslim Empire in Southeast Asia after the collapse of Malacca in 1511. The *burung kupu* and *ayam jantan* are related to the Malays' past times while *Alhamra* is a famous site in Granada, Spain that was ruled by Muslims in the 1500s.⁴¹

Figure 4: 'TARLALU BAGUS' (Arabic-Malay inscription/Jawi scripts) Made in Glasgow in 1880s

Muslim Names in Scottish Records: 200 Years of History

In this section, I will list down more of the names found from five sources: census records from 1841 to 1901, Statutory Register of Birth (SRB) records from 1855 to 1905, Statutory Register of Marriage (SRM) records from 1855 to 1930 and Statutory Register of Deaths (SRD) records from 1855 to 1955. All of these records were obtained through paid subscription to an authorised Scottish Government website. The aim of this section is to enhance existing records on the presence of Muslims and their distribution across Scotland. Besides that, the use of official documentation can further develop the comprehensiveness of data collection as 'these data can contribute to initial conceptualization and to substantive data collection of an ethnographic study'⁴².

Firstly, these records confirm existing documentation of the presence of Asian/Muslims across Scotland. Joseph Salter (1869, p.234), cited by many writers, wrote that:

'... Even in Scotland, Asiatic(s) are to be found ... They have been met and spoken to at Dundee, Glasgow, Perth, Greenock and Edinburgh ... Passing a short time in Glasgow, Stirling, Leith and Edinburgh I passed on to Sunderland ... I met and spoke to 81 Asiatic(s). At Stirling I had an interesting conversation with a native who had come from Aberdeen, where

⁴¹ Source, National Museum of Scotland.

⁴² Schensul et al. (1999). *Essential Ethnographic Methods*. p.228

*he had seen other ... At Edinburgh and Leith I found Shaikh Roshan and Meer Jan and two others ...*⁴³

Additionally, Ansari (2004) notes that the British government in India had full control over Indian affairs in 1858.⁴⁴ Many British diplomats and officers returned home to the UK with their Indian servants. Thus, 'from the middle of the nineteenth century a number of Indian Muslims were discovered in Scotland'.⁴⁵ According to the Glasgow Sailors' Home records, 'nearly one-third which is around 5,500 of the annual number of nightly borders were lascars'.⁴⁶

Secondly, the records provide new evidence that Muslims' nomenclatural identity did not vanish and that there were Muslims who maintained their given names or family names even after marriage or the birth of family members. However, there were exceptional cases of Muslim's conversion to Christianity in which the individuals retained their Muslim family names including the story of Aziz Ahmed, an Indian missionary lived in Glasgow.⁴⁷

Thirdly, the records can show interesting facts about the conversion cases either to or from Islam. I discovered a list of names with combinations of Christian first names and Muslim surnames. They might have been servants or ayah who worked at Scottish homes. My argument is that there is no condition in Islam which requires an individual to alter his or her given name after converting to Islam. Below are the results of the Scotland Census in 1841 and 1861 along with the use of English first names and Muslim surnames.

Muslim Names in Scotland Censuses (SC)

The records below also provide further evidence of the presence of female Muslims/Asians, in which are absent from previous works that tended to highlight more about male Muslims in Scotland in the 18th and 19th centuries instead. Thus, these records highlight both genders of Muslims in the history of Islam there.

First Name	Family Name	Location	Gender	Additional Records
Hugh	Sultan	Lanark, Glasgow	Male	Age 13 Census 1841

⁴³ See Maan (1992) *The New Scots*. pp.84-87, Ansari (2004) *The Infidel Within*. p.37 and Dunlop (1990) Dunlop, Anne (1990). *Lascars and Labourers: Reactions to the Indian Presence in the West Scotland during the 1920s and 1930s*. pp. 42-43.

⁴⁴ Ansari. (2004). *The Infidel Within*. pp.33-36.

⁴⁵ Ansari. (2004). *Ibid*. p.36

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Visram (2002) *Asians in Britain 400 Years of History*. pp.62-64 and Maan (1992). *The New Scots*. pp.89-90.

Elizabeth	Omar	Tarves, Aberdeen	Female	Age 65 Census 1841, 243/00 006/00 013
Jon/John	Omar	Tarves, Aberdeen	Male	Age 60 Census 1841 243/00 006/00 013

Table 3: Muslim Names and Records in 1841 SC

First Name	Family Name	Location	Gender	Additional Records
Ann	Mohamed	St. Nicholas, Aberdeen	Female	Age 29, born in England 07/04/1861 (Census 1861 168/01027/01 014)
Mary	Mohamed	St. Nicholas, Aberdeen	Female	Age 4, born in England 07/04/1861 (Census 1861 168/01027/01 014)
Elizabeth	Mohamed	St. Nicholas, Aberdeen	Female	Age 2, born in Glasgow 07/04/1861 (Census 1861 168/01027/01 014)
Sarah	Mohamed	St. Nicholas, Aberdeen	Female	Newborn, born in Aberdeen 07/04/1861 (Census 1861 168/01027/01 014)

Table 4: Muslim Names and Records in 1861 SC

Muslim Names in other Scottish Records

In addition, records of marriages, registration of births and deaths, censuses and will records shows further evidence of the presence of both genders and the prolongation of Muslim names especially after marriage. One example is Imdad Ali Khan who married Margaret B. Melville in St. George, Edinburgh City. Other examples include Ahmed Ahmed and Dinah Morris who married in St. Giles, Edinburgh in 1910. In addition, the marriage records disclose that from 1855 to 1930, 30 males from families with the surname Khan tied the knot with local

Scottish women. Another discovery was of a woman from Edinburgh with a Muslim surname in her will record. The will, dated 1890, belonged to Ann Hassan.⁴⁸

Muslim Names in Scottish Death Records

Other Muslim names were also found in the statutory register of death records. The table below provides the records of males and females as well as their distribution at different locations across Scotland from 1867 to 1944.

Year	Name	Gender	Age	Location
1867	Mohamet Syed	Male	32	Dundee
1876	John Khan	Male	71	Edinburgh, Newington
1895	Frances Jane Khan	Female	-	Edinburgh, Newington
1912	Khoza Mahomed J Khan	Male	35	Cruden, Aberdeen
1933	Igbal Mohammed Khan	Male	-	Kilwinning, Ayr
1939	Lena Khan	Female	58	Troon, Isle of Arran
1940	Ghulam Mohamed	Male	28	St. Andrews
1942	Ali Khan	Male	43	Inverness
1942	Dadan Khan	Male	26	Inverness
1942	Fazal Khan	Male	48	Stirling
1943	Fateh Mohammed	Male	46	Dunfermline
1944	Ghulam Mohammed	Male	-	St. Andrews

Table 5: Muslim Names in Statutory Register of Deaths from 1860s – 1940s.

Conversion to Islam among the Scottish in the 1900s and beyond

As a prolongation of the previous records, this section aims to disclose conversion cases among the Scottish people in the 1900s and beyond. It attempts to demonstrate that conversion to Islam is an important component that enriches

⁴⁸ Hassan, Ann 24/12/1890 Hawker, 40 Lauriston Street, Edinburgh, d. 08/12/1890 at Edinburgh, interstate Edinburgh Sheriff Court Inventories SC70/1/290.

facts and evidence of the history of Islam in the country alongside migration, political and trade relationships. Moreover, recent research on conversion to Islam in Scotland do not highlight the historical phases of Scottish Muslim converts but focus on contemporary Muslim women's conversion, gender issues as well as their Muslim identity (Bourque 2006). This section attempts to show that Muslim conversion movement had begun in the early 1900s or late 1890s through the conversion and contributions of female and male Muslim converts.

An important source for stories on conversion to Islam among the British and Scottish is *The Islamic Review*, previously known as *Muslim India and the Islamic Review*. The monthly journal was first published in February 1913 and had strong links with two early Muslim organisations in England; the Liverpool Mosque and Muslim Institute in Liverpool established by Syaikh Abdullah Quiliam in 1891, and Woking Mosque, established in 1889 by Hungarian orientalist, Dr. Leitner who settled in Britain after his retirement.⁴⁹

Woking Mosque published a monthly Islamic Review while the Liverpool Mosque, also well-known as The Medina House, published its weekly newsletter, *The Crescent*. Apart from this publication, The Medina House was a home for more than 20 orphans as well as a hub for religious and social activities for all classes and ages⁵⁰. The questions are: how do these two organisations relate to the history of Islam and Muslims in Scotland, and how do they relate to Muslim piety that is the centre of this study?

To answer these questions, I briefly looked at the individual roles of Scottish Muslim converts, their piety activities and their connection with the organisations in England despite living in Scotland. Among those Scottish Muslims are Lady Evelyn Cobbold (1867-1963) of Glencarran, John Parkinson (1874-1918) of Ayr, Kilwinning, Jessina Davidson of Edinburgh and David Cowan of Dundee.

Female Muslim Converts of Scottish Origin

*'I am often asked when and why I became a Moslem. I can only reply that I do not know the precise moment when the truth of Islam dawned on me. It seems that I have always been a Moslem.'*⁵¹

Evelyn Cobbold is often hailed as the first '*Englishwoman*' from the UK to perform the pilgrimage in Makkah, the holiest city for Muslims⁵². Indeed, she was born in Edinburgh on 17 July 1867, the eldest daughter of the Earl and Countess of Dunmore. Her father was a famous Scottish explorer and her mother was an aristocrat from Leicester. After her marriage to John Cobbold, Evelyn settled in

⁴⁹ Kose, Ali (1996). *Conversion to Islam. A Study of Native British Converts*. London: Kegan Paul Publication. pp.14-15

⁵⁰ Kose (1996). *Ibid*. pp.10-14.

⁵¹ Cobbold, Evelyn (2008). *Pilgrimage to Mecca*. London: Arabian Publishing. p.89.

⁵² Ansari (2004). *The Infidel Within*. p.131

Suffolk, Holy-Wells.⁵³ Her piety movement came through public participation in Islamic events and gatherings. She attended the crowds as a speaker, host and contributor. Cobbold did not show her Muslim identity through her clothing; her strong faith was recognised through her actions and thoughts. However, during one of her trips to Makkah, Cobbold wore a Muslim dress that covered her whole body including her face⁵⁴. After her pilgrimage, Cobbold was given the honour of talking about her piety journey and her love for Prophet Muhammad. She gave a speech entitled *The Moral Aspect of Life of the Holy Prophet Muhammad* in a *Mawlid* celebration (Prophet Muhammad's birthday celebration)⁵⁵.

Remarkably, Cobbold expressed her Islamic piety through her writing. In 1889, just before leaving Cairo for Scotland, she wrote a poem, which I argue, is crucial evidence of her faith and piety. Perhaps it relates to her strong commitment to Islam. The 120-year-old poem 'vividly expresses Evelyn's affinity with the Arab East and her yearning for religious experience'.⁵⁶

In 1934, she published her documented piety journey, *Pilgrimage to Mecca*. It was republished in 2008 with additional notes about her background. In the introduction, she stated that she was 'a little Moslem at heart', 'learnt to speak Arabic', 'visit the Mosques with my Algerian friends'⁵⁷. She also wrote that she had unconsciously been Muslim since youth. When the Pope asked about her religion during her visit to Rome, she called herself a Muslim. Surprised by her words, Cobbold spent a lot of time trying to recollect her past and read about Islam.⁵⁸

A dynamic Muslim woman, Cobbold was seen as 'an Anglo-Scottish aristocrat, mother, landowner, deer-stalker, gardener, traveller, writer, socialite, Arabic speaker and Muslim'⁵⁹. Her death was announced in the press including Aberdeen Daily Press and Journal with the headline '*Moslem Burial on Lonely Highland Hillside, Lady Cobbold was Mecca Pilgrim*' on 1 February, 1963. She was buried at her estate, Glencarron, a Scottish highland.⁶⁰ A flat slab was placed on her grave which inscribed the translation of verse 35 of Surah al-Nur (Light) as she wished.

Another notable Scottish Muslim woman is Jessina Davidson from Edinburgh. She declared her testimonial of faith in *The Islamic Review*, June 1926 in writing: 'I feel happy to embrace the true, simple, sincere and natural faith of

⁵³ Cobbold (2008). *Pilgrimage to Mecca*. pp.2-3 and pp.13-16.

⁵⁴ *Ibid.* p.241)

⁵⁵ *The Islamic Review*. March 1942. p.3.

⁵⁶ In the poem, she expresses her religious feeling by stating that 'I felt His Presence within and around. Divine, soul-enhancing His Love I Found'. See Cobbold (2008) *Pilgrimage to Mecca*. p.12. She also turns her soul to the call of the prayer or 'muezzin' which indicates her strong piety attachment to space, time and location. Cobbold (2008). *Pilgrimage to Mecca*. p.13

⁵⁷ Cobbold (2008). *Pilgrimage to Mecca*. p.4.

⁵⁸ *Ibid.* pp.4-20.

⁵⁹ *Ibid.* p.31.

⁶⁰ Cobbold (2008). *Pilgrimage to Mecca*. pp.75-79.

Islam', 'it is free from dogma', and 'there is no intercession in it'⁶¹. She further wrote that Islam for her was 'broadmindedness and elasticity with simple principles' and that all of these criteria appealed to her reason.⁶² According to the statutory register of marriages, Davidson married a Muslim named Abul Qayyoom Khan in 1927, a year after she converted to Islam. Unfortunately, further knowledge about her is unattainable except for her writings on Islam published by the Islamic Review.

Despite the sparse information about female Muslim converts in Scotland in the past, the stories of these two figures are crucial as they portray dynamic gender roles within a small group of Muslim converts in Scotland. Their piety contributions can be acknowledged through their strong expressions of faith, writings, collective actions and participation, which I found similar to the Muslim women converts I met in the *halaqah* and other piety activities across Scotland during my field trips.

Male Muslim Converts of Scottish Origin

As I have introduced the female converts briefly, I now turn to male Muslim converts. I included their history as part of Islamic history in Scotland as they have shown interesting contributions to the country's piety movement. During the course of my fieldwork, I also noticed the contributions made by contemporary Muslim converts in the cultivation of Muslim piety. Like the previous section, this section does not aim to provide thorough details of their lives but will briefly highlight their backgrounds and contributions.

Maan (2008) notes that John Parkinson (1874-1918) was a Scottish and converted to Islam in 1901.⁶³ In actuality, Parkinson was Irish but Scottish by birth. Both of his parents were Irish and he was born in Ayr, Kilwinning, Scotland in 1874.⁶⁴ I argue that Parkinson converted to Islam earlier than the year mentioned by Maan. My point is based on the notes he wrote about Quilliam's visit to Glasgow in 1893 which indicated that he followed him closely since then. Thus, he probably converted to Islam at the end of the 1890s.⁶⁵ Parkinson was a poet, philosopher and writer. He composed many Islamic poems and writings including poems about Salahuddin al-Ayubi, Zengi (Zanki) and the Sons of Islam.⁶⁶ If Cobbold participated dynamically in piety activities organised by the Woking Mosque, Parkinson had a strong attachment to the Liverpool Muslim Institute. His writings and participations can show the presence of strong link between Islam in England and Scotland.

Born in 1915 in Dundee, David Cowan was very young when he applied for a place at al-Azhar University in Cairo. If Cobbold became the first Muslim in the

⁶¹ The Islamic Review, June 1926.

⁶² See The Islamic Review, June 1926.

⁶³ Maan (2008). *The Thistle and the Crescent*. p.208

⁶⁴ The Islamic Review 1914, pp.151-152 and April 1919, pp.149-152.

⁶⁵ See also The Islamic Review, May 1914, pp. 130-134 and April 1919 pp.149-152

⁶⁶ The Islamic Review April 1919, pp.149-152.

whole of the UK to perform the pilgrimage, then Cowan, who is also Scottish, made another outstanding record as the first Muslim from the UK to enrol at al-Azhar University. After completing his studies, Cowan taught Arabic at the School of Oriental and African Studies and served as an imam at a mosque in London⁶⁷. Apart from Parkinson and Cowan, there are other male Muslim converts of Scottish origin including Sir Abdullah Archibald Hamilton (1876-1939) and his wife Miriam who came from English and Scottish royal families⁶⁸, James Dickie Yaqub Zaki (b.1944) from Greenock and Ian Dallas or Shaykh Abdul Qadir as-Sufi al-Murabit (b.1930) from Ayr⁶⁹.

Figure 5: Evelyn Zainab Cobbold.

Yahya Parkinson.

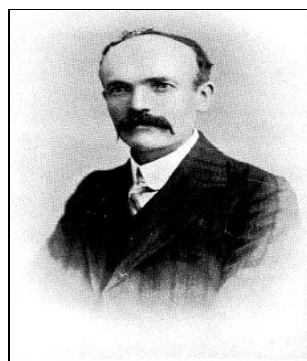

Figure 6: John

Figure 7: Jessina Davidson.

Hamilton and his wife.

Figure 8: Sir A

Conversion to Islam (*Source of pictures The Islamic Review*)

⁶⁷ Cobbold (2008). *Pilgrimage to Mecca*. p.69.

⁶⁸ The Islamic Review June 1939.

⁶⁹ Maan (2008). *The Thistle and the Crescent*. pp.209-211.

Conclusion

In the Introduction, I highlighted the study of Islam and Muslims in the West as a global religious tradition which has become an increasingly popular topic of interest since the 1990s. The growth of the Western Muslim population and global events related to Muslims has raised the level of interest of scholars to study Islam in the West significantly.

This paper particularly attempted to fill some of the gaps left in the previous studies which obviously made no analytical distinctions between Asians as an ethnic group and Muslims, instead describing their religions quite generally. Although many Asians living in the West are Muslims, not all Muslims are Asians. In fact, there are also Muslims from other backgrounds, including Scottish Muslims and those who originated from Southeast Asia. All of them are part of Scotland's population.

This paper has explored new areas and provided an additional discussion of the subject. It has covered a long historical period and broadly selected some aspects that related to the growing European Muslim communities. In the absence of familiar historical milestones, I explored the history of Islam in Scotland through several steps. Ancient coins inscribed with Islamic testimonials of faith and minted in the year 899 or 900 were found buried at the Isle of Skye in the Viking era. These coins along with other historical artefacts mentioned have to be regarded as a valuable part of the Scottish-Muslim heritage that may open many doors for new researches in the future.

Other findings in this study have broadly confirmed evidence from other studies. There is evidence of the settlement of Muslim families across Scotland in the 1800s and 1900s that contribute to the knowledge. This paper also highlighted conversion to Islam among ingenious people and briefly included an exploration of how they lived and participated in the piety movement during their time. Clearly, by bringing those evidences, this paper attempted to prove that Islam and Muslims are not recent in Scottish soil.

Obliquely, I have shown that Islam in the West is a topic of research that has piqued the interest of European and American researchers. However, it is also a potential field of study for researchers from the East who wish to pursue a career in occidental studies and other related fields. The author also realises that further studies on this subject need to be addressed and conducted in the future as these limited pages could not reveal everything.

Reference

Ahmed, Akhbar S., (1993). *Living Islam from Samarkand to Stornoway*. London: BBC Books Limited.

Ansari, Hamayun (2004). *The Infidel Within: The History of Muslims in Britain, 1800 to the Present*. UK: C Hurst & Co. Publishers Ltd.

- Anwar, Muhammad (1979). *The Myth of Return*. London: Heinemann Educational Books Ltd.
- Arshad, Rowena (1999). *Making Racism Visible: An Agenda for An Anti-racist Scotland*. In Jim Crowther et.al, editors, *Popular Education and Social Movements in Scotland Today*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Bourque, N., (2006). 'How Deborah Became Aisha': The Conversion Process and the Creation of Female Muslim Identity in Scotland. In K. Van Nieuwkerk, ed., *Conversion, Gender and Islam*. [Online] (pp. 233-249). Austin: University of Texas Press. Available from: <http://site.ebrary.com/lib/aberdeenuniv/> [Accessed 1 January 2009]
- Cesari, Jocelyne (2003). *Muslim Minorities in Europe: The Silent Revolution*. In Esposito, John.L., and Burgat, Francois (editors). *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*. UK: C.Hurst & Co. Publishers Ltd. pp.251-270.
- Cobbold, Evelyn (2008). *Pilgrimage to Mecca*. London: Arabian Publishing.
- Gilliat-Ray, Sophie (2010a). *Muslims in Britain: an Introduction*. UK: Cambridge University Press.
- Haddad, Yvonne Yazbeck. (ed) 2002. *Muslims in the West From Sojourners to Citizen*. New York: Oxford University Press.
- Joly, Daniele (1988). *Making a Place for Islam in British Society - Muslims in Birmingham*. In Tomas Gerholm and Yngve. G. Lithman (eds.).*The New Islamic Presence in Western Europe*. Sage Publication. pp 32-52.
- Kelly, Elinor and Maan, Bashir (1999) *Muslims in Scotland: Challenging Islamophobia*. In Jim Crowther et.al, editors, *Popular Education and Social Movements in Scotland Today*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Kose, Ali (1996). *Conversion to Islam. A Study of Native British Converts*. London: Kegan Paul Publication.
- Maan, Bashir (1992). *The New Scots. The Story of Asians in Scotland*. Edinburgh: John Donald Publishers Ltd.
- Maan, Bashir (2008). *The Thistle and the Crescent*. Scotland: Arygll Publishing.
- Marranci, Gabriele (2007). *From the Ethos of Justice to the Ideology of Justice: Understanding Radical Views of Scottish Muslims in Islamic Political Radicalism, A European Perspective*. Tahir Abbas (ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press, pp.131-144.
- Matar, Nabil (1998). *Islam in Britain, 1558-1685*. UK: Cambridge University Press.
- McCloud, Aminah Beverly (1996). *This is a Muslim's Home: Signs of Difference in the African-American Row House*. In Barbara Daly Metcalf (ed.) *Making Muslim Space in North America and Europe*. USA, California: University of California Press. pp.65-73.

- Metcalf, Barbara Daly (1996). *Making Muslim Space in North America and Europe*. USA, California: University of California Press.
- Asifa Hussain and William Miller (2006). *Anglophobia & Islamophobia in Scotland*. ESRC Devolution & Constitutional Change Programme. ESRC (Economic & Social Research Council). [Online], pp.1-20. Available from: <http://www.devolution.ac.uk/> [Accessed March 2007]
- Murray, Janice and Stockdale, David (1990). *Miles Tae Dundee: Stories of a City and Its People*. UK: Dundee Art Galleries & Museums.
- Neilsen, Jorgen S., (2001). *Muslims in Western Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 1995, 1997 and reprinted 2001.
- Nonneman, Gred (1996). *Muslim Communities in the New Europe: Themes and Puzzles*. In Nonneman G, Niblock T, Szajkowski, editors. *Muslim Communities in the New Europe*. Lebanon: Ithaca, pp.1-24.
- Pauly, Robert J. JR. (2004). *Islam in Europe Intergration or Marginalization*. Hants, England: Ashgate.
- Schensul, Stephen L., Schensul, Jean J. and LeCompte, Margaret (1999). *Essential Ethnographic Methods*. California: AltaMira Press.
- Siddiqui, Mona (2006). *Islam in Scotland after 1945*. In John Donald, editor, *Scottish Life and Society*. Edinburgh: The European Ethnological Research Centre and National Museums of Scotlan, pp.281-294.
- Visram, Rozina (1986). *Ayahs, Lascars, and Princes: The Story of Indians in Britain 1700-1947*. London: Pluto Press.
- Visram, Rozina (2002). *Asians in Britain 400 Years of History*. London: Pluto Press.
- Wardak, Ali (2000). *Social Control and Deviance: A South Asian Community in Scotland*. Hampshire, UK: Ashgate.
- Cesari, Jocelyne (2009). *Islam in the West: From Immigration to Global Islam*. In *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*. [Online] 8, 148-175. Available from: http://cmes.hmdc.harvard.edu/files/u1/HMEIR08_pp148-175.pdf [Accessed 1 July 2010]
- Dunlop, Anne (1990). *Lascars and Labourers: Reactions to the Indian Presence in the West Scotland during the 1920s and 1930s*. In *Scottish Labour History Society Journal*. Edinburgh. (25), pp. (40-57)
- Hones, Huw R. and Davenport, Maureen (1972). *The Pakistani Community in Dundee, A Study of its Growth and Demographic Structure*. In *Scottish Geographical Magazine*. The Royal Scottish Geographical Society. 88(2)
- Hopkins, Peter E., (2004a). *Young Muslim Men in Scotland: Inclusions and Exclusions*. In *Children's Geographies* [Online] 2.2, 257–272. Available from: http://www.strath.ac.uk/media/departments/administrativedepartments/centreforlifelonglearning/alp/preentry/lawreadings/media_144687_en.pdf [Accessed 09 October 2009]

- Hopkins, Peter E., (2004b). Everyday Racism at Scotland, A Case Study of East Pollokshields. Unpublished paper.
- Hopkins, Peter E., (2007a). 'Blue Squares', 'Proper' Muslims and Transnational Networks Narratives of National and Religious Identities amongst Young Muslim Men Living in Scotland. *Ethnicities* [Online] 7. 61-81) Available from: <http://etn.sagepub.com/> [Accessed on April 28, 2008]
- Hopkins, Peter E., (2007b). Global Events, National Politics, Local Lives: Young Muslim men in Scotland. *Environment and Planning* [Online] 39. 1119-1133. Available from: <http://envplan.com/epa/fulltext/a39/a38129.pdf> [Accessed on 09 October 2009]
- Saeed, Amir, Blain, Neil, and Forbes, Douglas (1999) New Ethnic and National Questions in Scotland: Post-British Identities among Glasgow Pakistani Teenagers. In *Ethnic and Racial Studies*. [Online] 22.5, 821-844. Available from: <http://www.ingentaconnect.com> [Accessed 1 January 2007]
- Lamya Badri (1998). The Adaptation of Muslim Women Migrations to Living in Aberdeen. M.Litt Thesis. Aberdeen: Aberdeen University.
- Asifa Hussain and William Miller (2006). Anglophobia & Islamophobia in Scotland. ESRC Devolution & Constitutional Change Programme. ESRC (Economic & Social Research Council). [Online], pp.1-20. Available from: <http://www.devolution.ac.uk/> [Accessed March 2007]
- Insight Information Falkirk Council 2006 mid-year estimates of population. May 2007. Falkirk Council, Research and Information Unit, Corporate & Commercial Services. Municipal Buildings, Falkirk Available from: http://www.falkirk.gov.uk/services/corporate_commercial/policy_performance_review/research_information/PDFs/census_information/No2R%20.pdf
- Islamic Society of Britain. 1000 Years of Islam in Britain. London.
- Jamiat Ittihad al-Muslimin. (Booklet) Glasgow: Glasgow Central Mosque.
- Office of the Chief Statistician. Analysis of Religion in the 2001 Census, Summary Report (February 2005). Edinburgh: The Scottish Executive.
- Saeed, Abdullah (2005). Muslims in Secular States: Between Isolationists and Participants in the West. MUIS Occasional Papers Series. Singapore: Islamic Religious Council of Singapore, pp.1-14.
- The 2005/2006 Edition of Stirling by Numbers. [Online] Available from: www.stirling.gov.uk, pp.5-10.
- Dundee City Council Minutes.
http://www.dundee.gov.uk/minutes/fulltext?meeting_ref=1480 Accessed 13 July 07)
- National Museum of Scotland
<http://nms.scran.ac.uk/>
- Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
www.rcahms.gov.uk/

Scotland People, Official Government Source of Genealogical Data for Scotland
<http://www.scotlandspeople.gov.uk>

The Gazetteer for Scotland, Central Mosque and Islamic Centre
<http://www.geo.ed.ac.uk/scotgaz/features/featurefirst1442.html> [Accessed 5 November 2006]

The Islamic Review Archive. The Woking Muslim Mission, England 1913 – 1968
<http://www.wokingmuslim.org/work/islamic-review/index.htm>

- The Islamic Review February 1914, pp.64-65.
- The Islamic Review, February 1914 p.151-152
- The Islamic Review, June 1926
- The Islamic Review, April 1919, In Memoriam John Yehya-En-Nasr Parkinson. pp.149-152
- Cobbold, 1934, 'The Moral Aspect of the Life of the Holy Prophet Muhammad' in The Islamic Review. March 1934. pp. 75- 78.
- The Islamic Review, 1934
- The Islamic Review, October 1934
- The Islamic Review, January 1935
- The Islamic Review, June 1939
- The Islamic Review. March 1942. Lady Evelyn Cobbold.
- Yehya-En-Nasr Parkinson. (1914). 'The Liverpool Muslim Movement' in Islamic Review and Muslim India. No:4 Vol 11 May 1914. p. (130-134)
London: J.S Philips, 99 Shoe Lane, E

Islamic Da'wah In Minority Muslim Countries: A Case Study On Japan And Korea

Fauziah Fathil*

Fathiah Fathil**

Abstract

Little has so far been discussed or written on Islam and Muslims in Japan, even less so on Islam and Muslims in Korea. This is in marked contrast to nearby China, which, though is also a Muslim minority country attracted a wide attention from scholars of either Muslim or non-Muslim world. The reason is clear, that is, unlike China which consists of a sizeable number of Muslims, Muslim communities in both Japan and Korea is exceedingly small. This paper attempts to provide the much lacking information on the spread and development of Islam in these two countries, hoping that future research on the topic will be pursued by others in acquainting ourselves with fellow Muslims in Japan and Korea. To begin with, the paper will analyze the coming of Islam, the means through which Islamization process took place, and the establishment of Muslim communities in Japan and Korea. Special attention will then be given to the factors which contributed to Islamic da'wah in both countries including the role of Muslim da'i, foreign and local, Muslim organizations, etc. Equally important to discuss is the contribution of overseas Muslim individuals, Muslim countries and international Islamic organizations in facilitating the da'wah movement in Japan and Korea. Next, the challenges and problems faced by the da'wah movement will be examined as they might explain the reasons for the minute number of Muslim population and the slow progress of Islamic da'wah in the countries. This is crucial since necessary actions can then be taken or solutions be sought to ensure smooth progress of da'wah activities in Japan and Korea. Finally, the prospects of Islamic da'wah will be discussed together with the reactions of the Japanese and Korean government towards Islam and Muslim population in the countries. In doing so, the impacts and outcomes of decades of da'wah in Japan and Korea can be assessed and this could also provide impetus for

*Lecturer at Department of History and Civilization, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (KIRKHS), International Islamic University Malaysia (IIUM).

**Lecturer at Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Universiti Teknologi MARA (UITM) Perak.

Muslims to find ways in promoting Islam further in these two East Asian nations.

Keywords: *Da'wah, Japan, Korea, Islam, Muslim*

Introduction

Being the easternmost nation in the world does not prevent Japan from being widely known to others, especially in the realm of technology and economic progress. Yet, the same thing cannot be said with regard to Islam in Japan. Very little is known about the history of Islam in Japan and what is more, the little available information until present is either scattered or inconclusive.

The current statistic on the national population of Japan stands at 126,475,664 (July 2011 est.). Out of this number, the exact percentage of Muslim community in Japan is uncertain, for several reasons. To begin with, in Japan, the government simply does not keep any records or statistics on the number of Muslims in the country. Unlike in many other countries, religion is not considered as an important demographic factor. It is deemed as a matter of individual's choice and religious freedom. No surveys done, nor people ever required to disclose their religious conviction in dealing with government agencies. Accordingly, the given total number of Muslims varies, ranging from 70,000 to 250,000 of the total population of Japan. The majority of estimates, however, of the Muslim population have been put at around 100,000 which include both ethnic Japanese Muslims and foreign Muslims residing in the country. That mentioned, there is, however, no conclusive or reliable data on the number of ethnic or local Japanese Muslims. The estimates range from as low as 1,000 up to as high as 10,000. One view states that 90% of Muslims in Japan are foreign nationals and only about 10% are locals, but still, it is just another assumption.

Having mentioned the various estimates, the Muslim community itself is extremely small that is about 0.08% in proportion to the Japanese national population of more than 120 million. In comparison to Shintoism and Buddhism whose followers constitute 83.9% and 71.4% respectively (many people in Japan belong to both Shintoism and Buddhism) of the national population of the country, Islam is a minority religion with its total number of follower even less than that of Christianity (an estimated of 2% of the total population of Japan practice Christianity). It is also important to note that foreign Muslims coming from countries like Bangladesh, Pakistan, Turkey and Indonesia constitute the majority of the Muslims in Japan while the ethnic Japanese Muslims form the minority. Having migrated to Japan in the 1980s and 1990s, these foreign Muslims consist of mainly factory and construction workers, businessmen and students, living primarily in major urban centers such as Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka and Tokyo.

As for Korea, first and foremost, it is important to point out here that the study only concentrates on Islam and Islamic da'wah in South Korea. The reason being information on Islam or Muslims in the other half of Korea, namely North Korea is almost non-existent. It is believed that there is no significant presence of

Islam in the country nor are other religions such as Buddhism or Confucianism being widely practiced in North Korea due to the communist nature of the North Korean government. On the other hand, South Korea allows religious activities and with the availability of sources of Islam in the country, limited though they may be, renders the study of Islam and Islamic da'wah in South Korea feasible. Yet, in the following discussions, the word 'Korea' and 'South Korea' will be used interchangeably as it is easily understood that Islam in Korea means Islam in South Korea given the non-existence of autonomous religious activities in North Korea.

As with Japan, South Korea is particularly noted for its excellent economic growth and very little is known about minority religions practiced by its people including Islam. Similarly, the data on Muslims in the country as those Muslims in Japan is varied. Various estimates are given on the number of Muslims in South Korea, ranging from as low as 100,000 to as high as 250,000 out of the total population of around 48,754,657 (July 2011 est.). The majority, however, puts the Muslim population in Korea at around 120,000 – 130,000. Out of the total Muslim population, the local Koreans according to some sources constitute up to 30,000 to 45,000. The rest are Muslims from Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia and other Muslim countries who migrated as workers in the country or students during the 1990s and 2000s. However, unlike Japan where local belief Shintoism and Buddhism dominated the country, the followers of Buddhism form only 23.2% of the total population of South Korea, and of the rest 26.3% practising Christianity, 49.3 % atheists or free thinkers and the followers of other beliefs about 1%.¹ Muslim community in South Korea is thus, a minority, that it constitutes about 0.25% (based on the majority estimate) of the South Korean general population. Like their fellow Muslims in Japan, the Muslims in South Korea are heavily concentrated in urban centers particularly in the capital Seoul area.

The Coming of Islam to Japan

Compared to many other countries in Asia and Africa or even Europe, the presence of Islam in Japan is quite recent, that is over one hundred years ago. A substantial contact with Islam mainly took place following an increasing interest shown by Ottoman Turks in the country in the last decades of the nineteenth century. Yet, this is one view. There are many other theories as to the first encounter between Islam and the people of Japan. As with the actual number of Muslims in Japan, the absence of records gets in the way of presenting the true picture of what happened in the course of Islam getting a foothold in the country.

As for the period before 1868 (the starting year of Meiji era in Japan), there are no historical traces of any contact between Islam and Japan. This is despite a claim that there had been some isolated contacts following the arrival of some

¹Another estimate puts Buddhist followers at 20%, Catholics and Protestants 20% respectively, 1% other faiths, and the rests are free thinkers or atheists.

Muslims in Nagasaki even before the opening of the country to foreigners. More claims, however, relate to the events during the Meiji era (1868-1912). Following the opening of the country in 1853, Western traders started to come to Japan for trade, and it was through this means, namely trade, that Islam is said to have reached the country. As the foreign traders settled in Japanese port cities such as Yokohama, Nagasaki, Kobe, Osaka and Niigata, Western knowledge began to infiltrate into Japan. In the late 1870s, the Japanese started to learn about Islam and the life of Prophet Muhammad s.a.w. through the Western books available to them. Nevertheless, at this stage, no serious study of Islam was embarked on as the locals viewed Islam as part of the history of world cultures or Western religious thought. There is also a claim that there had lived in Tokyo, Yokohama and Kobe at that time a number of Indian Muslim merchants who formed the first small Muslim community in Japan, and that it was through them that the people of Japan obtained the first glimpse of Islam. Moreover, there is a view which suggests that the first Muslims who made contacts with the Japanese were Malay sailors who served on board British and Dutch ships. While this is probable given the fact that Malay states and Indonesia at that time were under British and Dutch rule, there is simply no evidence to support such a view.

While many writings tend to concentrate on the nineteenth century events, there is however, a view that contacts between Japan and Muslims through trade had occurred as early as eighth century A.D. The contacts were made through the famous Silk Route which linked Middle East, Central Asia and East Asia. This is based on the existence of a set of collections of objects obtained from Persia and Middle East which belonged to Emperor Shomu who ruled Japan from 724 – 749. Apart from the acquisition of objects from such places, it is also argued the Silk Route also led to the influence of Islam on Japanese Buddhism which was practiced during the latter part of Heian period (1185-1333) and the Kamakura period (1185-1333).² Interestingly, though it is difficult to substantiate this view, these periods of religious reform in Japan corresponded to the peak of trade relations through the Silk Route between the Abbasid Caliphate and the Far East.³

Apart from trade, Islam had also reached Japan through diplomatic relations with Muslim countries. The first substantial contact, which is proven by documents, followed the establishment of diplomatic relations between Japan and Ottoman Caliphate in the late nineteenth century. Being the only countries in Asia which remained independent and free from colonial rule at that time, both Japan and Ottoman were under increasing Western pressure. Consequently they started to exchange official visits. Despite the misfortune which had befallen onto a Turkish mission on its way home⁴ in 1890, positive outcomes emerged out of the

²Compared to the previous Buddhism, new concepts were introduced such as the concepts of Hell and Paradise, which are very similar to those of Islam.

³Siddiqi, Muhammad Abdur Rahman (2008), *Islam Shines in Japan: Perspectives and Prospects*, Kuala Lumpur: A. S. Nordeen, p. ix.

⁴In 1890, Sultan Abdul Hamid II (reigned 1876-1909) dispatched a naval vessel called "Ertugrul" which carried more than six-hundred officers and soldiers led by Admiral Uthman

incident, much to the favour of the future of Islam in Japan. The most notable is the sympathy shown by the government and people of Japan towards Muslims in Ottoman Turkey in particular and Muslim Turks in general. Not only did the Japanese government build a memorial to commemorate the victims of the tragic incident, but also as revealed in recent studies, there were a few Japanese who went to Istanbul to hand over donations raised in Japan to the Ottoman authorities, and they consequently embraced Islam. Another significant impact is that it contributed to the later Japanese sympathetic attitude towards Turkish population in the early twentieth century, i.e., in the aftermath of Bolshevik Revolution. The Russian expansionism in Central Asia which followed the Bolshevik Revolution coupled with socialist ideology of the new Russian regime, had forced many Muslim Turks to leave their homes and migrate to Japan. The government of Japan gave asylum to several hundreds of Turks included Turkomans, Uzbeks, Tadjiks, Kirghizs and Kazakhs. Here, the Japanese policy was not driven by sheer sympathy towards the Turks alone, since in the Turks they saw a potential ally against their old enemy, Russia. Consequently, a significant Muslim community was established and Islam started to spread considerably in Japan. Apart from the Turks, there were also some Egyptians who came and settled in Japan. Unlike the Turks who came for survival reason, the Egyptians, who were mostly military officers, had volunteered to serve in the Japanese Imperial Army as they were impressed by the Japanese victory in the Russo-Japanese war (1904-05). Some of them returned back to Egypt, but some others remained and married Japanese women.

It is important to point out here that the coming of Islam in Japan is not a one-way process that it is merely a result of an external influence from outside of Japan. There were also serious efforts made the Japanese people to explore the religion. Yet, such efforts were not only of a later period, i.e., during the Second World War, but also with a specific strategic agenda. With the establishment of the Japanese empire in 1941, the military government of Japan had set out on the quest for necessary knowledge about Islam so that they would be able to effectively rule over Muslim communities in China and Southeast Asia. Thus, official organizations and research centers were formed and over a hundred of books and journals published on Islam and Muslim world with the aim not to propagate Islam but solely to facilitate the running of the Japanese administration in the occupied areas. Apart from these government-controlled organizations, there were also non-governmental associations formed during the period which showed their concern of the fate of Muslims living under Western colonial rule.⁵ Sharing the same anti-West sentiment with Muslims in other parts of the world, Japanese intellectuals formed academic links with their counterparts in the Muslim

Pasha to Japan to acknowledge the visit made by Japanese Prince Akihito Komatsu to Istanbul several years earlier. The vessel was capsized in a storm along the coast of Wakayama Prefecture drowning 540 people.

⁵One such organization was *Greater Japan Muslim League (Dai Nihon Kaikyō Kyōkai)* founded in 1930. It was the first official Muslim organization established in Japan.

countries and had intellectual exchanges and visits between them.⁶ However, as most of these organizations and centers were founded on the basis of anti-West, with the end of the war and the defeat of Japan to Allied Powers in 1945, they quickly faded away. Whatever that remained were either dissolved or banned by SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) during its occupation of Japan (1945-52) as they were seen as instruments of Japanese military campaign. With the end of Occupation rule in 1952, unhindered by any foreign control, there emerged a number of Muslim organizations in Japan, few of which were very active in da'wah activities.

In the 1970s, there was a widespread inclination in Japan to look up to the Muslim World, which consequently led to the increasing number of Japanese Muslim converts in Japan. This trend known as "Islamic Boom" followed the outbreak of the "Oil Crisis" in 1973. The importance of oil and Arab countries as primary oil-producing countries to Japan were acknowledged and so, much publicity was given to Islam and the Muslim World. As the people began to know more about Islam, many Japanese converted to Islam. While there were sincere Muslim converts among them, there were also those who converted out of admiration or just to keep up with what was viewed at that time as fashionable trend. With the end of the "Oil Crisis", many of the insincere Muslim converts abandoned their belief for a new one.⁷ In the decade of 1980s, there were more positive signs of Islam getting a foothold in Japan. This followed the migration to Japan thousands of Asian workers from Pakistan, Bangladesh, Iran, Indonesia and Malaysia who responded to the problem of labour shortage in Japan. Having worked mainly in small businesses or factories at first, by the 1990s, some managed to obtain legal residence in Japan by marrying Japanese women. In the 1990s, many students from Muslim countries enrolled in Japanese colleges and universities with some of them finding jobs in Japan and staying in the country after graduation.

The Coming of Islam to Korea

If substantial contact between Islam and Japan started over one hundred years ago, i.e., following the diplomatic relations between the Japanese and Ottomans, Korean experience of Islam was relatively new. It started over fifty years ago when a war broke out in the Korean peninsula known as the Korean War (1950-53). Yet, to say Islam was totally unknown to Koreans before the event would be inaccurate. They are a few views which are worthy to mention here with regard to the early coming of Islam to Korea. The earliest contact between Koreans and Muslims is said to have taken place in the seventh century A.D.

⁶Some of them were nationalistic organizations like *Ajia Gikai* Society, which called for co-operation between Japanese and Muslims against Western colonialism.

⁷Fascinatingly, the same inclination was shown by the Japanese during the early modernization of the country during the Meiji period. As the government and the people at that time highly viewed everything to do with the West, there was a proposal made by Meiji leaders to have all the people of Japan converted to Christianity in the name of progress.

through trade. According to this view, Arab and Persian traders had travelled from the Middle East to China and later established contact with the ancient Korean kingdom of Silla (668-936 A.D.) Another view, however, states that real contact with Silla was not made until two centuries later, that is in ninth century A.D. From either view, it can be deduced that trade factor is one commonality that characterized the early contacts between Islam with both Japan and Korea. When Huang-ch'ao Rebellion occurred in 879 A.D. in China, some Muslim traders might have also migrated to Korea to save their lives, thus, making direct contact and made Islam known to the Koreans.⁸ Similar to Islam in Japan, it is difficult to assess the impact of these early contacts on the local population. Given the lack of records on Muslim community in Korea during the early period, the impact of Islam can be said, was minimal. There is no solid evidence to suggest that the early Arabs or Persians resided permanently in Korea in large number or involved in the spreading of Islam vigorously during this period.

More positive developments for the future of Islam in Korea took place in the twentieth century with Muslim Turks at the forefront of the proselytising process. Having been assigned by the United Nations to provide military forces and other assistance to Republic of Korea (South Korea) during the Korean War alongside other forces from 15 different countries, the Turkish army through their da'wah activities had attracted some local Koreans to embrace Islam. The first mosque in South Korea was in fact, built during the presence of the Turkish army in the country. Since then, the Muslim population has been steadily increasing. After the Turkish troops left Korea, Islam continued to be spread by Turkish soldiers who chose to remain or stay in the country.⁹ However, it is erroneous to presume that this was the first contact between the Turks and Koreans. Earlier, some Turkish Muslims from Central Asia particularly of Uyghur origin reached Korea during the rule of Koryo dynasty (1270-1368). Some had permanently settled and formed their own Muslim community in the peninsula. Unfortunately, due to a decree against foreign cultures issued during the reign of Chosun dynasty (1392-1910), the Muslims began to assimilate local culture and customs, eventually abandoning their own.¹⁰ The Turks reached the Korean peninsula for the second time in considerable number in the 1920s following the Russian expansionism in Central Asia. Attempted to escape from Russian rule, some Turks fled to Korea and some went further and reached Japan. Despite these early contacts between the Koreans and Muslim Turks, it is widely accepted that it was

⁸The Huang-ch'ao Rebellion was an anti-foreign movement in China in which many thousands of Arabs, Jews, Christians and other foreigners were killed, particularly at Canton. Hee-Soo Lee (1997), *The Advent of Islam in Korea: A Historical Account*, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, p. 8.

⁹4500 Turkish soldiers arrived in October 1950, and some continued to remain in Korea for several years after the war as part of U.N. peace keeping force under a mission called 'A Force for Peace'. See Yoon Kyung Sun (1972), *Islam in Korea*, University Microfilms International, Michigan, pp. 45-47.

¹⁰The Royal decree enacted by the Chosun ruler in 1427 A.D. prohibited the performance of Islamic religious practices and the wearing of traditional dress and headgear.

not until the outbreak of the Korean War that the influence of Islam was strongly felt which resulted in the religion being slowly re-introduced and getting a foothold in Korea.

In relation to twentieth century events, it is worthy to mention that Islam is also said to have spread in Korea through contacts between Koreans and Muslims in Manchuria. It is estimated that at least 1 million Koreans went to live in Manchuria between 18905 – 1928 for political and economic reasons. It was in Manchuria that some Koreans converted to Islam after having established contacts with Muslim people in the region.¹¹

As with Islam in Japan, the economic boom in the Middle East in 1970s plus the improved commercial relations between Korea and Arab or Muslim countries had resulted in more Koreans embracing Islam. Seizing the opportunity of the "Boom of Middle East" as it was called in Korea, many Koreans went to the Middle Eastern countries for economic reasons to work as foreign workers. As they developed contacts with local Muslims of the Arab countries, some of the Koreans converted to Islam. Furthermore, the coming of Muslim workers and students in the 1990s and 2000s from other Muslim countries such as Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Malaysia, Indonesia, etc, further contributed to the spread of Islam in Korea. Like in Japan, some of these foreign-born Muslims resolved to stay permanently in Korea, thus, led to the steady growth of Islam and Muslims in the country.

Islamic Da'wah: Definition, Concept and Methodology

Before we continue with Islamic da'wah in Japan and Korea, it is relevant to bring to light the definition, concept and methodology of Islamic da'wah. The explanations, however, will be brief as the paper seeks to present the process of Islamic da'wah in the two countries without going into in-depth discussion on the term da'wah itself. Literally, da'wah is from an Arabic word which means to call upon or invite towards something. The word implies one's effort and commitment in achieving the desired goal and thus, connotes in Islam the elements of jihad and 'amal. Furthermore, in Islam, da'wah is a specific concept as it is made obligatory¹² upon each Muslim who is qualified to carry out the da'wah to other people whenever appropriate in various forms and ways.

In principle, da'wah is to be done without coercion since Islam emphasizes no force in the matters of belief or religion. It should be carried in an apt manner considering the time, place and people to whom Islam is introduced either through

¹¹ Around 1900 A.D. local Muslims in Manchuria, according to one view, numbered several hundred thousand. Many Koreans fled to Manchuria as political refugees during Japanese occupation of Korea. Yoon Kyung Sun (1972), *Islam in Korea*, Michigan: University Microfilms International, pp. 34, 37-38.

¹²There are many verses in the Quran which enjoined Muslims to perform da'wah, for instance see surah al-hajj: verse 67 where Allah says, "and call to your Lord; most surely you are on a right way...."

speech, writing or any other suitable means. There are three ways, which according to *ahlul tafsir* describe effective da'wah namely, through wisdom or *hikmah*, good advice or *mau'izah hasanah* and proper dialog or debate. This is based on Allah's saying in surah al-Nahl: verse 125.¹³ Looking at the da'wah process in both Japan and Korea, one will find that it was done in line with the above methods of Islamic da'wah. For that reason, no negative repercussions had so far resulted from the da'wah activities in the two countries despite Islam being minority religion and Muslims in these countries being minority group. The following discussions will highlight readers on the means through the da'wah was carried out and other related aspects of da'wah in the two countries, Japan and Korea.

Islamic Da'wah in Japan and Korea

In doing da'wah in Japan and Korea, the role of foreign Muslim missionaries or da'i is indispensable. Coming from countries like India, Pakistan, Russia, Egypt, Saudi Arabia, etc, the da'i gave Islamic lectures and called the local Japanese and Koreans towards Islam. Their intention was clear, that is to propagate Islam and perform da'wah. In the case of Japan, da'wah activities by foreign Muslim da'i started after the end of the Russo-Japanese War (1904-05) amidst news that the Japanese showed an interest in Islam. Among the early da'i included Sur Faraz Hussein and Muhammad Barakatullah from India and Abdur-Rasheed Ibrahim from Russia. Of the later group who came in the ensuing decades of 1930s – 1970s included Turkish preacher from Central Asia Abdul Hayy Qurban Ali, Alimullaah Siddiqi from India, Sheikh Abdullah Togai from Al-Azhar University Egypt, and Abdur-Rasheed Arshad and Sayed Jameel from Pakistan. Apart from calling the people to Islam, the da'i also involved in publishing Islamic reading materials such as magazines to spread the message of Islam to the people. One of the earliest Islamic magazines is '*Islamic Fraternity*' issued by Muhammad Barakatullah for the period of three years from 1910-13 and '*Yapan Makhbari*' in a Tatar or Turkish language by Abdul Hayy Qurban Ali.¹⁴ They also contributed in the establishment of early mosques in Japan such as in the capital Tokyo, having established good contacts with the Japanese government and succeeded in getting donations from Muslim community from inside and outside of Japan. Similar setting can be witnessed in Korea whereby in the early stage of the spread of Islam da'i from foreign Muslim countries had greatly involved in the da'wah process in the country. The most notable were Imam Abdulgafur Karaismailoglu, Imam Zubeyir Koch and Imam Abdul Rahman who were assigned to the Turkish army during the Korean War, Al-Fathil Maulana Syed Mohammed Jamil and Dr. Mohammed Iliyas from Pakistan in the 1960s. Other da'i included

¹³ The verse reads, "Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in the best manner." Abd Halim Ramli (2002), "Konsep Dakwah" in Mohd Nor Mamat, (ed), et.al, *Insan dan Manhaj Ketuhanan 1*. Selangor: Pusat Pendidikan Islam UiTM, pp. 312-315.

¹⁴ Salih Mahdi Samarrai (2009), article entitled "Islam in Japan: History, Spread and Institutions in the Country", Tokyo, pp. 3 – 9 in <http://islamcenter.or.jp>.

Muhibul Haq Arif and Fazlul Qadir Siddiqui from Libya who came to Korea in the 1970s.

In addition to foreign Muslim da'i, acknowledgment and credit should be rendered to local Muslim da'i without whose efforts the former might encounter greater challenge in doing da'wah in Japan and Korea. Committed to disseminate Islam to their fellow Japanese and Koreans the local Muslim da'i actively involved in the da'wah activities, giving Islamic talks and seminars, setting up Muslim organizations and societies, and organizing various activities for Muslim community. Among the prominent Japanese Muslims who involved in such works are like Mustafa Komura, Umar Mita, Umar Yamaoka, Abdul-Muneer Watanabe, Sadiq Imaizumi and Umar Yukiba.¹⁵ In Korea, having inspired by the da'wah work of Turkish Imam Abdulgafur Karaismailoglu, Muhammad Yoon Doo-Young, Umar Kim Jin-kyu and Abdullah Kim Yu-do undertook the preaching of Islam to their fellow Koreans. Other notable Korean Muslim da'i included Kim Myung Hwan and Abdullah Jun Deuk Lin.

The existence of various Muslim organizations and societies also facilitated Islamic da'wah in Japan and Korea. Having received recognition from local authorities, the organizations carry out the da'wah openly or publicly. Some were founded by overseas Muslim da'i or scholars and others by local Muslim leaders. The most prominent organizations are *Japan Muslim Association*¹⁶ and *Islamic Center Japan (ICJ)*¹⁷ in Japan and *Korea Muslim Federation (KMF)*¹⁸ in Korea. They are centered in the capital Tokyo and Seoul respectively. The main da'wah activities of these organizations consist of undertaking translation of Quran, publication of Islamic reading materials, organizing regular Islamic seminars and conferences for non-Muslims, offering Arabic classes, conducting Islamic circles or *halaqah*, providing Islamic education or lessons to Muslim children, arranging training programme for Muslim leaders and sending students to further studies on Islam in Muslim countries. They are also instrumental in acquiring donations from Muslim governments and agencies in building mosques and setting up Islamic schools and institutes. The KMF for one even went further by reaching out to Koreans who are working overseas especially in Muslim countries. For this purpose, the KMF established its branch and Islamic Centre which provide regular Islamic lecture and education to Koreans in Jeddah, Saudi Arabia (1978), Kuwait (1979) and Indonesia (1982). As a result, several thousands of Korean workers in these countries embraced Islam up to now. Apart from the leading Muslim organizations, there are other active Muslim societies such as those established

¹⁵Other leading Japanese da'i included Prof. Abdul-Kareem Saito, Dr. Umar Kawabata, Zakariya Nakayama, Ali Mori and Amin Yamamoto.

¹⁶The association was established 1953. It was the first Muslim organization established in Japan.

¹⁷Islamic Center Japan was founded in 1975 and the pioneer of Islamic da'wah in Japan.

¹⁸Previously known as the Korea Islamic Society, the KMF was founded as an Islamic da'wah organization in 1965 and officially registered in 1967. Apart from doing da'wah activities, it also oversees the Korean Muslim Students Association and the Korea Institute for Islamic Culture.

by Muslim students who studied in local universities¹⁹ and smaller societies founded at prefectural level.

Equally important to highlight is the contributions by various foreign Muslim countries, international Islamic organizations and overseas Muslim individuals to the cause of Islam in Japan and Korea. Representatives of Muslim governments such as Malaysia, Saudi Arabia, Iran, Indonesia, Egypt and Turkey, international Islamic agencies and sincere Muslim individuals provided fund, Islamic publications, manpower, sponsorship to Korean Muslim students, etc to facilitate Islamic da'wah in Japan and Korea. For instance, the government of Saudi Arabia in 1974 had despatched a group of da'i to preach Islam in Japan. The first twentieth century mosque in South Korea built in 1976 was a result of the fund donated by Malaysian and other Muslim governments. In 2008, the government of Saudi Arabia provided a large fund which led to the establishment of the first Islamic school in South Korea.²⁰ The money donated by foreign Muslim governments was also used to sponsor young Japanese or Korean Muslims to further their study on Islam at various institutions in Muslim countries. As for international Islamic agencies, Islamic Development Bank, Jeddah for example, had sponsored the enlargement of the Seoul Central Mosque and Islamic Centre, Korea. In Korea, several individual Muslim donors built mosques, making it easier for Muslims in the country to practice Islam and perform da'wah.²¹

While the above points are the main factors facilitating the Islamic da'wah in Japan and Korea, there is a more subtle way of how Islam touched the hearts of local population of the countries. Some Japanese and Koreans converted to Islam as a result of their personal contacts with individual Muslims who are practising Islam. Interestingly, the majority of those who converted due to such a contact are young men and women. In Japan, many local women married foreign Muslims men from countries like Pakistan, Bangladesh, Iran and Indonesia.²² As to what motivated these women to change their religion to Islam, while one may cast doubt on their intentions, many of the women confessed that they had been searching for a meaningful religion and they found the beauty of Islam through their association with practising Muslims. This reason seems to be the most valid as the life after conversion is not always easy as it requires many changes in nearly every aspect

¹⁹Among the active associations in Korea are such as Korean Muslim Students Association, Muslim Students Association of Hankuk University of Foreign Studies and Muslim Students Association of Myong-Ji University. For more details on the last two associations and their activities, see Yoon Kyung Sun (1972), pp. 103 – 114.

²⁰The school is known as Prince Sultan Bin Abdul Aziz Elementary School. Opened in 2009, it accepts both Muslim and non-Muslim students. Sponsored by the Saudi government, the school offers national educational school curriculum as well as Arabic language and Islamic studies.

²¹They include Dr. Ali B. Fellagh from Libya who sponsored Fellagh Masjid at Busan and Abdul Aziz Al-Reeys who sponsored Gwanju Masjid. Je Dae Sik (1985), *Gerakan Islam di Korea dan Indonesia pada Awal Abad ke Dua Puluh: Suatu Studi Historis*, Yogyakarta: Dua Dimensi, p. 123.

²²*Japan Times*, November 19, 1992 in <http://japantimes.co.jp>.

of life. Not only local Muslim convert have to perform religious duties as Muslims, but also to change their way of dressing, eating habit, etc. Worst still, some even have to experience alienation from family and friends because of their decision to embrace Islam.

Challenges and Problems of Da'wah

In explaining the reason for the small number of Muslims in Japan and Korea, some people tend to point to the slow progress of da'wah of Islam in these countries. Unlike in some other countries where the number of Muslim converts reached few thousands per year, the recorded number of new converts among the Japanese and Koreans is low, most likely about a few hundred per year.²³

In looking at the challenges and problems facing the Islamic da'wah in Japan and Korea, some factors are worthy of discussion. To begin with, the slow progress of Islam among the people in Japan and Korea is to a large extent caused by the people's ignorance of the religion. Even in the present day, a large proportion of Japanese and Koreans are ignorant of what Islam is. They know very little about Islam and whatever that they know of are either sketchy or misleading. This ignorance is more a result of their misunderstanding of Islam, lack of interests in getting to know Islam, lack of personal contacts with Muslims, limited or ineffective programs conducted by Muslim groups to acquaint non-Muslims with Islam and lack of Muslim *da'i* who are fluent in Japanese or Korean language.

The misunderstanding of Islam among the people of Japan and Korea today is mainly caused by inaccurate or distorted information conveyed in the printed and electronic media. Coming primarily from the West, the twisted information is meant to portray a bad image of Islam in the minds of people worldwide. As the majority of Japanese and Koreans have no direct experience with Muslims, their views on Islam and Muslims are therefore likely to be shaped by the media. Due to this, the stereotyped images of Islam as violent, intolerant, lack of freedom, involves rigid doctrines and a strange religion of underdeveloped countries, which characterized the views of non-Muslims in Japan and Korea in the 1950s and 1960s continue to be held by many Japanese and Koreans of today.²⁴ Unfortunately, the September 11 attack and the subsequent policies especially of the Western governments which related to the war on terrorism have intensified these negative views of Islam and Muslims as a whole. If Islam is seen as a religion that propagates terrorism, the Muslims are suspiciously viewed as potential terrorists. All these developments coupled with constant media reports

²³It is recorded that Japanese converts who registered at the Islamic Center Japan is about eighty to one hundred every year. Combined with the conversions at other places throughout Japan, the number of Japanese Muslim converts can be said to be around a few hundred every year.

²⁴This can be seen for instance, in some textbooks currently used in Japanese high schools which present Islam as a harsh religion moulded by the harsh environment of the Arabian deserts.

about Islamic terrorism caused fear and led the non-Muslims to distance themselves from Islam. For instance, the recent allegations that al-Qaeda and other radical Islamic groups have established a presence among the Muslim community in Japan, have further enhanced this fear and negative attitudes towards Islam and Muslims alike. Similarly, threats from certain Islamic groups including al-Qaeda to attack Japan for being a close ally of the United States and various explosive incidents in few other countries did not help to reduce these unwanted perceptions about Islam and Muslims. As the Japanese or Koreans hold to such negative views of Islam, consequently, they have little interest to get to know Islam.

In addition, the ignorance of Islam among the local Japanese and Koreans can also be attributed to the lack of contacts with Muslim communities in the respective countries. While the immigrant Muslim workers constitute a large percentage of the Muslim community in both countries, they are mainly concentrated at major urban centers such as Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka and Tokyo in Japan or in case of Korea at Seoul, Gwangju, Pusan and Daegu. Having placed in such locations, very seldom they could conduct effective *da'wah* programs or activities involving non-Muslims who live in other parts of the countries. The small number of Muslim communities also made it difficult to organize activities involving the non-Muslims as effective programs require a great amount of resources and manpower. Furthermore, there is also a lack of contact between Japanese or Korean Muslims and their fellow countrymen who are non-Muslims. Although they share the same language which provides an effective means of communication, many of the local Muslims chose to live nearby and to be closely connected with the already established foreign Muslim communities. While such a decision could be motivated by a sense of brotherhood between the local and foreign Muslims or for convenience, it led the non-Muslims to think of Islam as something foreign and thus, to be avoided or kept away from.

A more direct factor which poses challenge to the Islamic *da'wah* in Japan and Korea is a lack of Muslim *da'i* especially among locals. Consequently, some foreign Muslims have to be brought in normally through personal contacts from countries like Pakistan, Bangladesh, Egypt, etc to become *da'i* and imams at mosques and involve in the *da'wah* activities. Having been brought up in their home countries, communication problem is thus, inevitable since many of the foreign-born *da'i* are not fluent or have limited knowledge of Japanese or Korean language. Instead, the predominant languages of the foreign *da'i* and imams are Arabic, Urdu, Bengali and English. Not only are they handicapped in the local language but also with respect to the knowledge of local culture and customs. Furthermore, the majority of the *da'i* and imams did not receive prior training as *da'i* or imams. Hence, given all these shortcomings, the *da'wah* to non-Muslim population has not always been very effective.

Lack of fund to carry out activities and programs also caused problem in the efforts to spread Islamic *da'wah*. Very often, the Muslim communities or

organizations in Japan and Korea have to seek for donations and contributions from overseas Muslims governments, agencies or Muslim communities to build the much needed facilities such as mosques and educational institutions. The mosques are particularly crucial in spreading da'wah since these institutions served not only as places of worship but also information centres for those who wish to learn more about Islam. Reading and audio materials on Islam are given for free to those who visit the mosques. Despite the contributions by the Muslim governments and communities, the accumulated fund always falls short that some of the proposed projects to build mosques or Islamic schools sometimes have to be postponed until sufficient money could be obtained from other potential sources.

In addition, personal reasons related to local custom and culture also forms obstacle for Islamic da'wah. Among the prospective Muslim converts, there is a fear of being isolated by their families and friends or discriminated at work if they converted to Islam. Such a feeling is primarily obvious among the Japanese since in Japan religion is part of the cherished national and traditional culture which needs to be maintained in order to avoid breakdown in the Japanese society. To most Japanese, abandoning religion is thus, seen as an act of selfishness on the part of the converts who place personal beliefs ahead of family or collective duties. Consequently, some Japanese converts have to face rejection by their families and alienation from friends as their conversion is seen as "un-Japanese" or an act of betrayal of Japanese customs and traditions, which form the Japanese identity. Apart from social ostracism by family and friends, conversion could also affect one's economic security or employment in government or private enterprise.²⁵ While the Korean people are less attached to their culture and tradition compared to the Japanese (as shown in the low percentage of Koreans who professed as adherents of traditional religion, i.e., Buddhism as opposed to Japanese), still, some Koreans who converted to Islam experienced alienation and rejection by their families and friends. Another problem which is applicable to both Japanese and Korean society are accustomed practices associated with local custom and culture which prospective converts may find difficult to let go such as drinking alcohol, eating pork, etc. Because of these reasons, some Japanese and Koreans chose not to convert to Islam despite their interest in the faith.

There is, however, one challenge which is peculiar to the da'wah activity in Japan, namely, syncretism. The Japanese religious beliefs are generally associated with syncretism where they often mixed elements from different religions such as Shintoism, Buddhism and in some cases Christianity. The "*tawhidic*" concept of Islam which demands full exclusive belief in one God and the elaborated religious injunctions and principles to that effect are, thus, seen as too

²⁵Because of these difficulties, some Japanese Muslims are reluctant to profess and practice Islam in public. They behave like any other Japanese would do while keeping their faith to themselves and their families. Penn (2008), "Public Faces and Private Spaces: Islam in the Japanese Context", *Asia Policy*, No. 5 in <http://asiapolicy.nbr.org>, p. 99.

rigid and difficult to adhere. This explains the large number of people in Japan who admitted to be adherents of Buddhism and Shintoism as compared to Korea where the Buddhists only constitutes about only 20% of its total population. Another point to mention which is also related to Korea is that, both the Japanese and Koreans are often described as having developed high materialistic tendencies in life, and to suit that inclination they adopted a relaxed and easygoing attitudes towards religion. Unlike Muslims, most Japanese and Koreans do not engage in daily religious practices or concern with broad philosophical questions regarding the meaning and purpose of life or the nature of existence. Instead they adopt a casual practice of religion and this is illustrated in some of their religious activities. For instance, during religious festivals, drinking is considered as both religious and social event. Neither do they consider discussions on religious issues and beliefs nor assertion of one's belief especially in public as necessary.

Prospects of Islamic Da'wah

As to the future of Islamic da'wah in Japan and Korea, the prospect as a whole is promising. While some problems related to the da'wah activities such as the fear of being isolated as encountered by new Muslim converts and the syncretism in the Japanese belief system will remain, some will subside and things will likely improve with time especially as the Muslim population slowly grows in number. Despite the small number of Muslim community in present Japan in Korea, it is encouraging to see that Islam is steadily growing and that many of the converts are young people. For instance, over 65% of the total local Korean Muslim population belongs to the 20–30 and 30–40 age groups, representing primarily students and employees respectively.²⁶ With the steady increase of the number of Muslims in Japan and Korea and the existing trend which saw more young people converted to Islam, contacts between Muslims and non-Muslims either at workplace or in other areas will increase substantially and this would help the local non-Muslim population to have a better understanding about Islam.

In line with the growing Muslim population, the number of mosques, Islamic schools and Muslim organizations, which could enhance the da'wah process further, is expected to increase. Mosques can now be found in almost all major cities in Japan and Korea. Many Muslim communities in different parts of the countries planned to build mosques in the near future and for such purpose, many overtures were made to local and international Muslim governments and communities from time to time to obtain funds or donations. It is estimated that there are currently twelve well-established mosques, between thirty and forty single-story mosques, and one hundred or more apartment rooms for prayers in Japan.²⁷ It is noted that Pakistani Muslims is the most active group with regard to

²⁶Byong-in Suh (1982), Economic Status of Muslims in Korea: A Preliminary Report, *Journal of Muslim Minority Affairs*, (Institute of Muslim Minority Affairs), Volume 4, Issue 1-2.

²⁷*The Asia Shimbun*, May 4, 2007, posted at <http://japanfocus.org>, May 30, 2007.

the opening and operating of mosques in Japan. Having acquired the resident status through their marriage with Japanese women, some Pakistanis set up their own businesses and it is from their business profits that they contributed in the financing of the construction and operation of mosques. They have also created organisations to build mosques like the *Islamic Circle of Japan* and the *Japan Islamic Trust*.²⁸ In Korea, there are currently ten mosques in major cities like Gwangju, Pusan, Anyang, Jeonju dan Daegu with the biggest at Itaewon district in Seoul. This number is certainly satisfactory given the non-existence of proper mosque in Korea until mid 1970s. Apart from the mosques, there are also about five Islamic centers and about forty to sixty musolla in Korea.²⁹

Similarly, there exist relentless attempts by Muslims in Japan and Korea to establish full-time regular Islamic schools. In Japan for instance, the *Japan Islamic Trust* built in 2004 an International Islamic School located next to Otsuka Mosque, Tokyo. Yet, as it received no official status as educational institution from the Japanese government, it now provides preschool-level education for Muslim children. Another leading Muslim organization, the *Islamic Center Japan* has also for some years attempted to set up an Islamic school. Though the idea did not yet materialize, serious efforts are now being made to establish the school.³⁰ In Korea, Muslim achievements in Islamic education implies a better prospect for da'wah as there were already Islamic schools established in few major cities. Currently, the Muslims are working on the plan to set up a Da'wah Institute, having received permission and land from the Korean government.³¹ Moreover, there is also Korea Institute of Islamic Culture (1997) founded at the Korean capital with the aim among others to disseminate accurate information on Islam to non-Muslim community in the country.

Also increased are the number of Muslim organizations in Japan and Korea. For instance, there are currently about forty active Muslim organizations in Japan.³² Some of the organizations are very enthusiastic in doing da'wah and this indicates a positive sign towards a better future of Islam. Equally encouraging is the more active approach taken in recent years by some Muslim organizations in spreading da'wah. This is done through publication and distribution of books, magazines and pamphlets on Islam in Arabic, Urdu and local language. Apart from the conventional da'wah activities such as Islamic lectures by prominent Muslim

²⁸Sakurai, Keiko (2008), "Muslims in Contemporary Japan", *Asia Policy*, No. 5, p. 81 in <http://asiapolicy.nbr.org>.

²⁹"Islam di Korea Bukan Perkara Asing" posted at <http://bharian.com.my>, June 16, 2011.

³⁰With the help of donations from local and international Muslims, it has succeeded to buy a piece of land which is located next to the Tokyo Mosque. Nevertheless, as for now, the construction is still incomplete as the centre is short of fund and now waiting for more donations by Muslims in order to complete the project.

³¹The Muslims initially planned to build Korea Islamic University but had to opt for a lesser project due to financial constraints.

³²Siddiqi (2008), p. 14. The current estimate on the total number of Muslim organizations, associations and societies throughout Japan is around ninety.

scholars and off-print publications, the organizations also provide Islamic guidance through telephones and e-mails, dissemination of knowledge on Islam on websites, conducting training *hajj* programs, Arabic classes, the study of Qur'an, etc.³³ For instance, in Japan there are now more than twenty places all over Japan teaching Arabic language and literature, and more and more books on Islam find their way on bookshelves in book stores throughout the country. In Korea, currently there are about twenty Muslims organizations, inclusive small associations throughout the country. While the da'wah activities in Korea are generally similar to those in Japan, Arabic courses are being offered at university level, such as at Korea Islamic University and Hankuk University of Foreign Studies.

Moreover, the effort undertaken by Muslim community or organizations in sending young local Muslims to study about Islam in established Islamic universities overseas is also worthwhile to mention. The aim is to produce effective Muslim *da'i* who can teach Islam to the local population in their own language. The *Japan Muslim Association* and *Islamic Center Japan* for instance, had sent a small number of Japanese converts to Egypt, Pakistan, Malaysia and Saudi Arabia in the 1960s and 1970s to master Arabic language and study Islam. Now, some of them are active *da'i*, working and teaching Arabic in Japanese universities and also in companies. In Korea, the attempt to recruit local *da'i* began as early as 1962 when eleven young Muslims including women were sent to Malaysia to learn Islam. In 1977, sponsored by Muhammadiyah group (Indonesia), seventy young Muslims went to Indonesia to enhance their knowledge in Islamic studies. In recent years more Japanese and Korean Muslims were sent to various higher learning institutions in Muslim countries in the Middle East, South Asia and Southeast Asia. Though the number of recruits is generally small, still, with the knowledge they acquired, the work to propagate Islam among non-Muslims in both Japan and Korea can be done more effectively.

With regard to the prevailing negative images of Islam and Muslims broadcasted in the mass-media, as the memories of the September 11 slowly fading away, it is hoped that Islam and Muslims will become more accepted in Japan and Korea. It is worth to note here that despite the negative perceptions, Muslims residing in Japan and Korea encounter little to almost no hostility from the local population since the bad feeling is not held intensely as in Europe or the United States. Moreover, in the case of Japan particularly, most Japanese by their nature often restrain their emotions in front of others and keep their thoughts to themselves. This explains the absence of the kind of reactions noticeable in the Western society towards Muslims. Interestingly in Japan, as much as terrorism associated with the Islam or Muslims conveyed in the Western media enhanced

³³Other services include providing via websites location of mosques, *halal* food stores and restaurants, *halal* & *haram* foods, dates of Islamic days and festivals, supply of books and Islamic materials, *solat* timings, *qibla* direction, circumcision hospitals, Islamic marriage procedure, etc.

the negative perceptions of Islam and Muslims among the Japanese, it is argued that the recent aggressive Western policies towards Muslim countries like Afghanistan, Iraq, Iran and Palestine led to increasing interest among the Japanese to know more about Islam. NHK, the semi-official television and radio channels in Japan, for instance, now broadcasts more news on Islam and activities or events of Muslims in Japan.³⁴ Surely the Muslims also have a role to play to reduce the negative perceptions among the Japanese or Koreans. The Muslims in the two countries should promote more interactions and contacts with the larger local population, and more importantly, the Muslims themselves need to portray a good image by behaving righteously.

It is interesting to find a view, as projected by some people, that Islam can be actively promoted in minority Muslim countries such as Japan and Korea through Sufism. While Sufism has not always been the main tool in carrying out da'wah, according to this view, Sufism is the most suitable means especially in the case of Japan since both Sufism and Japanese religion adopt a syncretic approach. Both for instance, allow for veneration of saints. Such a commonality implies that Islam in the Sufi form would be better tolerated in Japan than would be the strictly Sunni doctrines. This is supported by the recent development in Japan where most of the new religions in the country which are increasingly popular contain a mixture of components from different religions.³⁵ In fact, as proven in the history of Islam in Japan, some Japanese had embraced Islam as a result of da'wah activities by Tabligh group (Sufi group) from Pakistan which came to Japan between 1956 and 1960. Equally refreshing is a view that the spread of Islam in these countries could perhaps be best affected through some liberal forms of Islam coming via North Africa or Europe due the untoward feelings which the non-Muslims in Japan and Korea felt towards Islam and Muslims originated from the Middle East.

As far as the local Japanese and Korean authorities or government are concerned, it can be said that they are not hostile towards the Muslim community since full freedom of religion is guaranteed by the countries' constitution. Moreover, such an attitude of the Japanese and Korean governments towards the Muslims is partly attributed to their Middle Eastern policy. Having recognized the economic benefits derived from cordial relations with rich Muslim countries in the Middle East, the local governments especially of Korea adopted an open-minded approach towards Islam and Muslim community. Not only did the government of Korea recognize the Korea Muslim Federation but in several occasions had donated lands as building sites for major projects for Muslims such as the Central Mosque and Islamic Center in Seoul, and Korea Islamic University. Amidst the outcry against Islam and Muslims worldwide following the September 11 attack,

³⁴Siddiqi (2008), p. xiii.

³⁵Among the new religions are like *Tenrikyo*, *Oomoto*, *Soka Gakkai*, *Mahikari* and *Makuya* which consist of not only elements of Shintoism and Buddhism, but also Judaism and Christianity. Penn (2008), p. 92.

the Korean government had organized, much to the relief of the Muslims in Korea, a Korea-Middle East Forum to convey message to the non-Muslim population in the country that not all Muslims are aggressive or violent. The government had also conducted exhibitions of Islamic art, cultural performances, film screenings on Islam, and food festivals to improve ties between non-Muslims in Korea and the Muslim world.³⁶ In comparison to Korea, the Japanese government, though it gave recognition to Muslim organizations in the country, until now did not permit official Islamic school to be established in the country. Nor did the government donate lands for the purpose of the construction of mosques or Islamic schools. To explain this policy of Japan, it is mainly due to the cautious approach adopted by the government to ensure that there would be no strong opposition amongst non-Muslim population who are, as mentioned earlier, still adhere closely to their culture and tradition. The Korean government, on the other hand, apart from the economic profits which it wished to reap having made good impression to Muslim countries in the Middle East, is also looking for diplomatic and political support from Muslims worldwide. This was prompted by the long unending dispute between North and South Korea.³⁷ By adopting such a cordial attitude towards Islam and Muslims in Korea, the Seoul government anticipated unwavering support from Muslim countries in case of serious conflict occurs with communists of North Korea.

Conclusion

No accurate statistics of Muslims is so far recorded, nor is clear history of the first coming of Islam to Japan or Korea available. There are rather, various views with respect to the coming of Islam and number of Muslims in both countries. In brief, substantial impact of Islam onto these countries was not until recent decades, i.e. about over one hundred years in the case of Japan and over fifty years in the case of Korea, and that the Muslim population undoubtedly is very small in both countries. Regardless of these facts, Islam is slowly growing in both Japan and Korea. While some challenges and problems in carrying out Islamic da'wah are expected to continue or persist, yet, over time, Islam hopefully will find a better place in the two countries. With the recent positive developments in Japan and Korea, i.e. the increasing number of Muslim converts, especially young people, and the growing number of Muslim organisations, and Islamic institutions such as mosques and schools, etc, the future of Islam in Japan and Korea is certainly looking bright.

References

Abd Halim Ramli (2002), "Konsep Dakwah" in Mohd Nor Mamat, (ed.) et.al., *"Insan dan Manhaj Ketuhanan 1*, Selangor : Pusat Pendidikan Islam UiTM.

³⁶Mozammel Haque, "Islam and Muslims in Korea", March 2011 issue, posted at <http://motamaralalamislami.org>

³⁷Je Dae Sik (1985), p. 121.

Byong-in Suh (1982), *Economic Status of Muslims in Korea: A Preliminary Report*. Journal of Muslim Minority Affairs, Institute of Muslim Minority Affairs, Volume 4, Issue 1-2.

Hee-Soo Lee (1997), *The Advent of Islam in Korea: A Historical Account*, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture.

Je Dae Sik (1985), *Gerakan Islam di Korea dan Indonesia pada Awal Abad ke Dua Puluh : Suatu Studi Historis*, Yogyakarta: Dua Dimensi.

Morimoto, Abu Bakr (1980), *Islam in Japan: Past, Present and Future*, Tokyo: Islamic Center Japan.

Mozammel Haque, "Islam and Muslims in Korea", March 2011 Issue, in <http://motamaralalamislami.org>

Penn, Michael (2008), "Public Faces and Private Spaces : Islam in the Japanese Context", *Asia Policy*. No. 5 in <http://asiapolicy.nbr.org>

Sakurai, Keiko (2008), "Muslims in Contemporary Japan", *Asia Policy*, No. 5 in <http://asiapolicy.nbr.org>

Samarrai, Salih Mahdi (2009), *Islam in Japan: History, Spread and Institutions in the Country*. Tokyo: Islamic Center Japan in <http://islamcenter.or.jp>

Selçuk Esenbel, (2004), "Japan's Global Claim to Asia and the World of Islam : Transnational Nationalism and World Power, 1900–1945", *The American Historical Review*, Vol. 109, No. 4.

Siddiqi, Muhammad Abdur Rahman (2008), *Islam Shines in Japan: Perspectives and Prospects*, Kuala Lumpur: A.S.Nordeen.

Yoon Kyung Sun (1972), *Islam in Korea*, Michigan: University Microfilms International.

Islam Center Japan website ≈ <http://islamcenter.or.jp>

The Asia-Pacific Journal Japan Focus website ≈ <http://japanfocus.org>

Mutamar al-Alam al-Islami (World Muslim Congress) website ≈ <http://motamaralalamislami.org>

The Asia-Pacific Journal: Japan Focus ≈ <http://japanfocus.org>

Japan Times online ≈ <http://japantimes.co.jp>

المفكرون هم من يحفز التغيير

بهاء الدين مقعاش*

محمد سعيد محمد الهامي**

ملخص

يمثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) الذي تأسس سنة 1994م بواشنطن، أحد أبرز المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة السياسية والمدنية، تدور أهدافه حول خلق جو من التفاهم في المجتمع المدني الأمريكي، كما يسعى لدمج فصائل المجتمع المسلم هناك في الحياة الأمريكية العامة في شتى مظهراتها الثقافية والاجتماعية والسياسية، إيماناً منه بباقي المنظمات والجمعيات المسلمة الأخرى في إرساء قيم الحضارة الإسلامية القائمة على التفاعل والتشاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات، والمكرسة للتعددية والمساواة بين جنس البشر؛ وذلك من خلال الحوار الذي لا يقصي المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي، وإنما يرمي إلى معرفة المساحة المشتركة وبلورتها، ثم الانطلاق مجدداً إلى بناء مجتمع إنساني لا يظلم فيه أحد. إذ نحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على الدور الحضاري الذي انبرى (CAIR) القيام به وتفعيله على أرض الواقع، ضمن المحاور الآتية:

-المسرد التاريخي لميلاد التنظيم الإسلامي في أمريكا بشكل عام و- (كبير) بشكل خاص. مركزاً في ذلك على الأهداف التأسيسية التي قام عليها المجلس (كمدخل للموضوع).

* طالب في قسم السياسة الشرعي، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا.

** محاضر في قسم السياسة الشرعي، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا.

- الدور والإنجازات (يندرج تحتها جهود المجلس في الحفاظ على الهوية المسلمة والدفاع عنها).

- أهم المشاكل والتحديات التي تعترض سبيل الحراك الحضاري في الغرب بشكل عام و (كبير) على وجه الخصوص؛ وذلك من خلال شهادة المدير التنفيذي للمجلس.

- موقف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من ذلك كله، قبل وبعد أحداث الحادي عشر سبتمبر.

- تحليلات النشاط السياسي للمجلس من خلال موقفه من المشاركة في الانتخابات.

- تقويم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية.

وسيعمد الباحث في التعامل مع المادة العلمية المتوفرة في الموضوع إلى الأخذ بمبادئ المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال العودة إلى النصوص التأسيسية للمجلس، والبيانات الصادرة عنه، وكذلك تناول كلام رئيس المجلس الدكتور: نهاد عوض -نص حوار- بقدر من التحليل والنقد البناء للتجربة وآفاقها المستقبلية، وفق الأطر المنهجية المتداولة في هذا المقام.

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

لقد شهدت بداية القرن الواحد والعشرين تغيرات سياسية سريعة، نتج من خلالها تحولات على المستوى الدولي؛ من صراعات، وحروب صليبية، ونزاعات مختلفة ذات خلفيات متباينة بحسب تنوع شرائح المجتمعات، والضحية من الدرجة الأولى هي تلك الجماعات المهاجرة إلى البلدان غير الإسلامية لأسباب عديدة: (اقتصادية، سياسية، اجتماعية..). والتي تتخبط في ويلات

الإضطهاد، والتهميش، وغير ذلك من ألوان العدوان.

ولكن سرعان ما تظهر هناك أفكار وحلول تحوّل بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم،
كتكوين إطار قانوني من أجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية والهوية.

إنّ للأطر القانونية؛ أي المؤسسات والمراكز الإسلامية المختلفة أهمية كبيرة في الحفاظ على
الكيان الإسلامي، وخاصة عند الأقليات المسلمة التي تواجه تحديات وصعوبات في ممارسة حياتها
الاجتماعية والدينية، وكذلك الحفاظ على هويتها وقيمها، فمن أجل هذا كلّه كان لزاماً على أبناء
الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم بناء مؤسسات ومراكز وجامعات اسلامية وغير ذلك؛ قصد
الحفاظ على الوجود الإسلامي ومنعه من الذوبان، وكذلك جمع شتاتهم والحفاظ على تماسكهم،
وتوحيد تكتلهم ضد أي غزو تبشيري كان، وخاصة في وقتنا الحاضر الذي تكالبت فيه الأمم على
الإسلام.

ويأتي هذا البحث ليتناول دور مجلس العلاقات الاسلامية الأمريكية في تفعيل القيم
الحضارية في الغرب، وذلك من خلال الآتي:

المطلب الأول: المسرد التاريخي لميلاد المنظمات الإسلامية في أمريكا.

المطلب الثاني: مجلس العلاقات الاسلامية الأمريكية

الفرع الأول: أهداف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وأماكن تواجده.

الفرع الثاني: بعض مواقف وجهود مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.

المطلب الثالث: أهم تحليلات النشاط العلمي والسياسي للمجلس.

المطلب الرابع: أهم المشاكل والتحديات التي تعترض سبيل الحراك الحضاري في الغرب.

المطلب الخامس: تقييم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية.

ونرجوا أن نكون قد وفقنا في اختيار هذا الموضوع ودراسته، وإطلاع القارئ على دور

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في تفعيل القيم الحضارية في المجتمع الأمريكي.

فالله نسأل، أن يجزي خير الجزاء إخواننا القائمين على أعمال هذا المؤتمر، وحسن إختيارهم للموضوع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المطلب الأول: المسرد التاريخي لميلاد المنظمات الإسلامية في أمريكا

لقد تغير أساليب الحياة وميكانيزماتها بسبب عدة عوامل ومؤثرات قد تطرأ على المجتمع، كالنمو البشري والعمري مثلاً؛ فبتزايد البشر يتوسع العمران وتكثر المرافق الاجتماعية وتتشعب الخدمات، فلقد كان المسجد في الماضي يقوم مقام القضاء وفصل الخصومات، والعبادة وغير ذلك، أما اليوم أصبح مكاناً مقتصرًا على العبادة فقط، وذلك نتاج ما أفرزته قوانين التطور و سنن التغير الإجتماعي الذي يمس بطبيعة ونظام المجتمعات .

ففي بداية الخمسينيات أخذ المسلمون يفكرون في تنظيم أنفسهم تنظيمًا شاملاً؛ فبدأ العمل الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق جمعيات طلابية مسلمة ، فأخذوا بإنشاء منظمات ومكاتب يمارسون فيها مختلف نشاطاتهم اليومية وهكذا.

فمن بين هذه التنظيمات المبكرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المركز الإسلامي في واشنطن الذي أنشأته الدول الإسلامية الثلاث الوحيدة التي كان لها آنذاك تمثيل ديبلوماسي في أمريكا، وهي مصر و أفغانستان و إيران. حيث إفتتحه الرئيس أيزنهاور رسمياً سنة 1957¹. وكذلك مجلس الجمعيات الإسلامية الذي كان مبادرة من الأمير محمد الفيصل آل سعود حينما إستدعى عدة زعماء مسلمين من الولايات المتحدة للحج سنة 1972، وكان من بين المدعوين ممثلون عن 12 جمعية إسلامية للأمريكيين الأفارقة، فوَّقع هؤلاء وعداً للتعاون فيما بينهم من أجل تأسيس شامل للمسلمين، وجمعية الطلبة المسلمين وغيرهما. ولكن المتبَّع لحركة النشاط الجمعي المؤسسي في أمريكا يلاحظ أن فترة السبعينيات كانت بداية حاسمة في فكرة بناء المؤسسات

¹ مسعود الخوند، المسلمون في الفضاءات غير العربية وغير الإسلامية: الأقليات المسلمة في العالم (بيروت: الشركة العالمية

للموسوعات، 2005م)، ص 136 .

والمراكز الإسلامية الأساسية والضرورية، مثل المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية ، وأيضاً ذلك الكم الهائل من الجمعيات التي تعمل في مجالات مختلفة وهي على نوعين: جمعيات ذات طابع محلي، وهي التي تهتم بأمور المسلمين في مدينة ما أو أحياناً في حي من الأحياء. وجمعيات إسلامية أخرى ذات طابع واسع والتي تسعى في احتواء عدد كبير من المسلمين، كما توجد أيضاً جمعيات ذات طابع إسلامي وجمعيات أخرى ذات طابع قومي إسلامي مزدوج. وهناك جمعيات خاصة بالأمريكيين الأفارقة وجمعيات تضم أبناء المهاجرين².

وفي أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، بدأ أصحاب الهمم العالية في تأسيس مؤسسات سياسية وإعلامية، إذ تأسست المؤسسات السياسية المسلمة الأمريكية الأربعة الكبرى وهي:

1- مجلس الشؤون العامة الإسلامية (*MPCA*) الذي تأسس في عام 1988.

2- المجلس الإسلامي الأمريكي المعروف اختصاراً باللغة الإنجليزية (*AMC*) الذي تأسس في عام 1990 برئاسة علي أبو زعكوك وأمينه العام عبد الرحمن العمودي. يعتبر اللبنة الأولى للعمل السياسي الإسلامي في المجتمع الأمريكي، كان هذا المجلس نتيجة وثمره جهود سابقة كان قد قام بها المسلمون الأمريكيون من أصول إفريقية عندما نظّموا أول مؤتمر لتنمية الوعي السياسي لدى مسلمي أمريكا عام 1984، يهدف المجلس إلى إثارة الوعي السياسي لدى مسلمي أمريكا وزيادة فاعليتهم وتأثيرهم السياسي في المجتمع الأمريكي عبر القنوات التشريعية والسياسية لتحقيق مطالب المسلمين والمحافظة على حقوقهم وتكريس مكتسباتهم، وخدمة قضاياهم الإسلامية التي يهتمون بها.

3- مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (*CAIR*) الذي تأسس في عام 1994.

4- التحالف الإسلامي الأمريكي (*AMA*) الذي تأسس في عام 1994.

5- المعهد الإسلامي الأمريكي الذي تأسس في عقد التسعينيات، والذي يترأسه خالد صفوري

² أنظر الكتاني، المسلمون في أوروبا وأمريكا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1426/2005)، ص61 وما بعدها.

وفي عام 2000، أُسِّست تلك المؤسسات مجتمعةً المجلس الإسلامي الأمريكي للتنسيق السياسي (AMPC) الذي يقوم بمهمة التنسيق بين المنظمات الإسلامية الأمريكية الأربعة وهي: (AMC, CAIR, AMA, MPCA)، حيث استقال وتم تعويضه بـ (AMTF)³.

المطلب الثاني: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

يعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية اختصاراً باللغة الإنجليزية (كير)، من بين أبرز وأكبر المؤسسات السياسية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول منظمة حقوق مدنية أمريكية إسلامية، تأسس عام 1994، على يد نهاد عوض، وابراهيم هوبر، وعمر أحمد، أصحاب الفكر الوسطي.

حيث كانت بداية أنشطته داخل مكتب صغير في واشنطن. شيئاً فشيئاً إلى أن أصبح مؤسسة ذات كيان قوي وشهرة عالية في الوسط الأمريكي خاصة، إذ تتعدى ميزانيته السنوية المليونين من الدولارات، ويعمل بها حوالي خمسة عشر متخصصاً. وفوق ذلك تمتلك مبنى من ثلاثة طوابق على بعد خطوات من أحد أهم مراكز صناعة القرار بالعالم من أبرزها: الكونجرس الأمريكي.

إذ يُعدُّ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من بين النماذج التي يسعى المسلمون الأمريكيون إلى توسيعها وتنميتها⁴.

الفرع الأول: أهداف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وأماكن تواجده

³ أنظر صالح زهر الدين، المسلمون الأمريكيون في الولايات المتحدة (بيروت: المركز الثقافي اللبناني، ط1، 1424هـ/2004)، ص 87 وما بعدها، وأنظر أيضاً: بهاء الدين مقعاش، ممارسة السياسة الشرعية عند الأقليات المسلمة: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نموذجاً، نص الحوار، الملحق، السؤال رقم 12.

⁴ مسعود الخوند، المرجع السابق، ص142. وأنظر أيضاً الموقع:

أولاً: أهداف المجلس

يهدف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) إلى تحقيق أهداف وغايات عديدة؛ أهمها:

أولاً: تعزيز فهم الإسلام، وتشجيع الحوار، وحماية الحريات المدنية، وتمكين المسلمين الأمريكيين، وبناء التحالفات التي تعزز العدالة والتفاهم المتبادل.

ثانياً: تلييد السياسات الخارجية التي تساعد على خلق مجتمعات حرة ومنصفة للتجارة، وتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان وممثل الحكومة على أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ثالثاً: إدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين الصادرة سواء من جانب فرد أو جماعة أو دولة.

رابعاً: الدعوة للحوار بين الجماعات الدينية في كل من أمريكا وجميع باقي أنحاء العالم.

خامساً: العمل من أجل تعزيز المساواة والحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة.

سادساً: العمل من أجل حماية الحقوق المدنية لجميع الأميركيين، بغض النظر عن أي خلفية.

سابعاً: معارضة السياسات المحلية التي تحد من الحقوق المدنية، و الوقوف أمام كل من يدعوا للعمل على فكرة التمييز العنصري، أو العرقي، أو الديني وغير ذلك. والحرص كذلك على عدم مخالفة الإجراءات القانونية الواجب تنفيذها، لكي لا تحول بين المسلمين وغيرهم من المشاركة الكاملة في الحياة المدنية الأمريكية.

ثامناً: الوقوف بجانب كل الجماعات مهما كان إتجاهها ديني كان أو علماني، شريطة أن تكون داعية إلى العدالة وحقوق الإنسان في أمريكا أو خارجها.

تاسعاً: العمل من أجل الوصول إلى الحرية المطلقة في ممارسة النشاط الإسلامي (حرية التدين) وعززي البنية الاجتماعية والدينية، والحفاظ على الهوية الإسلامية للفرد المسلم⁵.

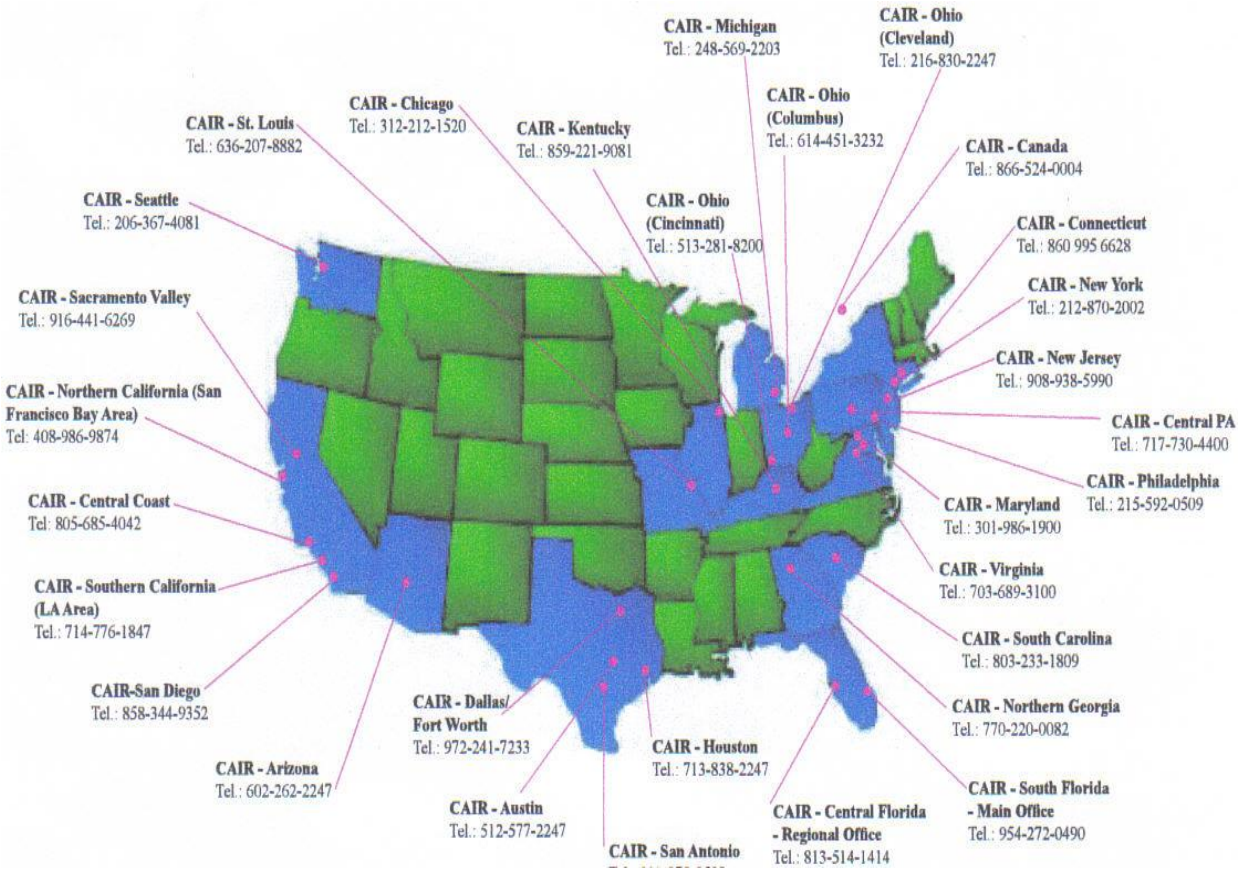
⁵ See: <http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx>. 13 jul,2008. 15:30pm.

ثانياً: أماكن تواجده (مكاتبه الفرعية وتوزعها)

يتكون مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من 31 مكتب فرعي، موزعين على مستوى 20 ولاية أمريكية باستثناء فرع واحد موجود في كندا. و يكون لكل مكتب من مجلس مستقل.

أما فيما يخص زيادة توسيع شبكة المكاتب الفرعية للمجلس، فإن هناك آمال وإستراتيجية في إنجاز مشروع مستقبلي وهو أن يكون هناك مكتب (فرع) في كل ولاية أمريكية⁶.

أما فيما يخص شبكة توزع المكاتب الفرعية الموجودة حالياً، يمكن معرفتها من خلال

الخريطة أدناه:

الرسم البياني: خريطة إنتشار فروع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية⁷

⁶ See: Council on American-Islamic Relations, results that speak for themselves, p.16 Available at: http://www.CAIR.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf

الفرع الثاني: بعض مواقف وجهود مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

يقوم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) بعدة أعمال وأنشطة يومية وسنوية، ومنها المناسبة - نوازل-، إذ يمكن توضيح ذلك في نقطتين أساسيتين وهما:

أولاً: معارضة قرارات الإدارة الأمريكية الصادرة في حق المواطن الأمريكي بصفة عامة.

يقف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في وجه القرارات التي تصدرها الإدارة الأمريكية في حق المسلم الأمريكي، وذلك من أجل الحفاظ على الكيان الإسلامي الأمريكي على وجه الخصوص، وأيضاً الوقوف بجانب كل الجماعات مهما كان إتجاهها ديني كان أو علماني، فقط أن تكون داعية إلى تحقيق العدل والاستقرار، وحماية لحقوق الإنسان سواء في أمريكا أو خارجها.

على المستوى الخارجي لقد طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) باستقالة وزير الدفاع الأمريكي "دونالد رامسفيلد" وذلك جرّاء مجزرة "حديثة" بالعراق، التي تقع في محافظة الأنبار، حيث تمّ قتل 24 مواطناً عراقياً وتمّ إطلاق النار على الرجال والنساء والأطفال، حسب ما تناقله ناجون من المجزرة في نوفمبر 2005⁸.

أما على المستوى الداخلي فهناك العديد من القرارات التي عارضها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، منها على سبيل المثال:

معارضته لقضية الأدلة السريّة، أي القانون غير الدستوري -في نظر البعض- المستخدم ضد المسلمين بشكل خاص.

ثانياً: نصرّة النبي -صلى الله عليه وسلم- والدفاع عن الإسلام.

⁷ أنظر نفس المرجع، ص16.

⁸See:

<http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/02/24290.html>, 12/07/2008, 20:15pm

لقد ظهرت بعد أحداث الحادي عشر من ديسمبر عام 2001، موجة جديدة من التدايعيات والهجمات الشرسة التي شنتها الأعداء على الإسلام وشخص النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قصد تشويه صورته الحقيقية بطرق شيطانية مختلفة.

وليس بمقدور المسلم الحق أن يبقى ساكناً وواجماً وهو يسمع ما يقال عن الإسلام، وما يفترى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالكل يسعى حسب موقعه وقدرته على أن يدحض هذه الإفتراءات التي لا أصل لها من الصحة بتاتاً. ومن هنا طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) قيادات المجتمع الأمريكي السياسية والدينية بإدانة كل التصريحات التي تسيء للإسلام ورموزه ومقدساته.

حيث انتقد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية مقالته الصحفي آرت هال⁹ موضحاً ذلك أن كلامه ما هو إلا دعوة إلى التمييز والتعصب، واستبعاد المسلمين من المجتمع الأمريكي. وذلك من خلال ما ذكره في مقال له بعنوان: "هل تُبقي المسلمين بالخارج؟" حيث وصف أمريكا بأنها دولة ديمقراطية نصرانية، وأن الإسلام يمثل تهديداً كبيراً على الولايات المتحدة الأمريكية داخلياً وخارجياً لم يسبق له مثيل¹⁰.

وأشار أيضاً في بيان له بأن روبرتسون¹¹ ذكر من خلال برنامجه التلفزيوني "نادي السبعمئة" أن (الإسلام ليس دين سلام) وأن (هدف الإسلام هو السيطرة العالمية لا محالة)! كما أشار روبرتسون وذلك حسب إعتقاده، إلى أن بعض المسلمين مدفوعون بقوى شيطانية، وغير ذلك من الأوصاف التي وصف بها الإسلام والمسلمين.

كما سبق له أن أساء إلى الإسلام والمسلمين من خلال برنامجه التلفزيوني؛ حيث وصف الأمريكي بالجنون وذلك بسبب رغبته في التعرف على الإسلام والدخول فيه، وأن الإسلام ماهو إلا دين لاستعباد البشر، وعبر أيضاً عن مخاوفه من تعيين مسلمين في مراكز حكومية هامة بما في ذلك القضاء.

⁹ رئيس جمعية الصحافة بإحدى الولايات الأمريكية "نيوجرسي".

¹⁰ أنظر مجلة المجتمع، العدد: 1833.

¹¹ روبرتسون هو زعيم ديني أمريكي متشدد.

وتعليقاً على هذا الكلام أكد نهاد عوض أن روبرتسون لا يمثل عموم الأمريكيين في نظرهم أو تعاملهم مع المسلمين، وأيضاً "فشلت قيادات بلدنا المعتدلين في تحدي تصريحات روبرتسون المعادية للمسلمين سوف يرسل رسالة خاطئة للمسلمين عبر العالم مفادها أن غالبية الأمريكيين يوافقون على رؤاه المليئة بالكرهية"، وأضاف عوض قائلاً بأن: "تأليب خطاب كراهية المسلمين المستمر ضدهم يسمم توجهات الرأي العام الأمريكي تجاه المسلم الأمريكي العادي"¹².

إنّ هذا الدين مثله كمثل الحديد يزداد بريقاً ولمعاناً كلما تهاطلت عليه مطرقة الحدّاد، فمهما قالوا أو كتبوا فسوف يبقى الحق حقاً والباطل باطلاً، فالمطلوب منا كحامل رسالة تبليغ هذا الدين للآخرين، أن نتحلّى بروعة النقد البتّاء وأسلوب الحوار الحضاري البعيد عن الصدام، لكي نساهم في إيصال الصورة الصحيحة حول الإسلام والشخصية المسلمة، وإقناعهم على أن الإسلام يريد الاستقرار والإنتظام في الكون، ولا يريد فساداً ولا علوّاً في الأرض، ويجب علينا أيضاً أن نغرس فكرة الإسلام الذي لايعادي أحداً، بقدر ما يواجهه الذي يبادر بالاعتداء.

المطلب الثالث: أهم تجليات النشاط العلمي والسياسي للمجلس

إنّ الدين الإسلامي دينٌ قائم على أسس ومبادئ ذات نظرة شاملة وعميقة في مبادئها، فلا يمكن عزل حكم عن تابعه أو إغائه، فلذا يجب على المسلم أيّاً كان، وفي أي مكان، أن ينتهج هذا المنهج الرباني القويم، الصالح لكل زمان ومكان، والذي أحاط بعناية بجميع جوانب الحياة، فلم يُغفل جانب على حساب جانب آخر، بل بيّن الأحكام العامة ماكان منها ثابتاً بلفظ صريح من النص القرآني، أو توضيح من السنة النبوية الشريفة، وبيانا لما أحمله الذكر الحكيم.

قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها " وهذا دليل قاطع على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وإمكانية التجديد والاجتهاد الذي يقوم به مجتهدى الأمة وعلمائها، فالأمر مسند إليهم، فهم ورثة الأنبياء.

¹² أنظر مجلة المجتمع، العدد: 1694.

لهذا كان من واجبه متابعة كل نازلة وحادثة جديدة قد تطرأ على المجتمع، والتعامل معها وفق ميزان الشرع ومقاصده، وكذلك مراعاةً لفقهِ النصوص وفقهِ الموازنة، ثم فقهِ تتريلي النص على الواقع، قصد رفع الحرج عن الناس وتسهيل نمط الحياة لهم، والعيش في كرامة وطمأنينة.

وعلى ضوء التوسع الرهيب في العلاقات الاجتماعية على وجه الأرض الناتج عن التسارع التقني الذي يسّر السنن الاجتماعية، والبحث في طبيّات الكون، وقد نتج عن هذا أن اختلطت الأجناس والألوان في ظل احتفاظ العقائد والأديان على حالها، فتشكّلت نتيجة لذلك أقليات دينية مختلفة، وتجمعت كل أقلية في شكل من أشكال التنظيم؛ بغية التكاتف والتمييز والكل يسعى في تحقيق أهدافه والحفاظ على هويته، إذ أنّ هناك تفاوت في فاعلية ونشاط كل جماعة وذلك حسب مشروع وهدف كل جماعة.

ويعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (*CAIR*) واحد من بين المنظمات التي تمثل المسلم الأمريكي أمام الحكومة الأمريكية، تعمل على جلب حقوق المسلم الأمريكي وفق الإطار القانوني الذي يسمح به، أما من جانب مدى تطابق أو عدم تطابق أعمال وقرارات المجلس مع الأحكام العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها، يمكن معرفة ذلك من خلال مناقشة قضية أساسية مهمة في حياة المسلم الأمريكي؛ والتي تتمثل أساساً في مشاركة المسلم الأمريكي في الانتخابات، ويتم توضيح ذلك من خلال الآتي. **مشاركة المسلم الأمريكي في الانتخابات.**

إن قضية مشاركة المسلم في الانتخابات وتكوين الأحزاب السياسية وما شابه ذلك ماهي إلا حصيلة النظام السياسي المعاصر، فلم يرد هناك أي نص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة يوضح الحكم الشرعي في هذا النوع من المسائل، ولذا ليس من الممكن تركها معلّقة، بل الأمر متروك لمجتهدي الأمة وفقهائها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لإنزالها على أرض الواقع، ورفع الحرج عن الأمة الإسلامية.

إذن لا يعقل أن يتخلى المسلم عن ممارسة السياسة وذلك لكونها أمر يقتضيه الواقع وتتطلبه الحياة، قصد الانتظام والاستمرار، فالتأمل في التاريخ يجد أنه ماخلت أمة من الأمم من العمل السياسي إطلاقاً، وذلك نتيجة الحاجة وضرورة القيام به على أرض الواقع، فلو نستقري النصوص الشرعية نجد الحكم بالوجوب من خلال قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخص هذا الأمر

"من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم". إذاً على المسلم أن يقوم بواجب الاهتمام بشأن أخيه المسلم، فالكل حسب محله من الواقع والمكان المناسب الذي يمكن له من خلاله التأثير وجلب المصلحة لكي تتحقق الغاية الإلهية في الكون "الاستخلاف".

فكيف يمكن إذاً للمسلم الأمريكي أو غيره من المسلمين صناعة القرارات المحلية والدولية إذا تخلى عن هذا الأمر (المشاركة في الانتخابات)، وترك المجال للآخرين للسيطرة على الأوضاع والعبث بحريات البشر، مع العلم أن لديه حقوق وامتيازات المواطنة في هذا الجانب.

قبل أن نذهب إلى عرض آراء وفتاوى العلماء في هذه المسألة؛ لنا أن نعرض ذلك على القاعدة الفقهية التي تقول: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

إن رجوعنا لهذه القاعدة الفقهية والاحتكام إليها، ماهو إلا توضيح لمدى توافر الليونة في الفقه الإسلامي وسماحة الشريعة الإسلامية، وتأكيداً لضرورة من بين الضرورات التي يفرزها الزمان ويتطلبها الواقع والتي تتمثل أساساً في (القياس والاجتهاد).

إذاً من الواجب أن يشارك المسلم في الانتخابات من أجل رفع بعض من الأذى والضرر، أفضل له من أن يبقى بعيداً عن الميدان لا يعرف ماذا يقطن ضده أو في صالحه، ف أين فاعلية المسلم الرسالي إذا بقي خارج الدائرة! فرفع الأذى ودفع الضرر من الواجبات (الأمر بالمعروف والنهي على المنكر)، فقيام هذا الواجب لا بد له من واجب، والذي يتمثل في المشاركة السياسية التي يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المسلم ورد كل ما يمس بكرامته.

وأيضاً لقد أباح الشارع الحكيم للمسلم التلطف بكلمة الكفر ل صرف الأذى عن نفسه وذلك لضرورة يتطلبها الحال؛ ألا وهي حفظ النفس المقدّمة على حفظ الدين، فإذا قسنا هذه الحالة بمشاركة المسلم في الانتخابات في البلاد الغربية، نجد أن هناك تقارب بين الحالتين من حيث المبدأ.

عرض فتاوى وآراء علماء وفقهاء الأمة المعاصرين:

1- يرى صلاح سلطان¹³ أن إقامة بعض المسلمين في الغرب وتبليغ رسالة الإسلام، والمشاركة في الانتخابات، واجب وجوباً عينياً على الأمة، وذلك لمقاصد وأمر عدّة منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ الرسالة، وذلك بإستناده إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾¹⁴، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾¹⁵، وأيضاً من مقتضى القاعدة الفقهية الشرعية؛ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وتبليغ الرسالة من الأمور الواجبة. وذلك من أجل؛ إعادة تشكيل المسلمين من داخلهم كقوة واحدة -تكوين شخصية قيادية مسلمة- ثم ينطلقون فيمن حولهم¹⁶.

وحسب الإحصاءات الجديدة فيما يخص نسبة مشاركة المسلمين الأمريكيين في الانتخابات الأخيرة، وذلك على لسان الدكتور: **فهاد عوض** رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من خلال الحوار معه أن نسبة المشاركة في انتخابات 2009، قد إرتفعت مقارنة بالمرّات السابقة إذ بلغت 90%¹⁷. يتبين لنا من خلال هذه الأرقام زيادة نمو الوعي السياسي لدى أبناء الأقلية المسلمة، وحرص الجهات المعنية بشئونها على أن يظهر صوت المسلم الأمريكي أمام الشرائح الأخرى التي يتشكل منها المجتمع الأمريكي.

2- فتوى شيخ الأزهر: جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى.

لقد أفتى الشيخ بالجواز في مسألة الانخراط في الأحزاب السياسية، وكذلك الإذن بالمشاركة في الانتخابات أو ترشيح المسلمين للمجالس النيابية في البلاد غير الإسلامية، وقرن ذلك بشرط وهو:

¹³ رئيس المركز الأمريكي للدراسات الإسلامية والرئيس السابق للجامعة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية.

¹⁴ القرآن الكريم، الأنبياء، الآية: 107.

¹⁵ القرآن الكريم، سبأ، الآية: 28.

¹⁶ أنظر الموقع: <http://www.islamonline.net/Arabic/Daawa/2003/08/article09.shtml>, 5jun2010

¹⁷ أنظر أنظر بهاء الدين مقعاش، المرجع السابق، نص الحوار، الملحق، السؤال رقم 8.

أن يكون المسلم قوي الشخصية والإيمان، وأن يكون صاحب نفوذ و ذاتُ رأيٍ، وأن يكون في ذلك نفع للأقلية المسلمة، كالدفاع عنها وتوصيل النفع لهم¹⁸.

3- فتوى فضيلة الشيخ عبد الكريم زيدان

جاء في بحث له أن المشاركة في الانتخابات الديمقراطية في الدول غير الإسلامية جائزة، شريطة تحقق المصلحة العامة داخل تلك الدولة أو خارجها واستدل بما يلي:
أولاً: إجازة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخذ بنظام الجوار عند المشركين والدخول فيه حماية لأنفسهم من الأذى.

ثانياً: القياس على جواز النطق بكلمة الكفر لدفع الأذى عن النفس فيصح انتخاب غير المسلم مع الذي يدافع عن حقوق المسلمين ويمنع الأذى والضرر والتعسف في استعمال الحق معهم¹⁹.

4- فتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

لقد تمت مناقشة مسألة "مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد الغربية" من قِبَل مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة التي انعقدت بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في شهر نوفمبر 2007، بعد اختتام أعمال الدورة خرج المجلس بالقرارات التالية:
أولاً: ضرورة توافر فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد أثناء التعرض لهذا النوع من المسائل، التي تختلف فيها الفتوى باختلاف الحال والزمان والمكان.

ثانياً: المشاركة في الانتخابات النيابية والبرلمان وغيرهما، تعتبر حق من حقوق المواطنة التي يجوز للمسلم التمتع بها وذلك لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تصحيح نظرة الآخر إتجاه الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكاسب الأقليات الدينية والدينية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:

1: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد

¹⁸ أنظر الموقع: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmadan 1430h, 22 Agoust

2009.15:30pm.

¹⁹ أنظر الموقع نفسه. الصفحة نفسها.

والأضرار عنهم.

2: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب

القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدينية.

3: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه²⁰.

5- فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولودي

لقد أفتى الشيخ: فيصل مولودي بالجواز -أي مشاركة المسلم في الانتخابات- وذهب إلى أن ترك المسلم هذا المهام يعدّ تقصيراً في القيام بواجبه الشرعي من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك بغض النظر عن طبيعة التركيبة الاجتماعية أو الدينية للبلد الذي يقيم فيه، لأنه من الواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها، لأنها لا بد أن يكون لها دور في إزالة بعض المنكرات، أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس - ومنهم المسلمون- أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعاً ومنهم المسلمون.

واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" فالمقصود هنا - التغيير باللسان - لا يعني التغيير الفعلي، إنما يعني إنكار المنكر. ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول، وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد²¹.

6- فتوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء

صدرت الفتوى من المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء بضرورة مشاركة المسلمين في الغرب في

²⁰ أنظر مجلة المجتمع، العدد: 1779

²¹ أنظر الموقع: -http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline- Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmdan 1430h-
22 Augoust 2009.15:30pm.

الانتخابات، وذلك حرصاً على الدفاع عن حقوقهم وتقديم مشروعهم الحضاري الإصلاحى إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها²².

7- موقف ورأى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)

يرى نهاد عوض²³ أن مشاركة المسلم الأمريكي في الانتخابات أمرٌ لا بد منه وذلك من خلال قوله: "يجب أن نعزّز موقف مسلمي أمريكا، ورغبتهم في المضي قدماً في المشاركة السياسية"²⁴. أي بمعنى أنه لا بد من التشجيع على المشاركة السياسية، وقال أيضاً بأن: "المسلمون مؤمنون بالمشاركة السياسية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن للأقليات إتباعه ل طرح إشغالاتهم، وإبداء وجهات نظرهم في حوار مفتوح مع المواطنين الآخرين"²⁵.

بعد عرض فتاوى وآراء فقهاءنا الأجلاء، وأيضاً موقف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من مسألة مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين (البلاد الغربية) اتضحت رؤية كل فريق نحو هذه المسألة الفقهية التي أضحت اليوم تشكل ضيقاً وحرَجاً في نفوس أبناء الأمة الإسلامية الذين يعيشون في مجتمعات غير إسلامية على شكل أقليات، وذلك نتاج ما أفرزته ظروف الحياة اليومية، والتغيرات الاجتماعية، والسياسية السريعة التي يشهدها العالم اليوم، والتي يصعب التغلب عليها أو إنكارها بسهولة، أو الهروب من واقعها وذلك لعدة عوامل وأسباب من بينها؛ ضرورة تساير عجلة التطور، وفرض المسلم الداعية الرسالي شخصيته أمام الآخر، وتصحيح الأفكار المناقضة لحقيقة الشخصية المسلمة وذلك عن طريق القدوة الحسنة وغيرها من الطرق والأساليب الناجعة.

²² أنظر الموقع: Arabic- <http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=Islamonline> Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmadan 1430h-22 Agoust 2009.15:30pm.

²³ رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بواشنطن.

²⁴ أنظر مجلة المجتمع، العدد: 1816.

²⁵ أنظر بهاء الدين مقعاش، المرجع السابق، نص الحوار، الملحق، السؤال رقم 2.

ومجمل الكلام من خلال ما عرضناه آنفاً أن مشاركة المسلم في الانتخابات والترشح في البرلمان، والانتخابات البلدية وغير ذلك من الأصعدة، يجوز شرعاً؛ وذلك بناءً على عدم تعارض المسألة بأحكام الشرع ومقاصده، وكذلك حاجة الواقع إليها، بل قد تصل إلى الوجوب والإلزام إذا كانت المشاركة تحقق مصالح عامة للأقلية المسلمة من جلب منافع لهم ودفع مفسد عنهم. أما الاعراض عن المشاركة يعتبر ضعف في شخصية المسلم، ونقص الثقة في النفس. والله أعلم

المبحث الرابع: أهم المشاكل والتحديات التي تعترض سبيل الحراك الحضاري في الغرب

كل المنظمات الإسلامية في البلدان الغربية، تواجه اليوم تقريباً نفس المشاكل والتحديات، إلا أن تفاوت حدتها قد يكمن في طبيعة النشاط الذي يمارسه كل تنظيم، ومدى بروزه على أرض الواقع.

إذ يقول رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الدكتور: **فهاد عوض** فيما يخص أبرز التحديات والمشاكل التي تواجههم في أداء واجبهم اتجاه المجتمع الأمريكي - كونهم جزء منه وكمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات اتجاه مجتمعهم - تتمثل أساساً في نقطتين بارزتين اثنتين وهما²⁶:

أولاً: وسائل الإعلام السلبية

فيما يخص وسائل الإعلام السلبية؛ فإن السياسات اليوم تتنافس من أجل كسب الرأي العام العالمي، وإحتواء قدر كبير من المؤيدين من أجل صناعة السياسة بشقيها الداخلي والخارجي، فالكل يسعى في توظيف ما يملكه من إمكانية قد توصله إلى تحقيق الأهداف المرجوة والغايات المنتظرة، بشتى أنواع الطرق والوسائل المتاحة للسيطرة، كما هو حال الإعلام السياسي الغربي المنحرف الذي يدعم في نشر الأباطيل، والترويج للأكاذيب والتفنن في فبركة الحيل لغرسها في نفوس وأذهان البشر، وحجب الحقائق عنهم، لينغمسوا في أعماق الإباحية، وكذلك الزيادة في حدة الحقد، وكراهية الشعوب لبعضها البعض.

²⁶ أنظر بهاء الدين مقعاش، المرجع السابق، نص الحوار، الملحق، السؤال رقم 15.

إنه أسلوب من أساليب تثقيف المجتمع، الذي تنتهجه بعض السياسات من أجل صناعة إنسان متعصب؛ يرى الآخر بأنه يشكل عليه خطراً وتهديداً على حياته.

يرى رؤساء المنظمات الإسلامية في أمريكا وغيرها؛ أن وسائل الإعلام السلبية أثرت بشكل كبير على الرأي العام الأمريكي بإعطاء صورة خاطئة عن الإسلام والمسلم، باعتباره إنسان متعصب وبربري يلغي الآخر، ويشكل خطراً على حياته.

فالواجب علينا اتجاه هذا العمل هو القدوة الحسنة، وتمثيل الإسلام أحسن تمثيل على الوجه الصحيح؛ وذلك بإظهار القيم الحقيقية للإسلام من تسامح وحسن الحوار، والحوار الحضاري البعيد عن الصدام، والنقد البناء، والتخلق بروح التعاون الإجتماعي الذي يحقق العدل والطمأنينة والرفاهية في المجتمعات الإنسانية.

ثانياً: نقص الموارد المالية.

إن المال وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة الحياة وتلبية حاجياتها، وذلك لطبيعة الحياة الاجتماعية ومتطلباتها من أجل الحفاظ على الاستمرار.

وأما قضية تجميد الأرصدة المالية للمؤسسات الإسلامية داخل وخارج أمريكا، ومنعهم من جمع الصدقات والتبرعات وأخذ الزكاة، يعتبر تحدي كبير يواجه المنظمات الإسلامية في أمريكا خاصة، وذلك بدعوى تدعيم الشبكات الإرهابية.

هكذا عبّر نهاد عوض عن أبرز التحديات والمشاكل التي يعاني منها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في القيام بمهامه كونه منظمة سياسية إسلامية أمريكية؛ تدافع عن الحقوق المدنية للمسلم الأمريكي، كما تحاول الحفاظ على الكيان الإسلامي في الولايات المتحدة، والتصدي للهجمات الإعلامية التي يشنها الإعلام ليل نهار، بدون أن يعترفوا بأدنى معروف قدّمه ولا يزال يقدمه المسلم في المجتمع الأمريكي، وسوف يبقى يقدم.

المطلب الخامس: تقويم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية.

أ: على المستوى المحلي.

من خلال الإطلاع على واقع المنظمات الإسلامية في البلاد الغربية، وأيضاً من خلال تحليل كلام نهاد عوض؛ تبين أن هناك نجاح المنظمة في تحقيق البعض من أهدافها والقيام بدورها، رغم أن التجربة السياسية الإسلامية الأمريكية حديثة الولادة، وأيضاً وجود تحديات وصعوبات تواجههم، إلا أنهم استطاعوا تحقيق بعض ما يهدفون إليه، ومن بين ذلك:

1- القدرة على تبليغ الإنشغالات والاهتمامات وفق الإطار القانوني، ومعارضة

السياسات المحلية التي تحد من الحقوق المدنية، والوقوف أمام كل من يدعوا للعمل على فكرة التمييز العنصري، أو العرقي، أو الديني وغير ذلك. وكذلك الحرص على عدم مخالفة الإجراءات القانونية الواجبة تنفيذها، لكي لا تحول بين المسلمين وغيرهم من المشاركة الكاملة في الحياة المدنية الأمريكية، كل هذا من أجل تحقيق مصالح المسلم الأمريكي والمجتمع المدني بصفة عامة²⁷.

2- محاولة تصحيح نظرة الآخر الخاطئة اتجاه الإسلام والمسلم، وذلك من خلال فتح باب

الحوار والنقد البناء، وما يخوّله لهم القانون من أساليب وآليات الوقوف في وجه الجهات المعادية للإسلام من إعلامٍ وغير ذلك.

حيث استنتج الباحث من خلال الدراسة أن هناك فجوة بين العمل الجماعي وذلك ممكن بسبب تعدد واختلاف العرق والأجناس، الذي يحتاج إلى الاهتمام والرعاية من هذا الجانب، لجمع الشمل وتسهيل التحكم في زمام الوحدة، وكذلك المحافظة على استمرارية الدعوة.

وأيضاً إنشاء محطات إعلامية محلية لا بدّ منها، لأنها وسيلة من بين وسائل الدعوة، إذ من خلالها يمكن تغيير الكثير، والعمل السياسي أو الدعوي في وقتنا الحاضر بدون وسائل الإعلام يعتبر عملاً غير مكتمل.

²⁷ بهاء الدين مقعاش، المرجع السابق، الملحق، السؤال رقم 01. وأيضاً الموقع:

حيث المنظمات الإسلامية في أمريكا تعاني من نقص فادح في هذا المجال، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأنه لا يوجد هناك إستراتيجية أو خطوة لبناء مؤسسات وقنوات إعلامية، وذلك من خلال ما صرّح به الدكتور: نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)²⁸.

على المستوى الخارجي.

إنّ أمريكا موطن لأزيد من ثمانية ملايين مسلم، فالاسلام يوجب عليهم -المسلمين الأمريكيين- خدمة وطنهم والوفاء له، والعمل من أجل خلق جو من الاستقرار الداخلي والخارجي هذا من جهة عامة المسلمين المواطنين بالخصوص.

أما من جهة القيادة الإسلامية، والمنظمات والجمعيات الإسلامية الأمريكية، فهي ممثلة للمواطن الأمريكي بالدرجة الأولى، وللعالم الإسلامي بالدرجة الثانية أمام الحكومة الأمريكية، وذلك من خلال الإبطار القانوني المعمول به في الدساتير وقوانين التنظيمات الحكومية، وبالتالي؛ اعتباراً لهذه الامتيازات التي هي حق من حقوق المواطنة المنصوص عليها، يجب على هاته الجهات المعنية بالأمر؛ ترشيد السياسة الخارجية نحو الأمن والسلام العالميين، وأن يكون لها وجهاً بارزاً في التمثيل الدبلوماسي، لتقوية العلاقات الدولية وتصحيح وجهات نظر.

هذا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) واحد من بين هذه المؤسسات، يحاول من خلال أهدافه بناء علاقات إيجابية بين المسلم الأمريكي والحكومة الأمريكية لبناء جسر التعاون بين العالم الإسلامي والإدارة الأمريكية.

كما يمكن أيضاً الاستعانة بالعلماء والخبراء غير المحليين في الجوانب التي تشعر فيها المنظمات الإسلامية بالنقص، من أجل تفعيل العلاقات وتقويتها.

الخاتمة

²⁸ المرجع نفسه، الملحق، السؤال رقم 14.

الحمد لله الذي بفضلته تتم الصالحات، والحمد لله الذي له الحمد كله، وله الفضل كله،
وله الخلق والأمر كله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم، وصلى الله وسلم
وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

فلقد عاجلت هذه الورقة البحثية دور مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في خدمة قضايا
وشؤون الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمادت اللثام عن التطور التاريخي لنشوء
المنظمات والمؤسسات السياسية الإسلامية في أمريكا، وسلطت الضوء على مجلس العلاقات
الإسلامية الأمريكية، فوضحت أهداف المجلس ومقاصده، وحددت أماكن تواجده وانتشاره،
وتعرضت لأهم مواقفه ونشاطاته، وختمت ببيان أهم المشاكل والتحديات التي تواجهه، ودوره في
الحفاظ على الهوية الإسلامية، وتفعيله للقيم الحضارية الإسلامية في المجتمع الغربي.

ولا يسعنا في ختام هذه الورقة البحثية إلا أن نوصي بما يأتي:

أولاً: ضرورة تفعيل مختلف أشكال التعاون بين المنظمات والمؤسسات السياسية الإسلامية
في العالم وبين مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية خدمة للإسلام والأقليات الإسلامية.

ثانياً: ضرورة قيام الحكومات العربية والإسلامية لا سيما الغنية منها بتوفير الدعم المالي
لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وباقي المنظمات الأخرى التي تخدم مصالح المسلمين أينما
وُجدوا، وذلك لتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة.

ثالثاً: أهمية تواصل علماء المسلمين لا سيما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع المجلس
والتنسيق معه لإنجاح مهمته، ورفده بما يحتاج من علماء ودعاة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قائمة المصادر والمراجع

1. الكتّاني، المسلمون في أوروبا وأمريكا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1،

.(2005/1426).

2. بهاء الدين مقعاش ، ممارسة السياسة الشرعية عند الأقليات المسلمة: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نموذجاً (كوالا لمبور: جامعة مالايا، 2010).

3. صالح زهر الدين، المسلمون الأمريكيون في الولايات المتحدة (بيروت: المركز الثقافي اللبناني، ط1، 1424هـ/2004).

4. مسعود الخوند، المسلمون في الفضاءات غير العربية وغير الإسلامية: الأقليات المسلمة في العالم (بيروت: الشركة العالمية للموسوعات، 2005م).

5. مجلة المجتمع، العدد: 1694، 1833، 1779، 1816.

المواقع الإلكترونية

1. <http://www.islamonline.net>

2. <http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/02/24290>.

3. <http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx>

4. <http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx>.

الأقليات الإسلامية في أفريقيا أوضاعها وآفاق تطورها

أ.د. عطا محمد أحمد كنتول*

ملخص

تتركز الاقليات الاسلامية في افريقيا بشكل كبير في افريقيا جنوب الصحراء، حيث نجد ان نسبة المسلمين من السكان في افريقيا تقل تدريجياً كلما اتجهنا غرباً من ساحل المحيط الهندي، حيث ان المسلمين قلة في دول وسط وجنوب افريقيا. كما ان عمر الاسلام وسط بعض الاقليات يعد حديثاً، فعمر الاسلام في جنوب افريقيا يرجع الى حوالي ثلاثمائة سنة قدم اولاً ليس من الجزيرة العربية لكن من جنوب شرق آسيا مع الهجرات الملاوية لم تحظ مسيرة الاسلام وسط الاقليات الاسلامية في افريقيا بدراسة عميقة ومرد ذلك ان الاقليات الاسلامية في افريقيا تتركز بدرجة كبيرة في وسطها وجنوبها التي لم يكن للاسلام اثراً عميقاً وذلك لبعدها عن الجزيرة العربية التي شكلت منطلقاً للاسلام وبعدها عن مراكز التأثير الاسلامي في شمال افريقيا وربما لأن معظم الجماعات الاسلامية في تلك الأصقاع مجموعات وافدة وذات تأثير اسلامي محدود كما انها لم تشكل بحكم وضعها الاجتماعي والسياسي منافسا او عائقا امام تغلغل المسيحية في وسط المجموعات لذا لم تحظ باهتمام كبير من الدوائر الكنسية والأوروبية. تستهدف هذه الدراسة تناول الاقليات الاسلامية في افريقيا للتعرف على واقعها واوضاعها وآفاق تطورها

مقدمة:

برز في إفريقيا منذ الاستقلال موضوعات مركزيان تعلقاً بالناحية الدينية هما- التوسع الإسلامي (Islamic expansion) والبعث الإسلامي (Islamic revivalism)، فالتوسع ارتباط بانتشار الإسلام وتمدده لمتحولين جدد، أما البعث فيعني إحياء العقيدة، وسط الذين سبق أن تحولوا للإسلام، فالتوسع موضوعه الجغرافيا والسكان للبحث عن ميادين وعالم جديد لاحتلاله والبعث

*أستاذ التاريخ الحديث جامعة ام درمان الاسلامية

موضوعه التاريخ والحنين (History and nostalgia) للبحث عن العالم القديم لضخ لروح فيه (Re-enact).

فانتشار الإسلام في إفريقيا بعد الاستقلال كان أساساً عاملاً سلبياً للإقناع والقبول (Persuasion and consent)، فالبعث الإسلامي يعد غالباً عملية غاضبة (An angry process)، لإعادة اكتشاف الأساسي (Fundamentalism).

في أفريقيا العربية- أي إفريقيا شمال الصحراء- كان هنالك توسع قليل للإسلام، رغم أن بعض المسلمين المصريين كانوا يرون أن الكنيسة القبطية (Coptic church)، كمعتقد تاريخي يجب أن تتلاشى، وفي شمال إفريقيا ككل كان البعث الإسلامي الموضوع الأساسي المستحوذ على الساحة، ومن المحتمل أن كلف الرئيس المصري "أنور السادات حياته في عام 1981م"، كما هدد الأنظمة الحاكمة في تونس والجزائر والمغرب.⁽¹⁾

وفي أفريقيا جنوب الصحراء التي تعد منطقة تركز الأقليات الإسلامية فالموضوع المركزي الذي تعلق بالإسلام ليس فقط ازدهاره وبعثه وإنما سرعة انتشاره، فعمر الإسلام في جنوب إفريقيا يرجع إلى حوالي ثلاثمائة سنة، قدم أولاً ليس من الجزيرة العربية لكن من جنوب شرق آسيا مع الهجرات الملاوية، ورغم ضعف فعالية المسلمين في نيجيريا وأثيوبيا إلا أنهم لا يمثلون أقلية إسلامية فالمسلمون في نيجيريا يفوقون في عددهم أي دولة عربية في إفريقيا بما فيها مصر، كما أن المسلمين في أثيوبيا ليسوا أقلية فهم يشكلون نصف سكان أثيوبيا

عموماً فالإسلام في أفريقيا لم يكن في عزلة، كما أن عالم الخبرة الدينية في إفريقيا كان غنياً للغاية.⁽²⁾

إن البعث الإسلامي الذي انتظم أفريقيا خلال القرن العشرين يعد أحد آثار الحركات الإسلامية في أفريقيا والتي تأثرت بدرجة كبيرة بأفكار الشهيد حسن ألبنا مؤسس جماعة الإخوان

⁽¹⁾ أستاذ التاريخ الحديث جامعة أم درمان الإسلامية.

المسلمين والتي تعد امتداد للحركات الإصلاحية الإسلامية التي انتظمت العالم الإسلامي في إبان القرن التاسع عشر الميلادي والتي رغم تباين تصورها إلا أنها اتفقت على الرجعة للقرآن والنهضة بأمة الإسلام وإعادة بناء المجتمع الإسلامي على هدى القرآن وربط البناء المعرفي بالبناء الاجتماعي لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي بسائر الأنشطة، وقد صاغ ذلك الإطار المفاهيمي لتلك الحركات الإسلامية السيد "جمال الدين الأفغاني" ثم الشيخ "محمد عبده" وتلميذه "رشيد رضا" الذي بلور آراءه السياسية في مؤلفه (المنار) والذي جاء خلاصة وتجسيماً للآراء السياسية لهذه المدرسة.

وقد تباين وضعية حقوق الأقليات بين الدولة العلمانية وبين الدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية تعطي الضمانات وتحفظ حق الأقليات في حين أن الدولة القومية تضعفهم من خلال إضعاف هويتهم الجماعية كما توظف الأكثرية من أجل تجريد الأقليات من حقوقها كما هو الشأن في الأقليات الإسلامية في أفريقيا.

لم تحظ مسيرة الإسلام وسط الأقليات الإسلامية في أفريقيا بدراسات عميقة ومرد ذلك لأن الأقليات الإسلامية في أفريقيا تتركز بدرجة كبيرة في جنوبها ووسطها التي لم يكن للإسلام أثراً عميقاً فيها وذلك لبعدها عن الجزيرة العربية التي شكلت منطلقاً للإسلام ولبعدها عن مراكز التأثير الإسلامي في شمال أفريقيا، وربما لأن معظم الجماعات الإسلامية في تلك الأصقاع مجموعات وافدة وذات تأثير إسلامي ضعيف، كما أنها لم تشكل بحكم وضعها الاجتماعي والسياسي منافساً أو عائقاً أمام تغلغل المسيحية في وسط المجموعات الأفريقية لذا لم تحظ باهتمام كبير من الدوائر الكنسية والاستعمارية الأوروبية.

تأتي هذه الدراسة محاولة متواضعة لتناول الأقليات الإسلامية في أفريقيا للتعرف على أدوارها ومشكلاتها وتشرح معالم أبنيتها وأوضاعها وعلاقتها البيئة وتسمى لاستكشاف مناحي تطورها وشروط نهضتها وآفاق مستقبلها.

تتبع هذه الدراسة منهجاً تاريخياً وصفيّاً يستند إلى جمع المعلومات ثم ربطها وتحليلها واستنطاقها لاستكشاف ما تضمنته من أبعاد.

تعريف الأقلية:

يمكن تعريف الأقلية بأنها مجموعة سكانية تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفاً سياسياً أو طبقياً مميزاً. وفي العرف الدولي يقصد بالأقليات مجموعة رعايا دولة تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها، ولا يشترط توفر العناصر التي تميز الأقليات عن غيرها والتي من أهمها: العرق، الدين واللغة مجتمعة لدى الأقليات.

ومن أهم خصائص الأقليات:

- **قلة العدد:** يجب أن تقل عدداً عن بقية السكان الذين يمثلون الأغلبية ويذهب البعض إلى أن الأقلية هي حالة استضعاف وعدم فعالية ولو كانت الأكثرية، فيضعون بلاداً بها أكثرية مسلمة مثل نيجريا وأثيوبيا وتزانيا في صنف الأقليات الإسلامية هذا ليس مقبولاً.
- **عدم هيمنتها:** لا بد أن تكون الأقلية في وضع غير مهيمن يبرز حاجة توفر الحماية لها، وهنالك حالات نجد فيها الأقلية هي المسيطرة على زمام السلطة والاقتصاد في البلاد فهي أقلية مميزة.
- **الشعور بالانتماء المشترك:** ويعني ذلك شعور أبناء الأقليات بتميزهم عن باقي سكان الدولة إما باللغة أو العرق أو الدين أو القومية وتدرك الأغلبية ذلك الاختلاف.⁽³⁾

أما تعريف الأقلية الإسلامية فهي كل مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة أكثر منها وتختلف عنها بكونها تنتمي إلى الإسلام وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه: ومعنى هذا أنه إذا كان يعيش عدد من الإسلاميين في دولة غير إسلامية دون أن يكونوا مجموعة منظمة تحاول الدفاع عن خاصيتها الإسلامية فهؤلاء لا يكونون أقلية إسلامية مهما كبر عددهم بل هم فقط أفراد مسلمين

في مجموعة غير إسلامية وفي غالب الأحيان ينتمي الإسلام بموتهم حيث لا يمكنهم الحفاظ على الإسلام في أجيالهم الصاعدة لعدم تمكنهم من تكوين مجتمع إسلامي.

على كل تختلف الأقليات من حيث العدد والمتزلة الاجتماعية ومدى تأثيرها في مجتمع الأكثرية ومما كانت المتزلة فمجتمع الأكثرية ينظر إليها على أنهم غرباء عنه أو شائبة تشكل عضواً شاذاً في كيانه، وقد بلغ الأمر في بعض الأحيان إلى حد عزل الأقلية حيث نجد لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدمية مختلفة.⁽⁴⁾

عموماً فقضايا الأقليات ناتجة عن عدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأغلبية وقد تكون هذه الصفات عرقية كما في جنوب أفريقيا أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في بلجيكا أو مثل جماعات اللاب في اسكندنافيا.⁽⁵⁾

حقوق الأقليات الإسلامية:

تصنف حقوق الأقليات ما بين حقوق عامة يتمتع بها أفرادها شأنها شأن الناس تحت مظلة حقوق الإنسان، وحقوق خاصة بالأقليات ومنها: الحق في الوجود- الحق في منع التمييز- الحق في تحديد الهوية- الحق في تقرير المصير وهنالك عدداً من المواثيق الدولية تشير إلى حقوق الأقليات منها: (إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية) الصادر في 18 ديسمبر 1992م، والذي يتضمن حقوقاً أساسية عديدة منها: أن يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة دون تدخل من سلطة حاكمة أو أي شكل من أشكال التمييز.

- ويكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة الفاعلة على الصعيد الوطني والأقليمي في القرارات الخاصة بالأقليات التي ينتمي إليها على أن تكون المشاركة لا تتعارض مع التشريع الوطني، يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بهم والمحافظة على استمرارها- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على

اتصالات حرة مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى وكذلك الاتصال عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية.

وقد أشارت المادة الرابعة على أن الدولة تتخذ تدابير تضمن للأشخاص المنتمين الى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة دون أي تمييز بالمساواة التامة أمام القانون وتدخل الدولة في الالتزام بهذه المواثيق في حالة توثيقها وتصديقها على الإعلان وبذلك تكون ملزمة أمام الأمم المتحدة في القيام بما هو مناط بها.

حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية والقومية العلمانية:

أما المبادئ العامة في حقوق الأقليات في الإسلام فمنها: المساواة أمام القضاء والمساواة في تولي الوظائف العامة. وحرية العقيدة فممنع الإكراه على عقيدة معينة وأن يكون حراً في العمل بمقتضى دينه وإقامة شعائره.⁽⁶⁾

ويذهب المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي إلى أن الدولة الإسلامية تقسم المواطنين إلى مجموعتين: مجموعة تؤمن بها ومجموعة لا تؤمن بها، ورغم أنه يرى أنه يجوز للدولة الإسلامية توظيف غير المسلمين لكنه يرى من الأفضل عدم توظيفهم في مراكز أساسية. فالدولة الإسلامية تعطي الضمانات للأقليات على عكس الدولة القومية التي تجردهم من حقوقهم وتضعفهم تدريجياً من خلال إضعاف هويتهم الجماعية. فالدولة الإسلامية تزود الأقلية بحقوق وواجبات متساوية بينما توظف الدولة القومية الأكثرية من أجل تجريد الأقليات من حقوقها كما هو الشأن في معظم الأقليات الإسلامية في أفريقيا. ويبرز المودودي بعض الحقوق التي تتمتع بها الأقليات كحفظ النفس والكرامة والمساواة أمام القانون. ويعطي الإسلام حقوقاً خاصة بالأقليات كحرية تطبيق قوانين الأحوال الشخصية والمحافظة على الحقوق القانونية الشخصية والمحافظة على الحقوق القانونية المدنية مع استثناء السماح لهم بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والتجارة بها. كما يشدد الإسلام

على ضرورة منح الأقليات حق مراعاة القوانين الشخصية وحفظ الشعائر والأماكن التعبدية، والإنصاف في تطبيق الجزية والحراج في مقابل استثنائهم من الخدمة العسكرية لأن الجهاد هو واجب المسلمين لا يطلب من غير المسلمين تأديته كما أن للأقليات الحق في الكتابة والدعوة والتعليم والتجارة وتولي الوظائف العامة⁽⁷⁾. إلا أن المودودي يرى أن الأقليات ليس لها الحق في انتخاب المجلس التمثيلي أو الترشيح له أو تولي الوزارة لكن لهم الحق في انتخاب المجلس البلدي لأنه لا يصدر قوانين عامة تلزم كل جماعة الدولة. في حين يقر الداعية راشد الغنوشي حق الأقليات في حوض الانتخابات والتمثيل في برلمان الدولة الإسلامية فالدولة الإسلامية عنده لا تعني أن المؤسسات الإسلامية مخصصة للمسلمين بقدر ما تعني أن الشريعة يجب أن تكون إسلامية. كما يرى بتمثيل قوى المجتمع كلها في البرلمان وأن تشارك الأقليات في إدارة الدولة لكن ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، ويرى أن الإسلام ليس شرطاً للتمثيل السياسي كما أن المواطنة والحقوق والواجبات ليست من نتائج الإيمان بل تخص الإنسان كانسان لكن بالتأكيد مع قبول الحدود السياسية للدولة.⁽⁸⁾

واقع الأقليات الإسلامية في أفريقيا:

أما عن واقع الأقليات الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء حيث نجد أن نسبة المسلمين بين السكان تقل تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً من محور للصحراء وكلما اتجهنا غرباً من ساحل المحيط الهندي. حيث أن المسلمين قلة في دول أواسط أفريقيا وفي جنوبها مثلاً قلة في الكونغو حيث يكاد الوجود الإسلامي يقتصر هناك على مجموعات الهوسا والفلاحي الذين هاجروا إلى المدن الرئيسية في غرب الكونغو.

يمكن القول أن حجم الأقليات الإسلامية في أفريقيا ليس محددًا على وجه الدقة إذ يقدر ما تجح التقديرات الغربية إلى التقليل والتهوين من أعداد المسلمين بقدر ما تندفع بعض الكتابات العربية إلى التضخيم وهناك كثير من الشك يحيط بكل تقدير ويعزي ذلك إلى:

- أن معظم الدول الأفريقية جنوب الصحراء دول نامية ليس لها إحصاءات حيوية ولا تهتم بإحصاء الأقليات الدينية بحجة أن تسجيل التركيب الديني للسكان قد يؤدي الى فتنة طائفية. كما أن القوى الاستعمارية السابقة لا تعطي معلومات صحيحة مضبوطة عن مستعمراتها، لذا جاءت أرقامها بعد الاستقلال لا يقبل المقارنة بالسابق سواء بالنسبة للدولة ذاتها أو للعديد من الوحدات التي كانت مندمجة في وحدات استعمارية كبيرة.

يمكن تقسيم الأقليات الإسلامية في أفريقيا إلى مجموعتين: مجموعة يطلق عليها أقليات إسلامية تتراوح نسبة عدد المسلمين ما بين 25-50% من جملة سكانها وهذه عددها 8 دول في عام 1973م و10 دولة في عام 1988م و3 دول في عام 2005م.⁽⁹⁾

- والمجموعة الثانية دول ذات أقليات إسلامية صغيرة وعددها 12 دولة في عام 1973م و13 دولة في عام 1988م و25 دولة في عام 2003م و28 دولة في عام 2005م.

عموماً يمكن القول بأن المسلمين يعيشون كأقليات في 25 دولة وبعضها من الجزر المتناثرة حول القارة.

الأبنية المذهبية للأقليات الإسلامية في أفريقيا:

أما عن الأبنية المذهبية للأقليات الإسلامية في أفريقيا فيمكن القول بأن دخول الإسلام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تتركز فيها الأقليات الإسلامية لم يكن فاتحاً مثلما دخل شمالها فلم تتبعه حركة نزوح للقبائل العربية تسمح بتعريب المنطقة كما حدث في شمال أفريقيا، كما لم تقم فيها أسرة لدولة عربية تشجع نشر مذهبها ولغتها وثقافتها بين السكان المحليين، كما يحدث التغير الجذري في مظاهر الحياة فيها باستثناء بعض المراكز التي انتشرت فيها جاليات عربية أو متعربة أثرت فيما حولها، في حين بقي معظم السكان في أراضيهم وقراهم متمسكين بلغاتهم وطرق عيشهم مع تغير ما تعارض مع تعاليم الإسلام، وقد تأثرت بعض مجموعات الأقليات الإسلامية في أفريقيا بمذاهب بعض المشايخ منهم الشيخ عثمان دان فودي الذي كان مصلحاً دينياً واجتماعياً

على نهج محمد بن عبد الوهاب وقد ساعدته الظروف السياسية في المنطقة على تأسيس دولة في شمال نيجيريا، أما أحمد بمب أمباكي فقد اختلفت تجربته في التوصيف لحل قضايا مجتمعه عن تجربة عثمان دان فودي وعن الفوتي فهو لم يفكر في إقامة دولة بل على تكوين مجتمع تسوده قيم الإسلام وأن خضع لغير المسلمين فكأنه فصل بين الدولة وأعطى لقيصر ما لقيصر.

فالإسلام الإفريقي جنوب الصحراء هو سني في معظمه لم تجد فرق الشيعة والخوارج طريقها إلى المنطقة منذ القدم نظراً لعدم نجاحها في تأسيس دول في شمال أفريقيا أو سواحلها الشرقية كما لم يكن لدولة الأباضية في تاهرت (762-908م) أو ديني بني مدرار الصفرية في سلجماسة (757-909م) تأثير في نشر الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء فالسمة المميزة للإسلام جنوب الصحراء الكبرى شرقاً وغرباً وعليه في الوقت الحاضر هو التصوف وانتشار الطرق الصوفية إذ لا يوجد مسلم في أفريقيا جنوب الصحراء دون أن يكون تابعاً لشيخ أو منخرطاً في طريقه أو خادماً لمشروع اجتماعي وثقافي وفي بعض الأحيان السياسي.⁽¹⁰⁾

الأبنية الثقافية والفكرية للأقليات الإسلامية الأفريقية:

يمكن القول بأن الأقليات المسلمة في أفريقيا كانت هي الفئة المستنيرة المتعلمة من شرائح مجتمعتها قبل مجيء الاستعمار الأوربي وزحفه على أفريقيا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فقد كان المسلمون في ملاوي وغيرها من دول الأقليات المسلمة المساعدين الأساسيين للعرب الأوائل والبرتغاليين المتأخرين، وأنهم كانوا حكاماً لعدد من قبائل الدولة وأنهم ناجحين ورجال أعمال وأنهم معلمين في السواحل الشرقية والغربية والتي كانت الموضة في ذلك الزمن واستمرت هذه الوضعية حتى نهاية القرن التاسع عشر عموماً أعلنت بريطانيا ملاوي محمية بريطانية فإن هنالك نظام تعليمي جديد ولغة جديدة أقدمت. استعان المستعمرون الأوروبيون في بداية عهدهم بالمسلمين في إدارة الدولة سرعان ما نكصوا عن ذلك فكانت السياسة التعليمية التي اتبعها الاستعمار الأوربي هي العامل الأساسي في تغيير أوضاع المسلمين إلى التقهقر والضعف فانحصر التعليم بدرجة كبيرة على أولئك الذين قبلوا المسيحية. لكن رغم ذلك الجو المناهض للإسلام

والمنحاز للمسيحية استطاع المسلمون أن يحافظوا على إسلامهم طيلة العهد الاستعماري. فقد عمد الاستعمار إلى تغيير الوجه الحضارية الثقافية في أفريقيا فعمد إلى محاصرة التعليم الإسلامي والى محاربة اللغة العربية كما عمد إلى كتابة اللغات الأفريقية بالحرف اللاتيني بدلاً من العربي لتشكيل حواجز أمام استيعاب رسالة الإسلام لأن في اعتقاد الأوروبيين الاستعماريين والكنسيين أن الحرف العربي وحتى الكلمات العربية التي ترد في النصوص المسيحية مثل التسامح والغفران ذات تأثيرات إسلامية أكثر من المسيحية، فكانت السياسة اللغوية التي تبناها الاستعمار الأوروبي تجاه الأقليات الإسلامية لصالح المسيحية أكثر من صالح الإسلام حيث ترجم الإنجيل إلى الكثير من اللغات الأفريقية أكثر من القرآن الكريم.

لم يختلف الأمر كثيراً بعد الاستقلال فقد ورث الأفارقة الذين درسوا في مدارس البعثات التبشيرية إدارة شئون البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية وساروا في إدارة النهج السابق، فما زالت الإرساليات التنصيرية تسيطر على معظم مدارس التعليم الحديث في الكثير من البلدان الأفريقية وبصفة خاصة بلدان (كينيا، ملاوي... الخ) فملاوي بعد أربعة عشر عاماً بعد الاستقلال نجد أن مستويات إسلامية قليلة برزت، ورغم التحسن الذي طرأ في العقدين الآخرين من القرن الماضي على أبنية المسلمين الفكرية والتعليمية إلا أن نسبتهم في المدارس الحكومية والجامعات لا تتناسب مع كثافة أعدادهم، كما أن أدبيات الأقليات الإسلامية الأدبية تأثرت بشكل عام بالتصوف حيث غالباً ما مجدت منظوماتها وإشعارها شيوخ التصوف والقادة وسمت بمكانتهم الاجتماعية.⁽¹¹⁾

الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأقليات:

أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأقليات الإسلامية الإفريقية تعد نتاج للظروف التاريخية التي عاشتها تلك الأقليات وبصفة خاصة خلال الفترة الاستعمارية وفترة الحكم الوطني التي تلتها فهم رغم ثقلها السكاني لا تشارك مشاركة فعالة في الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية في بلادها فهي مجموعات تعيش تخلفاً تعليمياً وفكرياً جعلها قوة مهمشة

على حافة مجتمعاتها وإن كثرت أعدادها فمشاركتها في الحياة السياسية مشاركة محدودة تكاد تكون معدومة في بعض الحالات وهو أمر تشكو منه جميع قيادات تلك الأقليات دون استثناء، فهم لا يشاركون في أجهزة بلادهم التنفيذية فالوزراء قلة وإن وجدوا فهم في مناصب وزارية دنيا والأمثلة على ذلك عديدة فمثلاً في كينيا التي يقدر عدد المسلمين فيها بثلاث السكان لم يتقلد مسلم واحد حقيبة وزارية منذ استقلالها، عموماً يعاني المسلمون في بلدان الأقليات المسلمة في أفريقيا الجهل والفقر والذي كان سبباً في عدم مشاركتهم في الحياة العامة. وقد أسهم الاستعمار الأوربي في تشكيل أوضاع المسلمين حيث عارضت الإدارة الاستعمارية التبشير الإسلامي في المناطق التي كان فيها الوجود الإسلامي ضعيفاً محدوداً، فقد عملت تلك الدول مع الإرساليات التنصيرية على منع انتشاره والحد في نفوذه من أواسط السكان، فكانت ترى في المسلمين عنصر ثورة وعنصر يؤدي لعدم الاستقرار ويهدد مصالحها الاستعمارية ومن ثم لم تعمل على تقدمهم وتطورهم وإنهم أبقتهم على تخلفهم فحرمتهم من التعليم الحديث ومن الأرض ومن الزعامات وجردهم من كل مظاهر القوة السياسية فعاشوا في مؤخرة الركاب أقليات تعيش واقعاً لا يناسبها وثقلها العددي في المجتمع ولا يتماشى مع تطلعاتها وآمالها.

عموماً تظافرت عدة عوامل إلى جانب التخلف التعليمي على إبعاد المسلمين في بلدان أفريقيا من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أمور بلادها منها كثافة حركة التنصير واستمراريتها والسيطرة الاستعمارية الاقتصادية والثقافية والعمل على نشر الفكر المناقض للمثل والقيم وتشجيع الأفكار الإلحادية والسعي لطمس الهوية الإسلامية وذلك بمحاولة تذويب الأقليات المسلمة في المجتمعات التي تعيش فيها، كما عملت الإدارة الاستعمارية والمؤسسات التنصيرية على تشجيع النسخ الاجتماعي في مناطق المسلمين وذلك بتصويرها للقيم والمثل على أنها متخلفة وجامدة لا تتماشى مع أساليب المجتمعات الحديثة المتطورة وأن التخلف عنها هو مقياس التمدن والتحضر، وقد أتت هذه السياسة أكله في بعض بلدان شرق أفريقيا فأقدم بعض الشباب المسلم على تغير أسمائهم إلى أسماء إفريقية الأمر الذي يشير إلى مدى وجود أزمة الثقة بالنفس وضعف الهوية وتهتك مجتمعات، فأصبحت مجتمعات تشكل الشرائح الاجتماعية الدنيا بعد أن كانت قبل

قدوم الاستعمار عزيزة بقيمتها وبوضعها الاجتماعي المميز, فقد كان الإسلام وقتئذ عنصر ثروة وتقدم وتحديث بيد أن السياسة الاستعمارية حاربتة وصورته لأهله على أنه عنصر تخلف وجمود وزهدت الناس فيه فعزف عنه العازفون وتمسكت به قلة من عض عليه بالنواجذ بفضل التعليم الإسلامي في المدارس القرآنية وغيرها وتمكنت القوى الاستعمارية والتنصيرية من إضعاف الهوية وربما إزالة الإسلام تماماً في بعض مناطق حيث نجد الآن رده واسعة بين المجموعات في الكونغو (زائير سابقاً).

لم يتحسن الوضع في ظل الاستقلال إذا استمرت العناصر الأفريقية التي تولت إدارة شئون بلادها بعد الاستعمار في تبني السياسات السابقة التي تستهدف تهشيم أبنية المسلمين ومحاربتهم والتضييق عليهم فلم تتجاوز نسبة التوظيف 1% في بعض البلاد الأفريقية (ملاوي).

يمكن القول أن هنالك عوامل داخلية خاصة بالأقليات الإسلامية حدت من مشاركتها في الحياة السياسية في بلادها وجعلت لها القابلية للخضوع والاستسلام أهمهما معاناتهما من الفقر والشتات وانقسامات إلى طوائف وجماعات متنافرة مختلفة على أبسط الأمور, حيث أصبح للمسلمين في جنوب أفريقيا رابطة لكل جماعة على قلتها وتكاثرت الخلافات المذهبية بينهما, كما ارتبطت بعض الخلافات بين الأقليات الإسلامية بأمور سياسية, فقد يتطور الخلاف على وجه الزعامة إلى خلاف ديني يزيد من جهلهم بأمور الدين وغالباً ما يزيد الخلافات زعماء الأحزاب السياسية وجعلهم من النصارى يستغلونها لمصالحهم الذاتية ومصالح أحزابهم السياسية.

أما عن رد الفعل الإسلامي تجاه ذلك الاستهداف فقد كان ضعيفاً تمثل في انضمام بعض المسلمين المستنيرين الى بعض الحركات المناادية بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت تسعى من أجل الحصول على الحكم الذاتي وعلى الاستقلال كما كان هنالك مسلمون متعاطفون مع الأحزاب الأفريقية الوطنية القومية كما وفي الكثير من الدول ذات الأقليات الإسلامية كان الاتجاه الغالب غداة الاستقلال أكثر ديمقراطية وأكثر إنسانية فأصبح الدين عاملاً غير ذي بال في الأمور القومية.

نظراً لغياب التنظيمات الفاعلة لمصالح الأقليات الإسلامية ظلت المناير والمؤسسات أدوات مساومة في يد حكومات دول الأقليات الإسلامية حيث ظل معظمها مجرد أسماء مسجلة عند مسجل الجمعيات في دواوين النائب العام ولما كانت تلك التنظيمات غير فاعلة فقد اتجه المسلمون إلى تنظيم أنفسهم في جماعات خيرية محلية تعمل من أجل مصالحهم المحلية، فكانت مؤسسات المسلمين ضعيفة غير مؤهلة لخدمة الإسلام.

يمكن القول أن المسلمين في دول الأقليات الإسلامية يعانون أزمة قيادة وإدارة مجتمعاتهم، فظلت دون قيادة واعية ترعى مصالحهم وتوجه نشاطهم وإمكاناتهم.

ورغم التقارب الذي حدث لبعض الأقليات الإسلامية مع حكوماتهم إلا أن المسلمين تعرضوا لسياسات متحيزة ضدهم من فعل موظفي الدولة الذين ورثوا تحيزاً نحو الاستعمار والمؤسسات التنصيرية. ويمكن القول أن إسهامات المسلمين السياسية في معظم بلدان الأقليات الإسلامية وتاريخها السياسي إسهامات فردية أمثال بروفيسور علي المزروعى الذي قضى سنة في الحبس بسبب نشاطه العلمي السياسي في كينيا في عام 1982م. وقد فضل بعض المسلمين السياسيين العمل داخل الأحزاب الموجودة وذلك لأن مسلكهم وطريقتهم في العمل السياسي كانت علمانية كذلك منطلقاتهم علمانية ولم يكن لديهم برنامج سياسي يعملون من أجله وإنما كانوا سياسيين أولاً ومسلمين ثانياً.

ازاء الضغط الداخلي وزيادة وعي المسلمين اضطرت بعض الدول السماح بتعدد الأحزاب (كينيا...). كما وجدت بعض الحركات أتباع لها بين شعوب القارة. ويعد ظهور الحركات والأحزاب الإسلامية أمراً جديداً في حياة الأقليات الإسلامية إذ أنهم لأول مرة يحاولون فرض أنفسهم على الساحة السياسية فمطالبتهم بحقوق المسلمين الضائعة والاعتراض على السياسة المتحيزة ضدهم ويبدو أن المسلمين أصبحوا أكثر وعياً وإدراكاً لما يدور حولهم ومرد ذلك ظهور طبقة جديدة من العلماء وولوج الشباب المسلم مدارج العلم الحديث ورجوع عدد من العلماء الشباب بد تلقاهم العلم بالجامعات في مصر والسودان والشمال الأفريقي وغيرها من الحواضر

الإسلامية. ورغم وجود ذلك الشباب المتحمس للإسلام وللحياة في ظل الشريعة تشرب بعض أبناء الأقليات الإسلامية الذين تلقوا تعليماً في مدارس البعثات التنصيرية بمبادئ وأفكار الثقافة الغربية وجعلهم بالإسلام ومبادئ وعدم حماسهم للعمل الإسلامي من أجل أن ينال المسلمون حقوقهم بل كان موقفهم موقف الحياد السليبي من مشاركة المسلمين رغم كونهم مشاركين في السلطة والإدارة وموضع النفوذ لكن نظرهم الليبرالية تجعلهم دائماً معزول عن هموم أقليات كغيرهم من النصارى لا يخلطون السياسة بالدين.⁽¹²⁾

مشكلاتها:

تواجه الأقليات الإسلامية في أفريقيا الكثير من المشكلات أبرزها تخلف أوضاعها الاقتصادية والتعليمية مما جعلهم يعايشون ضروياً من الاضطهاد والاستحقار الاجتماعي, علاوة على اشتداد تناحرها القبلي والطائفي والمذهبي مما أوهن علاقتها البينية وأذهب ريجها وقوتها, بجانب الاستهداف الكبير المستمر من قبل الاستعماريين والكسيين لتطويق أنشطتها وتصفية وجودها لإضعاف جماعتهم وهويتهم الثقافية, فاضعف ذلك حماسهم الإسلامي والديني ومطالبتهم بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن حاجز اللغة أوهن رسوخ الإسلام وسط الأقليات الإسلامية الأفريقية. فلا بد من استنهاضها عبر تنميتها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. وتقوية الالتزام الإسلامي في أواسط الأقليات الإسلامية الإفريقية التي خلطت الممارسات الإسلامية بالممارسات الوثنية في بعض الأحيان.

تصوراتها الإستراتيجية:

لقد تباينت تصورات الإستراتيجية من أقلية إلى أخرى, فبينما نجد أن الأقلية في جنوب أفريقيا أبدت قدراً من المرونة وتكيفت مع ذلك الواقع, وتبنت نهج التعايش السلمي لبلوغ أهدافها مما جعلها تظفر بقدر من الترحيب والقبول والتمثيل المعترف بل وأقدمت حكومة جنوب أفريقيا بالاحتفال على مرور ثلاثمائة سنة على قدوم أول مجموعة إسلامية إلى جنوب أفريقيا. بيد أن

الغالب للأقليات هو القبول بذلك الواقع المذري الذي شكلته التراكمات التاريخية والتي يحتاج إلى مزيد من جهد الدعوة لتجاوز تلك الحالة النفسية، فتصوراتها الإستراتيجية بشكل عام يغلب عليها الطابع السلمي الاستسلامي.

توقعات مستقبلها:

رغم الاستهداف الذي ظلت تتعرض الأقليات الإسلامية منها إلا أن مستقبل الإسلام والالتزام الإسلامي بينهما واعد وذلك نظراً لتزايد درجة انتشار الإسلام كما ن العولمة رغم مظاهرها السالبة إلا أنها ستفيد الإسلام كثيراً مما يترتب عليها اتساع دائرة الاحتكاك والتفاعل والوعي الإنساني.

شروط نهضتها:

أن بعث ونهضة الأقليات الإسلامية في أفريقيا لا يتأتى إلا بما صلح به أول الأمة، وأن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من الرجعة للقرآن الكريم من أجل النهضة بالأمة، ولا بد من استيعاب تصورات الإسلام لمعاني الاستخلاف في الأرض وبلورة نشاطهم تنظيمي لإعادة تشكيل المجتمع، وإحياء معاني النهضة ومفاهيم الاستقلال والتحرر وطرائق التنظيم ووسائل القوة ومراحل الجهاد في نفوس المسلمين.

ويمكن إجمال شروط النهضة في:

- أولاً: التمسك بالقرآن الكريم لأن الحقيقة القرآنية هي التي تقود الناس إلى النهضة الحضارية.
- ثانياً: إعادة ربط علوم الوحي بعلم الطبيعة والاستئناس بالتجارب والاجتهادات البشرية في ذلك.
- ثالثاً: التركيز على مفهوم الأمة أكثر من الزعامة.
- رابعاً: الاعتزاز بالتراث العلمي للأمة لإعادة الثقة بالنفس وبناء نظرية المعرفة.

خامساً: الاستيعاب الدقيق للتكنولوجيا والعمل على تطويرها والتقليل من النقل الآلي. (15)

الخلاصة:

تتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في:-

- تعد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة للأقليات الإسلامية في أفريقيا نتاج للظروف التاريخية التي عاشتها.
- كانت السياسة الاستعمارية تجاه الأقليات الإسلامية الأفريقية هي العامل الأساسي في تغير أوضاعها من القوة إلى التقهقر والضعف.
- يعد ظهور الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية أمراً جديداً في مسيرة العمل الإسلامي في مناطق الأقليات الإسلامية الأفريقية.
- يعزى عدم الاتفاق بين المجموعات في داخل الأقليات الإسلامية الأفريقية إلى تعدد المذاهب الإسلامية والتفسيرات المختلفة علاوة على التقاليد والعادات والقبلية.
- تباين وضعية حقوق الأقليات في الدول الإسلامية والدولة القومية العلمانية كما تباينت بين مفكري الإسلام ففي حين قيد المودودي حق الأقليات والتمثيل السياسي أطلق المفكر الغنوشي ذلك إذ أنه يرى إن الإسلام ليس شرطاً في التمثيل السياسي.

الهوامش:

- 1- Ali A. Mazrui, "African Islam and comprehensive Religion: Between Revivalsim and expansive". Professor Nura Alkali, others (Edes): **Islam in Africa**, First published. Ibadan, 1993. Pp. 247-248.
- 2- Ibid.

-
- 3 كردستان سالم سعيد: أثر الأقليات على النظام السياسي في الوطن العربي (العراق- السودان) نموذجاً- أفكار جديدة، العدد الثاني عشر سبتمبر 2005، ص165.
- 4 حسن نور حسن العلي: رابطة العالم الإسلامي وجهودها في عدم الأقليات المسلمة في أفريقيا- الإسلام في أفريقيا- (أوراق مؤتمر دولي-قاعة الصداقة- الخرطوم- 26-27 فبراير 2007م) ج14، ص142-143.
- 5 المسر أحمد العراقي، غيثان بن جريس: تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم، ج 1، (أفريقيا) الطبعة الثانية 1999م، ص42-43.
- 6 كردستان سالم، المرجع السابق، ص167-169.
- 7 أحمد الموصللي، جدليات الشورى والديمقراطية. مركز دراسات الوحدة (بيروت، فبراير 2007م) الطبعة الأولى، ص159-160.
- أبو الأعلى المودودي: حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية، بيروت 1984م، ص3-6.
- 8 المرجع نفسه، ص 168.
- 9 سليمان عبد الستار خاطراً: المسلمون في إفريقيا دراسة إحصائية، (ورقة قدمت لمؤتمر الإسلام في إفريقيا-قاعة الصداقة 26-27 فبراير 2007م) الإسلام في إفريقيا، ج 4، ص 224-225، 227.
- 10 - تاج السر حران: الأقليات الإسلامية في أفريقيا، الإسلام في إفريقيا، ج 11، ص 61-64.
- 11 - أنيس الأبيض (كتاب من صحيفة الحياة): كتاب "الإسلام الأسود" عن جنوب الصحراء الإفريقية-(تأليف محمد شقرون) (Net) ص 2-3.
- 12 - راجع: الطيب زين العابدين: الأوضاع التعليمية للأقليات المسلمة في إفريقيا دراسات إفريقية، العدد السادس والعشرون، ديسمبر 2001م، ص 39.

Ibrahim A.G. Panjwani, Muslim in Malawi, **Journal, Institute of Muslim Minority Affairs**, King Abdulaziz University, Jaddah, 1980, Vol. 2, P. 162.

- 13 - أحمد الموصللي, المرجع السابق, ص 118, 125-126.
- 14 - تيد روبرت جار: أقليات في خطر 230, تعريب عبد الحكيم, سامية الشامي - القاهرة الطبعة الأولى 1995م, ص 290-291, 384.
- 15 - راجع: التجاني عبد القادر: التفسير والسياسة في الشمال الإفريقي. الإسلام في إفريقيا- تعريب مدثر عبد الرحيم والتجاني عبد القادر- إصدار جماعة الفكر والثقافة الإسلامية- الخرطوم- أبريل 1992م, ص 103.

المسلمون في الصين قراءة في الأحداث الأخيرة

د. محمود محمد الجبارات*

ملخص

تعتبر الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الذين يقطنون على رقعة جغرافية واسعة؛ ويشكلون تعددًا عرقيًا ودينيًا متميزًا، ولكن التجربة التاريخية، وقوة النظام المركزي للدولة، والظروف الجغرافية، وطبيعة السكان والموارد صهرتهم وأصبحت الصين دولة غنية بمواردها الطبيعية والصناعية والبشرية منذ أوائل القرن العشرين. بدأت الصين تؤسس لنفسها مكانة دولية مرموقة منذ إصلاحات عام 1978م؛ في الوقت الذي أعيدت فيه صياغة التحالفات الدولية، وظهرت متغيرات سياسية واقتصادية دولية منافسة؛ أعقبتها عولمة اقتصادية وسياسية وثقافية متغلبة في القرن الحادي والعشرين، وتسيّد الإعلام الغربي فيها واستأنف يثير مشكلات الأقليات المسلمة في الدول المنافسة أو المناكفة. وبالنظر إلى ازدياد حجم نفوذ الأقلية المسلمة في الصين؛ والتي تشكل نحو 10% من السكان، وتتنوع على معظم أقاليم الصين؛ فيما تتركز بشكل أساسي في إقليم تركستان الشرقية وعاصمته أو منشي، وبعد أن أثرت مشكلات عديدة بين سلطة الدولة المركزية الصينية التي يسيطر عليها شعب (الهان) وبين المسلمين الأتراك (الايغور) في إقليم تركستان الشرقية بشكل خاص؛ حيث تلتقي حدود دولية متشابكة وقابلة للإثارة حدثت نتيجتها مذابح ضد المسلمين في هذا الإقليم خلال العام الماضي؛ فإن قراءة جديدة لوضع هذه الأقلية المسلمة تبدو ضرورية وأنخراط المسلمين في عملية الإصلاح الإدارية

* أستاذ مساعد / تاريخ حديث معاصر الأردن — جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية

والاقتصادية والسياسية ؛ وإعفاء المسلمين من قوانين تحديد النسل ، والسماح ببناء المدارس والمساجد لتعليم القرآن الكريم والسنة والحديث النبوي الشريف ، واللغة العربية . وفي المقابل تركيز الصين على الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية بشكل عام وباستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص في مختلف المجالات ، وخاصة مجالات الطرق والسكك الحديدية والطاقة النووية ، وقدرة الصين على تفادي وسائل الضغط الخارجية على سياسة الصين، في ظل تنافس صيني - دولي على الطاقة والموارد الطبيعية والأسواق في آسيا . وتحاول هذه الدراسة أن تؤثر على موقع وموقف وفوائد ومضار هذه التدخلات المحلية الصينية والدولية على واقع الأقلية الصينية المسلمة في الصين ، وتخلص إلى استنتاجات عامة حول ذلك .

مقدمة

تعتبر الصين أكثر دولة في العالم سكانا، إذ تبلغ التقديرات الحالية للسكان نحو 1.32 مليار نسمة يقطنون على رقعة واسعة من الأرض تبلغ 9.561.00 كيلو متراً مربعاً، وهي مساحة تزيد عن خمس قارة آسيا كاملة، ويشكل السكان تعددا عرقيا ودينيا متمایزا، ولكن التجربة التاريخية، وقوة النظام المركزي للدولة، وظروف الجغرافيا وطبيعة السكان والموارد صهرتهم، وأصبحت الصين دولة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية والصناعية منذ أوائل القرن الحالي.

وبدت الصين تحت الخطى وتؤسس لتحظى بمكانة دولية مرموقة منذ الإصلاحات التي بدأت في العام 1978م، فيما القوى الدولية المنافسة وبعض تحالفات القوى السياسية المحيطة بالصين يعاد تشكيلها على ضوء متغيرات سياسية واقتصادية دولية تحاول فيه كل القوى السياسية المعنية زيادة حصتها ونفوذها والمحافظة على أنجازاتها.

وابرز التطورات التي يُحفزها الإعلام الغربي، وتؤثر على مدى قدرة الصين على التعاطي معها ما حدث مؤخرا في الصين من مذابح بشرية طالت المسلمين الصينيين في إقليم تركستان الشرقية وعاصمته اورمتشي ويحسن هنا أن نلقي الضوء على أوضاع المسلمين

في الصين. الذين يُشكّلون نحو 7% إلى 10% من مجموع السكان، ولذلك فإن عددهم الحالي يتراوح بين 90 و132 مليون نسمة حالياً، ويتوزعون في أقاليم الصين المختلفة، بحيث تكاد لا تخلو ولاية صينية من وجود المسلمين فيها.

نظرة تاريخية:

عرف العرب الصين قبل الإسلام، وتاجروا معها، وعرفوا بحر الصين العظيم، والنهر الأصفر، والسواحل الصينية من خلال تجارهم عبر البحر العربي والمحيط الهندي، وازدادت معرفتهم بالصين من خلال احتكار التجارة مع الشرق في أواخر العصر الروماني.

وبظهور الإسلام وانتشاره إلى سواحل الجزيرة العربية ومن خلالها، انتشر الإسلام عبر مسارات التجارة، وإختلّف في زمان وصول الإسلام إلى الصين وإن كان خلال البعثة النبوية وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، ولكن المؤكد أن انتشار الإسلام في الصين كان على مراحل كانت أولها من خلال التجارة والدعوة خلال فترة صدر الإسلام، وهذه المرحلة هي استمرار لما اضطلع به المسلمون من دور في التجارة ما قبل الإسلام، وما تعزز من خلال مبادئ إسلامية سامية أشاعها التجار المسلمون وساهمت في تعزيز مكانته م في الصين وسواها من خلال الاتصالات عبر المعابر البحرية.

ثم بلغت هذه المرحلة ذروتها عندما وصلت الفتوحات الإسلامية على مشارف الصين وأصبح المسلمون تجارا ودعاة قادرين على تحقيق حرية الوصول إلى الصين من خلال الطرق البرية.

وبدأت المرحلة الثانية خلال خلافة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز والخليفة الوليد بن عبد الملك (86-96هـ/703-714م) ومن خلال جهود قائد الفتح الإسلامي قتيبة بن مسلم الباهلي الذي جهز جيشا في سمرقند واستطاع فتح مدينة (كاشغر) المدينة الرئيسية في تركستان الشرقية وتقع في أوسط بلاد الترك سنة (96هـ/714م) وقد تبادل الوفود مع إمبراطور الصين الذي مال إلى المصالحة ودفع الجزية⁽¹⁾.

(1) انظر: ابن اعثم، أبي محمد بن أحمد الكوفي (ت: 334 هـ)، الفتوح، طبع تحت مراقبة د. محمد حميد المعيد خان، الطبعة

الأولى، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، حيدر إباد الدكن/ الهند، 1971م، ص 234 - 251.

وبدأت المرحلة الثالثة بانتشار الإسلام سلمياً من خلال تركستان الشرقية عن طريق الدعاة والتجارة، وانتشر الإسلام في غربي الصين، وحافظت تركستان الشرقية على طابعها الإسلامي رغم محاولة الإمبراطور الصيني التوسع في تركستان الغربية والمناطق ذات الأغلبية التركية عام (119 هـ / 703م) كما ولم يستطع الإفادة من سقوط الخلافة الأموية وانتقال الخلافة إلى العباسيين في إعادة السيطرة على تركستان الشرقية⁽²⁾. وقد هزم الجيش الصيني في معركة طلس عام (934 هـ / 751م) وانحسر النفوذ الصيني في جبال التاي عدة قرون لاحقة، وعززت تأثير الحضارة العربية الإسلامية في تركستان⁽³⁾ ثم استقر جنود مسلمون أغلبهم من العرب في (تشانغ آن) عاصمة الصين القديمة، بعد أن أعادوا للإمبراطور الصيني (تان سوتشونغ) من أسرة (تانغ) حقه في الملك بناء على طلب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وقد تزوج هؤلاء الجنود من صينيات وأقاموا إقامة دائمة في الصين⁽⁴⁾.

وتعزز وجود المسلمين في الصين من خلال سيطرتهم على التجارة الدولية عبر طريق الحرير المار من تركستان الشرقية، ومن خلال انتشارهم وإقامتهم في موانئ الصين التجارية وخاصة (كانتون) و (شنغهاي) وغيرها، كما توغلوا داخل الصين فوصلوا (تشوان تشو) (ويانغ تشو) و (هانغ تشو) على نهر (اليانسيكيانغ) .

وانتشر الإسلام في الصين خلال فترات مميزة من حكم الأسر الصينية منها ما كان في عهد أسرة (تانغ) التي انتهت حكمها في (295 هـ / 907م) وذلك خلال العصرين الأموي والعباسي، ثم في عهد أسرة (سيونغ) حتى عام (678 هـ / 1279م) حيث أقرت هذه الأسرة حقاً للمسلمين بأن يختاروا ولائهم وكان دور الأسرة الحاكمة الصينية المصادقة على هذا الاختيار، ثم في عهد أسرة (يوان) حتى عام (770 هـ / 1368م) وهي الأسرة التي أسسها جنكيز خان

ولمزيد من التفصيل حول وفود المسلمين إلى اميرطور الصين انظر: الطوري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 هـ / 945م) تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، ج4، ص 31 وما بعدها.

(2) مهدي، قيس عبد العزيز، بحث بعنوان "الأوضاع السياسية في الصين خلال العصور الإسلامية" مجلة سبأ، العدد (14 - 15) جمادى الآخرة 1428 هـ / يوليو 2007، ص 197 - 223. سيشار إليه لاحقاً: مهدي، الأوضاع السياسية.

(3) كاهن، كلود، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ترجمة: بدر الدين قاسم، بيروت، ج1، ص 39 - 40.

(4) السامر، فيصل، الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى، طبعة ثانية، مطبعة دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986، ص 124.

المغولي الذي احتلت جيوشه الصين ومعظم بلدان العالم الإسلامي، وكانت الصين من نصيب خلفه (قبلاي خان) الذي لقب (يوان سي تسو) وأبنائه من بعده، وقد انتشر الإسلام بين القبائل المغولية⁽⁵⁾.

وخلال هذه الفترة اسلم (الايغور) وهم قبيلة تركية كانت تقيم في منطقة (قانسو) ومنغوليا وما جاورها، وفي عهد (قبلاي خان) (1215 - 1294م) كانت الصين اثنتي عشر مقاطعة منها ثمانية حكمها ولاية مسلمين، وحكم أربعة نواب مقاطعات أخرى من المسلمين، وقد افرد الرحالة ابن بطوطة وصفا للمسلمين في الصين بأنهم وفي كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكانهم، ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها وهم "وأضاف معظمون محترمون...."⁽⁶⁾ وإذا قدم عليهم المسلم فرحوا به اشد الفرح وقالوا: جاء من ارض الإسلام، وله يعطون زكوات أموالهم فيعود غنيا كواحد منهم"⁽⁷⁾.

العصر الذهبي

وفي عهد أسرة (مينغ) الذين عرفوا بالصينيين الاقحاح (770هـ / 1369م - 1045هـ / 1644م) وازداد عدد المسلمين زيادة ملحوظة من خلال الدعوة والزيادة الطبيعية للسكان المسلمين، والتزاوج بين الأسر المسلمة من الأصول العربية والفارسية أو التركية والصينية، وأقام ملوك أسرة مينغ علاقات طيبة مع الأمراء المسلمين الذين كانوا يحكمون الدول والمقاطعات الواقعة غرب الصين واستخدم التقييم الهجري في الصين خلال عهد هذه الأسرة، كما أدخل التعليم الديني ضمن مسؤولية الإمام ورسالة المسجد، وحولت المساجد إلى مدارس في القرن السادس عشر⁽⁸⁾.

(5) مهدي، الأوضاع السياسية، ص 217.

(6) ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجي، رحلة بن بطوطة، دار صادر، بيروت، (د. ت. ن)، ص 628، سيشار إليه لاحقاً: ابن بطوطة.

(7) ابن بطوطة، ص 633

(8) هويدي، فهمي، الإسلام في الصين، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، تموز 1981م، ص

83، سيشار إليه لاحقاً: هويدي.

وقد شجع الإمبراطور (هونج وو) على بناء المساجد، ومنح المسلمون امتيازات كثيرة، مما دفع سلطان التركستان (شاه رخ بهادور) على الكتابة للإمبراطور ودعوته للإسلام. وقد رافق هذه المرحلة إن المسلمين أصبحوا يحملون أسماء صينية إلى جانب أسمائهم العربية، وأن تجمعات المسلمين لم تعد مقتصرة على المناطق الجنوبية والساحلية بل ظهر وجود مسلمين في الشمال والغرب، ومسلمين من ذوي الأصول المغولية⁽⁹⁾. وبانتهاء عهد هذه الاسرة وتولي أسرة (تشينغ) (1736-1784م) الاسرة المنشورية انتهى العصر الذهبي للمسلمين في الصين، رغم أن هذه الفترة شهدت ظهور قيادات فكرية وعلماء متخصصون في علوم القرآن الكريم والفقه والتوحيد من المسلمين الصينيين. وحاول الإمبراطور (جيانا ونغ) إعادة السيطرة على تركستان الشرقية، وقامت ثورات اسلامية ضد هذه الاسرة، وتقلص عدد ونفوذ المسلمين في الصين، وكانت أقوى هذه الثورات وأشدها ضد هذه الاسرة المنشورية ثورة يعقوب بك في كاشغر (1855-1875م) واستخدمت الاسرة المنشورية المسلمين ضد بعضهم بعضاً.

وكانت هذه الثورات في ظل ظروف وأوضاع دولية معقدة، دخل فيها الغرب الاستعماري (البرتغاليون، والأسيان، والهولنديون ثم البريطانيون) في تنافس على توسعة النفوذ الاستعماري لدولهم في المنطقة، وشتت حروب على الصين، والهند، ومنشوريا، وأثارت هذه الدول الاستعمارية نزاعات مسلحة بين الصين واليابان وروسيا والصين، ومنشوريا، كما أثارت الإمبراطور الصيني ضد المسلمين بوصفهم منافسين سياسيين أقوىاء يتحنون الفرصة للانقضاض على الدولة وتولي السلطة بدلا من الإمبراطور.

ولذلك فقد حدثت خلال مائة عام (1758 - 1873م) خمس ثورات كبرى لمسلمين الصين فيها ثورة ولاية قانصو سنة 1758م وثورة سينكيانج (1825 - 1827)، وثورة مقاطعة يوننان التي بدأت عام 1855 واستمرت ثمانية عشر عاماً، وثورة سينكيانج التي استمرت عشرين عاماً بدءاً من عام 1855م ومنذ بداية القرن العشرين.

لوحظ توجه المسلمين الصينيين للنشاطات التربوية والتعليمية، وإنشاء أول معهد إسلامي في بكين عام 1903، وأول مدرسة ابتدائية لأبناء المسلمين كانت تدرس لأول مرة العربية إلى

جانب الصينية، وتداول فيها الترجمة الصينية للقرآن الكريم وللأحاديث، وأصبح للمسلمين في الصين قومية تجمعهم هي قومية (هوى) رغم أنهم من ذوي الأصول الوافدة من خارج الصين، وانتشر الإسلام في شمال وغرب الصين، وتنوعت النشاطات الاقتصادية للمسلمين في الصين حيث كانت في الجنوب على شكل تجارة، وفي الشمال والغرب في مجالي الزراعة والرعي وأصبح المسلمون يتصرفون كمواطنين⁽¹⁰⁾.

وعندما برزت فكرة الجامعة الإسلامية أرسل السلطان العثماني عبد الحميد عام 1318هـ/1900م مبعوثه انور باشا إلى الصين، والتمس لاحقاً المساهمة في إرسال بعثة لبناء مدرسة في بكين، وُئيت هذه المدرسة فعلاً، غير أن الانقلاب العثماني، وتأسيس (صن يات صن) جمهورية الصين الوطنية عام 1911 قد غيّر مسار الأحداث.

الصين الوطنية:

فقد أعلن (صن يات صن) أن الأمة الصينية تتكون من خمسة شعوب هي (الهان، المانشو، والمنغ، والهوي "المسلمين"، والتسانغ) ومنحت هذه الشعوب بموجب القانون الأساسي الصادر عام 1913م حقوق متساوية، وأعلنت أن الجمهورية ليس لها دين رسمي وأن الجميع يتمتعون بالحرية الدينية، وقدرت أدبياتها بأن المسلمين قد اضطهدوا، وان مشاركتهم في الحركة الوطنية الصينية أساسية، وتبعاً لذلك استعاد المسلمون نشاطهم في الصين وتعاونوا مع الحكم الجمهوري، واتصلوا بالمسلمين في الخارج، وتأسست جمعيات عديدة تعني بشؤونهم. كان أولها عام 1912 (جمعية التقدم الإسلامية) ومقرها بكين ثم نقلت نشاطاتها العلمية إلى يوننان وأنشأت فروعاً عديدة في الصين لاحقاً، وتوالى إنشاء الجمعيات والمدارس ومدارس المعلمين الإسلامية والصحف في مختلف أنحاء الصين.

غير أن وفاة (صن يات صن) وإخلاء المسلمين للحكومة الوطنية التي اتاحت لهم المشاركة في الانتخابات عام 1946م حيث حصلوا على أكثر من مائة مقعد في مجلس

النواب⁽¹¹⁾، وكان منهم حكام مناطق متعددة منها التركستان الشرقية، و(تسغ آن) و(تينغ هسيا) و(كانو) وشاركوا في الوزارة، وكان منهم أول وزير للدفاع الصيني بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد توجست الصين من ازدياد نفوذ وقوة المسلمين وحدثت انتفاضات، تدخلت روسيا في احداها على الأقل عام 1928، وإستُعْلَ المسلمون في الصين من قبل اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وخلال المقاومة الصينية للاحتلال الياباني (1937 - 1945)، وشكلوا (فصيلة قومية الهوى) التي عرفت بالجحافل الحديدية بقيادة ضابط مسلم هو (ماين تشاي) خاض معارك طاحنة ضد اليابانيين في شمال الصين وكانت سبباً في وقف محاولات اليابان الاستيلاء على منطقة سينكيانج، وشكّل المسلمون أربع بعثات سافرت إلى الوطن العربي وبعض دول آسيا حسب الرأي العام إلى جانب الصين وضد اليابان⁽¹²⁾.

ورغم أن الزعيم الصيني الشيوعي (ماو تسي تونغ) قد أعلن انفتاحه على المسلمين في البداية (1949 - 1954) ووقف المسلمون معه ومع الحزب الشيوعي الصيني ضد (تشانغ كاي تشك) المؤيد من الغرب والولايات المتحدة، إلا أن (ماو) حارب المسلمين بدءاً من العام 1954 وقسم تركستان الشرقية وحوّلها على مقاطعة شيوعية، ثم أغلق المساجد ومنع الأذان والصلاة الجامعة والصيام والتعليم الديني الإسلامي، وأعاد توزيع المسلمين والأقليات الدينية في الصين.

وتلاشت نشاطات المسلمين وجمعياتهم وبعثاتهم الخارجية بعد عام 1949 لتستأنف نشاطها بدءاً من عام 1953 حيث أنشأ (برهان شهيدي) الجمعية الإسلامية الصينية وكان رئيساً لها (1953 - 1980) وأتيح خلال الفترة (1949 - 1980) لمائة شخص فقط أن يدرسوا شيئاً عن الإسلام في معهد بكين الإسلامي⁽¹³⁾.

(11) إبراهيم، شيونغ، ماذا حدث للمسلمين في ظل الصين الشيوعية، بيروت، لبنان، 1962، ص 16 - 17، سيشار إليه لاحقاً، شيونغ.

(12) هويدي، ص 121.

(13) هويدي، ص 143.

و جرى تهجير واسع للمسلمين في بداية الستينات من وإلى مناطق الكثافة السكانية الإسلامية ونقلت آلاف الأسر من قومية (الهان) اللادينية إلى سينكيانج، ويونان وإلى مقاطعات أخرى، وحدث انفجار شعبي في سينكيانج عام 1962، ولجأ آلاف من المسلمين إلى داخل الحدود السوفيتية.

وقد تأثر المسلمون في الصين سلباً خلال الثورة الثقافية (1966-1976) وهاجمت الثورة المسلمين واعتبرتهم أعداء متخفين، وشكلت مجموعة ثورية لمقاومة الإسلام، وعدلت المادة (88) من الدستور لتفعل حرية الإلحاد والدعوة إليه. وانتهت هذه الفترة بالصراع على السلطة بعد وفاة (ماو) وانتهاء عصر عصاة الأربعة.

ملاحظات على تطور أوضاع المسلمين في الصين

لوحظ أنه في العام 1773م رفع تقرير للإمبراطور عن أوضاع المسلمين جاء فيه: "أن المسلمين لم يتوقفوا عن الدعوة إلى دينهم بين الصينيين، حتى في ظل مرحلة يسودها التوتر والقلق مثل حكم أسرة مانشو، وأن اشتغالهم بالتجارة والزراعة لم يلههم عن عملية التبشير (الدعوة) للإسلام في تربة الصين الوعرة" وأثناء ثورة البوكسر في العام 1900م والتي قامت ضد الوجود الاستعماري الأوروبي في الصين اشترى مسلمو نينغشيا عدد من نساء وأطفال المسيحيين. وقد تم جمع الزكاة الشرعية وصرفها على وجهها المقرّر⁽¹⁴⁾.

وتجنب المسلمون في الصين إثارة أو استفزاز الصينيين المحافظين بطبعهم والكارهين للأجانب، فلم يبني المسلمون مآذن للمساجد، ولم يلبسوا شيئاً مختلفاً عن الصينيين العاديين، وارتدوا بلبس الطاقية داخل المسجد، واحترموا الأفكار والطروحات الواردة عند كونفوشيوس، وامتدحوها في كتبهم⁽¹⁵⁾، واحترموا كل ما يتعلق بأداب الصينيين واحترامهم للإمبراطور، وعدم

(14) هويدي، ص 94.

(15) ميرديث، روبين، والفيل والتنين: الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعاً، ترجمة: شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة (359)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير 2009م، ص 265 سيشار إليه لاحقاً: ميرديث.

معارضة الأفكار الشيوعية الصينية مباشرة أو الصدام معها؛ وحرصوا باستمرار على أن لا يظهروا الدين الإسلامي بمظهر الدين المعارض لدين الدولة الصينية⁽¹⁶⁾.

وقد ركز المسلمون في الصين خلال القرن العشرين على النشاطات التربوية والتعليمية، وطوروا مناهج للتعليم فيها، وتزايد عدد المدارس والمعاهد العلمية، واهتموا منذ العام 1931 بإرسال بعثات تعليمية إلى الأزهر الشريف، كما اهتموا بتنظيم رحلات الحج، كلما كان ذلك ممكناً. وظهرت عام 1945 أول وأفضل وأشهر ترجمة للقرآن الكريم إلى الصينية أعدها الشيخ (وانغ جينغ تشاي) الذي توفي 1947م، وساهم المسلمون في الانتخابات الصينية على اختلافها في المجالس المحلية والمجالس الإقليمية ونجحت المرأة المسلمة في هذه الانتخابات⁽¹⁷⁾.

فيما لاحظ فهمي هويدي أن الفترة (1949 – 1958م) شهدت في الصين "مرحلة تأميم النشاط الإسلامي ونقل إدارته وتوجيهه من الجمعيات الأهلية إلى الدولة والحزب (الشيوعي)"⁽¹⁸⁾، ويمكنني أن أضيف هنا أن المسلمين في الصين تفاعلوا بإيجابية مع هذا التوجه رغم الاختلاف العقائدي والفكري مع الحزب الشيوعي واعتبروا أنفسهم محققين لأهداف الحزب والدولة، وحرصين على العمل من خلالهما لتعزيز مكاسبهم.

وقد كانت ولا تزال غالبية مسلمي الصين من المسلمين السنة ويتوزعون على عشر قوميات من أصل أربعة وخمسين قومية في الصين، والقوميات الإسلامية في الصين هي: (هوى) في سهول الصين الوسطى، (الايغور) في تركستان الشرقية، (القازاق) في مروج جبال تيانشان، والتتار ومعظمهم في مدن سينكيانج، و(القرغيز) غربي الصين، ومسلمي التبت، وفي (ساللا) في الجرى الأعلى للنهر الأصفر، والمنغول أو مسلمي كوبار، والأوزبك، وهناك أقلية مسلمة شيعية من الطاجيك ينتشرون على الحدود الصينية الأفغانية.

(16) المسلمون الصينيون ... من هم وأين هم؟ الناشر: مجلة: "بناء الصين"، توزيع الشركة الصينية العالمية لتجارة الكتب جمهورية الصين الشعبية، الطبعة الأولى، بكين، 1983، ص 105 سيشار إليه لاحقاً: المسلمون الصينيون.

(17) المسلمون في الصين، مجلة "بناء الصين"، بكين، الطبعة الأولى، 1982، ص 82 – 83. سيشار إليه لاحقاً: المسلمون في الصين.

(18) هويدي، ص 141.

كما أن هناك تأثير ثقافي شيعي واضح في أوساط السنّة من حيث الثقافة الإسلامية العامة والممارسات، كما أن هناك أقلية قليلة من الشيعة الإسماعيلية، قدّرت عام 1980م بنحو (20) ألفاً ينتمون إلى قومية الطاجيك وينتشرون على حدود الصين مع أفغانستان⁽¹⁹⁾.

وتنتشر الطرق الصوفية في الصين وخاصة الطريقة الخوفية القريبة من النقشبندية في مقاطعتي قانصو وسينكيانج، والطريقة الجهرية الأقرب إلى القادرية في نينغشيا وقانصو، والسلفيون القدامى والمحدثون وخاصة الوهايبية التي انتشرت منذ سنة 1894م بواسطة كوبوان أو (الحاج البستاني)⁽²⁰⁾ وينتشر المسلمون الصينيون في مختلف المقاطعات الصينية وتكاد لا تخلو مقاطعة صينية من وجود المسلمين فيها⁽²¹⁾.

وقد انتشرت مذاهب إسلامية صوفية متأثرة بالكونفوشية منها مذهب توفريقي أسسه (ليوجيه ليان) العالم المسلم في نانكين⁽²²⁾.

الإصلاحات الصينية:

وفي فترة الإصلاحات التي بدأت في الصين عام 1978 حدث انفراج في سياسة الحكومة الصينية تجاه المسلمين، بل وحاولت كسب رضاهم عقب الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979م ومنح المسلمون حرية الاعتقاد الديني، وحرية ممارسة عادات وأعراف الأقليات، وأقيمت الصلوات الجامعة في المساجد، وبالمقابل انخرط المسلمون الصينيون في عملية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية، وأعفت الحكومة الصينية المسلمين من قوانين تحديد النسل وسمحت ببناء المساجد وإنشاء المدارس لتعليم القرآن الكريم والحديث النبوي واللغة العربية.

وقد لوحظ أن المسلمين الصينيين أفادوا من فترة الإصلاحات في مجالات منها:

(19) هويدي، ص 187.

(20) هويدي، ص 116.

(21) حول توزيع المسلمين على المقاطعات الصينية، وإحصاءات عن عدد السكان المسلمين في كل مقاطعة وعدد المساجد فيها

انظر: شيونغ، إبراهيم، ص 13 - 15.

(22) المسلمون الصينيون، ص 105.

أحياء نشاطات الجمعية الإسلامية، وطبع القرآن الكريم عدة مرات، وإعادة إصدار مجلة "المسلمون في الصين"، واستئناف بعثات الحج بصورة منتظمة منذ 1979م. وإعادة فتح جسور التواصل مع العالم الإسلامي، وإعادة فتح المساجد التي أغلقت في فترة (ماو) وخاصة في سينكيانج حيث أعيد فتح 1900 مسجد، وأعيدت عطلة أعياد المسلمين في العيدين الفطر والأضحى والمولد النبوي⁽²³⁾. وتشكلت في فترة لاحقة وبدءاً منذ العام 1912 الكثير من التنظيمات الإسلامية والثقافية وشبه السياسية⁽²⁴⁾.

وقد نص الدستور الصيني على أن مقاطعة سينكيانج (مركز تجمع المسلمين الأتراك الويغوريين) ومقاطعة نينغشيا (مركز الهويين) أصبحتا تتمتعان بالحكم الذاتي، وكان ذلك من قبيل التقدير لوضع المسلمين واحتراماً لوضعهم الخاص بحسب السلطات الصينية⁽²⁵⁾ وأصبح لكل مقاطعة حاكم مسلم من الويغور والهوى، وعُيِّن كبار مسؤولي المقاطعة من المسلمين. أتاحت الإصلاحات الصينية للأمة الصينية نقلة نوعية متقدمة، يمكن أن يُشار إلى أبرز ملامحها بما يلي:

أولاً: أصبحت الصين قوة دولية سياسياً واقتصادياً ورمت علاقاتها الدولية مع دول الحوار ومع القوى الدولية على حد سواء باتجاه تسامحي قائم على جلب المنافع وتفادي الصدام في علاقاتها الدولية⁽²⁶⁾.

ثانياً: ركزت الصين على الاستثمارات الأجنبية وجلبت اهتمام الاستثمارات الأمريكية بشكل خاص، واهتمت بزيادة حجم هذه الاستثمارات في مختلف قطاعات الإنتاج، وقد مكنتها

(23) هويدي، ص 152 – 153.

(24) جي، بدر الدين. و. ل، تاريخ المسلمين في الصين في الماضي الحاضر، دار الإنشاء للطباعة والنشر، لبنان (د. ت. ن)، ص 109 – 136.

(25) هويدي، ص 172.

(26) See: Mahbubani, Kishore, "Understanding China", **Foreign Affairs**, September / October, 2005, p. 49 – 60.

هذه الاستثمارات في قطاع التقنية من تصدير ما قيمته (180) بليون دولار وهي أعلى حصيلة استثمار في مجال التقنية في العالم، وأصبحت الصين (مصنع العالم)⁽²⁷⁾.

ثالثاً: تجاوز 87% من سكان الصين خط الفقر في العام 2003م، وتغيرت صورة الصين التي عانت من مجاعات أدت إلى وفاة ما بين (30-40) مليون نسمة خلال الأعوام (1959-1962) وبلغ معدل دخل الفرد عام 2007 نحو ألفي دولار، وازدادت نسبة استهلاك اللحوم من 5% عام 1978 إلى 25 % عام 2005 مما يشير إلى زيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الصيني الذي هو أصلاً نباتي، وإعادة تشكيل حياة العمال والفلاحين وزيادة كسبهم⁽²⁸⁾.

رابعاً: استثمرت الصين في البن التحتية المحفزة للإنتاج، ومنها:

زيادة الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية، وتقضي الخطط الصينية أن تستثمر الصين مبلغ (240) بليون دولار في هذا المجال حتى عام 2015م، وهي تخطط لمضاعفة عدد المحطات النووية، ورفع مستوى الطاقة المولدة منها إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020م⁽²⁹⁾.

مسلمو الصين في الأفق الدولي

تضم منطقة سينكيانج ذات الحكم المحلي الواقعة في وسط آسيا أكبر تجمع للمسلمين في الصين، حيث يقيم فيها أغلبية من قومية (الأيغور) من العنصر التركي الذي له امتدادات إقليمية في كل الدول ذات الحدود المشتركة مع الصين في وسط آسيا ومنها:

وقد كانت المنطقة وستبقى منطقة حيوية لوقوعها على طريق الحرير البري القديم، وطريق الحرير الجديد العابر لوسط آسيا، وحيث توجد أكبر احتياطات للنفط والغاز في العالم. وقد تنازعت عليها السيطرة خلال القرن العشرين بريطانيا وروسيا ثم الاتحاد السوفياتي فيما عرف

(27) ميرديث، ص 30.

(28) ميرديث، ص 49.

(29) ميرديث، ص 41.

بالعبة العظيمة (The Great Game)⁽³⁰⁾ وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 فقد أدت حملة الولايات المتحدة الدولية على الإرهاب في العام 2001م إلى تورط الولايات المتحدة في قضايا المنطقة.

وكان من العضلات التي واجهت الولايات المتحدة في المنطقة إقناع السكان المسلمين في هذه المنطقة بأنها تهتم بهم وتسعى لتحقيق أمانهم في الإصلاح، وكان التساؤل المطروح أمريكياً حول شكل الإصلاح وسط آسيا وهل سيأخذ التيار الرئيسي للإصلاح فيها الشكل الإسلامي؟ أو إن كان التطوير الديمقراطي الأمريكي مناسباً للمكونات الثقافية؟ وهل سيقدم خيارات واقعية تخدم أهداف الولايات المتحدة؟⁽³¹⁾.

وفي المقابل اعتبرت الصين أن منطقة وسط آسيا تقع ضمن مجالها الاقتصادي وكانت تتساهل مع الدور الروسي؛ ولكن الوجود العسكري الأمريكي نبهها إلى إعادة تنشيط دورها في مجالات الطاقة والمصالح التجارية⁽³²⁾. ولذلك فإن الصين والولايات المتحدة أصبحتا قوتين دوليتين حديثي العهد بالمنطقة وأصبحتا تتنازعاں النفوذ، وقد يتطور تنافسهما على النفوذ في ظل تراجع الدور الروسي، وتعاطم الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بالمنطقة، وتعارض أهدافهما الإستراتيجية إلى صدام⁽³³⁾.

أبرز مؤشرات الصدام الأمريكي الصيني

ورد في تقرير مراجعة الدفاع (Quadrnnial Defence Review) لعام 2006 وهو تقرير تُعدّه وزارة الدفاع الأمريكية مرة كل أربع سنوات لتحليل الأهداف

(30) Burghart, Daniel, L., **In the Tracks of Tamerlane: Central Asia's path to 21st century**, National Defence University, center for Tecnology and National Security policy, Washington, D. C., 2004. سيشار إليه لاحقاً. In The Tacks.

(31) Babus, Sylvia W., "*Democricy – Building in Central Asia Post – September 11*", **In the tracks**, p. 115 – 138, see p. 134 - 135

(32) Petros, Tiffany, "*Islam in central Asia: The Emergence and Groth of Radicalism in post – Communist Era*", **In the Tracks**, p. 139 – 155, See p.p 139 – 140.

(33) Oresman, Matthew; "*Beyond the Battle of Talas: China's Re – emergence in central Asia*". **In the Tracks p. (401 – 424) see p. 402.**

الإستراتيجية والأخطار العسكرية المحتملة عن الصين ما يلي: "إن الصين من بين القوى الكبرى البازغة التي تملك أعظم إمكانية للمنافسة عسكرياً مع الولايات المتحدة" وأشار التقرير أن الولايات المتحدة ستردع أي مُنافس، وترفض أن تُعطل أي قوة معادية أهدافها الإستراتيجية أو الإجرائية⁽³⁴⁾.

وبينما يتحكم الأسطول الأمريكي في محيطات العالم، يركز اقتصاد الصين على صادرات السلع الصينية من جهة وواردات النفط والمواد الطبيعية الصينية التي تحملها السفن في ظل سيطرة الأسطول الأمريكي، ولدى الولايات المتحدة أن تُعطل فوراً 40% من واردات الصين النفطية عبر البحار، ولذلك فإن الصين تحاول أن تصبح قوة نقل بحري وربما قوة بحرية. ويجري حالياً سباق تسلح هائل بين الولايات المتحدة والصين، وفي الوقت الذي تحاول البلدان إلى مرحلة التكافؤ الاقتصادي عام 2015 وعندها تصبح الولايات المتحدة في حاجة الصين اقتصادياً، وسيزداد نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري وستعتبر الولايات المتحدة ذلك تحولاً في ميزان القوى العالمي، وستجد الولايات المتحدة نفسها متورطة أكثر في الإقليم⁽³⁵⁾.

والملاحظ أنه عندما طلبت الولايات المتحدة دعم الصين في حربها المعولمة على الإرهاب؛ فإن الصين ضغطت عليها وطلبت منها أن تغمض العين حين تمارس الصين سياسة قمعية ضد مقاطعة سينكيانغ ذات الأغلبية المسلمة وضد التبت. وقد حثت الولايات المتحدة الصين والهند على ألا تسمحوا لإيران بتطوير تكنولوجيا نووية لا تخضع لرقابة الأمم المتحدة⁽³⁶⁾.

وحيث أن مصالح الصين في وسط آسيا تتمحور حول قضايا الأمن القومي التي من أبرزها: قطع الدعم الخارجي للداعين للانفصال في سينكيانغ، والمساعدة الأمنية للتحكم في شتات الأيغور (Uyghor diaspora) والمتعاطفين معهم، والتأكد من أن القوى الراديكالية لن تقلق الحكومات الصديقة للصين في المنطقة، وتحديد الحدود واستقرارها مع هذه الدول وتجريدها من

(34) ميرديث، ص 265 - 266.

(35) Oresman, p. 412 - 413

(36) ميرديث، ص 278.

الصفة العسكرية، ورعاية المصالح الاقتصادية الصينية في المنطقة وخاصة تطوير مصادر الطاقة الذي يتزايد الاهتمام الصيني به في المنطقة⁽³⁷⁾.

التطور الهام بالنسبة للصين هو ما ذكر أن (القاعدة) وبعض الجماعات الراديكالية بما فيها الحركة الإسلامية الأوزبكية (Islamic Movement of Uzbekistan) (IMU) ترتبط بعلاقات مع الانفصاليين الايغور، وخاصة الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ETIM) (East Turkestan Islamic Movement) التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2003 على أنها ضمن المنظمات الإرهابية.

ولاحظت الدراسة الأمريكية أن ما بين (300 - 700) شخص من المسلمين الصينيين الايغور اعتقلوا في أفغانستان خلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد نظام طالبان، وقد نقل بعضهم إلى سجن (غوانتانمو) (Guantanamo Bay)، وعزت الدراسة الأمريكية ذلك إلى سياسات الصين "التي لم تتح إلا فرص ضئيلة للمقاومة السلمية في سينكيانج ودبلوماسيتها التي قطعت دعم الجوار عن الأيغور في وسط آسيا"⁽³⁸⁾.

لا تزال الصين ترصد وتراقب الإنترنت وتسجن الناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان ومحاميهم، وتكتشف وتجهض حالات الحمل المخالفة لسياسة الطفل الواحد، ولكنها لم تقدم ما يكفي من السياسات المرتبطة بحقوق وحرية المسلمين في الصين وخاصة في سينكيانج بل وارتكبت مذابح ضدهم أمام نظر العالم.

وتحاول الصين حالياً تطوير تعاون إقليمي لمواجهة التهديدات الموضوعة بالإرهابية، وذلك لمساندة نظام الحكم الذاتي الصيني في سينكيانج وفي دول وسط آسيا ولذلك فقد طورت هذا التعاون من خلال منظمة شنغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organization) (SCO) وعملت على إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في طشقند هدفه الأولي تبادل المعلومات، وقد يُطور آليات عملية للاستجابة الأمنية العاجلة⁽³⁹⁾.

(37) Oresman, op. cit, p. 403 - 404

(38) Ibid., p. 407 - 408

(39) Oresman, Ibid., p. 408

إضافة إلى قضايا أخرى مؤثرة على العلاقات الصينية الأمريكية من مثل: تجارة المخدرات، والاعتقادات السياسية، والإيدز، وأمن الحدود⁽⁴⁰⁾ والمصالح الأمريكية موجودة في وسط آسيا ولذلك ستجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في هذا الإقليم في المستقبل المنظور⁽⁴¹⁾.

على أن التطورات الهامة التي ستشهدتها الأعوام (2011 – 2015) سينعكس تأثيرها على أوضاع المسلمين في تركستان الشرقية في ظل التنافس الاقتصادي والعسكري الأمريكي – الصيني على وسط آسيا، والأوضاع الداخلية في تركستان الشرقية حيث يقيم نحو (13) مليون مسلم مضطهدين، ولهم امتدادات إسلامية وتركية عبر المنطقة، وتراجع الدور الروسي، وتزايد الاهتمام الأمريكي بالحركات الإسلامية؛ في ظل تراجع وفشل أمريكي في معالجة موضوع الإرهاب، و/أو تقديم مشروع إصلاحية يتم التوافق عليه في دول وسط آسيا بشكل عام، وأفغانستان بوجه خاص وتنامي الاهتمام بالثروات الطبيعية في هذه المنطقة الحيوية.

خاتمة

هذه هي أبرز المؤشرات على أوضاع المسلمين في الصين، وربما تتضمن طرفاً من الإجابة عن التساؤل لماذا المسلمون الصينيون يستهدفون الآن؟ ولماذا يُثار هذا الموضوع الحساس في تركستان الشرقية بين الحكومة الصينية التي يسيطر عليها شعب (الهان) وبين (الهان) والمسلمين الأتراك الايغور في تركستان الشرقية حيث تلتقي حدود دولية متشابكة وقابلة للإثارة؟

ان الإجابة على هذه التساؤل هامة وأساسية، ليس فقط للمسلمين الايغور الذين توحدت مشاعر المسلمين معهم خلال المذابح التي تعرضوا إليها وعلى ضوء محتهم، ولكنه هام أيضا للمسلمين في العالم الإسلامي، وصناع القرار السياسي فيه، ولكل مسلم معني بالشأن الإسلامي ومتابع له.

ولمحاولة فهم ما يجري لابد من الإشارة إلى أن الإعلام الغربي والتغطية الإعلامية الأمريكية للمذابح وما رافقها شابه تمييز واضح لاتجاه الجمعية الأمريكية – الايغورية وزعيماتها التاريخية ربعة

(40) Oresman, p. 403

(41) Olikcer, Olga; "Friends Like these: Defining U.S. Interests in Central Asia"; **In the Tracks** pp. 445 – 464, see p. 462.

قدير المقيمة حاليا في الولايات المتحدة، والتي كانت قد ساعدتها في علاج زوجها، وفي تفادي السجن في الصين ثم في تأمين مغادرتها للصين عام 2005، وهو العام نفسه الذي بلغت فيه السياسة الأمريكية مرحلة متقدمة في تحقيق أهدافها بالسيطرة على ما يعرف بطريق الحرير القديم إلى الصين عبر هضبة الأناضول وأواسط آسيا مروراً بأفغانستان وباكستان والهند، وقرغيزستان وتركستان.

وعام 2005م هام أيضا لأنه أعاد رسم سياسة التدخل الأمريكي في أواسط آسيا لمحاولة (تقليل أظافر الصين)، عبر طريق الحرير ومن خلاله، ومحاولة أمريكية للسير على خطى تيمور لنك، كما جاء في دراسة متكاملة لخبراء أمريكيون عن مستقبل السياسة الأمريكية في آسيا، والمثير للدهشة أنها حملت عنوان : **In the tracks of Tamerlane** وقدمت هذه الدراسة لكلية الدفاع الوطني الأمريكية، ثم صدرت في كتاب عام 2004م، وجرى التأكيد في هذه الدراسات على أن أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في آسيا خلال القرن الحادي والعشرين هو تحجيم ثلاثة قوى رئيسية هي: الصين، وإيران، وروسيا.

فيما أصدرت مجلة (Foreign Affairs) المجلة التي تساهم في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية، عددا خاصة عن الصين في العام 2005 أكدت فيه على جُملة من الحقائق المتعلقة بالصين وهي: أن الصين بدأت بالصعود سلميا لتتبوأ مركز القوة العظمى العالمية، وإنها تتجاهد على مستوى العالم (هكذا) لاقتناص الموارد، فكيف يمكن أن نفهم طموحها.

إن الاستقرار الذي نعم به المسلمون الصينيون خلال ربع القرن الماضي، والازدهار الذي حققته الصين، ومطامع السياسة الأمريكية في أواسط آسيا هي الآن على محك الاختبار. والمؤمل أن تكون دعوة تركيا للوساطة بين المسلمين الصينيين الأيغوريين الأتراك، والحكومة الصينية، ودعوات الوساطة الإسلامية الأخرى بما فيها دور منظمة المؤتمر الإسلامي قادرة على احتواء الأزمة، وتجنب آثارها على الصين والمسلمين في الصين وحولها، كما أنها قادرة على تجنب آثار الأزمة على القوى الإقليمية المجاورة للصين، والحفاظ على علاقات الصين القوية مع بلدان العالم الإسلامي.

المصادر والمراجع

أولاً: العربية أو المعرّبة

- إبراهيم، شيونغ، ماذا حدث للمسلمين في ظل الصين الشيوعية، بيروت، لبنان، 1962.
- ابن أعثم، أبي محمد بن أحمد الكوفي (ت: 334 هـ)، الفتوح، طبع تحت مراقبة د. محمد حميد المعيد خان، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1971.
- ابن بطوطة؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت، (د. ت. ن).
- مي، بدر الدين و.ل.، تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر، دار الإنشاء للطباعة والنشر، لبنان، (د. ت. ن).
- السامر، د. فيصل، الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى، الطبعة الثانية، مطبعة دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت: 310 هـ / 945م)، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 10 مجلدات، بيروت، 1969م.
- كاهن، كلود، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ترجمة: بدر الدين قاسم، بيروت، ج1.
- المسلمون الصينيون ... من هم ... وأين هم؟، الناشر: مجلة: "بناء الصين"، توزيع: الشركة الصينية العالمية لتجارة الكتب، جمهورية الصين الشعبية، الطبعة الأولى، بكين، 1983.
- المسلمون في الصين، مجلة "بناء الصين"، بكين، الطبعة الأولى، 1982م.

- مهدي، قيس عبد العزيز، بحث بعنوان: "الأوضاع السياسية في الصين خلال العصور الإسلامية"، مجلة: سبأ، العدد (14 - 15) ص 197 - 223، جمادى الآخر 1428 هـ / يوليو 2007.

- ميرويث، روبين، الفيل والتنين: الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعاً، ترجمة: شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة (359) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير 2009م.

المصادر والمراجع الأجنبية

- Babus, Sylvia W., *"Democracy – Building in Central Asia Post – Septmber 11"*, **In the Tracks of Tamerlane: Central Asia's Path to 215t century**, National Defence University, Center for Tecnology and National Security Policy, Washington, D. C., 2004, P.P.
- Burghart, Daniel L., editor, **In the traks of tamerlane**, Washington, D. C. 2004.
- Mahbubani, Kishore, *"understanding Chiana"*, **Foreign Affaris**, September / October, 2005, pp. 49 – 60
- Oresman, Matthew; *"Beyond the Battle of Talas: China's Re- emergence in Central Asia,"* **In The Tracks of Tamerlane**, PP. 401 – 424).
- Oliker, Olga; *"Friends Like these: Defining U.S. Interests in Central Asia"*; **In the Tracks**, PP. 445 – 464.
- Petros, Tiffany; *"Islam in Central Asia: The Emergence and Groth of Radicalism Communist Era"*, **In The Traks of Tamerlane**, pp. 139 – 155.
- **Foreign Affairs**, September / October, 2005.

- **Foreign Affairs**, September / October, 2006.
- **Foreign Affairs**, May / June, 2007.
- **Foreign Affairs**, September / October, 2007.

المسلمون في الصين في ظل الأسر الحاكمة من أسرة تانغ إلى الأسرة المنشورية في المدة ما بين
عام 295-1054-1329هـ / 618-907 / 1644-1911م .

منى بنت محمد فهد الغيث*

ملخص

كانت علاقة المسلمين بالصين قديمة ، وترجع إلى العلاقات التجارية بينهم ،
وقد وصل الإسلام إلى الصين عن طريق محوريين ، الأول بري جاء إليها من
الغرب ، وكان لهذا الطريق أثره في انتشار الإسلام في غربي الصين . أما المحور
البحري تمثل في نقل الإسلام إلى شرقي الصين ، وتوالت على الصين عبر المحور
البحري البعثات الدبلوماسية والتجارية وأخذ الإسلام ينتشر عبر الصين من
مراكز ساحلية نحو الداخل ، وأسلم عدد كبير من أهل تلك البلاد أعجاباً
بسلوك التجار المسلمين ودينهم . وأستوطن عدد منهم تلك البلاد ، وأصبحوا
يعملون بالتجارة ونشر الإسلام .

لقد مر انتشار الإسلام في الصين عبر مراحل تاريخية ارتبطت بتاريخ الأسر
الحاكمة فيها ، عهد أسرتي تانغ وسونغ 295-678هـ \ 907 - 1279
م ، واستقرت في عهدهم جماعات إسلامية من التجار ورجال الدين على
ساحل الصين الجنوبي في منطقة خوان فو (كانتون) حالياً وأخذ المسلمون
ينشرون في مناطق عديدة ساعد ذلك على انتشار الإسلام .

المسلمون في عصر (يوان) 679 - 770 هـ \ 1279 - 1368 م ،
ازدهر المسلمون في عصر المغول ازدهارا سريعاً ، وزاد نفوذهم وشأنهم في
البلاد ، وساعد ذلك على نشر الدين الإسلامي في الصين .

* الدكتورة في قسم التاريخ كلية الآداب، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات

عهد أسرة منج 771-1054هـ/1369-1644م اندمج المسلمون في المجتمع الصيني منذ عهد المغول ، ولكنهم حافظوا على تقاليدهم الإسلامية ، واكتسب الإسلام أتباعاً جديداً بالمصاهرة وزواج بين الأسر من أصل عربي أو إيراني وبين الأسر الصينية ، وظل المسلمون محتفظون بمناصب عالية في الدولة ، وكان للإسلام تقديراً كبيراً .

عهد أسرة (تشنغ) الأسرة المنشورية 1054-1329هـ / 1644-1911م ، تغيرت أوضاع المسلمين في هذا العصر وكان عهد ظلم واستبداد ، وظهرت عدة ثورات وانتفاضات في الصين ، وراح ضحيتها الآلاف المسلمين ، فمنعوا من القيام بشعائرهم الدينية بكل حرية وأجبروهم على تغيير عاداتهم وتقاليدهم وطبقوا على المسلمين سياسة العزلة . مما أدى إلى قطع الصلة بين المسلمين وإخوانهم في أنحاء العالم الإسلامي .

أعلن الحكم الجمهوري 1329هـ - 1911م ، وناصر عدد كبير من المسلمين في الصين فكرة تأسيس الجمهورية بقيادة صن يات صن ، ومنذ ذلك الحين تكالبت القوى الأجنبية مثل اليابان والإنجليز و الولايات المتحدة وروسيا على الصين ، وأصابها الضعف والانحلال .

Abstract

Muslims' relation with China is old. It is back to the trade relations among them. Islam reached China through two axes; the first axis by land from the West, which had its impact on the spread of Islam in Western China. While the other axis was by sea which was represented in the spread of Islam in the Eastern China, where diplomatic and commercial missions came successively to China through the sea axis and Islam is spread all over China from coastal stations to the inside of the country. A large number of people of that country believe in Islam because of their admiration of the behavior of Muslim merchants and their religion. A number of them settled in that country, and worked on trading and spreading Islam.

The spread of Islam in China passed historical stages associated with the history of Dynasties there. The era of Tang and Song Dynasties 295-678 AH/907-1279 AD: in Muslim groups of merchants and sheikhs settled on the South Coast of China in the region of Juan Fu (Canton now). These Muslims spread in many areas, which helped to spread Islam.

Muslims in the era of (yuan) 679-770 AH/1279-1368 AD: Muslims prospered quickly in the era of the Mongols, and their influence and business increased in the country, which helped to spread the Islamic religion in China.

The era of Ming Dynasty 771-1054 AH/1369-1644 AD: Muslims integrated in the Chinese Society since the era of the Mongols, but they maintained their Islamic traditions and Islam gained new followers by alliance and marriage between the Arab or Iranian families and Chinese families. Muslims remained having high positions in the state, and Islam was greatly appreciated there.

The ear of (Cheng) Dynasty, the Prismatic Dynasty; 1054-1329 AH/1644-1911 AD: Situation of Muslims changed in this era, as it was the era of injustice and tyranny. There were several revolutions and uprisings in China where thousands of Muslims were killed. Muslims were prevented from performing their religious rites freely and were forced to change their habits and traditions, and the policy of isolation was applied against Muslims, which led to breaking the link between Muslims and their brethren all over the Muslim world

Declaration of the Republican Government; 1329 AH / 1911 AD: A large number of Muslims in China advocated the idea of founding the Republic led by Sun Yat Sun, and since then, foreign powers such as Japan, England, the United States and Russia rushed madly upon China, which hit by weakness and deterioration.

المسلمون في الصين في ظل الأسر الحاكمة من أسرة تانغ إلى الأسرة المنشورية في المدة ما بين
عام 295-1054-1329هـ / 907-618 / 1644-1911م :

الموقع :

تقع الصين في الجزء الشرقي من قارة آسيا ، وعلى الساحل الغربي من المحيط الهادي ، تزيد مساحتها عن 9561000 كم² ، وتعادل ما يزيد على خمس القارة الآسيوية ، والصين ثاني دول العالم مساحة ، من ناحية السكان . تحدها من الشرق كوريا - بقسميها الجنوبي والشمالي ، ومن الشمال منغوليا ، ومن الشمال الشرقي روسيا ، والشمال الغربي (قازاخستان ، وكيرجستان وتاجيكستان) ، ومن الغرب والجنوب الغربي أفغانستان ، وباكستان ، والهند ، ونيبال ، ومن الجنوب ميانمار ، ولاوس وفيتنام ، أما من جهة البحار كالا من كوريا ، واليابان ، والفلبين ، وبروناي وماليزيا ، واندونيسيا من جهة الشرق والجنوب الشرقي (1) .

تبلغ عدد جزرها المنتشرة في مياهها البحرية خمسة آلاف جزيرة ويعتبر الصينيون جزيرة تايوان - أكبر تلك الجزر ، وتبلغ مساحتها - ستة وثلاثين ألف كيلومتر مربع وتعد من مقاطعات الصين الشعبية (2) .

وسبب تسمية الصين بهذا الاسم: يرجع إلى اسم أول أسرة حكمت الصين حكما إمبراطوريا قويا وهي أسرة (تشي إن chin⁽³⁾) واستمر حكمها من (221 ق.م - 206 ق.م) .

ووضعت هذه الأسرة حدود الصين وقسمت الصين إلى ولايات ومقاطعات إدارية . ويغلب على سطح الصين الهضاب والجبال والتلال ، حيث تبلغ تلك المرتفعات 60% من

(1) يسري الجوهري ، الكشوف الجغرافية ، الطبعة الثانية ، 1967 م ، ص 255؛ محمود شاكر ، الأقليات الإسلامية ، بيروت 1989 م ، ص 136 .

(2) حسن سيد أحمد أبو العينين ، آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، ص 426؛ جودة حسنين جودة ، جغرافية آسيا الإقليمية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف 1990م ، ص 199-206 ؛ تشينغ شي ، لمحة عن اقتصاد الصين ، دار النشر موسكو 1395 ، ص 56 .

(3) جاءت هذه الأسرة الصينية تشي إن chin إلى البلاد من المرتفعات الغربية ، واتجهت نحو الوادي الأوسط في المنطقة ما بين نهر الهوانجو ونهر اليانجتسي وتمكنت من الإحاطة بالإمبراطور الشانج في عام 1527 ق.م . واستطاعت بسط سلطانها فلم يحل القرن العاشر ق.م . حتى كانت لهم إمبراطورية ضخمة . لكنهم تعرضوا لغزوات البرابرة من ناحية الغرب فاتجهوا ناحية الشرق حيث استقرت حضارة تشي أن لوضع مئات من السنين . لمزيد من التفصيل أنظر إلى : فوزي درويش ، الشرق الأقصى الصين واليابان 1853-1972 ، مطابع غباشي بطنطا ، 1988 ، ص 13 .

أراضيها البرية . وأقوى هذه المناطق منطقة تشو Ch,u في جنوب البلاد ومنطقة تشين chin في غربها . ومن هنا اتخذت الصين اسمها .

في عام 220ق.م. استطاع أحد اباطرة الصين هوانج تي Chin ShihHuang-Ti (4) السيطرة على الصين وسارع في بناء سور الصين العظيم ما بين 218-204ق.م.

الأقسام الإدارية : في الصين تنقسم الصين إلى ستة أقاليم إدارية ، يضم كل إقليم العديد من المقاطعات الإقليم الشمالي ويسمى بإقليم بجين ويضم أربع ولايات ، والإقليم الشمالي الشرقي ويسمى بإقليم (شينيانج) ويضم ثلاث ولايات ، والإقليم الأوسط يسمى (واهان) ويضم خمس ولايات ، والإقليم الشرقي ويضم ثمان ولايات ، والإقليم الجنوبي ويسمى (شولكينج) ويضم أربعة ولايات ، والإقليم الشمال الغربي ويسمى (سيان) ويضم خمس ولايات ، وتعدد بها اللغات ، وقد سادت لغة مندرين في الوقت الأخير ، وأصبح يتحدث هذه اللغة أكثر من نصف سكانها (5).

الحالة الاجتماعية : ويمكن تقسيم الصين إلى ثلاث مناطق من حيث السكان وهي (الصين ، وسينكيانج (6) ، والتبت) ، ففي الصين يتحدث السكان اللغة الصينية الرسمية وفي التبت اللغة التبتية بينما في سينكيانج اللغة التركية الآسيوية القديمة ، ويشبه سكان (الصين ، اليابانيين

(4) في عام 220ق.م. قام هوانج تي بسيطرة على الصين وأصبحت دولة قوية . وتمكن من صد غارات البرابرة ، وقام في عهده ببناء سور الصين العظيم في الفترة ما بين 210-259ق.م. الذي يمتد من شمالها بطول يزيد على ثلاثة آلاف كيلو متر إلى الشمال الشرقي من بكين ثم يتجه شرقاً بوجه عام حتى تركستان الصينية . وانتهى من بنائه في سنة 214ق.م. وبعد وفاة هوانج تي تمكنت أسرة جديدة من السيطرة على الحكم هي أسرة هان . لمزيد من التفصيل أنظر إلى : حسن محمد جوهر-عبدالحميد بيومي ، الصين مجموعة شعوب العالم ، دار المعارف بمصر ، ص 45، درويش ، ص 13-14؛ ميلاد أ.المقرحي ، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، قسم التاريخ كلية الآداب والتربية - جامعة قاريونس بنغازي ، موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ، منشورات شركة ELGA ، فاليتنا - مالطا 1999 ، ص 126 .

(5) فوزي درويش ، ص 25 .

(6) تركستان الشرقية (سينكيانج) وهي أكبر مقاطعات الصين تبلغ مساحتها 1,710,745 كلم مربع ، تقع بين حدود الصين والاتحاد السوفيتي وجمهورية منغوليا الشعبية وأفغانستان والتبت وكشمير ، يدينون بالإسلام ويدين البعض الآخر بالبوذية والمسيحية وقد انتشرت اللغة العربية مع دخول الإسلام ثم انتشرت اللغة الفارسية ثم اللغة الصينية وحدها هي السائدة في الصين . لمزيد من التفصيل أنظر إلى : عبدالعزيز عبدالرحمن المسند ، الصين وأجوج وأجوج ، الطبعة الثانية ، الرياض 1421هـ/2000م ، ص 174 ؛ سامي محمود ، انتشار الإسلام والدعوة الإسلامية ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت - صيدا ، ص 112 .

، والكوريين) إذ يتميزون بقصر القامة واللون الأصفر ويشبه سكان سينكيانج سكان أواسط آسيا (التركمان) بينما نجد في التبت يتميزون السكان بطول القامة وهم خليط بين اللونين الأصفر والأسمر⁽⁷⁾. ويتميز المجتمع الصيني بحضارته القديمة، وفي الغالب مستوى المعيشة متوسط بين السكان.

الحالة الدينية: أما الديانات فهي مختلفة في الصين وأهمها البوذية ثم الإسلام ثم الوثنية وقسم صغير من المسيحيين وتنتشر الهندوسية في إقليم التبت⁽⁸⁾. ويعيش أكثر من 85% من السكان فوق مساحة تقل عن 30% من أراضي الصين، ولا تخلو ولاية من ولايات الصين من المسلمين، ويتواجدون بكثرة في الولايات الغربية الشمالية، وبعد ذلك تبدأ بالتناقص في الولايات المتحدة لتزداد في الولايات الساحلية. تعد الأقلية المسلمة في الصين ثاني أكبر أقلية إسلامية في آسيا بعد الهند، حيث تبلغ نسبتهم 11% من إجمالي سكان الصين البالغ عددهم 951، 871، 241، 1 نسمة. وقد دخل الإسلام إلى الصين في وقت مبكر من القرن الثامن الهجري على يد التجار المسلمين من العرب والفرس⁽⁹⁾. وصار المسلمون الصينيون بعد ذلك أهم عنصر في الحكم المغولي

الأقاليم الإسلامية في الصين هي: تركستان:

تركستان تتكون من مقطعين (ترك، وستان)، ويعني أرض الترك وتنقسم إلى قسمين (تركستان الغربية) أو آسيا الوسطى التي تشغل الثلث الشمالي من قارة آسيا، ويحدها من الشرق جبال (تيان شان) ومن الغرب جبال الأورال وبحر قزوين، ومن الشمال سلاسل جبلية قليلة الارتفاع، ومن الجنوب هضبة. أما القسم الآخر تركستان الشرقية الخاضعة الآن للصين، وتعرف باسم مقاطعة (سينكيانج) وتعني الوطن الجديد أو المستعمرة الجديدة. و(تركستان

⁽⁷⁾ رولان موسنييه، تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر، نقله إلى العربية يوسف أسعد وأغر - فريد م. داغر، الطبعة الثالثة، بيروت 1994م، ص 644؛ بدر الدين حي، تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر، دار الإنشاء للطباعة والنشر، طرابلس \ لبنان 1394 هـ، ص 141.

⁽⁸⁾ المسند، ص 150.

⁽⁹⁾ سامي محمود، ص 640؛ بدر الدين، ص 141؛ رولان موسنييه، ص 640.

الشرقية) موطن الترك الأصلي، وتشكل جزءاً كبيراً من ديار الإسلام، تقاسمتها (الصين، وروسيا)، فأخذ الروس قسمها الغربي وعرف (بالتركيستان الغربية). في حين أخذت الصين قسمها الشرقي وعرف (بالتركيستان الشرقية)، مساحتها 1710745 كم² أي خمس مساحة الصين، وتعد أكبر أقاليم الصين. فيحدها من الشمال الغربي ثلاث جمهوريات إسلامية في (كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيستان)، ومن الجنوب (أفغانستان، وباكستان)، ومن الشرق أقاليم التبت الصينية. ويزيد عدد سكانها على 25 مليون نسمة (10¹⁰)، ويتكون سكانها المسلمون من عشر قوميات مختلفة هي:

الصين دولة متعددة القوميات: وتتكون من 56 قومية التي ينتمي إليها المسلمون في الصين عشر قوميات مختلفة هي (قومية الهوي): وهي تنتمي إلى الصينيين وتستخدم اللغة الصينية، وتنتشر في جميع أنحاء الصين مع غيرهم من الصينيين المعروفين (بالخان)، (والهوي) يحاولون التميز في الملبس والمسكن عن الخان. يرى بعض المؤرخين أن كلمة (هوي) عربية إسلامية محولة عن (هو) وتعتبر هذه القومية هي الثانية في الصين من حيث العدد والمكانة وقد نشأت من خليط كبير من الجاليات العربية الفارسية، وكانت للصين علاقات تجارية مع مناطق الحجاز والخليج العربي وكان عدد من التجار العرب والفرس يأتون إلى مناطق الصين فتزوج كثير من هؤلاء النساء الصينيات واستقروا في الصين وتوالدوا فكان منهم قومية (الهوي) ولم دخل المغول في القرن 13 م إلى الصين تزواجوا مع القوميات الأخرى الموجودة فتكون من هؤلاء خليط وردد لقومية (هوي) (11¹¹) وتكلموا اللغة الصينية ممزوجة بكثير من الألفاظ العربية الفارسية.

قومية الأوجور: تنتمي إلى أصول تركية ديانتها الإسلام من تركستان الشرقية ويعيشون في الجزء الشمالي من الصين. ويصل عددهم 207 مليون نسمة. ويوجد جزء منهم في تركستان الغربية التي تحتلها روسيا يعرفون (كازاخستان، أوزبكستان، وقرغيزستان،

¹⁰ إسماعيل ياغي - محمود شاكر، العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان 1419م، ص 356؛ غلام الدين باهتا، الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آلامها، وآمالها، وضع الأقلية المسلمة في إقليم أوجور المتمتع بالحكم الذاتي في الصين والمعروف باسم تركستان الشرقية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الجلد الأول، ص 457-459.

¹¹ Colin, Mackerras, See footnote No. 9 and p.224;

غلام الدين، الأقليات المسلمة، ص 459.

وتركمانستان ، وطاجيكستان) يتحدثون اللغة الأوجورية ⁽¹²⁾، ويكثر عدد المسلمون في الشمال الغربي لأنهم أقرب إلى العالم الإسلامي برا وفي الجنوب الغربي لأنهم أقرب إلى الوطن العربي بحرا وكلهم سنيون وهذا يدل على أن الإسلام جاء عن طريق العرب وأفغانستان ⁽¹³⁾

قومية (الدونغشيانغ): ذات الأصول المغولية ، وتحدث اللغة المغولية ، وتمتع بالحكم الذاتي في مناطق (لينشيا الشرقية) وفي (شينانغ) .

قومية (البوان): يعود أصلها من المغول وتحدث اللغة المغولية .

قومية (القازان): وأصل هذه القومية من (قازاقستان) في آسيا الوسطى وتسكن في الصين وفي (تركستان الشرقية ، شنغهاي).

قومية (التتار): يرجع أصل هذه القومية إلى (تتار تتارستان ، وتتار سيبيريا ، والقرم)، وتسكن في (تركستان الشرقية)، وتكلم اللغة التتارية .

قومية (القرغيز): يعود أصلها إلى قرغيزستان في آسيا الوسطى ، وتسكن في الصين تتبع سينكيانج وتحدث اللغة التركية .

قومية (الطاجيك): تنتمي إلى (طاجيكستان) ، وتسكن على جبال (البامير) التي ضمت إلى الصين ، ويتحدثون اللغة الفارسية .

قومية (السالار): تتواجد في مقاطعة (تشيهو) ذات الحكم الذاتي في (شنغهاي) أم الجزء المتبقي يتركز في (هوانغ) وتحدث اللغة التركية .

⁽¹²⁾ قومية الأوجور وهي من اللغات التركية ، ويستعملون الحروف العربية للكتابة . لمزيد من التفصيل أنظر : فوزي درويش ، ص21 .

⁽¹³⁾ Kwanten Luc, Imperial Nomad, A History of Central Asia 500-1500, (University of pennsylvania press, 1979)p.29;

غلام الدين ، الأقليات المسلمة ، ص 459.

قومية (الأوزبك) : تسكن مع الأوجور في (سينكيانج) ويوجد عدد منهم في أفغانستان . علما أن جميع القوميات الموجودة في الصين كلها تستخدم الحروف العربية في الكتابة (14).

وبفضل من الله عز وجل نجد أن المسلمون ينتشرون في أربع عشرة مقاطعة مع تواجدهم في جميع مناطق الصين بنسب مختلفة بالإضافة إلى (سينكيانج) التي تعتبر أغلبها مسلمين من (الأوجور) . علما أن كل القوميات الموجودة في الصين لهم لغتهم وتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم الخاصة بهم .

المسلمون في الصين قسمان : قسم يسكن في دولة الصين والقسم الثاني يسكن في إقليم تركستان الشرقية , وهي دولة إسلامية احتلتها الصين ولا تزال تحتلها حتى الآن , ويتراوح عدد المسلمين في القسمين معا ما بين (24 مليون نسمة) وهي الإحصائية الرسمية للحكومة الصينية , وإن كانت إحصائيات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عدد المسلمين قد يصل إلى 100 مليون نسمة (15), أما الأقلية الإسلامية وهي تعني وجود أفراد مسلمين في دولة غير مسلمة مهما كان عددهم لا يعدون أقلية إذا كانوا لا يحاولون الحفاظ على هويتهم الإسلامية عبر تنظيم أنفسهم في مؤسسات إسلامية وجمعيات مدنية تدافع عن حقوقهم وتضمن تميزهم.

وصل الإسلام إلى الصين عن طرق ثلاث : 1- طريق الفتح , وهو ما يخص تركستان الشرقية التي تقع في الغرب , إذ فتحتها قتيبة بن مسلم الباهلي , ودخل مدينة كاشغر (16) إلا أنها اليوم تخضع للصين على الرغم من أنها تقع ضمن العالم الإسلامي , ويعيش سكانها أقلية فيها . 2- طريق الدعوة والانتقال في المناطق الداخلية لاسيما المجاورة لتركستان الشرقية , وربما كان العهد

(14) تشو نينغ , ترجمة وجه هوا وي تشينغ , القوميات المسلمة في الصين , دار النشر باللغات الاجنبية , بكين 1408 هـ , 1988 م , ص 112؛ محمود شاكر , ص 33-34؛ فوزي درويش, ص 25؛ تشينغ شبي , ص 112.

(15) المسلمون الصينيون , من هم .. وأين هم ؟ , مجلة بناء الصين , سلسلة كتب سور الصين العظيم , بكين 1403 هـ , 1983 م , ص 136 ؛ عبدالحسن بن سعد الداود , هوم الأقليات المسلمة في العالم رصد تاريخي وتوثيقي لأوضاع الأقليات المسلمة وجهود المملكة في خدمتها , الناشر الهيئة العربية للكتاب , الرياض-المملكة العربية السعودية 1413 هـ / 1992م , ص 89-90-93.

(16) كاشغر تقع على ساحل بحر تاريم , فتحها قتيبة مسلم الباهلي وتسمي اليوم شوفو . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر , تركستان الصينية , الطبعة الثانية , مؤسسة الرسالة بيروت 1396 هـ / 1976م , ص 36 .

المغولي 675-769هـ — / 1276-1367م . أكثر العهود لانتشار الإسلام في المناطق الداخلية من الصين . 3- طريق التجارة البحرية في المناطق الساحلية .

كيف وصل الإسلام إلى الصين ؟

علاقة المسلمين بالصين قديمة , وترجع إلى العلاقات التجارية بينهم ، وصل الإسلام إلى الصين عن طريق محورين :

المحور الأول : بري جاء إليها من الغرب , وذلك عندما زحف القائد المسلم قتيبة بن

مسلم الباهلي إلى خراسان ثم إلى ما وراء النهر , لإخضاع الأتراك الذين كانوا يتمردون على المسلمين بعد كل هزيمة تلحق بهم - الأتراك - من قبل المسلمين فأخضعهم وواصل زحفه فاتحاً مدناً عدة حتى وصل إلى غربي تركستان الشرقية قبل أن ينتهي القرن الهجري الأول وفتح مدينة كاشغر عام 96هـ \ 714م . ومن هذه المدينة بعث قتيبة رسله إلى ملك الصين يدعوهُ إلى الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب (17). فقال لهم الإمبراطور الصيني (يوانج شونج) : " قولوا لقتيبة ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه ، وإلا بعثت إليكم من يهلككم ويهلكه . فقال له هبيرة بن الشمرج الكلابي : "وكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وأخرها في منابت الزيتون ؟ (يعني حوض البحر المتوسط) وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاًك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا أجلاً إذا حضرت فأكرمها القتل , فلسنا نكرهه ولا نخافه (18)...)) وافق على دفع الجزية للمسلمين . وبدأت الدعوة تتسرب إلى الصين من جهة التركستان الشرقية بالدعاة والتجارة وعرف هذا بطريق الحرير (19), الذي كانت

(17) بدر الدين حي ، العلاقات بين العرب والصين ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1950م ، ص 26-27؛ سامي محمود ، ص 123؛ فوزي درويش ، ص 20 .

(18) ابن الأثير الخافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المفسر المتوفى سنة 774هـ ، البداية والنهاية ، جزء الرابع ، الدار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 136؛ الطبري ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة 1973م ، ص 270؛ درويش ، ص 20؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 26-27.

(19) ريتشارد هول ، إمبراطوريات الرياح الموسمية ، ترجمة كامل يوسف حسين ، الطبعة الأولى 1999م ، ابوظبي الامارات العربية ، ص 71 ؛ أندري جوندرا فرانك ، ترجمة شوقي جلال ، الشرق يصعد ثانية الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي ، المجلس

تجارته مزدهرة ، والتي تصدره الصين إلى روما و بيزنطة ، عن طريق إيران . ويذكر بعض المؤرخين (20) احتمال وجود طرق برية أخرى سلكها بعض المسلمين إلى الصين ، غير طريق الحرير ، وهي المنطقة الحدودية بين مقاطعة ((يونان الصينية (21) و بورما)) جاء منها مسلمون من العرب والفرس ومسلمون من وسط آسيا . كما أن مجاورة الإسلام في منطقة تركستان بوسط آسيا للحدود الغربية للصين أثره في بث الدعوة الإسلامية في غرب الصين . وأصبحت من بلاد الإسلام إلى اليوم ، وانتشرت فيها اللغة العربية ، وخرج منها علماء مثل سديد الدين كاشغري ومحمود كاشغري أيام الدولة العباسية . ولكنها وقعت تحت الاحتلال الصيني في عهد أسرة منشو (22) في القرن الثامن عشر الميلادي واطلق عليها الصينيون بعد احتلالهم لها (سينكيانج) وتعرف أيضا بـ (التركستان الصينية) (23) وشهدت البلاد عدة انتفاضات وثورات إسلامية ولتخلص من الحكم الصيني كما سيأتي ذكره .

أما المحور الثاني : والأقدام فقد تمثل في محور بحري نقل الإسلام إلى تركستان الشرقية ، ففي عصر الخلفاء الراشدين ، وصل مبعوث مسلم إلى الصين سنة 31 هـ / 651م في عصر عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ولكن نجد أن مرحلة الفتح الحقيقية كانت في عهد الخليفة الأموي (عبد الملك بن مروان) على يد القائد المسلم (قتيبة بن مسلم الباهلي) كما تم ذكر ذلك

الأعلى للثقافة 2000 ، المشروع القومي للترجمة ، ص 192 ؛ زكي محمد حسن ، الصين وفنون الإسلام ، دار الرائد العربي ، بيروت 1401 / 1981م ، ص 344-560.

(20) ابن الأثير ، ج4، ص343؛ احمد ابوزيد ، المسلمون في الصين تاريخ يعود الى عهد الخلفاء الراشدين ، الحج والعمرة ، شهرية ، ثقافية ، جمادى الاخرة 1429 ، يونيو 2008 ، ص 36 - 39 .؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 10-144.

(21) تقع يونان بين منطقة التبت ومقاطعة ستشوان من الشمال وتحدها دولة بورما من الغرب وبنام ولاوس من الجنوب ومقاطعتي كوانغ سي وكيوتشو من الشرق . وعاصمة الولاية ، ويطلق عليها اليوم اسم كون مينغ . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر ، تركستان الصينية ، ص 67-79.

(22) تعرضت الصين إلى غزو مغولي جديد . وهم من عنصر المانشو Manshus وسيطروا على شمال الصين . عام 1628 سيطروا على منشوريا ولم يستطع آخر حكام أسرة منج تشونج - تشانج صد الهجوم وسيطر المانشو على عرش الصين واستمر حتى 1911م لمزيد من التفصيل أنظر : فوزي درويش ، ص 15-16.

(23) جميل عبدالله المصري ، حاضر العالم الاسلامي وقضايا المعاصرة الجزء الأول ، مكتبة العبيكان 1417هـ / 1996م ، ص 558؛ محمود شاكر ، تركستان الصينية ، ص 17-18؛ فهيمي هويدي ، الإسلام في الصين ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السلسلة عالم المعرفة ، الكويت 1401 هـ ، 1981 م ، ص 54.

سابقا وقد تم نشر الإسلام بين أهلها , وبعد سقوط الخلافة الأموية (24)، وتولت الخلافة العباسية الحكم وفي وقت ضعف الخلافة العباسية قامت في المنطقة مجموعة من الدول المستقلة , ثم حكمها المغول بعد قضاء جنكيز خان على الدول الخوارزمية سنة 628 هـ \ 1231 م . وبذلك فقد توطدت دعائم الدين الإسلامي في الصين , سنة 322 هـ \ 934م ، بعدما اعتنق الخان (ستانول بوجر) الذي أصبح حاكما للإقليم الإسلام , وكان لإسلامه أن فتح الله على قلوب معظم السكان و أصبحت تركستان الشرقية مركزاً من مراكز الإسلام في آسيا (25). وكذلك وصل الإسلام إلى الصين عن طريق عرب جنوب شبه الجزيرة العربية وهم أول من سيطر على تجارة المحيط الهندي ، وأصبح المسلمون سادة التجارة هناك ، وأصبحت عدن مركز للتجارة التي تبخر منها إلى الهند والصين ، وتأتي من الصين أنواع البضائع ، وكان المحيط الهندي تحت سيطرة ملاحه إيران قبل الإسلام (26) ، فلما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية قويت سيطرته في البر والبحر ، وانتشر الإسلام في المناطق المجاورة ، وسيطرت ملاحه العرب على ملاحه إيران في ذلك الوقت . وسمي طريق البحر بأنه طريق البخور ، وأصبح المسلمون يسيطرون على التجارة الدولية في الشرق والغرب ، من أوائل القرن الثامن ويمرون بالمحيط الهندي حتى يصلوا إلى موانئ الصين التجارية كانتون ، كونغ وتسونجو (27) ، يانغ جو ميناء ولاية كيانغ سو وهانغ جو مينغ جو وكانت التجارة في كانتون أكثر منها في جميع الموانئ الصينية .

(24) عبدالمحسن الداود ، هموم الأقليات المسلمة ، ص 90 ؛ محمد إركن البتكن ، الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آلامها ، وآمالها ، اضطهاد المسلمين التركمان في تركستان الشرقية ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، المجلد الأول ، ص 475-477.

(25) نبيل صبحي ، الإسلام في الشرق الأقصى وصوله وانتشاره وواقعه ، دار العربية ، بيروت ، ص 15-19.

(26) بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 107-235.

(27) يوجد فيها 250 ألف مسلم وكنزهم يعود إلى الموقع البحري ويكثرون في مدينة شنغهاي . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر ، تركستان الصينية ، ص 78-86.

في عام 30 - 65 هـ / 650 - 684 م ، وافق الإمبراطور الصيني (جاو - زونج⁽²⁸⁾) على إعطاء الحرية للمسلمين على أرض الصين ، كما وافق على إقامة مسجد في خانفو (كانتون) ، يقيمون فيه الصلاة جماعة وشعائر الدين الإسلامي ، وأقام المسلمين لهم بيوتاً جميلة تختلف في طراز عمارتها عن العمارة الصينية ، كما وضعوا ، لهم رئيساً (إماماً أو قاضياً) ، يطيعون أوامره ، عرف الإمبراطور الصيني الوفد الإسلامي والدولة الإسلامية⁽²⁹⁾ ، وعرف التطورات التي صاحبت الفتح الإسلامي ، وانتشار الدين الإسلامي ودخل عدد كبير منهم في الإسلام . زادت العلاقات بين المسلمين والصينيين ثم وصلت بعد ذلك بعثات إسلامية إلى الصين بلغ عددها 28 بعثة فيما بين سنتي 31-184 هـ \ 651-800م كانت بعثات دبلوماسية وتجارية⁽³⁰⁾ ، وأخذ الإسلام ينتشر في الصين وفي المناطق الساحلية حتى توغل إلى الداخل . حتى وصل إلى جنوبي الصين وجنوبيها الشرقي عن طريق الهند والملايو واندونيسيا ، التي أصبحت فيما بعد مراكز إشعاع نشرت الإسلام في جزر شرقي وجنوب شرقي آسيا والصين والفلبين . وكان للتجار دور كبير في هذا المجال .

استمرت هذه العلاقة بين المسلمين والصينيين ، وكانت الأهداف الاقتصادية هي المسيطرة على العلاقات بين المسلمين والصينيين ، وشهدت نشاطاً دبلوماسياً وتبادلاً واسعاً في المجالات الاقتصادية المختلفة ، ووصلت بعثات تجارية إلى عاصمتي المسلمين والصينيين ، لها أكبر الأثر في حدوث التأثيرات الحضارية الإسلامية في المجتمع الصيني .

ونتيجة عن ذلك وصول أعداد كبيرة من المسلمين إلى أرض الصين ، كما توافد أعداد كبيرة من العلماء والتجار والجنود المسلمين إلى الولايات الصينية ، فاستقروا بها عاشوا وتأقلموا واندمجوا مع أهلها ، وقد اعتمد ملوك المغول على هؤلاء المسلمين في حكم البلاد وإدارة شؤونها ،

⁽²⁸⁾ ولد زونج في عام 1371 في مقاطعة كوينانج الجنوبية الغربية في إقليم يونان . وكوينانج بعيدة عن البحر ، قدمت عائلته إلى يونان مع المغول فقد كان مسلماً ، وعند وصوله إلى نانكينج منح لقب زونج . لمزيد من التفصيل أنظر : ريتشارد هول ، ص 119-120 .

⁽²⁹⁾ كرم حلمي فرحات احمد ، الثقافة العربية والإسلامية في الصين ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة 1428 هـ ، 2007 م ، ص 143 .

⁽³⁰⁾ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 17 .

فتولى عدد من المسلمين مناصب هامة في الإمبراطورية ، فأصبح منهم حكام لولاياتها ووزراء في البلاد ، وقادة لجيوشها ، ومفتشون في إدارتها ومؤسساتها الحكومية في بلاد الصين (31). وجميع الأحداث أثبتت أن المسلمين والتجار قد برعوا في جميع المجالات الاقتصادية والفكرية والعلمية ، واشتهروا بنشاطهم التجاري ، وخاصة تجارة الجواهر والأحجار الكريمة وأهم مراكزهم شنغهاي ، أما في المدن عند سور الصين فيعملون في تجارة الفراء والأصواف والخيل والمواشي ، وفي يونان يعملون في تجارة الرز واللحوم ، وقد اندمج المسلمون مع الجيش الصيني ، وهم محبوبون من قبل الطوائف الأخرى (32) .

وهذا كله ساعد على انتشار الإسلام في هذه المناطق بسبب جهود وتكاتف العلماء والدعاة والبعثات والسفارات والتجار في بلاد الصين .

من الواضح أن جهود التجار المسلمين في نشر الإسلام في المناطق الصينية جهود جبارة ولهم دور كبير في نشر الدين الإسلامي عن طريق تعاملهم مع أهل البلاد معاملة طيبة ويتصفون بالصدق والأمانة والإخلاص والتقوى ، كان له أكبر الأثر في نفوس الأهالي الذين دخلوا في الدين الإسلامي أفواجا بسبب تأثرهم بأخلاقيات المسلمين وحسن تعاملهم . وأصبحوا دعاة ومعلمين في غير أوقات العمل وركزوا على أطفال القرى التي يتاجرون بها . فيمتد تأثيرهم إلى الأسر بالتدريج لاعتناق الدين الإسلامي . ونشروا الدين الإسلامي أيضاً بين الطبقات الغنية بحكم اتصاهم بهم ، فإلى جانب تسويق بضائعهم فقد كانوا ينتهزون الفرص لنشر الدين الإسلامي بين أفرادها . نجحوا في ذلك إلى حد كبير . ولهم دور كبير في إقامة مدارس وبناء مساجد في المناطق الساحلية التي كانوا يزورونها ، استوطن التجار المناطق ، وأصبحوا يعملون بالتجارة ونشر الدين الإسلامي في هذه المناطق (33)، فدخل الإسلام إلى الصين عن طريق التجارة البحرية جعلهم يتوزعون في المناطق الساحلية وخاصة في المراكز الكبرى مثل كانتون وشنغهاي (34) ومدن شانغونغ (35)،

(31) محمود شاكر ، تركستان الصينية ، ص16.

(32) المرجع نفسه ، ص56.

(33) حسن جوهر - بيومي ، ص 96-97؛ فوزي درويش ، ص 23 .

(34) شانغهاي هي جزء من كان سو وهذا الإقليم يشمل أكثر من 400 مسجد وبه أكثر من مليون مسلم . لمزيد من التفصيل انظر : سامي محمود ، ص 113 .

وانتشار الإسلام في المناطق الصينية والوسطى عن طريق التجارة الداخلية وتنقل هؤلاء التجار والدعاة في المناطق الداخلية يبتغون الأجر والثواب من الله .

وكانت لغة بعض المسلمين في الصين اللغة الصينية وكتابتهم باللغة الصينية ، ولكن نجد أن لهجتهم فيها بعض الاختلاف حيث يميز الصيني المسلم من الوثني ، ولكن البعض الآخر من المسلمين رفض تعلم اللغة الصينية لأنهم اعتبروها لغة الكفار (36) ، ويعتبرون العربية لغة القرآن والسنة ، وعلى كل مسلم لا بد من دراستها وتعلمها وهذا ما جعل بعضهم يبتعد عن اللغة الصينية مما أدى إلى أبعدهم عن الوظائف في الدولة .

في كل مسجد مدرسة دينية أولية يدرس فيها الأطفال الأحرف العربية ويتعلموا القرآن وأمور الصلاة والعبادات ، كما أن هناك مدارس خاصة بالمسلمين تدرس اللغة العربية (37).

بدأ الدين الإسلامي بالصين عن طريق انتقال الدعاة والعلماء من تركستان الشرقية إلى المناطق المجاورة ، وأيضاً عن طريق التجارة البحرية مع المناطق الساحلية في الصين . ولكن لم يقتصر الإسلام على المناطق الساحلية الجنوبية بل تعداها إلى موانئ أخرى (تشوان تشو في ولاية فوكيين (38)، وكوانجو في ولاية كوانج تونج ، وهانج شو و منح شو في ولاية شيكيانج) (39) كل تلك الموانئ انتشر فيها الدين الإسلامي بعض العادات والتقاليد الإسلامية .

(35) شانتونغ يقدر عدد المسلمين فيها 100-200 ألف مسلم وهذه الزيادة بسبب الموقع البحري وانتشر الإسلام فيها عن طريق التجارة . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر، تركستان ص 85 .

(36) محمد محمود زيتون ، الصين والعرب عبر التاريخ ، دار المعارف ، القاهرة 1384هـ ، 1964 م ، ص 52؛ محمود شاكر، تركستان ، ص 57 .

(37) المرجع نفسه ؛ محمود شاكر ، المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ، منشورات المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، دمشق - بيروت 1399هـ / 1979م ، ص 18.

(38) فوكيين يوجد فيها أعداد قليلة من المسلمين ولهم مدينة آموي ومدينة تشانغ تشو عدة مساجد . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر، تركستان ، ص 88 .

(39) عبدالله أحمد قادري الأهدل ، في المشارق والمغرب - الصين الشعبية ، الطبعة 1427هـ / 2006م ، المجلد التاسع عشر ، دمشق - بيروت 1399هـ / 1979م ، موقع الروضة الإسلامي نت ؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 22؛ فهمي هويدي ، ص 54 .

كان ملوك الصين يجنون المسلمين لما اتصفوا به من الأمانة والإخلاص ، فظهر من المسلمين في وقت (جنكيز خان) رجل مسلم هو (شمس الدين عمر) واسمه الصيني (هسين يانغ) ويعرف باسم السيد الأجل . ولاء الإمبراطور الصيني أوغوناي (628 – 640 هـ / 1230 – 1242 م) ، فحكم ثلاث ولايات بالعدل هي (فونغ ، وتسينغ ، ويون ناي) ، وانتشر فيها الإسلام ، ولما تولى السلطان (نانغور) 649 – 658 هـ / 1251 – 1259 م عهد إليه بإدارة ست ولايات ، ثم جعله مديرا عاما المقاطعة (يان كينغ) (40) ، فأحسن الإدارة ، فلما تولى (قوبلاي خان) أعطاه رتبة الوزارة ، ثم ولاء يونان سنة 673 هـ / 1274 م ، فنشر العلم وقام ببناء المدارس ، وساد فيها العدل وفاضت الخيرات وعمرت البلاد وصار يقال هنيئا لبلاد اليونان ، ومات السيد الأجل 678 هـ / 1279 م (41) .

وحكم أولاده وأحفاده يونان حتى مطلع القرن العشرين ، وقد حصل أحد أحفاد (السيد الأجل) على اعتراف من الإمبراطور بأن الإسلام هو الدين الحق الخالص عام 736 هـ / 1335 م ، وظل الإسلام يحتفظ بهذا الوصف حتى قامت الثورة الشيوعية هناك (42) وهذا ساعد كله على انتشار الإسلام في بلاد الصين . وأصبحت يونان مقاطعة إسلامية في الصين .

استعمل (قبلاي خان) إمبراطور الصين عدداً من العمال المسلمين في منطقة يونان ، لما عرف عن المسلمين من الإخلاص في العمل والأمانة ، استقر هؤلاء العمال في منطقة يونان ، شجعوا المسلمين على الهجرة إلى بلاد اليونان ، أرسل إمبراطور الصين القائد (جين) هو (تشنج هو) وهو مسلم من بلاد يونان عام 861 هـ \ 1456 م قائداً لأساطيل الصين وفي إحدى رحلاته وصل إلى مالندي في شرق إفريقيا واسلم على يديه الكثير من الصينيين (43) .

(40) جميل المصري ، حاضر ، ص 562

(41) بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 27-28.

(42) جميل المصري ، حاضر ، ص 563 ؛ لوتروب ستودارد ، حاضر العالم الإسلامي ، ترجمة عجاج نويهض ، وتعليق شكيب أرسلان ، بيروت 1977م ، ص 232-236.

(43) جميل المصري ، حاضر ، ص 563

إسلام الأيغور (44): والواغرة شعب جديد تفرع من التتار في أواخر القرن الأول

الهجري , أوائل القرن الثامن الميلادي وهم من قبيلة (جنكيز خان) المغولية - في مقاطعة (كانسو) (45) ومغوليا) - فلما اسلموا أسلم جميع سكان الشمال والغرب من مملكة جغتاي (46) واخذ الإسلام ينتشر بين أقوام الأيغور ذوي الأصول التركية , واستمر انتشار الدين الإسلامي في منطقة (كانسو) ولم تنقطع المؤثرات الإسلامية والحضارية في منطقة (كانسو) والمناطق المجاورة في القطاع الشرقي والشمال في الصين (47). وقد حرص عدد كبير من السكان في هذه المناطق على إسلامهم , والمحافظة عليها .

ماهي أسباب انتشار المسلمين وتوزيعهم في جميع مناطق الصين ؟

السبب الأول : تعدد جهات ومنافذ الدخول إلى بلاد الصين . حيث ذكرت أن دخول إلى الصين قديماً كان عبر محورين , محور عن طريق البحر , محور عن طريق البر. فالذين جاءوا عن طريق البحر نجدهم سكنوا في المناطق الساحلية وما جاورها في سواحل جنوب شرق الصين , والذين قدموا إلى الصين عن طريق البر للتجارة سكنوا في المناطق التي نزلوا بها وما جاورها في شمال غرب الصين . وكان سكان الموانئ ينتقلون من مكان إلى آخر في الصين . سكان شمال غرب الصين ينتقلون من مكان إلى آخر في الصين أيضا . لأن حكومة الصين قد سمحت لهم بالانتقال من مكان إلى آخر مع وضع قانون لحمايتهم من الخطر أثناء التنقل بتسجيل أسمائهم في داخل حدود

(44) معنى كلمة أويغور في اللغة التركية معناها المعاهدة أو المرابطة وهم الأيغور الذين أسلموا في آخر القرن الأول الهجري - وهم شعب متفرع عن التتار وفي سنة 754م ثار أحد حكام الولايات الصينية وهو (آن لوشان Anlushan) على ملك الصين (سونج) فاستنجد بالمسلمين (الأويغور) وأنقذوا حكمه من السقوط , واستمر حكم أسرته إلى منتصف القرن العاشر الميلادي , وكان الأصل بين الأويغور والصين المحبة والصداقة , والعلاقات بينهم قد تسوء أحياناً ولكن سرعان ما تعود إلى الأحسن . لمزيد من التفصيل أنظر : الأهدل , ص16.

(45) كانسو تمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي بين صحراء غوبي من جهة والمرتفعات من جهة أخرى , ولموقعها أهمية بالنسبة للصينيين للاتصال بأواسط آسيا وغربها , ومهمة كذلك للمسلمين للاتصال بكاشغر المنطقة الإسلامية والعالم الإسلامي المتد غربها مباشرة , وهذا ما جعل اهتمام الصين بالسيطرة عليها . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر , تركستان , ص60.

(46) هو الأبن الثاني لجنكيز خان وقد جعله على منطقة تركستان الأويغور بينما كان أبه أو جداه ولي عهده . لمزيد من التفصيل أنظر : محمود شاكر , تركستان , ص19.

(47) فوزي درويش , ص 21؛ غلام الدين باهتا , الأقليات المسلمة , ص 459 .

الصين ومن معهم من الأمتعة والأموال . بالإضافة إلى عناية الحكومة بالتجار المسلمين أثناء فترة إقامتهم في الصين⁽⁴⁸⁾ .

السبب الثاني : توزيع المسلمين في جميع مناطق الصين بأمر من إمبراطور الصين (سوتسونج Su-Tsung), والسبب في ذلك لأهم قدموا له المساعدة ضد الخارجين عليه وعلى الدولة⁽⁴⁹⁾, وقد قدم لهم مكافئة على ذلك حيث أصبحت لهم في كل مدينة من مدن وولايات الصين منطقة خاصة بالمسلمين .

السبب الثالث : هو انتقال المسلمين من المناطق المجاورة إلى بلاد الصين بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية التي جعلت المناطق الغربية من الصين مناطق إسلامية وهذا ساعد على انتشار الإسلام بسبب اندماج المسلمين مع المجتمع الصيني .

السبب الرابع : انتشار الدين الإسلامي وخاصة بعد حكم المغول للبلاد . عندما سيطر المغول على بلاد الصين قلدوا المسلمين المناصب العالية في الدولة . وادخلوا أعداد كبيرة منهم في الخدمة العسكرية , وجعلوا المسلمين ينتشرون في جميع مناطق الصين , لان أغلب قادة المغول من المسلمين⁽⁵⁰⁾. وقد أصبحوا هم حكام الصين في كل مدينه من مدنها .

السبب الخامس : اندماج الصينيين بالمسلمين . فقد اندمج واختلاط الصينيين بالمسلمين ودخل بعض الصينيين في الإسلام , عن طريق المصاهرة بين المسلمين والصينيين⁽⁵¹⁾, وهذا ساعد في انتشار الدين الإسلامي في جميع مناطق الصين .

الأسر الحاكمة في الصين :

(48) الأهدل ، ص18 ، بدري الدين حي ، ص137.

(49) فوزي درويش ، ص 21؛ محمود شاكر، تركستان ، ص52-53.

(50) محمد مكين ، نظرة جامعة إلى تاريخ الإسلام في الصين وأحوال المسلمين فيها ، المطبعة السلفية 1353هـ ، ص 24؛

محمود شاكر، تركستان ، ص 51 .

(51) أرنولد سيرتوماس : الدعوة إلى الإسلام - ترجمة حسن إبراهيم و عبدالمجيد عابدين إسماعيل النحراوي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية 1970 م ، ص 332؛ محمود شاكر، تركستان ، ص 17-18 ؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 22.

عهد أسرتي تانغ وسونغ - 295 - 349-678هـ \ 618-907-960-1279 م .

أول الأسر الإمبراطورية التي تولت الحكم في بداية الدعوة الإسلامية والعهد الأموي والعباسي ، وهي أسرة (تانغ Tang) في سنة 617م بعد القضاء على أسرة (صي sui) وكان بداية أسرة تانغ في عام 618⁽⁵²⁾، أول ملوك هذه الأسرة هو (تانغ كاجو Tang Kaotzu) الذي امتد نفوذه السياسي إلى (سمرقند وبخاري) ⁽⁵³⁾، وفي عصر هذه الأسرة تبادلت البعثات مع المسلمين فوصلت في حوالي قرن ونصف إلى 28 بعثة ، ومنها 16 بعثة أطلق عليها الصينيون (التاشي) او (شي تاشي) وأضيف إليها عبارة "أصحاب الملابس البيضاء" وهي إشارة إلى البعثات في ظل الأسر الأموية ، ومنها 12 بعثة أطلقوا على أصحابها (التاشي) أصحاب الملابس السوداء ، وهذا يعني أنها في العصر العباسي ، ومن هنا يتضح أن البعثات التي كانت تصل إلى بلاد الصين ازدادت في العهد الأموي واستمرت إلى العهد العباسي ، واستقرت بعض الجماعات المسلمة من التجار ورجال الدين على ساحل الصين الجنوبي في منطقة (خوان فو) (كانتون حاليا) ، ووصل المسلمون إلى عاصمة (تشانغ آن) ⁽⁵⁴⁾، وأخذوا ينتشرون في مناطق متعددة ، وهكذا ظهرت جاليات إسلامية في منطقة (خوان فو) وتحدث عن المسلمين بهذه المناطق (سليمان التاجر السيرافي) ، وسافر إلى الصين أكثر من مرة ، ذكر ذلك في كتاب (سلسلة التواريخ) واشترك معه زميله (أبو زيد) من أهل البصرة ⁽⁵⁵⁾، وفي هذا الكتاب صور كاملة عن حياة المسلمين في الصين في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ، في سنة 618 م ، وصلت إلى الحكم (لي شي مين) المشهور بلقب الإمبراطور (تاي تسونغ) ⁽⁵⁶⁾ أن تعيد إلى

⁽⁵²⁾ السبب في الاختلاف في الفترة الزمنية بين انتهاء اسرة صي sui وابتداء حكم أسرة تانغ Tang . انظر كتاب فهمي هويدي ص 40.

⁽⁵³⁾ المرجع نفسه ، ص 40؛ فوزي درويش ، ص 12 ؛

Plantagenet somerset fry,The History of the World Plantagenet pp.61,62.

⁽⁵⁴⁾ بدر الدين ،تاريخ المسلمين ، ص 17.

⁽⁵⁵⁾ جميل المصري ، ص 564 .

⁽⁵⁶⁾ تاي تسونغ ، زعيم شعب يدعى (لي شي مين) بثورة في مقاطعة تسو تشوان 1627 قادته بمساعدة الفلاحين إلى بكين اضطر الإمبراطور تشوانغ لي تي إلى اعتزال الحكم والتنازل عن العرش . لمزيد من التفصيل أنظر :موسنيبة ، ص635.

الصين استقلالها السياسي ووحدة أراضيها , لذا كان عهد ملوكها , الذي امتد حوالي ثلاثمائة سنة , من ألمع العصور الحضارية في تاريخ الصين .

تميّز هذا العهد , بتأسيس معاهد التعليم على اختلاف درجاتها , نتج عنه ظهور عدد كبير من الشعراء والأدباء في تاريخ الأدب الصيني .

شهدت نهاية هذه الأسرة اضطرابات سياسية داخل الصين أدت إلى سقوطها في سنة 294هـ/906م . تولت خمس أسر من الأسر الصينية على حكم الصين في الفترة 295هـ/907 إلى 349هـ/960م , ويغفل الكتاب المسلمين في الصين ذكرها , ويبدو أن السبب توليها على الحكم بسرعة مما جعل أثرها ليس ذو أهمية بالنسبة للمسلمين في الصين .

تسلمت أسرة (سونغ Sung) الحكم في سنة 349هـ/960م حتى هاجمت قبائل التتار الصين واحتلت القسم الشمالي منها , أما القسم الجنوبي فقط ظل خاضعا لحكم ملوك (سونغ) , انتشار الإسلام في عهد (سونغ) بشكل كبير عن طريق التجارة البحرية , ولا سيما أن عهد أسرة (سونغ) شجعت التجارة الخارجية , نشأت علاقات تجارية بين أسرة (سونغ) الشمالية وعدد كبير من البلدان وكان التجار العرب هم القادمين إلى بلاد الصين (57).

سونغ شكل المسلمين قوة لا يستهان بها في الصين , ترك المسلمون آثارهم في الصين وسجلت مآثرها في مجالات السياسية والثقافة والاقتصاد .

بلغ عدد الوفود العربية الإسلامية التي بعثها حكام المسلمين إلى ملوك الصين في عهد أسرة (سونغ) 49 وفدا (58) .

بلغت قوة المسلمين ونفوذهم حدا جعل ملوك هذه الأسرة يأخذون موافقة المسلمين على من يتم اختياره من ولاية المسلمين عليهم , وأصبحت لهم حقوق وامتيازات خاصة فتولوا المناصب العالية التي تتطلب أمانة كبيرة , ومن ذلك أنه عندما وجد منصب مدير عام الملاحة في مدينة

(57) شيو يوان , المسلمون الصينيون , اسئلة واجوبة , دار النشر باللغات الاجنبية , بكين 1411 هـ , 1991 م , ص 2.

(58) فهمي هويدي , ص 52.

(كانتون) كان هذا المنصب قاصرا على المسلمين وحدهم دون الصينيين ولكن المسلمين بقوا في عزلة عن الصين , وانشئوا لهم أحياء خاصة في كل مدينة كبيرة وميناء بحري , وشيدوا لهم مساجد ومدارس خاصة بهم , وأدى نشاط المسلمين التجاري إلى إنعاش الاقتصاد الصيني (59), وازدهرت (كانتون ، وتشوان شو) كمنطقتين إسلاميتين , ومما يدل على احترام حكام هذه الأسرة للإسلام والمسلمين ,أمر ملك الصين (سوتسونج) ببناء الجامع كبير في العاصمة القديمة (تشانغ آن) وفي هذا المسجد حجر تذكاري مكتوب فيه اسم مؤسسة , وهو تاجر عربي يدعى (عجيب مظهر الدين) , وقدم إلى هذه المدينة سنة 1121هـ / 515هـ (60).

ثم ظهرت جاليات إسلامية في عهد أسرة (سونغ) في مدينة (هانغ تشو) , وزار ابن بطوطة (هانغ تشو) , ووصفها ووصف أحوال المسلمين بها ، وظهرت جالية إسلامية في (تشانغ آن) وكانت للمسلمين مدارسهم ومساجدهم الخاصة بهم في عصري (تانغ وسونغ) انتشر الإسلام في مناطق عديدة من الصين (61) .

المسلمون في عصر (يوان) (62) 679 – 770 هـ \ 1279 – 1368 م :

تعرضت أسرة سونغ وفي أوائل القرن الثالث عشر الميلادي لهجوم من قبائل المغول بقيادة جنكيز خان وانتزعت القسم الشمالي من ايدي التتار , وفي سنة 659هـ / 1260 م هاجم حفيد (جنكيز خان) واسمه (قوبلاي خان) الذي يلقب (يوان سي تسو) امبراطورية سونغ في جنوب الصين وضمّه إلى إمبراطوريته , فأصبحت الصين كلها خاضعة للحكم الأجنبي .

(59) بول كنيدي ، القوى العظمى التغيرات الاقتصادية والصراع العسكري من 1500 إلى 2000 ، ترجمة عبدالوهاب علوب ، الطبعة الأولى ، دار سعاد الصباح ، الكويت 1993م ، ص28 .

(60) جميل المصري ، 565 ؛ فوزي درويش ، ص 22 .

(61) علي المنتصر الكتاني ، المسلمون في المعسكر الشيوعي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، ص 13 ؛ جميل المصري ، ص565 .

(62) أطلق لقب يوان على إمبراطورية المغول التي أسسها جنكيز خان الذي اجتاحت جيوشه البلدان الإسلامية وغيرها من بلدان العالم . ومنها الصين امتدت الامبراطورية المغولية من الصين إلى البحر الادرياتي ونهر الفولفا وبولندا ، لمزيد من التفصيل أنظر : شيو يوان ، المسلمون الصينيون ، ص 3.

أسس المغول أسرة (Yuan يونان) من 670-770هـ / 1271 - 1368م ، وجعلوا عاصمتهم في بادئ الأمر (كاشغر) ثم طلب الإمبراطور المغولي إلى أحد المهندسين العرب الموجودين في بلاطه - أن يجدد بناء بكين لتكون عاصمة له واشترطوا أن يكون الموظف مسلماً متقناً لغة المغول ، (63)

نفض المسلمون في عصر (المغول) بالصين نهضة كبيرة ، وزاد نفوذهم واحتلوا مناصب كثيرة منها حاكم ولاية (يونان) في سنة 673 هـ \ 1274 م ، وعمل أثناء حكمه على تثبيت أقدام المسلمين بهذه الولاية ، وزار (ماركو بولو) (64) الصين في سنة 692 هـ \ 1292 م ، وكتب عن المسلمين في الصين ، وانتشار الإسلام بينهم ، وأصبح لهم نفوذ كبير في الصين ، فظهر منهم (السيد الأجل) وأبناؤه وأحفاده ، كما تم الحديث عنهم ، الذين قلّدوا مناصب مهمة في الدولة ، (حسن يوجينغ) نائب رئيس الوزراء و (شاه يوجينغ) النائب الثاني و (ظهير الدين) . والعديد من المسلمين حتى وصل عددهم إلى ثلاثين شخصياً ، وكانوا يسيطرون على مراكز القيادة والوزراء في البلاط الملكي (65) ، ويذكر توماس ارنولد أن ذرية (السيد الأجل) لعبت دوراً هاماً في توطيد دعائم الإسلام في الصين وأن أحد أحفاده حصل من الملك 736 هـ / 1335م على الاعتراف بأن الإسلام هو دين الله الحق الخالص ، وظل الإسلام إلى يومنا هذا . وفي عام 823هـ / 1420 م سمح الملك لأخر سلالة من سلالات (السيد الأجل) بأن تبني عدة مساجد في العاصمتين (نانكين ، و سنيانغو) (66) .

تولى المسلمون حكم ثمان ولايات من الصين في عهد المغول ، وكانت الصين مقسمة إلى اثني عشر ولاية ، يحكمها ولاية مسلمون وبعضهم من أصل عربي كالسيد (عمر شمس الدين) الذي

(63) المسند ص 164 .

(64) ماركو بولو 1225-1325م أشهر رحالة إيطالي زار آسيا الوسطى والصين وقام برحلته في الفترة من سنة 1271 إلى سنة 1295 . ، لمزيد من التفصيل أنظر : القريجي، موجز تاريخ آسيا ، ص 29 .

(65) جميل المصري ، ص 566 .

(66) أرنولد سيرتوماس، ص 337-338 ؛ المسند ، ص 114 ؛ أندري فرانك ، ص 172 .

تولى ولاية (يونان) هاجر من (مكة المكرمة و جدّه) إلى بخاري ثم إلى الصين نشط التجار العرب في عصره وبنى اثني عشر مسجداً ما زال اثنان منها موجوداً حتى الآن (67)،

كان للمسلمين مكانة عظيمة في بلاد الصين في عهد أسرة (يونان) ماهي الأسباب التي جعلت المسلمين يحصلون على تلك المكانة والزيادة العددية في ظل عصر مملكة (يونان) المغولية (1215 – 1268 م) ؟

التفسير الأول : يدل على التوسع في المصالح التجارية بين بلاد العرب والصين ، وكان سبباً في تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .

والتفسير الثاني : أن (المغول) كانوا في الأساس بغير دين على عكس الأسر التي حكمت الصين قبلهم وكانت تدين بالبوذية وتتعصب لها رافعة شعار (لا دين غريب في الصين) وبسبب موقف (المغول) من قضية الدين تساهلوا في الأديان الأخرى لأنهم شعب وافد من الخارج بالغزو فقد كان يهتم المغول إيجاد قدر من توازن القوى داخل الصين تمكنهم من البقاء عن طريق ظهور قوى جديدة في المجتمع مما يدعمهم ويساندهم ويثبت أقدامهم ضد القوى الصينية المتحالفة ضدهم . وإذا أضفنا إلى ذلك أن (الترك) كانوا قد دخلوا الإسلام في تلك الفترة , وأدرك المغول أن فتح أبواب الصين قد يحقق هدف مساندة الحكم المغولي ، وهو ما أقدم عليه (المغول) فعلاً , ورغم أن كلاً من الرأيين المغولي والتركي له وجهته فإنه من المقبول أيضاً أن يكون اجتماعهما معا قد ساهم في إحداث هذا التغيير الذي شهدته الصين وقد يكون سبباً في نمو المصالح العربية الصينية قد توافق مع هذه المصلحة التي رغبها (المغول) في فتح أبواب الصين للمسلمين .

والتفسير الثالث : ساهم في زيادة عدد المسلمين بالصين خلال فترة الحكم (المغولي) الذين استولوا على عرش الصين بعد اجتياح أواسط آسيا ووصلوا إلى بغداد ودمشق مروراً ببلاد ما وراء النهر وخراسان وبلاد فارس وجميعها بلدان إسلامية في ذلك الوقت , وكان (المغول) يجندون المسلمين في صفوفهم – من (عرب ، و فرس ، وأتراك) – فضلاً عن أصحاب الحرف الصغيرة مثل الزراعة

(67) المسند ، ص 164 ؛ محمود شاكر، تركستان ، ص 39.

والصناع الذين أبحروا على الانتقال معهم وكان بعض هؤلاء يجبر على الذهاب إلى بلاد الصين مع المغول حيث بقوا ضمن جيوشهم واستوطنوا هناك .

أما في عهد (قوبلاي خان 612-694هـ / 1215 - 1294م) بنى للمسلمين مسجداً في (خان بالق)، وقيل إنه كان يستوعب مائة ألف مصلى، وتذكر دائرة معارف القرن العشرين أن (قوبلاي خان) عين وزيراً مسلماً في حكومته اسمه (أحمد البناكتي) (أهاما بالصينية) . ومن ناحية أخرى فإن بعض العرب الذين استقروا تلقوا التعليم الصيني واجتازوا امتحان الخدمة بالحكومة في عام 734هـ / 1333م وحصل عشرة من المسلمين على الشهادة العلمية الملكية العليا (68).

ومن المسلمين الذين برزوا في المجتمع الصيني خلال عهد أسرة (يوان)، (جمال الدين الفلكي) الذي يرجع إليه الفضل في وضع تقويم جديد واختراع سبعة الآف فلكية أهداها إلى الملك الصين لاتزال تحمل أسماء عربية إلى يومنا هذا وهي : ذات حلق، وذات سموت، ولخمة معوج ولخمة مستوى، وكرة السماء، وكرة الأرض، والأسطراب (69).

وكذلك أيضاً (سعد الله) الشاعر الشهير الذي يطلق عليه الصينيون اسم (أوتشي تشاي)، تولى مناصب عليا في الدولة حتى أصبح مسئول عن الإسكان والبلديات في مدينة (جينكو)، (تشنجيانج الآن)، وكذلك وضع المقاييس والمكاييل حتى استقامت أمور البيع والشراء في الأسواق الصينية (70).

وفي أواخر عهد أسرة (يوان) في القرن الثامن الهجري \ الرابع عشر الميلادي 743هـ / 1342 م . زار الرحالة ابن بطوطة الصين وكتب عن المسلمين في هذه الفترة، ورأى أن المسلمون من ذوي الأصول المغولية مثل (الأوزبك، والقازاق، والتتار) وهم امتداد لقبائل بلاد ما وراء النهر، وأما المسلمون من ذوي الأصول العربية والفارسية سواء كانوا جنوداً استقروا أو

(68) بدر الدين، تاريخ المسلمين، ص23-26.

(69) المسند، ص 113 .

(70) بدر الدين، تاريخ المسلمين، ص23-26؛ المسند، ص 113 .

مجندين أكرهوا على الانتقال إلى الصين وقد سموا بقومية (هوى) فإنهم لم تكن لهم مناطق معينة في الصين على خلاف (الأوزبك ، أو الترك) (71) أو غيرهم في المجتمع الصيني وهذا الانتشار أدى إلى تنوع مجالات النشاط الاقتصادي للمسلمين أما مسلمي الجنوب اعتمدوا على التجارة في اقتصادهم وسادت الزراعة و الرعي في الشمال والغرب .

المسلمون في عهد أسرة منج 771-1054هـ/1369-1644م:

فلما سقطت أسرة (يوان) ، واستولت على الحكم أسرة (منج) وهي أسرة صينية الأصل ، والصينيون معروفون بالميل إلى العزلة (72) ، وأصبحت علاقات أسرة منج محصورة بالعلاقات الخارجية . وفي عهد أسرة منج اتسعت العلاقات بالدول الإسلامية إلى أكبر حد لم يصله أي عصر من العصور السابقة . لأن علاقة أسرتي (تنغ و، سونغ) كانت محصورة في علاقتها مع الخلفاء بدمشق وبغداد ، وفي أمراء العرب بما وراء النهر وخراسان ، وكانت علاقة أسرة (يوان) محصورة في ملوك المغول بإيران وأواسط آسيا ، وأما علاقات أسرة منج فكانت علاقتها مع مصر وعدة إمارات بشرق أفريقيا (73) ، فضلاً عن الرابطة الإسلامية التي قامت بينها وبين الممالك الإسلامية كما تم الحديث عنها . ذلك سبباً في انقطاع علاقة المسلمين في الصين بإخوانهم في البلدان الإسلامية، وخاف المسلمون على أنفسهم من الصينيين في هذا العهد المتغير . فاضطر المسلمون إلى التأقلم والتكيف مع التطورات الجديدة والاندماج في المجتمع الصيني، فأخذوا يغيرون كثيراً من مظاهر حياتهم التي كانوا يتميزون بها . رغبة في البقاء في الصين بصفة دائمة ، فأخذوا يقلدون الصينيين في عاداتهم وتقاليدهم ، وفي أسلوب حياتهم ومعيشتهم ، فلبسوا اللباس الصيني ، وظهرت أسماء صينية للمسلمين مثل (ما) (74) اختصار لمسعود أو محمد ، و (حا) اختصار

(71) ابن بطوطة ، أبو محمد عبدالله إبراهيم اللواتي ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ج 2، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة - بيروت 1405 هـ / 1985 م ، ص 722 ؛ ريتشارد هول ، إمبراطوريات الرياح ، ص 116 .

(72) فهمي هويدي ، الإسلام في الصين ، ص 81 .

(73) أندري جوندرفرانك ، ص 174 ؛ بدر الدين ، العلاقات بين العرب والصين ، ص 209 .

(74) تميزوا العرب عن غيرهم باسم (ما) وهو يعني الخيل والحصان باللغة الصينية وذلك لشهرتهم بركوب الخيل وإرسال الفصائل العربية النادرة للصين ، والتي كانوا يأتون بها كهدايا ثمينة بعد موسم الحج من كل عام وهي تقدم كهدايا ثمينة جداً للإمبراطور الصيني وكبار رجال الدولة في الوزارات . لمزيد من التفصيل أنظر : المسند ، ص 120 .

الحسن , و (نا) اختصارا لنصر الدين , وتعلم كثيرا منهم اللغة الصينية , وتعمقوا في الثقافة الصينية , وأدخلت اللغتين العربية والفارسية , ووثقوا علاقاتهم وروابطهم الاجتماعية بالعائلات الصينية بالزواج والمصاهرة , وأصبحوا صينيين تماما في مظاهر حياتهم ومعيشتهم وعاداتهم باستثناء العقيدة الإسلامية⁽⁷⁵⁾.

وبسبب هذه المصاهرة بين الصينيين والمسلمين نتج عنه نوعا جديدا من النسل لم يكن مألوفاً في الصين , ومن يبحث عن أصول المسلمين في شمال الصين وغيرها يرى هناك ثلاثة أنواع من المسلمين نوع فيه الدم العربي , ونوع الثاني فيه دم الأوغرة , والنوع الثالث فيه دم المغول , ويلاحظ إن أحسن هذه الأنواع هم الذين ينتمون إلى العرب , ثم الذين يمتزجون بدم الأوغرة ويتميزون هؤلاء بطول القامة وارتفاع الأنف واستطالة الرأس , واتساع الجبين , واتساع العيون , واقرب شبيها هؤلاء سكان شمال (الهند و , جنوب أفغانستان , او بخارى) وهم اشد هذه العناصر تمسكاً بالدين الإسلامي , وأكثرهم حبا للغة العربية ويوجد بينهم العلماء ورجال الدين الذين يجيدون فهم أصول العقيدة⁽⁷⁶⁾. لقد حافظ المسلمون على التقاليد الإسلامية , وعلى علاقتهم المبنية على الاحترام والتقدير والثقة مع الأسرة الحاكمة , كما أقاموا علاقات تتسم بالحب والتفاهم والصدقة مع العناصر الصينية الأخرى⁽⁷⁷⁾, وكان لهذا النهج نتائج ايجابية على انتشار الإسلام , فاعتنق عدد كبير من الصينيين الإسلام بالمصاهرة بين الأسرة المسلمة من أصل عربي أو إيراني أو تركي وبين الأسرة الصينية . وازداد المسلمون ثراء ونفوذاً .

وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا لم يقع صدام بين المسلمين في الصين وأسرّة منج . ويرجع ذلك لعدة أسباب منها . كان السبب في ذلك اندماج المسلمين في الشعب الصيني بترك كثير من العادات والتقاليد التي كانوا يتميزون بها في عهد أسرة (يوان) مما أدى ذلك إلى عدم نفور الصينيين منهم . والسيرة الحسنة التي تمتع بها المسلمين في الفترة السابقة , والخبرة في جميع مجالات الدولة و استفادة الصينيين منهم .

⁽⁷⁵⁾ بدر الدين ، العلاقات بين العرب والصين ، ص 35 .

⁽⁷⁶⁾ فوزي درويش ، ص 22 .

⁽⁷⁷⁾ بدر الدين ، العلاقات بين العرب والصين ، ص 209 .

بالإضافة إلى العلاقات الحسنة بين المسلمين في آسيا الوسطى , (وآل تيمور ، في سمرقند) ,
وبعض الإمارات الإسلامية المستقلة في سواحل الهند الممتدة إلى الخليج العربي , كانت هذه
العلاقات الحسنة لها نتائج , ايجابية على علاقات الصين الخارجية مع العالم الإسلامي , وجود
بعض الموظفين الكبار من المسلمين في مناصب عليا في الدولة ولهم الفضل في إدارة شئون الدولة ,
وتحملوا فيها الكثير من المسؤوليات , وقاموا بما أسند إليهم من أعمال على أكمل وجه كل ذلك
يرجع إلى علاقة المسلمين الطيبة بأسرة (منج) . (78)

وظل المسلمون محتفظين بمناصب مهمة في الدولة الجديدة , ومن الشخصيات البارزة في
عهد (منغ تاي) القائد (تشانج يو chang yu) الذي كلفه بعمليات عسكرية مهمة في
الداخل , وترقى من رتبة إلى أخرى حتى وصل إلى رتبة مستشار سياسي (لمنغ تاي) , ومن
الأمثلة على تولي الوظائف المهمة التي كانت لها شأن عظيم خارج الصين تولى (الحاج جيهان
جنهو jen-h) وهو أكبر بحار يفتخر به في تاريخ الصين القديم , وقاد عدة رحلات بحرية على
ساحل الجزيرة العربية , وبلاد الفرس وشرق أفريقيا في سنة 837 هـ \ 1433 م , (79) وكان
الهدف من تلك الرحلات البحرية , تقوية علاقات الصين الخارجية بالبلدان الإسلامية وإظهار قوة
حكام الصين في العالم الإسلامي .

وما كان يظهره كذلك ملوك أسرة منج من احترام وتقدير للمسلمين ومساجدهم , ومن
ذلك استجابة لمؤسسها (منج تاي تسو ming To Tou) لطلب القائد العسكري (تشانج
يو chang yu) بأن ينظم قسيمة مكونه من مائه كلمة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
نقشها على جدار الجامع الكبير الذي بني عام 872 هـ / 1467 م في مدينة (نانكين) عاصمة
مقاطعة (كانسو) , في الجزء الشرقي من الصين , ففعل ملك هذه الأسرة ذلك وأثنى على الدين
الإسلامي .

استمرت العلاقات الطيبة بين أسرة منج والمسلمين الذين يحكمون الدول الواقعة غرب
الصين مما أدى إلى استمرار تبادل السفارات بينهما , فكتب الشاه (رخ بهادور) برسليتين أحدهما

(78) المرجع نفسه، تاريخ المسلمين ، ص 33-36 .

(79) المرجع نفسه ، العلاقات بين العرب والصين ، ص 36-38 .

باللغة العربية والأخرى باللغة الفارسية إلى ملك الصين (هونج وو) عام 815هـ/ 1412 م
يشرح فيها محاسن الدين الإسلامي , ويدعوه إلى الدخول في الإسلام , ولم يرد ملك الصين على
تلك الرسالة , وإنما استمرت العلاقات وتبادل السفارات والهدايا بينهما (80).

حالة المسلمين منذ قدومهم للصين إلى آخر عهد أسرة منج , علاقة المسلمين والصينيين
علاقة تجارية وسفارات دبلوماسية , المسلمون في الصين محصورين في مناطق معينة في الصين وهي
المناطق الساحلية بالنسبة للتجار , والمدن الصغيرة الملحقة ببعض المدن الصينية , ومنها العاصمة ,
خضعت للوفود الدبلوماسية والعسكرية التي جاءت إلى الصين لنجدة بعض ملوكها يطلب منهم
(81) , الصينيون يحترمونهم ويعاملونهم معاملة طيبة , نجد أن المسلمين في عهد أسرة (يوان)
وصلت إلى ذروتها من التقدير والاحترام وتولي المناصب العليا في الدولة أما فترة أسرة (منج) تمكن
المسلمون من الانتشار والنفوذ والتكاثر .

مر التعليم الإسلامي في الصين بمراحل الآتية :

المرحلة الابتدائية : ويقتصر التعليم فيها على المدارس القرآنية الملحقة بالمساجد , ويدرس فيها
مبادئ اللغة العربية وسور قصيرة من القرآن الكريم.

المرحلة المتوسطة : ويدرس الطالب فيها مبادئ النحو والبلاغة , وبعض العلوم الدينية من الحديث
والتفسير.

المرحلة العالية : وفيها يدرس الطالب علوم الفقه , والتفسير والتوحيد وبعض العلوم الأخرى
والهدف تخريج مدرسين ودعاة . وبصفة عامة نجد أن المساجد مراكز إشعاع لمختلف الأنشطة في
المجتمع الإسلامي الصيني .

أهم ما يميز أسرة (منج) إنجازاتها الحضارية حيث بلغت صناعة الأواني الخزفية درجة عالية من
الدقة , حتى أن الأواني التي ترجع إلى ذلك العصر تباع بأسعار عالية في الأسواق العالمية للآثار .

(80) جميل المصري ، ص 216-221؛ بدر الدين ، العلاقات بين العرب والصين ، ص 216-221 .

(81) المرجع نفسه ، ص 567-568 .

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء حكم أسرة (منج) بدأت جماعات ممن أطلق عليهم الصينيون البرابرة وهم جماعة من أوروبا , قاموا بالاعتداء على سواحل الصين واتخذت أفعالهم هذه مظهرين مختلفين الأول تمثل في النشاط التجاري , وأما الثاني فقد تمثل في نشاط البعثات التصديرية وتركزت جهود التجار في منطقة السواحل الجنوبية حتى أصبحت مدينة (كانتون) مركزاً للتبادل التجاري بين مختلف السلع الصينية من الحرير والخزف وبين السلع الأوروبية المتنوعة مثل الفضة وبعض المصنوعات⁽⁸²⁾ .

وكان للمسلمين حياتهم الاجتماعية والسياسية الخاصة بهم , فبنوا المساجد والمدارس , ولهم مكانة عالية في نظر إمبراطور الصين , وبلغت عدد مساجد الصين ما يقرب من 4000 مسجد طبقاً لما ذكره الأستاذ (برمهول) في كتابه (Islam in China) ⁽⁸³⁾, واعتراف إمبراطور الصين بالعنصر الإسلامي كأحد العناصر الخمسة المكونة للدولة وهي :- العنصر الصيني , العنصر المنشوري , العنصر المغولي , العنصر الإسلامي , عنصر التبت . ومن ثم كان العلم الصيني مؤلفاً من خمسة ألوان هي : الأحمر , والأزرق , والأصفر , والأبيض , والأسود , ويشير اللون الأبيض إلى المسلمين ⁽⁸⁴⁾.

ومن المآثر التي يذكرها الصينيون للمسلمين في القرن الثامن عشر الميلادي أنهم سائرون منذ وقت طويل في تقدم ملحوظ بفضل ما لهم من ثورة فعندم تحتاج بلاد الصين الجماعات فيضطر الآباء إلى بيع أبنائهم في الأسواق فيسارع المسلمون إلى شرائهم وتربيتهم على الإسلام ويعاملونهم معاملة حسنة .

ويقدر عدد ما اشترى المسلمون من هؤلاء الأطفال بعشرة آلاف , تزوج المسلمون كذلك من الصينيات في عهد أسرة (منج) , ويشترون لهم منازل في أحياء مستقلة بل قرى

(82) بول كنيدي , القوى العظمى التغيرات الاقتصادية ، ص 25 ؛ فوزي درويش ، ص 18 .

(83) حسن جوهر ، وعبدالحاميد بيومي ، ص 96-97 ؛ محمود شاکر ، ص 23 .

(84) Chalux.Autour duconflit sino- Japonais p .110;

فوزي درويش ، ص 11 .

بأكملها (85)، وأصبح لهم مكانه عالية وازدادت أعدادهم إلى حد كبير وحرص المسلمون على نشر الإسلام بمختلف الوسائل داخل الصين يكونون مدفوعين في ذلك بنية خالصة لوجه الله .

واستمر المسلمون في المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم وشعائهم ، مما جعل المسلمين يتبنون المراكز العليا لتقدمهم فكريا وثقافيا وماديا على أتباع الديانات الأخرى من بوذية وكونفوشية (86). وأخر عهد هذه الأسرة وصل البرتغاليون إلى الصين سنة 920 هـ \ 1514 م . وبانتهاء هذه الأسرة ، انتهى العصر الذهبي للمسلمين في الصين .

وصول البرتغاليين إلى الصين : لقد أصبح المحيط الهادي مليئا بالسفن الأوروبية ، وفي هذا الأثناء لقي البرتغاليون كثيرا من الصينيين سمعوا منهم عن ثراء الصين وتجارها الضخمة .

فكان أول برتغالي يصل إلى الصين (رافائيل بيرستوللو عام 922هـ / 1516 م) ، وعاد بعد رحلة شاقة مليئة بالمغامرات ، وفي عام 923هـ / 1517 م وصل (جورجي ماسكارتاس) حيث زار ميناء (تشوانج تشاو) ، وتاجر مع التجار الصينيين . جمع معلومات عن الصين اقتنعت بها السلطات البرتغالية بفائدة فتح باب التجارة مع الصين .

وأعدت لذلك الغرض بعثة سياسية ، بقيادة (فرناند وانترادي) رئيس القاعدة البرتغالية في ملقا ، ووصل إلى (كانتون) يحمل معه رسالة من ملك البرتغال ، وكان قد أحضر معه شحنة من الفلفل ، وهي سلعة كان الطلب عليها كبيرا في الصين ، ولقى السفير استقبالا حسنا ، كما سمح (بكانتون) للمبعوث ببيع ما معه من فلفل وشراء ما يلزمه من البضائع الصينية .

وكان الحاكم في بكين في ذلك العهد هو (كانج تي) من أسرة (منج) ، وتعتبر أسرة (منج) من الأسر التي بسطت سلطاتها الإمبراطورية على (فيتنام ، وكوريا ، واليابان) ، وتم له

(85) محمد محمود زيتون ، الصين والعرب ، ص 52 ؛ فوزي درويش ، ص 23 .

(86) البوذية نسبة إلى بوذا 563-483 ق.م ، فيلسوف هندي ومؤسس الديانة البوذية الواسعة الانتشار في شرق آسيا وآسيا الوسطى ، فهي مجموعة من التعاليم الأخلاقية نشأت في الهند في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد أما الكنفوشوسية هي فلسفة كنفوشوس وترتكز بتعاليمها الأخلاقية على تنظيم العلاقات الإنسانية في محيط الأسرة والمجتمع والدولة . انتشرت على نطاق واسع في الصين وكوريا واليابان وجنوب شرق آسيا . لمزيد من التفصيل أنظر : القريحي ، موجز تاريخ آسيا ، ص 21-26 ؛ سامي محمود ، ص 121 ؛ رولان موسينييه ، تاريخ الحضارات ، ص 640-641 .

أيضا تحويل المناطق الجنوبية إلى دول التابعة بحيث غدت بكين تدعى أن لها على (جاوه ، والملايو ، وسيام ، وسومطرة) حقوق الدول العظمى . كما خضعت (بورما) للصين وغيرها من الدول والولايات البعيدة والتابعة لها في الهند الصينية ، وكان أباطرة (اليابان) يتقبلون السيادة الصينية برضا تام في مستهل أسرة (منج) الوطنية (87).

وفي هذه الفترة وصل مبعوث برتغالي اسمه (بيريز) إلى الصين عام 920هـ/1514م ، وأبلغت السلطات الصينية في (بكين) بوصوله سمح له بمقابلة الإمبراطور الصيني ، وفي نفس الوقت وصلته أخبار سيئة عن البرتغاليين . فإن سلاطين الملايو التابعين للإمبراطور الصيني (كانج تي) استنجدوا به ضد البرتغاليين ، وحذر سلطان الملايو الإمبراطور الصيني أن البرتغاليين جاءوا للفتح بإدعاء التجارة . ورفضت حكومة الصين استقبال المبعوث (بيريز) وأعيد إلى (كانتون) ، حيث مات سجيناً في سنة 1033هـ/ 1623 م . بالإضافة إلى رفض الحكومة الصينية إقامة أية علاقات مع البرتغاليين قرصنة البحار (88).

عام 929هـ/ 1522 م بذل البرتغاليين عدة محاولات لإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين وفشلت كل المحاولات . وبعد ذلك سمح إمبراطور الصين بإقامة علاقات تجارية مع البرتغاليين في الموانئ الجنوبية . وهذا دليل على أن الحكام الصينيين كانوا يشجعون الاتصال التجاري بالأجانب للحصول على البضائع الثمينة . ولكن صدرت بعض التصرفات البرتغالية بسبب العنصرية المتعالية ، والتي أدت إلى نزاع مع السكان المحليين و مع الحكومة الصينية . (89) وهذا أدى إلى طرد البرتغاليين من المراكز التجارية في الصين . نظراً للأرباح التي تدرها التجارة مع بلاد الصين وسمح لهم باتخاذ (مكاو) (90) قاعدة تجارية لهم واستمر ذلك في

(87) رولان موسنييه ، تاريخ الحضارات ، ص 629-653؛ ك . م . بانيكار ، آسيا والسيطرة الغربية ، ترجمة

عبدالعزیز جاوید ، القاهرة 1962م ، ص 68-69؛ 224؛ Colin, Mackerras, See footnote No. 9 and p. 224؛

(88) رولان موسنييه ، ص 657 ؛ بانيكار ، ص 71-72 .

(89) إسماعيل أحمد ياغي ، تاريخ شرق آسيا الحديث ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، الرياض 1424هـ / 2003 ، ص

84؛ أنظر الملحق رقم (2-ب).

(90) مكاو تقع مكاو وهي شبه جزيرة في الجنوب الشرقي للصين ، تبعد عن هونج كونج غرباً 40 ميلاً وتضم جزيرتي دانغستاي ولوهوان وتبلغ مساحتها 5,17 كيلومتر مربع . لمزيد من التفصيل أنظر: المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،

الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، دار الأندلس ، بيروت 1385هـ/1965م ، ص 158-159 ؛ بوزان جيان - هوا هو - تشينغ

عام 965-1305هـ / 1557 - 1887 م ظل البرتغاليون يدفعون في عام 1102هـ / 1690م إيجار تلك المنطقة التجارية . ويشرف الصينيون على السلطتين المدنية والجنائية في (مكاو). 1259هـ / 1843م (91) وهذا ينفي الإدعاءات التي تقول بأن البرتغاليين قد أخذوا (مكاو) رغم قوة الصين وجبروتها (92).

الاستعمار الأسباني : كان الأسبانيون هم القوة الأوربية الثانية التي وصلت إلى الصين 1573م . وتأسست العلاقات التجارية مع سلطات الصين الجنوبية ، وسمح لهم بالتجارة في (كانتون) . ولكن الأسبان لم يحققوا نجاحا في علاقاتهم التجارية مع الصين (93).

الاستعمار الهولندي : اضمحلت قوة البرتغاليين بالمحيط الهادي حوالي الربع الأول من القرن السابع عشر ، فقد وصل الأسطول الهولندي مكون من خمس عشرة سفينة في عام 1662 م ، ووقف مقابل جزيرة مكاو (القريبة من كانتون) ، إلا أن الحملة قد احتلت (فورموزا) وسيطر الهولنديون عليها ، وبنوا حصنا فيها ، وسميت فيما بعد بتايوان (الصين الوطنية) ، وصار لها أهمية كبيرة فيما بعد (94) .

وقد دب الضعف في أسرة (منج) وتولى حكام ضعاف البلاد ، وانتشر الفساد مما هيا الفرصة لاعتلاء حكم جديد بعد أن سادت الاضطرابات في الصين .

على التجارة في اقتصادهم التجارة وسادت الزراعة والرعي في الشمال والغرب .

شاوحو، موجز تاريخ الصين ، الطبعة الأولى ، دار دمشق للطباعة والنشر ، دمشق 1983/1403م ، ص 42 ؛ الاهدل ، نت ، ص 13 .

(91) 1\3\140.Documentos,56,fol.466,Letter

Viceroy to the King 28January 1843.

(92) (1)1\3\140.Documentos,56,fol.466,Letter Viceroy to the King 28January 1690; رولان موسنييه ، ص 656 .

(93) رولان موسنييه ، ص 87 ؛ بانيكار ، ص 74 ؛ إسماعيل ياغي ، ص 84 ؛

Bernard, Bery Henry, Islands of philippenes ,p24.

(94) Bernard, op.cit. p24; رولان موسنييه ، ص 659 ؛ إسماعيل ياغي ، ص 84 ؛

أسرة تشنغ الأسرة المنشورية 1054 - 1329 هـ / 1644 - 1911 م . وصلت إلى السلطة في منتصف القرن السابع عشر . وقد سيطر زعيم منشوريا (نورهاتشي) (95) على قبائل المانشو و أخضع (منغوليا والصين وكوريا). وظلت أسرة المانشو تحكم البلاد بعد خلع أسرة منج قرابة مائتين وخمسون عاما حتى عام 1644هـ/ 1911 م (96).

ظهرت الأسرة المنشورية على مسرح الأحداث فوصل الأوروبيون (97) إلى الصين جدت أن الإسلام يتغلغل في البلاد ، فخافوا أن تتحول الصين إلى دار إسلام فبعثوا البعثات لدراسة

(95) نورهاتشي استطاع أن يوحد القبائل المانشو 1559-1626م وينشئ من مجموعها دولة . فأخذ عن دولة منج تنظيمهم للحدود ، وقسم المانشو إلى 8 وحدات ادارية انتظمت عسكرياً تحت ألوية ، ضمت إلى جانب النورهاتشو المغول ، والكوريين ، والصين ، ومنشوريا . واستطاع ابن نورهاتشو المدعو تاي - تسونغ ان يشكل عام 1631م حكومة وان يقيم في البلاد إدارة مدينيه وعسكرية ، وفقاً للنموذج الصيني . رولان موسنييه ، ص642

(96) أنور الرفاعي وشاكر مصطفى ، تاريخ العالم ، دمشق 1950م ، ص405-406 ؛ رولان موسنييه ، ص 656 . (97) الاستعمار البريطاني في الصين ، دخل الانجليز بحار الصين عام 1619 م بناء على اتفاق مع الهولنديين ، اتفق على احتلال جزيرة على الساحل ، ولكن هذا الاتفاق لم يكتب له النجاح بسبب محاولة الهولنديين احتكار التجارة . وبالرغم من ذلك سمح للإنجليز بالتجارة في مدينة (كانتون) ، وأنشئت فيها مركز تجاري في (ننجيو) وقبل نهاية القرن الثامن عشر أصبح الشاي شرابا قوميا بإنجلترا ، ولسداد قيمة المبالغ الهائلة المستخدمة في ذلك الاستثمار ، فقد شجعت الشركة على بيع الأفيون ، أدى استقرار بريطانيا في جنوب آسيا واستعمارها لهذه المناطق ، وقد احتكرت بريطانيا صناعة الأفيون الأولى 1258هـ/ 1842 م ، وفرضت تجارة الأفيون بالقوة ، واحتلت بريطانيا شنغهاي 1842 م ، وقعت معاهدة 1271هـ/ 1854 م مع ممثلين فرنسيين وأمريكيين بهدف التجارة والملاحة ، فوقع حرب الأفيون الثانية 1274هـ/ 1857 م ، أدى إلى تدفق التجارة البريطانية إلى المحيط الهادي عام 1275هـ/ 1858 م ، بسبب نشاط الصينيين غير قانوني الذين وضعهم البريطانيون تحت سيطرتهم ، فاستولى الانجليز

والفرنسيون على (كانتون) وأدى إلى تدخل الدول الأوروبية في الصين . لمزيد من التفصيل أنظر: E\3\19.1962.Letter Gombroon to Surat 16 Novambr1854;

E\3\19.1978.Letter Gombroon to Surat 19 February1858 ; Bernard, , op.cit .p24;

Costen, O.K., Great Britain and China, Oxford 1937.p.104;

Davis, J.F. China, London 1857;

مارك فرّو ، الاستعمار الكتاب الأسود 1600-2000م ، ترجمة محمد صبح ، مراجعة زياد مني ، بيروت ، لبنان ، ص372 ؛ الرفاعي وشاكر ، ص406 .

الواقع في الصين ووضعا الخطط للحد من نفوذ الإسلام وانتشاره (98) .

وكانت فترة حكم أسرة (تشنغ) وهو الاسم الذي عرفت بها أسرة المانشو سيئة للغاية بالنسبة للمسلمين في الأراضي الصينية . وأصل هذه الأسرة من منطقة منشوريا ، عرفت فترة حكمها باسم فترة حكم (مانشو) وكانت (منشوريا) جزء من الإمبراطورية الصينية . منذ القرن الثالث قبل الميلاد . وتقع (منشوريا) في الشمال الشرقي من الصين ، يحدّها من الشمال والشمال الغربي والشرق ما كان يسمى بالإتحاد السوفيتي ، وفي جنوبها الشرقي كوريا الشمالية ، وفي غربها منغوليا الداخلية (99) ، وكان الصينيون يعتبرون المنشورين عندما حكموا بلادهم أجانب عنهم ، وعندما استولوا على الصين اشتدوا في معاملتهم لكل من يخالفهم ، وتغيرت أوضاع المسلمين في هذا العصر فكان عهد ظلم واستبداد وذلك لجهل الموظفين المنشورين بعبادات المسلمين . فلجأوا إلى أسلوبيين من الدس والفتنة لتحطيم الإسلام داخل هذه البلاد .

الأول : حثوا المسلمين على الثورة والتمرد على الحكام الصينيين ، وأعطوهم المال والسلاح إلى حد ما ، ففصلوا بذلك المسلمين عن أهل الصين ، وعزلوهم في مكان واسع في صراع غير متكافئ على المدى البعيد ، ومنعوا انتشار الإسلام . الثاني : بينوا للإمبراطور وأهل الصين خطر المسلمين . وأنهم ينتظرون الفرص للهجوم على الدولة وحكمها . فقصوا على نفوذ المسلمين (100) ، وتسلط عليهم الصينيون ، وأبعدوهم عن العالم الإسلامي . بعد أن ضعف نفوذ المسلمين التجاري وامتلك البرتغاليون ناحية البحار . في حين تمتع المبشرون بالحرية الدينية في ظل الموظفين المنشورين فتدخلوا في شئون الصين الداخلية .

استمر وضع المسلمين يتجاذب إلى أن دبّ الضعف في العالم الإسلامي نتيجة الضغط الأوربي في الغرب والضغط الروسي في الشمال والصراع المذهبي بين الفرس والعثمانيين فاستغلت

(98) جميل المصري ، ص 568 .

(99) وقد احتفى اسم منشوريا منذ التقسيم الإداري للصين سنة 1961م ، وأصبحت الآن تشمل على مقاطعات (لياونغ) ، وكيرين ، وهيلونغ ، كيانغ) وهي إحدى المقاطعات الكبرى في الصين . لمزيد من التفصيل أنظر: أحمد عطية الله ، القاموس السياسي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1968م ، ص231 .

(100) لوتروب ستودارد ، حاضر العالم الإسلامي ج2 ، ص 237-248 .

الأسرة الحاكمة آنذاك في الصين الفرصة في أيام (جيانا ونغ 1736 – 1784م) فبدأت هذه الأسرة تستولي على تركستان الشرقية في بلاد المسلمين ، وأخذت بإسقاط حكم الخوارج المسلمين (101). كانت حالة المسلمين في عهد أسرة (تشنغ) وحكمها في بكين أعلن موظفي الدولة الكبار كراهية المسلمين في المقاطعات الصينية بسبب تمسكهم بالدين الإسلامي الذي يمنعهم من تقليد الأسرة الحاكمة في عبادة أرواح الأسلاف وعبادة السماوات والأرض وغيرها ، وكذلك خشوا من تحالف المسلمين مع الناقمين على الحكم الجديد لإعادة السلطة إلى أسرة منج ، كما أن هؤلاء الحكام وقعوا تحت نفوذ رجال الدين البوذيين والكونفوشيوسيين الذين حرصوا رجال الدولة على المسلمين بسبب قدرتهم على نشر الإسلام ومواجهة دعاة الديانات الأخرى كالبوذية والكونفوشيوسية (102).

لقد حرصت أسرة (تشنغ) باستمرار على مضايقة المسلمين واضطهادهم وممارسة الضغوط الدينية والإدارية والاجتماعية عليهم ، وأصبح ذلك نظام الإدارة الصينية في نظرتها للمسلمين وتعاملها معهم ، فمنعواهم من القيام بشعائهم الدينية بكل حرية مثل ارتياد المساجد وقاموا بهدم الدور والمساجد ومصادرة الحريات والأموال ومنعواهم من استخدام التقويم الهجري المخالف للتقويم الصيني – الذي يستطيع المسلمون ضبط الأهلة لمعرفة دخول شهر رمضان الذي يجب صيامه ، ودخول شهر شوال الذي يجب فطر أول يوم فيه . وقد أجبروا المسلمون على تغيير عاداتهم وتقاليدهم ، وحرموهم من وظائفهم العليا التي كانوا يتمتعون بها في عهد أسرة منج . وضيقوا عليهم أحوال المعيشية ، وطبقوا على المسلمين سياسة العزلة ، مما أدى إلى قطع الصلة بين المسلمين وبين إخوانهم في أنحاء العالم الإسلامي (103)، وأخذ المسلمون يدافعون على أنفسهم وأهليهم ، وبخاصة في ولاية يونان قتلوا من المسلمين أعداد كبيرة يصعب حصر المسلمين الذين استشهدوا في المعارك وسي ذراري المسلمين ونسائهم ، ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج وذهبوا إلى حد تحريم ذبح البقر ليضطر المسلمون إلى أكل لحم الخنزير إمعانا في المهانة والإذلال

(101) بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 53 ؛ John Kfairbank and others, East Asia: Tradition and Transformation Boston Houghton Mifflin Company, 1973. pp260-276.

(102) رولان موسنييه ، ص 656 .

(103) بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 45 .

الأمر الذي جعل المسلمون يتصدون لهم بكل قوة . ومنع الطلبة المسلمين من السفر إلى البلدان الإسلامية لطلب العلم ، وأخذوا بمضايقة المسلمين في مصادر رزقهم ، منعهم من البيع وشراء السلع . ومطاردة علماء المسلمين الذين كانوا يقومون بتعليمهم دينهم ومنعهم من نشاطهم في المساجد ، والمطالبة بحرق كتبهم⁽¹⁰⁴⁾ ، فقاموا المسلمون بعدة ثورات التي أدت إلى تناقص أعداد المسلمين وتشريدهم وتقليص نفوذهم . وقد امتدت هذه الفترة إلى ثلاثة قرون من أسوأ ما مر على المسلمين في الصين حيث خسروا ربع عددهم . وقد أثر ذلك على مختلف النواحي فوقعوا في الفقر والجهل بحقائق الإسلام وجعلهم يدخلون البدع والخرافات والعادات المخالفة له . وأصاب دينهم بعض التحريف لعزلتهم الطويلة التي انتهجتها على مدى ثلاثة قرون .

فقام بعض المصلحين كالشيخ (نوح ماكيوان) الذي يعرف عند الصينيين باسم (كويوان أي) الحاج بستاني - وأدى فريضة الحج عام 1312 هـ / 1894 م ، وتأثر بتعاليم الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) التي رأى فيها إنقاذ المسلمين في الصين وما علق بدينهم من البدع والخرافات - فسار يدعو إلى الناس إلى العودة إلى تعاليم الدين الصحيح ووضع برنامجا لتحقيق هذا الهدف ، مما جعل المسلمون يتصلون بالعالم الخارجي⁽¹⁰⁵⁾.

لجأ المسلمون إلى محاولة مهادنة حكومة المانشو مستخدمين (الأساليب السليمة) في ممارسة نشاطهم ، ولم تمنع حكومة المانشو في هذه المهادنة ، مما جعل المسلمين يتوجهون إلى مختلف النشاطات التربوية والتعليمية فقد استطاع إمام مسجد بكين الشيخ (إلياس عبدالرحمن وانج) أن يحصل من السلطات الحكومية على موافقة لإنشاء أول معهد إسلامي بالمدينة سنة 1903 وأول مدرسة ابتدائية لأبناء المسلمين كانت تدرس لأول مرة اللغة العربية إلى جانب اللغة الصينية وتداول فيها الترجمة الصينية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية . وتعليم أبناء المسلمين من خلال (الكتابات) المنتشرة في القرى ثم المدارس الحكومية⁽¹⁰⁶⁾ . وعندما فكر السلطان (عبدالحميد) بفكرة الجامعة الإسلامية حاول أن يقيم علاقات مع مسلمي الصين وأن يتقصى أخبارهم فأرسل

⁽¹⁰⁴⁾ ارنولد ، ص 343 ؛ فهمي هويدي ، ص 102 ؛ محمود شاكر، تركستان ، 47 ؛ المسند ، ص 124 .

⁽¹⁰⁵⁾ جميل المصري ، ص 569 ؛ حاضر العالم الاسلامي ، ج 2 ، ص 237 .

⁽¹⁰⁶⁾ المسند ، ص 126-127

عام 1318 هـ / 1900 م ، أحد رحاله (أنورباشا) وهو غير ناظر الحربية الشهير ولكن مهمته لم تنجح ، ثم اقترح عليه مفتي بكين إرسال بعثة إسلامية إلى الصين ولقيت الفكرة قبولا عنده فأوفد اثنين هما (حسن حافظ ، وعلي رضا) ، اللذان أسسا مدرسة ضمت 120 طالبا في مسجد (نيوجاه) وأقبل المسلمون عليهما لا لكونهما قادمين من قبل خليفة المسلمين لأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الأمر ، وإنما احتفلوا بها لأنها جاءت من المناطق التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم . وبعث بالموافقة إلى الانضمام إلى الخلافة ، ورفع العلم العثماني ، وزار الحواضر الإسلامية ، ونشر الجرائد الإسلامية بالعربية والتركية (107) ، ولكن الحكومة الصينية وقفت موقف العداء لهذا الاتصال فاضطرا إلى مغادرة الصين .

وتعرض المسلمون الصينيون للإهانة والاضطهاد والقمع الدموي الشديد فاضطروا إلى القيام بانتفاضات مسلحة ، اضطر المسلمون خلالها إلى رفع السلاح - لأول مرة في تاريخ الصين سنة (1058 هـ - 1648 م) ضد حكم أسرة (تشنغ) مطالبين بالحرية الدينية ، وهو ما كلفهم الكثير من الدماء والأرواح ، وقتل الآلاف من المسلمين ، وقمعت ثورات المسلمين بقسوة شديدة .

وقد استولى الصينيون على تركستان الشرقية سنة (1174 هـ - 1760 م) تحول اسم تركستان الشرقية بعد استيلاء الصين عليها إلى (سينكيانج) بعد أن ضعف أمر المسلمين بها ، وقتلت الحكومة الصينية مليون مسلم ، وألغى الصينيون نظام البكوات الذي كان موجودا فيها . ووحدا أقسام تركستان في ولاية واحدة ، حيث قامت بنقل مجموعة من البشرية الصينية إلى سينكيانج ، وهذا ما يسمى بسياسة (تصنيف تركستان الشرقية) فلما شعر المسلمون بظلمهم في المناطق الصينية وباحتلال منطقتهم (تركستان الشرقية) فقاموا بعدة ثورات عنيفة في مناطق مختلفة من الصين إذ أوقعت عدة مجازر جماعية في أكثر من مدينة إسلامية وقامت ثورات في لانشو سنة 1783 م (108) سبب قيام الثورة بين المسلمين والقوات الصينية نزاع نشأ بين القوتين إحداهما

(107) جميل المصري ، ص 570 .

(108) المرجع نفسه ؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، 89-95 .

ترى أنه لابد من الجهر بالقرآن الكريم والأحرى ترفض ذلك فحصل النزاع والصراع بينهما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المسلمين.

وفي عام 1279 هـ / 1862 م ظهرت أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية . وفي جنوب تركستان قامت ثورة بقيادة زعيم مسلم يدعى (جهانكير) سنة 1820 - 1827 م انتهت بهزيمة المسلمين والقبض على الزعيم وإرساله إلى بكين إلى أن توفي هناك .

وقامت عدة ثورات في (يونان) في أقصى جنوب الصين . استمرت ما بين 1818 م إلى سنة 1873 م وسميت هذه الثورة (مجزرة المسلمين) وكانت هذه أكبر حركة وأشدّها قام بها المسلمون ضد السلطة المنشورية بقيادة السلطان سليمان (تووين شيوي) وقد انتصر فيها المسلمون انتصار هائلاً أثار الحكومة الصينية فلدّجأت إلى الحيلة والخديعة ، وجاذبت زعماء الثورة بالرشوة وأعطتهم العطايا والأموال حتى تمكنت من القضاء عليهم وقامت ثورة في (شانسي) بقيادة زعيم مسلم يدعى (شنوو) سنة 1856 م دارت المعارك بينهما انتهت بانتصار الجيش الصيني 1287 هـ / 1870 م (109) .

ولم تهدأ ثورات المسلمين طوال مائة عام منها ثورة (يعقوب بك) 1272 - 1292 هـ / 1855 - 1875 م ، في (كاشغر) المحرك الديني لهذه الثورة (باي ين هو) وبدأت 1272 هـ / 1855 م ، وانتهت بانتصار المسلمين وأعلنت تركستان دولة مستقلة ، حاكمها (يعقوب بك) واستمرت ثلاثة عشر سنة تحارب (الروس ، والصين) . وفي نفس الوقت قامت ثورة في (كانسو ، وشانسي) بقيادة (ماهو الوونغ) ولم يتحركوا لمساعدة إخوانهم المسلمين في (كانسو، و شانسي) مما جعل الصين تتحرك وتقضي على هذه الثورة عام 1289 هـ / 1872 م (110) . وأنزلت بالمسلمين الويلات وقد قدر عدد المسلمين الذين قتلوا بالملايين خلال هذه الثورة . فسيطرت الصين على (كانسو ، وشانسي) ثم توجهت إلى (تيان شان) عام 1291 هـ / 1874 م وهاجمت (زونغارية) ودخلت كاشغر ، فخرج الزعيم الديني هاربا إلى (روسيا) واستشهد (يعقوب بك) 1294 هـ / 1877 م ، وتحددت (سينكيانج) ، منذ ذلك

(109) جميل المصري ، ص 570 ؛ محمود شاكر ، ص 47 .

(110) المرجع نفسه ، ص 570 ؛ بدر الدين ، تاريخ المسلمين ، ص 85 .

الوقت ، واحتلتها الصين ودخلت في حدودها المعاصرة نهائياً (111)، وأخضعت البلاد وتولت إدارتها . فجعلت على كل مدن (تركستان) مفوضاً إمبراطورياً وقائداً عسكرياً . أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من هذا الإقليم إلى المناطق المجاورة . وما كان للجيش الصيني أن يقضي على تلك الثورات إلا بالمساعدة الغربية وخاصة (الإنجليز) الذين زودوه بالأسلحة النارية الحديثة في ذلك الوقت .

علماً أن هذه الثورات والانتفاضات انتهت إلى الفشل ؟ والسبب في هزيمة المسلمين اختلاف المسلمين وتنازعهم وعدم اجتماع كلمتهم على الحق وابتعادهم عن الدين الإسلامي . ماهي الأسباب التي جعلت الأسرة المنشورية تتفوق على المسلمين ؟ بسبب التفاوت في القوة العسكرية والبشرية ، وكانت دائماً تنتهي بإبادة المسلمين وتشريدهم، والغريب أن الدولة المنشورية استخدمت المسلمين لضرب بعضهم بعضاً وفتكت بالعديد منهم .

من أبرز المشاكل التي واجهت المسلمين في الصين : نجد أن هناك ضعف بالمستوى الاقتصادي للمسلمين وخاصة في (تركستان الشرقية) ، فهم يعانون من الأمية بسبب سياسة التمييز التعليمية التي اتبعت ضدهم من الصينيين ، وهم لا يستطيعون النهوض في المجال الاقتصادي . وكذلك عندما يتهم المجتمع الصين بأن المسلمين خطر على الوحدة الوطنية والهوية الثقافية وهذا من أسوأ المشكلات التي يتعرض لها الأقلية المسلمة ويؤدي إلى تعرضهم إلى المذابح والإهانات في الصين . وكذلك أدى الاستعمار وصوله إلى خلق فتن بين المسلمين وغير المسلمين وحاول المستعمرون (112) تسليم الأمر إلى غير المسلمين فأصبحوا أشد نكالا بالمسلمين من المستعمرين وأبعدوا المسلمين عن الوظائف العليا والأعمال الحكومية الرئيسية في الدولة

ماهي الأضرار التي نالت المسلمين من تلك الثورات : المذابح الجماعية التي كانت سبباً في قلة عدد المسلمين بعد كثرتهم . والقضاء على الكثير من علماء الدين وهذه من أعظم الخسائر

(111) أرنولد ، ص 342-343؛ فهمي هويدي ، ص 102 .

(112) بييرنونفان ، تاريخ العلاقات الدولية 1815-1914م ، تعريب د. جلال يحيى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر 1971م ، ص 209-251-255 .

التي أصابت المسلمين بسبب فقدان التوجيه الديني . وهدم مساجد المسلمين التي يجتمعون بها للعبادة وللعلم . وقطع الصلة بين المسلمين وإخوانهم خارج الصين .

هناك سؤال يطرح نفسه ؟ ماهي الأسباب التي جعلت الدول الأجنبية تقوم بمساعدة السلطة الصينية في مواجهة الانتفاضات الإسلامية ضد الأسرة (المنشورية) ومحاولة أن تستفيد من إثارة المسلمين أو إثارة الأوضاع ضدهم . على أية حال نجد أن القوى الأجنبية حاولت أن تحقق لنفسها موطئ قدم في المنطقة من خلال التدخل في شؤون البلاد وسيطرة على تجارتها . ولكن كل ذلك دفع ثمنه المسلمين .

من وجهة نظري أن تاريخ الصين مليء بالثورات والاضطرابات ، فقد قاومت عملية الانفتاح ، وكان ههما الأكبر صد العدوان الخارجي بأكثر مما اهتمت بنقل ما لدى الغرب من أسباب التقدم . فقد قدمت الصين للعالم أنواع متعددة من الطعام والشاي وأنواع الثياب وهو الحرير .

في عام 1329هـ / 1911 ، وبعد أكثر من ألفي عام من الحكم الإمبراطوري للبلاد ،

تأسست جمهورية الصين ، بعد أن قامت جماعة من الثوار بالإطاحة بالنظام الحاكم والبلاط الإمبراطوري لسلالة (تشنغ) الحاكمة التي ظلت لمدة قرن كامل قبل هذا التاريخ تعاني من الثورات الداخلية والتحكم الدولي في شؤونها الداخلية من قبل الإمبراطوريات الأخرى (113). وخلال هذه الفترة تم قمع ثورة الثورات عام 1318هـ / 1900 م من جانب تحالف قاداته ثمانية من الدول العظمى في ذلك الوقت (روسيا ، واليابان والمملكة المتحدة ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، والإمبراطورية النمساوية المجرية) ، كانت إمبراطورية (تشنغ) قد انتهت وعدم وجود نظام بديل يأخذ مقاليد الحكم لأجل زوالها . وأدى إلى غضب الشعب ضد الأجانب

(113) لمزيد من التفصيل عن الثورة سنة 1911م في الصين . أنظر

Wakeman. The fall of Imperial China (New York: The free press 1975) pp.225-255;

أنور الرفاعي وشاكر مصطفى ، تاريخ العالم ، ص 419-420 .

فظهرت حركة القبضات (المتألفة ، أو البوكسر) وهي ما تعرف (بالملاكمين) ، وهي حركة وطنية خالصة ترمي إلى تحرير الوطن من الأجنبي (114).

وتكررت اعتداءات الأوربيين وصلت إلى (بكين) وقتلوا السفير الألماني وأجبرت الدول الغربية الصين على دفع تعويضات باهظة ، وخلال هذه الفترة تم قمع ثورة الملاكمين عام 1318هـ / 1900 م من جانب تحالف قادته ثمانية من الدول العظمى في ذلك الوقت (115)

وهكذا تمكن الأجنبي من التسلط على الصين واستطاع الشعب القضاء على أسرة (المانشو) في عام 1329هـ / 1911 م وكان ذلك بداية للإطاحة بالنفوذ الغربي . وأعلن قيام الجمهورية الصينية بعد نجاح ثورة (ووتشانغ) ضد حكم أسرة (تشنغ). فمذ سقوط آخر الأباطرة ، أعلن قيام الحكم الجمهوري عام 1329هـ / 1911 م في الصين وناصر عدد كبير من أبناء المسلمين بالصين فكرة تأسيس الجمهورية بقيادة الدكتور (صن يات صن) وانتموا للحزب الوطني الحاكم (الكومين تان) ، ولقد حكم أبناء المسلمين أجزاء عدة من الصين ذات أغلبية مسلمة حكما ذاتيا ، وليس غريبا أن تبادر الجمهورية برئاسة (صن يات صن) (116) إلى الاعتراف بالمسلمين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية الخمس التي تقوم عليها البلاد والتي سبق ذكرها . وفي نهاية تكالبت القوى الأجنبية مثل (اليابان ، إنجلترا ، والولايات المتحدة) على الصين ومن ثم دخول (روسيا) وتقطعت أوصال الجمهورية وأصابها الضعف والانحلال (117) .

تحتاج الأقلية المسلمة في الصين للخروج من هذه المشكلات إلى الآتي : التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونبذ الفرقة وترك التعصب الديني المذهبي أو طائفي بين أفراد الأقلية المسلمة ودعم مؤسساتها وجمعياتها وجعل مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد . والاتصال بالمسلمين ومنظماتهم عبر مؤسسات الدولة التي يوجدون بها حتى يعترف بحقوقهم

Clements, P.N., The Boxer Rebellion New York 1915.p.879;114

بانيكار ، ص 210-211 .

(115) Clements, , op.cit. p879;

(116) صن يات صن سياسي وزعيم ثوري صيني ومؤسس الجمهورية ورئيسها الموقت 1911-1912 م .لمزيد من التفصيل أنظر: المقرحي ، ص 42 .

(117) المسند ، ص128 ؛ حاضر ، ص 574 .

السياسية في الدولة . والاشترك في مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يثبتون للأكثرية أنهم عامل إيجابي في بناء الدولة . الاهتمام بمعرفة أعداد المسلمين الحقيقية ، فمن الصعب جدا معرفة العدد الحقيقي للمسلمين بسبب عدم اهتمامها بتسجيل التركيب الديني بها . والسبب وراء ذلك هو خشية معرفة المسلمين لأعدادهم الحقيقية فيطالبون بحقوق توازي ثقلهم السكاني. ولهذا تكون هناك إحصائية غير دقيقة .

هناك سؤال يطرح نفسه لماذا ظل المسلمون اقلية في الصين إلى هذا اليوم ؟ فلم يزيد

عددهم إلى المستوى المناسب ولكني أعيد الأمر إلى احتمال قوي يعود ذلك إلى أن الدعوة الإسلامية بين صفوف الصينيين قد ضعفت كثيرا ، وربما توقفت الدعوة إلى الإسلام وغاب دور المسلمين والدعاة أسوة بغيرهم من مناطق الحوار وعدم الاهتمام بتسجيل الداخلين في الدين الإسلامي ولا يعرف عدد المسلمين الصحيح . وعلى أية حال فأنا لست من المؤيدين أن سبب بقاء المسلمين أقلية في الصين أو سبب قلة الصينيين الذين يرغبون للدخول في الإسلام إلى أن الشعوب الصينية شعوب لها طبيعة انعزالية وانغلاقية لا تقبل الانفتاح على الآخرين . نجد أن حقيقة النفوس البشرية أيا كانت وفي أي زمان ومكان واحدة في فطرتها وبالتالي في إمكانية الاستجابة للدعوة الإسلامية ، وإلا لما كُلف المسلمون بتبليغ الدعوة الإسلامية في كل مكان في الأرض .

إذا افترضنا إن الانغلاقية والانعزالية هي السبب الرئيسي في بقاء المسلمين أقلية ، وانعدام الداخلين في الإسلام من الصينيين يرجع ذلك بسبب عدم إبلاغ الدعوة إلى الله تعالى والحال الذي وصل إليه المسلمون والعقبات التي اعترضت طريقهم وكذلك الظروف المحيطة بهم .

مساجد المسلمين في الصين في فترة الأسر الحاكمة: مسجد بكين : بني هذا الجامع

عام 1447 م يعتبر جامع كبير مبنيا بمهندسة صينية ذات طابع إسلامي وزين بنقوش وآيات قرآنية على نقطة (تشن يو) الذي يرجع أصله إلى العرب وقد استوطن بكين منذ زمن بعيد . مسجد المنارة : يعتبر مسجد المنارة في بلدة (كوانجو) أقدم مسجد بني في الصين وما زال المسجد قائما حتى اليوم . و (كوانجو) من المدينة الساحلية التي نشط فيها الإسلام وهذا يدل على أن العرب هم الذين بنوا المسجد . مسجد تشيوانتشو: وهو من أشهر المباني الإسلامية في الصين التي ما زالت موجودة وقد جدد بناؤه عدة مرات . مسجد العنقاء : ويضع في مدينة (هانكجو) بني هذا

المسجد منذ أكثر من ثمانية قرون على هيئة العنقاء فهو يشبه الطائر وسبب في هذه التسمية الصينيين يقدرون العنقاء كثيراً . مسجد الذكرى : واسمه الصيني (واي شن تزي) في مدينة كانتون وهو الذي يذكر بأن سعد بن أبي وقاص هو الذي بناه هناك (118).

من متطلبات الأقلية المسلمة للنهوض بهم في الصين : القيام بمسح شامل للمساجد في الصين ، وذلك بهدف الأعمار وتلبية احتياجات المسلمين من المساجد ، مع ملاحظة أن تلحق بالمساجد مدارس لتعليم أبناء المسلمين ، ومنح دراسة للطلاب الصينيين تمثل فيها مناطق المسلمين بالصين وتغطي مختلف التخصصات الإسلامية المطلوبة للمسلمين الصينيين . وطبع الكتب الإسلامية محلياً مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اللغة المحلية في حركة ترجمة الكتب الإسلامية للاستفادة المسلمين منها . وإنشاء مدارس إسلامية لتحفيظ القرآن الكريم ، ويوضع لها البرامج و الدورات الإذاعية بشكل مدروس يتولى إعداده هيئة متخصصة من الدعاة ويتم التركيز على تعاليم الدين الإسلامي من أجل النهوض بالمسلمين.

الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين.....أما بعد :

فإنه لا بد لكل باحث من خاتمة تتضمن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الدراسة، ومن هنا فإنه يمكن القول بأن . الفترة التاريخية التي تناولتها هذه الدراسة تمثل فترة هامة من تاريخ الصين الديني والسياسي الحديث، نظراً لما خلفته هذه الفترة من

(118) المسند ، ص 164-165 ؛ صلاح محمد أبو زيد ، مسجد نيو جي في بكين ، ألف عام من الصومود في وجه العواصف ، الحج والعمرة ، مجلة شهرية ، جمادى الأولى 1427 ، فبراير 2006) - ص 42 - 45 ؛ خالد عزب ، مساجد الصين ، المنهل ، مجلة شهرية للأداب والعلوم والثقافة -شوال \ ذو القعدة 1414 ، ابريل \ مايو 1994) - ص 4 - 13 .

نتائج على بلاد الصين. واستناداً إلى محتويات هذا البحث أوجز النتائج على النحو التالي

:

- أثمرت جهود التجار المسلمين في نشر الإسلام وقد تميز أسلوبهم بأنهم كانوا يعاملون الناس معاملة حسنة ويتصفون بالأمانة والإخلاص والتقوى ، فيتأثر الناس بهم ، ثم يعتنقون الإسلام إعجاباً بسلوك التجار المسلمين ودينهم . وأصبح التجار دعاة ومعلمين لأطفال القرى التي يتاجرون بها ، فيمتد تأثيرهم إلى الأسر بالتدريج . وأخذوا ينشرون الدين الإسلامي بين الطبقات الغنية بحكم اتصافهم بهم ، عن طريق تسويق بضائعهم فقد كانوا ينتهزون الفرص لنشر الدين الإسلامي بين أفرادها ، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير .
- وقد نشط التجار المسلمون في إقامة مدارس ومساجد في المناطق الساحلية وقد استوطن عدد منهم تلك المناطق وأصبحوا يعملون بالتجارة ونشر الإسلام .
- تتعرض الأقليات المسلمة إلى الاضطهاد الاقتصادي مما يصيب أفرادها بالفقر والضعف والإحباط ويزداد الأمر سوءاً عندما تنهض للدفاع عن حقوقها فتتهمها الأكثرية بالإرهاب فتدمر مؤسساتها ، وتمنعها من التوسع في بناء مساجدها ، وتحظر عليها تأسيس جمعيات خاصة بها .
- لقد أوضحت الدراسة أن الأقلية المسلمة عندما تتعرض للاضطهاد تضطر إلى الهجرة إلى مناطق يسود فيها المسلمون ، مما يزيد الأمر سوءاً لمن تبقى منهم ، و يحاول الكبار الاندماج في المجتمع الغير مسلم وتقليدهم وإلغاء ما يميزهم . وهذا يجعل أطفالهم يندمجون في المجتمع الغير مسلم فتنتهي الأقلية المسلمة و تتحول إلى أفراد قليلة ليس لهم نفوذ أو حقوق في المجتمع.
- كما أوضحت الدراسة أيضاً عندما يعتنق مجموعة من الناس الدين الإسلامي في بلادهم فإنهم يتميزون عن غيرهم بدينهم ، وإذا حاولوا الدفاع عنه والدعوة إليه والحفاظ عليه تحولوا إلى أقلية متميزة . ولم يكونوا ليشكلوا أقلية لو لم يحاولوا نشر دينهم والحفاظ عليه وترسيخه بين أبنائهم وعشيرتهم .

- ينتقل بعض المسلمين إلى بلاد غير مسلمة لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية . وإذا ما نجح هؤلاء المسلمون في إنشاء مؤسسات تجمعهم وتساعدهم في الحفاظ على كيانهم من فقدهم داخل مجتمع الأثرية غير مسلمة فإنهم يصبحون بهذا أقلية مسلمة .
- قد تحتل دولة غير مسلمة أراض إسلامية فيتحول المسلمون بهذا إلى أقلية بين سكان الدولة المحتلة مثلما حدث في الصين عند احتلالها لتركستان الشرقية ، والمسلمون في اليونان بسبب انحسار نفوذ تركيا .
- أدى الاستعمار إلى خلق فتن بين المسلمين وغير المسلمين وحاول المستعمرون تسليم الأمر إلى غير المسلمين فأصبحوا أشد نكالا بالمسلمين من المستعمرين وأبعدوا المسلمين عن الوظائف الجيدة والأعمال الحكومية الرئيسية في البلاد .
- تعاني المراكز الإسلامية من قلة الدعم المالي نظراً لنقص الإمكانيات المادية للأقليات المسلمة ممن أضعف قدرتها على إنشاء المدارس والمراكز الإسلامية ، ورغم مشاركة بعض الدول الإسلامية في مثل هذا الدعم وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية ، ولكن الحاجة ما زالت قائمة لنشر المدارس و المراكز الإسلامية في البلاد .

هوامش البحث

أولاً- الوثائق

1 - وثائق غير منشورة من سجلات مكتب الهند (IOR) :

India office Portuguese Records:

- وثائق برتغالية تمت ترجمتها إلى الإنجليزية :

(1)1\3\140.Documentos, 56, fol.466,Letter Viceroy to the King 28January 1690.

(2)1\3\140.Documentos,56,fol.466,Letter Viceroy to the King 28January1843.

ب- وثائق إنجليزية عبارة عن رسائل من الهند :

(1)E\3\19.1962.Letter Gombroon to Surat 16
Novambr1854.

(2)E\3\19.1978.Letter Gombroon to Surat 19
February1858.

ج- وثائق صينية منشورة في كتب :

أ - توضح العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين .

المرجع ، عبدالعزيز عبدالرحمن المسند ، الصين ويأجوج ومأجوج ، الطبعة الثانية ،
الرياض 1421هـ/2000م .

ثانياً - المصادر والمراجع :

- ابن بطوطة ، أبو محمد عبدالله إبراهيم اللواتي ، تحفة النظار في غرائب الأمصار
وعجائب الأسفار ، ج 2، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة - بيروت 1405
هـ /1985.
- ابن الأثير الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
الدمشقي المفسر المتوفي سنة 774هـ ، البداية والنهاية ، دار الفكر العربي ،
القاهرة.
- أحمد عطية الله ، القاموس السياسي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ،
القاهرة 1968م .
- إسماعيل أحمد ياغي ، تاريخ شرق آسيا الحديث ، مكتبة العبيكان ، الطبعة
الثانية ، الرياض 1424هـ / 2003.
- إسماعيل ياغي - محمود شاكر ، العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، الطبعة
الثانية ، مكتبة العبيكان 1419م .
- الطبري ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة
1973م .

- المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، دار الأندلس ، بيروت 1385هـ/1965م .
- أنور الرفاعي وشاكر مصطفى ، تاريخ العالم ، دمشق 1950م .
- بدر الدين ول.حي ، تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر ، دار النشر طرابلس ، لبنان 1394 هـ / 1974 م .
- تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر ، دار النشر طرابلس / لبنان 1394 هـ .
- جميل عبدالله المصري ، حاضر العالم الإسلامي وقضايا المعاصرة الجزء الأول ، مكتبة العبيكان 1417هـ/1996م .
- جودة حسنين جودة ، جغرافية آسيا الإقليمية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف 1990م .
- حسن سيد أحمد أبو العينين ، آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية .
- حسن محمد جوهر-عبدالحميد بيومي ،الصين مجموعة شعوب العالم ، دار المعارف .بمصر.
- زكي محمد حسن ، الصين وفنون الإسلام ، دار الرائد العربي ، بيروت 1401 / 1981م .
- سامي محمود ، انتشار الإسلام والدعوة الإسلامية ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت - صيدا .
- عبدالعزيز عبدالرحمن المسند ، الصين ويأجوج ومأجوج ، الطبعة الثانية ، الرياض 1421هـ/2000م .
- عبدالله أحمد قادري الأهدل ، في المشارق والمغرب - الصين الشعبية ، الطبعة 1427هـ/ 2006م ، المجلد التاسع عشر ، دمشق - بيروت 1399هـ /1979م ، موقع الروضة الإسلامي نت .

- عبدالمحسن بن سعد الداود ، هموم الأقليات المسلمة في العالم رصد تاريخي وتوثيقي لأوضاع الأقليات المسلمة وجهود المملكة في خدمتها ، الناشر الهيئة العربية للكتاب ، الرياض-المملكة العربية السعودية 1413هـ / 1992م .
- علي المنتصر الكتاني ، المسلمون في المعسكر الشيوعي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة .
- غلام الدين باهنا ، الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آلامها ، وآمالها ، وضع الأقلية المسلمة في إقليم أوجور المتمتع بالحكم الذاتي في الصين والمعروف باسم تركستان الشرقية ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الجلد الأول .
- فهمي هويدي ، الإسلام في الصين ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السلسلة عالم المعرفة ، الكويت 1401 هـ ، 1981 م .
- فوزي درويش ، الشرق الأقصى الصّين واليابان 1853-1972 ، مطابع غباشى بطنطا ، رقم الأيداع بدار الكتب المصرية 1988/2631 .
- كرم حلمي فرحات احمد ، الثقافة العربية والاسلامية في الصين ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة 1428 هـ ، 2007 .
- محمد إركن البتكن ، الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آلامها ، وآمالها ، اضطهاد المسلمين التركمان في تركستان الشرقية ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الجلد الأول .
- محمد محمود زيتون ، الصين والعرب عبر التاريخ ، دار المعارف ، القاهرة 1384هـ ، 1964 م .
- محمد مكين ، نظرة جامعة إلى تاريخ الإسلام في الصين وأحوال المسلمين فيها ، المطبعة السلفية 1353هـ .
- محمود شاكر ، المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ، منشورات المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، دمشق - بيروت 1399هـ / 1979م .
- تركستان الصّينيّة (الشرقية) ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة بيروت 1396هـ / 1976م .

- الأقلية الإسلامية ، بيروت 1989م .
- ميلاد أ.المقرحي ، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، قسم التاريخ كلية الآداب والتربية - جامعة قاريونس بنغازي ، موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ، منشورات شركة ELGA ، فالتا - مالطا 1999م .
- نبيل صبحي ، الإسلام في الشرق الأقصى وصوله وانتشاره وواقعه ، دار العربية ، بيروت .
- يسري الجوهري ، الكشوف الجغرافية - الطبعة الثانية - 1967 م .

ثالثاً - المصادر والمراجع الأجنبية المعرّبة :

- أرنولد سيرتوماس : الدعوة إلى الإسلام - ترجمة حسن إبراهيم و عبدالمجيد عابدين إسماعيل النحراوي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية 1970 م .
- أندري جوندر فرانك ، ترجمة شوقي جلال ، الشرق يصعد ثانية الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي ، المجلس الأعلى للثقافة 2000 ، المشروع القومي للترجمة .
- بانيكار ك .م . ، آسيا والسيطرة الغربية ، ترجمة عبدالعزيز جاويد ، القاهرة 1962م .
- بوزان جيان -هوا هو - تشينغ شاوخوا ، موجز تاريخ الصين ، الطبعة الأولى ، دار دمشق للطباعة والنشر ، دمشق 1983/1403م .
- بول كنيدي ، القوى العظمى التغيرات الاقتصادية والصراع العسكري من 1500 إلى 2000 ، ترجمة عبدالوهاب علوب ، الطبعة الأولى ، دار سعاد الصباح ، الكويت 1993م .
- بييرنوفان ، تاريخ العلاقات الدولية 1815-1914م ، تعريب د. جلال يحيى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر 1971م .
- تشو نينغ ، ترجمة وجيه هوا وي تشينغ ، القوميات المسلمة في الصين ، دار النشر باللغات الأجنبية ، بكين 1408 هـ ، 1988 م .
- تشينغ شيبي ، لمحة عن اقتصاد الصين ، دار النشر موسكو 1395 .

- رولان موسنيية ، تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر ، نقله إلى العربية يوسف أسعد وأغر – فريد م . داغر ، الطبعة الثالثة ، بيروت 1994م .
- ريتشارد هول ، إمبراطوريات الرياح الموسمية ، ترجمة كامل يوسف حسين ، الطبعة الأولى ، ابوظبي الامارات العربية 1999م .
- شيو يوان ، المسلمون الصينيون ، اسئلة واجوبة ، دار النشر باللغات الاجنبية ، بكين 1411 هـ ، 1991 م .
- لوتروب ستودارد ، حاضر العالم الإسلامي ، ترجمة عجاج نويهض ، وتعليق شكيب أرسلان ، بيروت 1977م .
- رابعاً – البحوث الأجنبية المعرّبة :
- احمد ابوزيد ، المسلمون في الصين تاريخ يعود الى عهد الخلفاء الراشدين ، الحج والعمرة ، شهرية ، ثقافية ، جمادى الاخرة 1429 ، يونيه 2008 .
- المسلمون الصينيون ، من هم .. وأين هم ؟ ، مجلة بناء الصين ، سلسلة كتب سور الصين العظيم، بكين 1403 هـ ، 1983 م .
- خالد عزب ، مساجد الصين ، المنهل : مجلة شهرية للآداب والعلوم والثقافة –شوال / ذو القعدة 1414 ، ابريل / مايو 1994 .
- صلاح محمد أبوزيد ، مسجد نيوجيه في بكين ، ألف عام من الصمود في وجه العواصف ، الحج والعمرة ، شهرية اسلامية ، جمادى الأولى 1427 ، فبراير 2006 .
- خامساً – المصادر والمراجع والبحوث الأجنبية :
- Bernard, Bery Henry, Islands of philippenes .
- Clements, P.N., The Boxer Rebellion New York 1915.
- Costen, O.K., Great Britain and China, Oxford 1937.
- Chalux. Autour du conflit sino- Japonais .
- Colin, Mackerras, See footnote No. 9 and .
- Davis, J.F. China, London 1857 .

- John K. Fairbank and others, East Asia: Tradition and Transformation Boston Houghton Mifflin Company, 1973 .
- Kwanten Luc, Imperial Nomad, A History of Central Asia 500-1500, (University of Pennsylvania Press, 1979) .
- Plantagenet Somerset Fry, The History of the World Plantagenet .
- Wakeman. The fall of Imperial China (New York: The Free Press 1975) .

الملاحق

ملحق رقم (1)

وثائق برتغالية مترجمة إلى الإنجليزية

أ - وثيقة مؤرخة في 1102هـ \ 28 يناير 1690م توضح العلاقات التجارية بين البرتغاليين والصين . المصدر:

(1) 1\3\140. Documentos, 56, fol. 466, Letter Viceroy to the King 28 January 1690.

ب - وثيقة مؤرخة في 1259هـ \ 28 يناير 1843م توضح تطور العلاقات التجارية بين البرتغاليين والصين .

(2) 1\3\140. Documentos, 56, fol. 466, Letter Viceroy to the King 28 January 1843.

ب - وثائق إنجليزية عبارة عن رسائل من الهند توضح تطور التجارة في جنوب آسيا :

(1)E\3\19.1962.Letter Gombroon to Surat 16
Novambr1854.

(2)E\3\19.1978.Letter Gombroon to Surat 19
February1858.

ج- وثائق صينية منشورة في كتب :

أ -توضح العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين .

within, fell so far leeward as to make Maffera, notwithstanding
she got to Perria about the 1st of January, & Margie went with her about
the 10th after her; from wh. port after Margie was laden, they both
came away about the 10th of March, & Margie arrived here & Cape
of Good Hope that month, having parted w. the Mary about three days before; had
the Benjamin, Mocha, & Tonguen ~~arrived~~ ^{tripped} arrived Suat by beginning
of April, their cargoes in all probability had been immediately disposed
of; & two former wds have been laden to Perria, & had good freight
but Thomas's Voyage wd not have been altered; but
she wd have been dispatcht while the weather had been good for England
& Margie wd have had her freight; & also wd have greatly raised
your Hon^{rs} reputation with the King of Perria by sending
three Shippes into Gulfa at this time, when Margie hade three before to be
quieted by Margie & Syrats; & it is probable if we wd have disposed
of our former in this expedition (wch we hear will be great) against Arabes
by your Hon^{rs} amcars wch has I say might in a great measure be
made good to you, & your entreaties hade much encouraged, besides a
number of Syrats destroyed, & Margie & Tonguen wd have gone to China
in time, but now it is so late & Margie weather so bad: it is our fear very
much whether the Margie & Mocha's freight will be able to provide as will
have arrived. What news we have rec^d from Captⁿ of what they
took out of the wreck, is enclosed; it is humbly referred to your Hon^{rs}
to determine to whom it belongs.

The Com^{rs} don't compare them to like. The humbly crave leave to represent to your
Hon^{rs} if we are really concerned, if after your aff^{rs} hade done such
suffered by Syrats, there should not be one wronging Captⁿ Commissions
to empower them to take them.

great Arabes ship on a French ship. About the middle of March a French ship
of about 40 guns belonging to G. Comp^{ny}, who departed France in
May 1694, was plying up the coast; and being anchored off Mangalore
in the morning had great Arabes ships (as reported) one of 80 Guns
& other 50 with several small vessels stood off her. & being in
great ships had one Gun without that, went to French ship
presently after that great ship was gone & had done with that
the French quickly returned home, then the two great Arabes

"Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, &c. ;

"Sa Majesté le Schah de Perse ;

"Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, &c. ;

"Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ;

"Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, &c. ;

"Sa Majesté l'Empereur des Ottomans ; et

"Sa Hautesse le Sultan de Zanibar ;

"Également animés de la ferme volonté de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves Africains, de protéger efficacement les populations autochtones de l'Afrique, et d'assurer à ce vaste Continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ;

"Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens à diverses époques par les Puissances, compléter les résultats qu'elles ont obtenus, et arrêter ensemble de mesures qui garantissent l'accomplissement de l'œuvre qui fait l'objet de la commune sollicitude ;

"Ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

"Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; Lord Vivian, Pair du Royaume-Uni, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; et Sir John Kirk ;

"Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Sieur Frédéric-Jean, Comte d'Avensleben, son Chambellan et Conseiller Intime actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; le Sieur Guillaume Göhring, son Conseiller Intime de Légation, Consul-Général de l'Allemagne à Amsterdam ;

"Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Radolphe, Comte Khevenhüller-Metsch, son Chambellan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

"Sa Majesté le Roi des Belges ; le Sieur Auguste Baron Lambert, son Ministre Plénipotentiaire ; et le Sieur Émile Bache, Directeur-Général au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique ;

"Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Sieur Frédéric-George Schack de Brockdorff, Général de Danemark à Anvers ;

"Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume de Castille, le Sieur José Gutierrez de Agüera, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

"Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo ; le Sieur Edmond Ertvelde, Administrateur-Général du Département des Affaires Étrangères de l'État Indépendant du Congo ; et le Sieur Auguste van Maldeghem, Conseiller à la Cour de Cassation de Belgique ;

"Le Président des États-Unis d'Amérique ; le Sieur Edwin H. Terrell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté le Roi des Belges ; le Sieur Henry Shelton Sanford ;

"Le Président de la République Française ; le Sieur Albert Bourée, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges ; le Sieur George Cogordan, Ministre Plénipotentiaire, Directeur du Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères de France ;

"Sa Majesté le Roi d'Italie ; le Sieur François de Renzis, Baron de Montanaro, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; et le Sieur Catalani, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;

"Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ; Grand-Duc de Luxembourg ; le Sieur Louis Baron de Herwynen, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

"Sa Majesté Impériale le Schah de Perse ; le Général Nazare Aga, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

"Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ; le Sieur Henrique de Macedo Coutinho, Membre de son Conseil, Pair du Royaume, Ministre et Secrétaire

106 R 15 11 199

To the Honble the Govern^r: the
Corps^e the Dep^y Govr: and Comitt^e
for the N^o: H^o: East India Comp^y: 6039.

To Honble of the 6th June by Supl^y Despatches
the Mocha frigate at Port Queen, we Rec^d 15th May, to wch humbly
answ^r -

For wch in your Honble first Paragraph
the latest Present President & Council, we humbly refer you to
present Pres^{id}: Answer, the latter p^t thereof b^y 2^d Paragraph
have answered in ours of the 11th February 1693, to wch desire
refer^d.

Of your Honble Small Shipping, the Junco
was sold ere John Gayd arrived here, the Jona frigate, and
the Ruby was put to sale by the Captⁿ, but none bid for her, after
through the Non arrivall of your Honble Shipping, we were
stated to make use of her as a Guard Shipp. ^{John & Mary, Emma}
Josia & Benjamin Yatch being all employed viz: 3^d & 4th Mary for
a voyage to the Mallabar Coast & Perna, but on the arrivall of
we let your Honble have her cargo, else we could not have comply^d
with your orders in lading 200 Tonns of Pepper on board said Shipp,
wch we fully design'd to do till G^o: Brothers alter'd her voyage, w^{ch}
Honble will see by our Letters to & from Surat: Grain growing
dear in all parts about us, and the exportation thereof from the
Country being by the Council re^g: prohibited: We were under a necessity
to send some of our small boats from thence, & afterwards having no news of the
Honble Shipp at Perna, we sent her thither for your service
Mr: Maria Wood: the Benjamin Yatch has been employed all
the way to the Mallabar Coast & Perna, & has
brought to Surat on Freight, where we expect to have a
good quantity of Salt Petre & Salaromonick, but if it
is not proved above, we are three Tunns of the
of 100 mds Surat, but it being but a small quantity

1	2	3	4	5	6

who left the 6th may from Surabaja
 The Thome being gone to seae proceeded to the
 country merchant, by the ship's return we expect confederate of
 produce of the far goods of St. Paul & Mary; we are dispatching
 Mochi Fregata with all possible speed to try if she can save her
 whether, that she may accompany Thome from thence the better to
 your Honrs. ease, & freight for both ships from hence for what thro
 noise of this Dyack, by insolency of arrats, & rumours of French
 this craft we believe none but had on a single shipp.
 about 2 years off force of above, with was at Nagapour, a little after
 & left rains in order to her repair, but being jealous of Savages ha
 ing some designe upon them, did not stay, but put out againe, althoug
 very loady with a groad of they bought at the mentioned place saile
 for Moheila, where they arrived, and repaired their ship, but coming
 saile from thence designe for Martiniuca, & Curran & other islands
 of the sea, where she staid & drink while Capt. Lagome de Layat then
 being in the neighbourhood, six of this ships men were on of the islands, for the Govern
 ment to deliver them up, by wch means the Comand. got 600 Penichas and
 yudias that they had about them, and also good admall quantities of
 that the Dyack had for their use, & having spent about 7 daies time
 at Johanna, proceeded to Moheila, where they were informed by ship
 dyack, and that 7 men were all on a small island, & that some
 distance from the place Moheila, being arrived there, the Comandant
 informed themselves of the condition of the ship, & then sent to the
 small island, but the French were all gone from thence to Moheila
 where the Capt. spent about 4 daies (as they say) to get the Frenchmen
 who were in number about 60 = to prevent their further escape, the
 the 600 gold got from the other 6. was undoubtedly agreed to be
 by the finding all their endeavours to effect this insuportant, got w
 they could not do, & then burnt them. The Comand. say
 they lost time in doing all this, for if they had made the best of
 way from Johanna, they should not have arrived India sooner than they
 did, & the 600 gold had not done blowing, but it will know
 that the ship had saved their passage by going withen St. Lawrence
 have arrived India in March & April, by Magau, had she went not

عاشت الصداقة والاخوة

بين الصين وبين المملكة العربية

السعودية وبين شعبيهما

من الامام صالح ان شأوى

安士律

中国 沙特阿拉伯王国

和两国人民之间兄弟友

谊 万岁 安士律

١٩٨٧.١٢.٤
في ١٣: ربيع الثاني سنة ١٤٠٨

المسجد النبوية امام دار ودية شيكو شيبي

牛街礼拜寺阿訇 王克勤

相見阿訇程阿訇齊阿訇 王克勤

قابلت شيخ عبد العزيز الطهري في بيته

1987.12.4.

في صلاة الجمعة جامع نوره

此能字之六十四卦，阿不都拉，阿不都
本思耐得閣下，論作所，相長好印
系，形表徑有阿，常從信字取象。

改

已 2

中口字如， $\frac{1}{8}$ 叔局

伏妻福 罗菜軒

1987.11.11.

مردتو بقل سرور بلقاء و پرخ لعزير لشيخ اطيعد لعزير ط مندرگتم
و نطقه نينشيا هذا اللقاء بلاخير بذي سيرك انطباعات
جميلة و استمن هذه الصداقة تيقن و تتطور ربي استعدا.

صير صلته لثوبه لدينيه

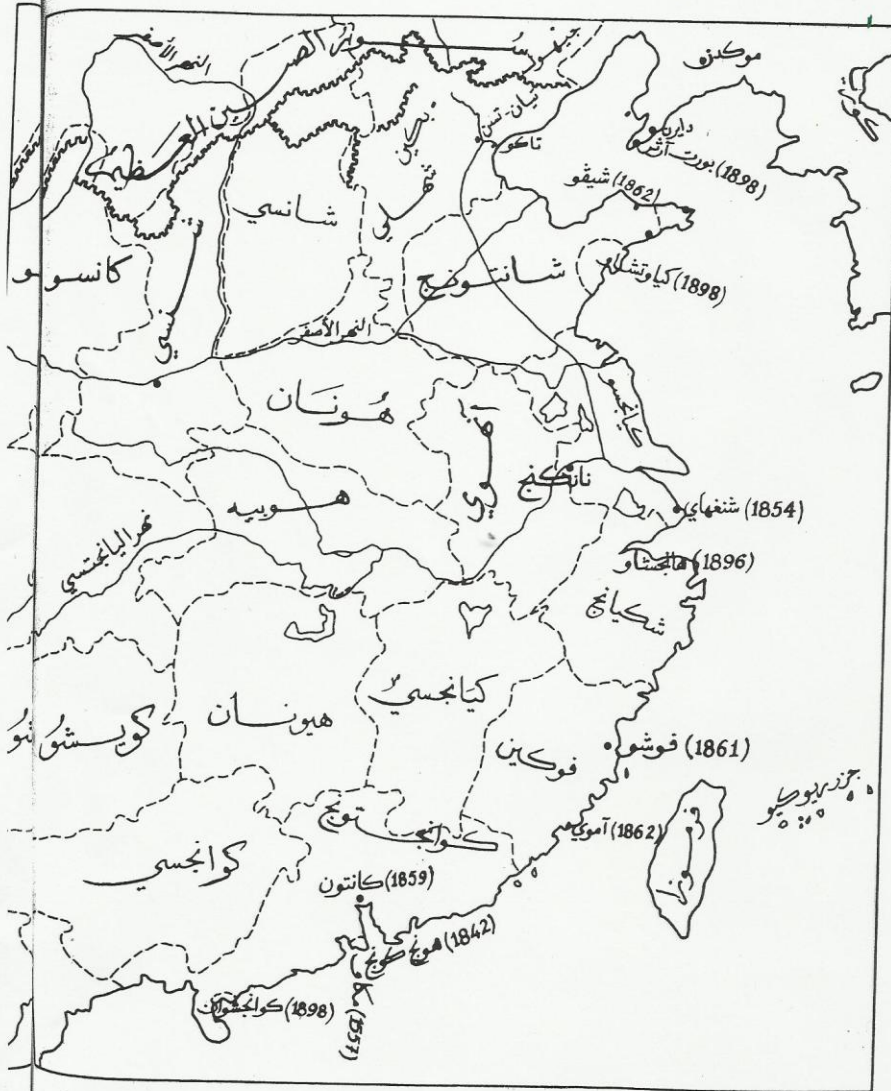
يو سفا دور فشيا

أ - خرائط توضح أهم المدن التي أنتشر فيها المسلمون ، المرجع المسند ، ص 156.

ب- خارطة توضح موانئ والمعاهدات وتواريخ فتحها للملاحة ، المرجع فوزي درويش ، ص

.44

("موانى المعاهدات" وتوانج فتحها للملاحه)

أحوال الأقلية المسلمة في الفلبين في النصف الثاني من القرن العشرين

د/ هيا عبد المحسن محمد البابطين*

المقدمة

يواجه المسلمون الذين يعيشون في دول غير إسلامية مشاكل عديدة وبطبيعة الحال، نقصد المشاكل التي تتعلق بحياتهم باعتبارهم مسلمين وسط مجتمع غير إسلامي، وهذا المجتمع تختلف عقيدته الأساسية عن الإسلام وقد يكون هذا الخلاف بذاته سبباً حتمياً في التضييق على الأقلية الإسلامية التي تعيش بينها، فيكون الاحتفاظ بالإسلام عقيدة دينية مصدر عنت اجتماعي ورسمي مما يدفع بالكثيرين إلى مسaire اتجاه الدولة ولو بطريقة شكلية⁽¹⁾.

ولا شك أن من يتابع موضوع الأقليات المسلمة في قارة آسيا وبصورة دقيقة في شرق آسيا حيث تتجمع معظم الأقليات المسلمة هناك، يدرك أبعاد المحنة العظيمة التي تحيط بكثير من هذه الأقليات، لأهم جماعات مستضعفة قليلة الحيلة وليس لهم أي نفوذ، وفي كثير من الأحيان نجد صلاتهم بالعالم الإسلامي ضعيفة، وتواصل الأكثرية المسلمة في العالم الإسلامية معها قليل إن لم يكن معدوماً، إضافة إلى ذلك فإنها في داخل بلادها بعيدة عن كل مواطن السلطة، كما أن إمكاناتها المادية ضعيفة ولا تؤهلها للقيام بأي دور سياسي أو اقتصادي، فتظل مستضعفة مغلوبة على أمرها كما هو الحال في الفلبين بعد أن كشرت فيها القوة التنصيرية عن أنيابها، وبدأت تهاجم تلك الأقليات المسلمة وتضغط عليها وتضطهدها مستغلة ضعفها وحاجتها لإخراجها عن دينها بالقوة دون رحمة أو هوادة.

* أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المملكة العربية السعودية الرياض

(1) جمال الدين محمد محمود، المشكلات الثقافية والاجتماعية، أبحاث المؤتمر العالمي السادس، الندوة العالمية للشباب الإسلامية، الأقليات المسلمة في العالم المعاصر: ظروفها المعاصرة وآلامها، وآمالها، المجلد الأول/ منظمة الندوة العالمية للشباب، الرياض

وقبل الحديث عن أوضاع تلك الأقليات المسلمة في الفلبين ، لابد لنا أن نتعرف على كيفية وصول الإسلام إلى تلك الجزر، وتمركزه في بعض المناطق منها، حتى وصول الاستعمار وهيمنة الدول الاستعمارية فيها ، ومن ثم السيطرة المسيحية الصهيونية التي عملت ... ومازالت على مهاجمة تلك الأقليات المسلمة واضطهادها من أجل إخراجها عن دينها.

الإسلام والمسلمين في الفلبين :-

الفلبين مجموعة من الجزر يزيد عددها على 7100 جزيرة تقع في مياه المحيط الهادي في شرقي آسيا بين الجزر الاندونيسية والجزر اليابانية, بعضها كبير معروف مثل جزيرة لوزون في الشمال ، وجزيرة منداناو في الجنوب ويتركز فيها المسلمون ، وجزيرة سيبو وما حولها وهي المنطقة الوسطى ويتركز فيها المسلمون أيضاً وبعضها صغير مجهول لا يكاد يعرفه إلا ساكنوه⁽²⁾.

وتعد الفلبين جزءاً من أرخبيل الملايو الذي يضم أندونيسيا / ماليزيا / وسنغافورة والفلبين ، وقد أطلق الأسبان على هذه البلاد اسم الفلبين - نسبة إلى أسم ملكهم فيليب الثاني الذي أرسل حملاته إلى تلك الجزر - في حين كان العرب المسلمون يطلقون عليها " عذراء ماليزيا" لأن أغلب سكانها من أصل ماليزي⁽³⁾.

بدأ الإسلام يصل إلى تلك الجزر في القرن الثالث الهجري عن طريق التجار والدعاة، وما أن جاء القرن الخامس الهجري حتى بدأ أثر الإسلام يظهر واضحاً سواء كان من حيث العدد أم من حيث الطابع السلوكي ، وإن كانت الجزر الجنوبية أكثر حظاً بقدم التجار إليها، وبالتالي اعتناق أبنائها الإسلام إلا أنه لم تلبث أن حظيت الجزر الشمالية بما نالته الجنوبية منها إذ نزل إلى جزيرة (لوزون) الشمالية شريف من الملايو مع مجموعة من المسلمين نشروا الإسلام هناك، وجاء منها " راجا سليمان" الذي كان سلطاناً على تلك الجهات وقت وصول المستعمر "ماجلان" إلى تلك الجزر، ثم

(2) لوثرود ستودارد : حاضر العالم الإسلامي / ترجمة عجاج نوهض، تعليق الأمير شكيب أرسلان/ الطبعة الرابعة الجزء الأول / دار الفكر العربي للطباعة: بيروت / 1973م / ص 359-361.

(3) محمود شاكر: المسلمون في الفلبين / دولة مورو/ سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في آسيا (الرقم 9) الطبعة الثانية/ المكتب الإسلامية / بيروت، 1405هـ - 1985م / ص 10.

جاءت بعد ذلك أفواج من التجار العرب انتشرت في مختلف الجزر، وأخذت تعمل على نشر الإسلام⁽⁴⁾.

وكان في البلاد عدة إمارات مستقلة ، تبرز من بينها سلطنة إسلامية في منطقة " مانيللا " حيث تخضع لها أكثر سلطنات الشمال، وتظهر في الجنوب سلطنة صولو التي تشرف على أكثر إمارات وسلطنات الجنوب، وكان على رأس كل سلطنة أو إمارة حاكم يدعى " داتو " ويندمج بعضها مع بعض في كيانات أكبر يحكمها " راجا " وكان أشهر هؤلاء " الراجات " حاكم مانيللا ، و " راجا " سلطان صولو⁽⁵⁾.

وفي الوقت الذي كان المسلمون فيه يعيشون في أمان وطمأنينة، أقبل المستعمرون الأسبان عليهم، بإمرة ماجلان، فاصطدموا معهم ، وحدثت معركة بين الطرفين انتهت بمقتل ماجلان ومغادرة من نجا من أتباعه إلى أسبانيا⁽⁶⁾. بعد ذلك بعثت أسبانيا أربع حملات صليبية متتابة ، ومن سوء حظ هذه الحملات أنها نزلت على شواطئ جزيرة " مندناو " حيث يكثُر المسلمون ، فقتل أفراد الحملات جميعاً⁽⁷⁾.

وبعد إبادة الحملات الأسبانية المتكررة ، بدأ الغزو الأسباني الحقيقي عام 973هـ ووصلت أكبر حملة اسبانية بقيادة " ميغل لوبيز " إلى تلك الجزر، واستقرت في جزيرة " سيبو " حيث شيدت قلعة حصينة فيها لإقامة الجنود الأسبان، وقد حاول الأسبان السيطرة على الجزر بأكملها حيث اصطدموا بسكانها، وإذا كانوا قد استطاعوا أن يخضعوا الجزر الشمالية حيث المسلمون قلة إلا أنهم قد عجزوا عن إخضاع الجزر الجنوبية حيث استمر الصراع بين الأسبان والمسلمين أكثر من ثلاثة قرون ،

(4) السيرتوماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين ، الطبعة الثالثة / القاهرة ، مكتبة النهضة 1970م ص ص 429-446.

(5) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي/ التاريخ المعاصر للأقليات الإسلامية ، الطبعة الأولى ، بيروت 1408هـ ، ص ص 108-111.

(6) د/ محمد عبد القادر أحمد / المسلمون في الفلبين / مطابع الناشر العربي/ القاهرة : 1980م / ص ص 21-25 .

(7) محمد أسد شهاب، جولة في ربوع جزر مورو، الطبعة الأولى ، هيئة البحوث العلمية بجاكرتا اندونيسيا، 1399هـ /

1979م، ص 24.

وصمد المسلمون من سكان هذه الجزر خلالها صموداً قوياً جعل معه الأسبان يأسون نهائياً من السيطرة على المناطق الإسلامية هناك.

وفي عام 1316هـ / 1898م تخلت أسبانيا للولايات المتحدة عن الفلبين بمقتضى معاهدة باريس سنة 1898م، وقد استمر المسلمون في مقاومتهم للاستعمار الأمريكي والتي دامت مدة عشرين عاماً. أصابهم خلالها ما أصاب الأسبان⁽⁸⁾.

وفي عام 1353هـ / 1934م حصلت الفلبين على استقلال ذاتي ، وقامت حكومة محلية تعمل على استقلال البلاد التام خلال عشر سنوات، ثم قامت الحرب العالمية الثانية، واحتلت اليابان البلاد عام 1358هـ / 1939م وقاومها المسلمون وهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، ونالت الفلبين استقلالها في أول شعبان من عام 1365هـ / 1946م، وتسلمت زمام الأمور حكومة نصرانية ، فكُتِب على المسلمين الجهاد مرة أخرى⁽⁹⁾ ، وتكونت جبهة تحرير (مورو) لتخوض غمار الحرب الصليبية الطويلة الأمد، وبدأ التحدي الصليبي يشن هجمات إبادة جماعية على المسلمين في الفلبين، وقد دفع هذا الاضطهاد العديد من الهيئات والمنظمات العالمية إلى الاحتجاج الصارخ على ما يتعرض له المسلمون في الفلبين⁽¹⁰⁾.

وينتمي سكان الفلبين إلى جماعات متعددة ، ومن ثم تعددت اللهجات فيهم، ومن الممكن أن نجتمعهم في عنصرين:

(8) د/ عبدالعزيز سليمان نوار وعبد المجيد ننعني / تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث : الطبعة بدون، مكتبة سعيد رأفت:

القاهرة : بدون تاريخ / ص 78.

(9) قيصر أديب مخول : المسلمون في الفلبين : ترجمة نبيل صبحي / مؤسسة الرسالة : بيروت 1970م ، ص 12 ، (و) مجلة المنهل

(مقالة عن تاريخ الإسلام في أرخبيل الفلبين). بقلم السيد أحمد علي المفتش بوزارة المعارف بالفلبين (العدد الأول/ محرم /

1374هـ - 1954م ، ص ص 7-9).

(10) محمود شاكر : المسلمون في الفلبين / دولة مورو ، ص ص 15-34.

(أ) عنصر قديم ، وهم الأقزام الآسيويون - ذوو اللون الأسود والقامة القصيرة، والاندويسيون: ذوو اللون الأبيض ، الملايو القدماء.

(ب) العنصر الثاني عرف باسم المورو الذين قدموا من الملايو على شكل موجتين، حملت الثانية معها الإسلام، وتوزعوا في البلاد وسكنوها⁽¹¹⁾، وقد أطلق عليها الأسبان لفظ (المورو) إذا شبهوهم بمسلمي المغرب والأندلس لانتمائهم إلى دين الإسلام⁽¹²⁾، وينتشرون حاليا في ثلاث عشرة ولاية في الجنوب والغرب ، وأغلب المسلمين يتبعون المذهب الشافعي، ويتكلمون لغتين خاصتين بهما تعرفان باسم: لغة المورو وهما (ايرانون) (وتاوسوغ) وتكتبان بالحروف العربية⁽¹³⁾، وتعد اللغة العربية الثانية عندهم بعد الإنجليزية التي تعد لغة البلاد الرسمية ، أما السكان عامة ،فيتكلمون أكثر من (78) لغة محلية، أهمها التالوج التي تنتشر في مانيلا وما حولها⁽¹⁴⁾.

أوضاع الأقلية المسلمة في الفلبين :-

لابد لنا من دراسة ومعرفة أوضاع وقضايا تلك الأقلية : الدينية ، والسياسية ، والتعليمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، وذلك من أجل الوصول إلى نقاط الضعف ومواطن الدواء، ومن ثم يسهل التشخيص وتقرير الدواء.

(11) د. جميل عبدالله محمد المصري / حاضر العالم الإسلامي وقضايا المعاصرة : الجزء الأول/ الطبعة الأولى - المدينة المنورة 1406هـ / 1986م . ص 280.

(12) كان لفظ الموروس شائع الاستعمال في الكلام على المسلمين وأهل المغرب منهم خاصة وكان هذا هو اسم قبيلة مغربية بربرية عرفها الرومان وحاربوها في المغرب ، ومن ذلك اللفظ أتت تسمية العرب والمسلمين بهذا الاسم عند الأسبان ثم الانجليز والفرنسيين(لوثروب ستودار / حاضر العالم الإسلامي / الجزء الأول/ مرجع سابق/ ص 361.

(13) محمد عبد القادر أحمد / المسلمون في الفلبين ص 45.

(14) حسن أبو العينين / آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي / مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية 1974م / ص 307 -

أولاً : الأوضاع الدينية :

تعيش الأقلية الإسلامية في الفلبين داخل دائرة الصراع بين الحق والباطل ، وقد برز هذا الصراع في صور شتى وأشكال متعددة بهدف القضاء على الدين الإسلامي ، أو على الأقل تشكيك المسلمين في أصول دينهم، وإبعادهم عنه، ليسهل الإيقاع بهم في حبائل التيارات المنحرفة ، وقد سلك أعداء الإسلام في سبيل ذلك كل طريق، واستخدموا كل وسيلة ، وقد ساعدتهم على ذلك نقص إمكانيات الدعوة الإسلامية هناك، وسوف أحاول إبراز تلك الوسائل والظروف التي ساعدتهم على انتهازها على النحو التالي :

النشاط التنصيري :

تواجه الأقليات الإسلامية في الفلبين نشاطاً تنصيرياً مكثفاً وهو ما يعرف باسم " التبشير " وهو يهدف إلى صرف المسلمين عن دينهم وتحريف عقيدتهم السمحاء وزلزلتها في نفوسهم، ومحاولة نشر المسيحية المحرفة بينهم.

وتعمل الإرساليات التنصيرية على الوقوف في وجه الإسلام والحد من انتشاره، وتعد ذلك من أهدافها الأساسية ، وهي من أوسع المؤسسات في العالم، وأكثرها غنى ، وأكبرها طاقة وأضخمها إمكانيات ، ويدعمها اتحاد الكنائس العالمي الذي تموله معظم الدول في أوروبا وأمريكا، والتي بيدها الثروة ولها النفوذ والسيطرة في أكثر جهات العالم⁽¹⁵⁾ .

ويقوم التنصير بنشاطه على عدة مستويات مختلفة وأساليب متطورة فهناك تنصير على مستوى الأفراد... وآخر على مستوى الجماعات، وهناك تنصير غير مباشر عن طريق الكتاب والصحافة وأساليب التشكيك والفساد المنسوب زوراً إلى العلم ، وهناك نوع آخر خطير يستغل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، فيقوم بدوره من وراء الكواليس في شكل اتفاقيات سياسية أو اقتصادية .

(15) محمود شاكر : التاريخ المعاصر : الأقليات الإسلامية ، الطبعة الأولى ، المكتب الإسلامية ، بيروت 1408هـ ، 1988م ص

وقد غزت أوروبا العالم الإسلامي عن طريق التنصير، تحت اسم العلم والتقدم تارة والإنسانية تارة أخرى، ففتحت أبوابه على مصراعها، وانتشرت الجمعيات التنصيرية فيه، خلف ستار الجمعيات الإنسانية والخيرية والتعليمية، ومعظمها جمعيات إنجليزية وفرنسية وأمريكية وهولندية ونرويجية وتغلغل نفوذ هذه الدول عن طريقها، وأصبحت الجمعيات مع الزمن هي الموجهة للحركات القومية والسيطرة على توجيه المثقفين من المسلمين (16).

وقامت بعض المؤسسات التنصيرية بعمل برامج لعزل المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وإبعادها وفصلها عن المجتمع الإسلامي خارجيا، والضغط عليها داخليا وإبعادها عن أي موقع من مواقع التأثير في الحياة السياسية والاقتصادية، ويتضح ذلك ويشكل واضح في الفلبين، وغيرها من دول الأقليات (17).

ومن أخطر تلك الأساليب داخل هذه المجتمعات والأقليات الإسلامية هي تلك الجهود التي تسعى فيها بعض الحملات التنصيرية إلى تحلل المجتمع وإشاعة الفساد والإباحية بين أفرادها، بهدف إبعادهم عن حظيرة الدين الإسلامي وفي هذا الإطار تقام الكثير من الجهود لنشر مظاهر الحياة الغربية الماجنة في مجتمعات بسيطة وفطرية وطبيعية، فتغرب هذه المجتمعات ويركز فيها على الملاحية والنوادي الاجتماعية، وربط ذلك بالكنائس، والعمل على محاربة فكرة الدين الإسلامي والتدين (18).

والتنصير في الفلبين يمارس عمله بوسائله القديمة في محاولة لكسب الناس وإدخالهم في النصرانية من خلال فتح المدارس والجامعات، ومنحهم الوظائف المناسبة، وتقديم الخدمات الطبية، والأغذية، وفتح دور الأيتام ومدتها بالمساعدات المادية، وكل ماله علاقة بالسيطرة على نفوس البسطاء واتجاهاتهم الروحية، أما المسلمون في أغلب دول قارة آسيا فلا يملكون من الإمكانيات ما يمكنهم من الوقوف في وجه هذا النشاط المكثف لتلك الإرساليات، نظرا لقلّة من يدعمهم ويقف إلى جانبهم في

(16) محمد عبد القادر أحمد: المسلمون في الفلبين ص ص 236-243.

(17) عبد الحليم عويس: المسلمون في معركة البقاء: الطبعة الأولى: دار الاعتصام، القاهرة / 1399هـ - 1979م. ص 120

(18) جريدة الشرق الأوسط: أقليتنا في العالم .. وإسلاما هـ . بقلم محمد عبده بماني / العدد 4498 / 7 رمضان 1410 ص 20.

مواجهة هذه الحملات المسعورة، وكل ما يملكه المسلمون هناك هو الاعتصام بدينهم الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية مما يجعل الإسلام أسهل انتشاراً من النصرانية، الأمر الذي يجعل تلك الإرساليات تحقد على الإسلام والمسلمين، وتكيد لهم⁽¹⁹⁾.

فمثلاً توضح التقارير حول المسيحية وانتشارها في الفلبين أن النصرانية تسعى إلى تحول الشعب الفلبيني إلى النصرانية، ومن المعروف أن الإسلام قد سبق⁽²⁰⁾ المسيحية (النصرانية) إلى جزر الفلبين بعدة قرون، وعلى الرغم من ذلك فإن المسلمين يواجهون تحدياً صليبياً كاثوليكياً، وذلك بشن هجمات الإبادة الجماعية على المسلمين، كما جاء في عريضة منظمة تحرير شعب المورو المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان اتهمت فيها حكومة الفلبين بقتل وجرح ما لا يقل عن مائة ألف مسلم⁽²¹⁾، وشردت نصف مليون، واغتصبت مليون هكتار من أرض المسلمين وحرقت البيوت والمساجد والمدارس، وجاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفلبين عام 1375هـ / 1956م " إن عدد المذابح والحوادث الدامية التي ارتكبت ضد المسلمين في جنوب الفلبين بلغ 417 حادثة في ثلاث سنوات⁽²²⁾ .

إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الفلبينية قامت بإنشاء مستوطنات نصرانية في مناطق المسلمين، وتهجير النصارى إليها، كما قام النصارى بإنشاء كاثوليكية محظورة قانونياً، ولكنها تلقى التعاطف من قبل السلطات الحكومية ورجال الأمن والشرطة مثل " منظمة ابلاجاس " أي الفئران " الإرهابية، وقد وجدت هذه المنظمة تأييداً من إسرائيل، فزودتها بالخيلاء والأسلحة ووسائل الإرهاب، وتدريب

(19) قيصر أديب منحول : ص 47.

(20) أبوبكر كيم : تقرير عن المسلمين في كوريا / أبحاث المؤتمر الإسلامي العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي / المجلد الثاني / الرياض / 1406هـ - 1989م / ص 542-543.

(21) مجلة الفاروق : المسلمون في الفلبين " مقالة للعالم الشيخ نور أحمد / العدد التاسع / السنة الثالثة مجلة فصلية تصدر عن رئاسة الجامعة الفاروقية / كراتشي باكستان 1407هـ - 1978م / ص 45.

(22) نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة : جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقاً : المجلد الثاني، العدد الأول، محرم 1398هـ ص

أفرادها على العمليات الإرهابية، وأخذت هذه المنظمة الخطيرة منذ عام 1391هـ م 1971م تقتل المسلمين، وتحرق بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم، وتهدد زعماءهم ليقبلوا تنصير المسلمين⁽²³⁾.

كما أن الحكومة الفلبينية تفتخر بأن الفلبين هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية النصرانية في آسيا، وقد زار بابا "الفاتيكان" الفلبين 1401هـ / 1981م كدليل على اهتمام الصليبيين بهذه الدولة التي يريدها البابا منطلقاً للكاثوليكية في قارة آسيا، فالفلبين تعد المركز الأول للدعوة الصليبية في الشرق الأقصى ، والمركز الثاني بعد الفاتيكان في العالم المسيحي، وذلك بفضل الأموال الطائلة التي يحصلون عليها من الفاتيكان والمنظمات المسيحية كمنظمة "نوتردام" والجلس العالمي للكنائس، واتحاد كنائس الفلبين والدول الأوروبية.

والحقيقة أنه لم يعد مجهولاً أن الكاثوليكية في الفلبين ممثلة في الحكومة الفلبينية تشن حرب إبادة شرسة لا هوادة فيها ضد المسلمين .. وصارت الكاثوليكية اليوم حاكما مستبدا ، تؤازرها الدول المسيحية في العصر الحديث ، وأصوات المحازر البشرية لمسلمي الفلبين يطرب لسماعها الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي⁽²⁴⁾.

إن الأقلية الإسلامية في الفلبين تتعرض لضغوط استعمارية قاسية ملخصها أن الحكومة في الفلبين قررت التخلص من الإسلام نهائياً ، فإما أن يتكتلك المسلمون وإما أن يبادوا.

كما أن الإرساليات التبشيرية تجري على قدم وساق في جميع الجزر الفلبينية ، ففي مجال النشرات والكتب والأشرطة ، فإنها تقوم بطبعها بجميع لغات الملاوية ، وبإعداد ضخمة من النسخ وتوزيعها بالبحان على الأهالي، وبهذه الطريقة استطاعت إيصال كتبها إلى المسلمين وتمكنت من أن تخدع السذج من أبناء المناطق الفلبينية الذين لا يعرفون كثيراً عن دينهم.

أما الصهيونية العالمية ، فمن المعروف أن أية محنة تعيشها أية أقلية مسلمة ليس في الفلبين وحدها ، بل في العالم بأسره لا بد وأن للصهيونية (الإسرائيلية) يداً فيها وهي لا تعمل في حدود

(23) جريدة المسلمون : المورو وثمانية ملايين مسلم يواجهون المحن في جزر الفلبين : العدد 30 / 1405هـ / ص 22.

(24) أخبار العالم الإسلامي : العدد 1111 رجب 1409هـ / السنة الرابعة والعشرون / ص 11.

دولتها التي ولدت من سفاح ، فوق أرض مغتصبة ، بل إنها تعمل بنشاط دائم وتنسيق مستمر مع الصليبية والشيوعية والبوذية والهندوكية⁽²⁵⁾.

فالنشاطات الصهيونية ليست خافية على أحد، فهي تسعى لإثارة الفتن بين المسلمين من خلال ما تقدمه من إغراءات مادية وتصور لهم بعض القضايا الإسلامية مثل فلسطين والقدس على أنها تخص العرب وحدهم في صراعهم مع اليهود، بهدف التغلغل بين صفوف المسلمين وتمزيق وحدتهم ، وإبعادهم عن القضايا الغربية ، وقد فعل اليهود ذلك مع المسلمين في الفلبين حيث تعاونت العناصر الصليبية المغتصبة مع الخبراء اليهود والقوى الاستعمارية الصليبية ضد مسلمي الفلبين⁽²⁶⁾ حيث قام زعماء الصهاينة بزيارات للفلبين ، فقد قامت غولدا ماثير أيام أن كانت وزيرة خارجية إسرائيل بزيارة الفلبين وتعهدت في تلك الزيارة بأن تقدم إسرائيل للفلبين معونات مادية ومعنوية وخبراء في مجال الشرطة والجيش ، وكانت شروط هذه المعونات تنص على إجبار المسلمين على ترك دينهم واستخدام كل الأساليب من أجل تحقيق هذا الأمل الغالي لدى أعداء الإسلام⁽²⁷⁾.

ضعف التوجه الإسلامي نتيجة الضغوط وسوء المعاملة :

تتعرض الأقليات المسلمة لضغوط عنيفة ومستمرة هدفها إضعاف العقيدة الإسلامية، وبالتالي تركها، مما أدى إلى ابتعاد العديد من المسلمين عن الإسلام، مع أنهم يحافظون على بعض تعاليم الإسلام في بعض المناطق التي يوجد بها مسلمون.

ففي بعض مناطق الفلبين ، نجد أن بعض المسلمين لا يعرفون أبعادات الإسلام، بل إن بعضهم يخلط بين الإسلام والمسيحية ، في حين نجد أن البعض الآخر قد غير عقيدته تحت تأثير

(25) محمد عبدالله السمان : محنة الأقليات المسلمة في العالم / القاهرة دار الأعتماد (بدون تاريخ) ص ص 147-148.

(26) المرجع السابق / ص ص 229-231

(27) مجلة المجتمع الكويتية / العدد (708) السنة الخامسة عشرة / 20 جماد الثاني 1405هـ / 2 مارس 1985م. / ص

ص 38-39.

الضغط أحيانا من أجل الوصول إلى وظيفة أو منصب، وقد انتشرت تلك الظاهرة بين النشئ الجديد، وذلك بسبب ضعف الإيمان، والجهل بتعاليم الإسلام⁽²⁸⁾.

هذا بالإضافة للضغوط التي تحول بينهم وبين ممارسة شعائرها الدينية، إذ لا يوجد ركن من أركان الإسلام الخمسة يؤدي بانتظام في هذه المناطق، فالصلاة في المساجد تحتاج إلى تصريح من المسؤولين في الدولة، والحكومة الكاثوليكية في الفلبين، لا تسمح للمسلمين بممارسة أحكام شريعتهم، وتأدية شعائرتهم الدينية، وقد رصدت الحكومة سرا جائزة لكل من يقطع عنق طفل مسلم، أو ثدي أم مسلمة، أو أذن شهيد، وتتراوح الجوائز المالية ما بين مائة إلى ألف (بيسو)⁽²⁹⁾

ومن الأمور التي يتعرض لها المسلمون هناك ما يتعلق بحياتهم العائلية، فقد صدر قانون 1388هـ / 1968م يسمح لأول مرة للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، ولعل ذلك ناتج عن سقوط بعض المسلمين في مناخ الثقافات التبشيرية⁽³⁰⁾، حيث يقوم الجنود في الفلبين بالزواج من المسلمات بالقوة لتكوين جبل نصراني أو نصف نصراني على الأقل⁽³¹⁾.

أما عن تدمير المساجد فقد قامت الحكومة الفلبينية بحرق العديد من المساجد خاصة أثناء حكومة ماركوس⁽³²⁾، كما قامت بمصادرة الأوقاف الإسلامية، حيث عمدت السلطات إلى تدمير جميع المؤسسات الإسلامية التي يمكن أن تساهم في المحافظة على الشخصية الإسلامية وثقافتها الخاصة بها⁽³³⁾.

(28) عبد الحليم عويس، مرجع سابق، ص 56.

(29) علي المنتصر الكنان: الأقليات الإسلامية في العالم اليوم / الطبعة الأولى / مكتبة المنار/ مكة المكرمة السعودية / 1408هـ / 1988م / ص 48-49. قيمة البيسو "الفلبينية" بالنسبة للدولار = حوالي 22 بيسو".

(30) رؤوف شلي: الدولة الإسلامية في فطاني وجزر الفلبين "مشكلات العالم الإسلامي المعاصر في جنوب شرق اسيا / الطبعة الأولى / دار القلم، الكويت، 1402هـ / 1982م، ص 225

(31) مجلة المجتمع، العدد 600، مرجع سابق، ص 31

(32) مجلة حضارة الإسلام: "رياح الثورة الإسلامية تعطر جنوب الفلبين" العدد الرابع جمادى الثانية 1399هـ / 1979م ص 104-106.

(33) سيد عبد الحميد بكر، الأقليات المسلمة في آسيا، واستراليا، سلسلة دعوة الحق العدد (23) الجزء الأول، السنة الثانية

الفرق الضالة :

تعاني معظم الأقليات في آسيا من نشاط الفرق الضالة ، خاصة القاديانية والبهائية وهي فرق نشأت وترعرت في أحضان الاستعمار، وتلقى منه كل دعم وتأييد على كل المستويات المادية والمعنوية ، بهدف إفساد عقيدة المسلمين وإضعاف الكيان الإسلامي وأشغال المسلمين بخلافاتهم ، ومن ثم يستطيع الاستعمار استنزاف ثروات بلادهم ، وتبرز هذه المشكلة في بعض المناطق الفلبينية (34).

تحديد النسل:

تعاني الأقلية المسلمة في بعض مناطق شرق آسيا من هذه المشكلة ، فقد حاولت الحكومة الفلبينية فرض قانون لتحديد الإنجاب على المسلمين وكان ذلك في عام 1409هـ / 1989م أدى إلى ثورة المسلمين، وقيامهم بمظاهرات جماعية إلى درجة أن السلطات خشيت معها أن تكون بصدد مواجهة نزعة استقلالية⁽³⁵⁾.

نقص الدعاة المؤهلين :

ومن المشكلات الملحة التي تواجه الأقلية المسلمة في الفلبين والتي جعلت المسلمين في تلك المنطقة يعيشون في معزل عن الحياة الإسلامية، أنهم يجهلون معظم مبادئ الإسلام وتعاليمه ، وبذلك أصبحوا فريسة سهلة للنشاط التنصيري والتيارات المنحرفة والفرق الضالة والدعايات المسمومة فمن أبرز تلك المشكلات وأهمها : عدم أو قلة وجود دعاة مؤهلين ومدربين علميا ، ومتفرغين للعمل الإسلامي المخطط والمدروس لنشر الإسلام بين الناس، وإفهام المسلمين أمور دينهم⁽³⁶⁾.

1410هـ - 1990م ص 196-197.

(34) منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي / الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الطبعة الثانية / مطبعة السفير

1409هـ / 1981م / الرياض / ص ص 107-109

(35) أبو بكر كيم : أبحاث المؤتمر الإسلامي العالمي السادس للندوة العالمية للشباب ص 548 مرجع سابق.

(36) مجلة المجتمع الكويتية لجنة العالم الإسلامي (من للمسلمين في الفلبين) العدد 837 السنة الثالثة عشر ، 13 صفر 1408هـ

أكتوبر 1987م ، ص 21

وقد أدى هذا النقص إلى ضياع الكثير من المسلمين بسبب اختلاط التعاليم والقيم الإسلامية مع المعتقدات والتقاليد الوثنية ، والجهل بتعاليم الإسلام ، حتى أن بعض أئمة المساجد يعجزون عن تفسير معاني القرآن الكريم لرواد المساجد والمدارس، وبذلك لا يجد المسلمون في الفلبين من يوضح لهم تعاليم الإسلام الصحيحة ، مما جعل الكثير منهم يضيع إسلامه⁽³⁷⁾.

ثانياً : الأوضاع السياسية :

تعاني الأقلية المسلمة في الفلبين من مشكلات سياسية متعددة تكاد تكون هذه المشكلات مشتركة بين الأقليات المسلمة في العالم. ففي أسوأ الأحوال يأخذ الاضطهاد السياسي شكل الانتماء إلى الإسلام جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث نجد أن الأقلية المسلمة في بعض المناطق الفلبينية (خاصة الجنوبية منها) لا تستطيع المطالبة بالاستقلال أو الحكم الذاتي، على الرغم من أن نسبة بعض الأقليات المسلمة في تلك المناطق قد تصل إلى 70% أو 80%، لأن المطالبة بالحكم الذاتي الذي تقره القوانين الدولية وهيئة الأمم المتحدة يجر عليهم حرباً ضروساً لا هوادة فيها من أجل محو هويتهم الإسلامية⁽³⁸⁾، بل أن مطالبتهم لحریتهم يعرضهم لحمالات الإبادة والقتل.

ورغم أن " إتفاقية طرابلس " عام 1397هـ / 1976م منحت المسلمين في الفلبين حكماً ذاتياً في ثلاث عشرة ولاية في الجنوب، لكن الحكومة الفلبينية نقضت هذه الاتفاقية ، مما أضطر المسلمون إلى حمل السلاح من جديد للحصول على حقوقهم المهضومة⁽³⁹⁾. وقد مر تاريخ الفلبين بمراحل عديدة من الجهاد الإسلامي ، تمثل في جهاد المسلمين ضد الاحتلال الأسباني ، ثم جهادهم ضد الاحتلال الأمريكي ، وبعد استقلال الفلبين عام 1366هـ / 1946م سلمت زمام الأمور لحكومة نصرانية على رأسها رئيس من الكاثوليك ، فاهتمت القساوسة بإثارة الحكومة الفلبينية على

(37) على المنتصر الكناي/ الأقليات الإسلامية في العالم / مرجع سابق / ص 48.

(38) محمود شاكر : التاريخ المعاصر : الأقليات الإسلامية : مرجع سابق : ص 225-229.

(39) جريدة أخبار العالم الإسلامية : " حوار مع زعيم جبهة مورو الوطنية نورميسواري : العدد 8/1054 جمادي الأول

1408هـ 28 ديسمبر 1987م ص 3.

المسلمين، فكتب على المسلمين بالفلبين الجهاد مرة أخرى ، وصر قرار ضم جنوب الفلبين الإسلامي إلى هذه الحكومة من جانب أمريكا⁽⁴⁰⁾.

وكان المسلمون يسيطرون على 92% من مجموع مساحة مندناو فتضاءلت هذه الملكية إلى 35% وتعمل الحكومة الفلبينية الآن على تجريد المسلمين من أراضيهم كلية، وتوطين المزارعين النصارى وزيادة عدد اللاجئتين والمشردين بدعم من الدول الأوروبية⁽⁴¹⁾. ثم اشتدت الهجمة الصليبية عنفاً، وعمل الكاثوليك بمساعدة البابا على تنصير المسلمين وتهجيرهم، وزحف نصارى الشمال نحو أراضي المسلمين في جزر مندناو ولاوزان وصولو، بغية طردهم واحتلال أراضيهم⁽⁴²⁾.

ونتيجة لتلك السياسة المتعصبة، ولتعرض المسلمين للقهر والاعتداء والتنصير أسس المسلمون الجمعيات الإسلامية التي تعمل على تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية وإصدار المجلات الإسلامية ومن أبرز هذه الجمعيات : جمعية المسلمين الفلبينية في مدينة مانيلا سنة 1351هـ م 1932هـ، وجمعية إقامة الإسلام في مدينة ماداوي عام 1355هـ / 1935م، وجمعية أنصار الإسلام ، وهداية الإسلام ومؤتمر الإسلام، والنهضة الإسلامية ، والتربية الإسلامية ، والمؤتمر الإسلامية وجمعية مسلمي وصولو⁽⁴³⁾.

وفي عام 1392هـ / 1972م أخذت حكومة ماركوس تستخدم طريق تهجير المسلمين بالقوة، وإحلال النصارى بدل المسلمين ، وتقييم الحكم النصراني في محافظات المسلمين، فخرجت إلى حيز الوجود " جبهة تحرير بنجاسا مورو الوطنية " برئاسة نورميسوارى الأستاذ الجامعي للعمل على إقامة دول إسلامية مستقلة عن باقي الجزر الفلبينية الكاثوليكية، فأعلنت حكومة الفلبين الأحكام العرفية في

(40) محمد السيد غلاب وآخرون : البلدان الإسلامية ، والأقليات المسلمة في العالم المعاصر / جامعة الأمام/ محمد بن سعود:

الرياض 1399هـ ، ص ص 61-69

(41) نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة : جامعة الملك عبد العزيز - جدة سابقا : المجلد الثاني : العدد الرابع : ربيع الثاني

1398هـ ص 8.

(42) جريدة المسلمون : " المورو وثمانية ملايين مسلم يواجهون المحن في جزر الفلبين / العدد الثلاثين / 1405هـ / ص 22.

(43) محمد السيد غلاب وآخرون / البلدان الإسلامية / والأقليات المسلمة / مرجع سابق : ص 608.

الجنوب، وارتكب النصارى أفظع الجرائم من قتل جماعي وإحراق الإحياء ، وانتهاك الإعراض والحرمات.

وعرضت القضية الفلبينية على مؤتمر وزراء خارجية الدولة الإسلامية الأول عام 1392هـ/1972م في جدة، وانتدب المؤتمر لجنة وزارية رباعية من وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وليبيا والصومال والسنغال لتقصي الحقائق، وبعد عدة مساعي، جلست جبهة مرور على مائدة المفاوضات مع كارميلو بربير وزير الدفاع في الحكومة الفلبينية، حيث مثل ماركوس في طرابلس الغرب سنة 1396هـ /1976م، وأعلن وقف إطلاق النار، وإعطاء المسلمين الحكم الذاتي في 13 ولاية، حيث يكون لهم حكومة ومجلس نيابي ومدارس ومحاكم شرعية، ويجري استفتاء عام وما إلى ذلك من بنود الاتفاق والذي عرف "باتفاقية طرابلس"⁽⁴⁴⁾.

ولم يكن الاتفاق في واقعه سوى مناورة سياسية استهدفت كسب الوقت من أجل القضاء على حركة الجهاد الإسلامية في جنوب الفلبين .. فقد علمت حكومة ماركوس على تفريق كلمة زعماء جبهة تحرير مورو الوطنية ، فظهر الانشقاق بين زعمائها حيث أعلن سلامات هاشم استقلاله من الجبهة مع بعض مؤيديه فتكونت "جبهة تحرير مورو الإسلامية برئاسة سلامات هاشم".

وعندما سقط ماركوس وغادر البلاد إلى أمريكا ، ووصلت كورازون أكيينو المعارضة السياسة لماركوس إلى الحكم ، لم يتغير وضع المسلمين رغم الوعود التي بذلتها لهم ، بل استمرت في أسلوب ماركوس المراوغ، وسياسة فرق تسد ، بإيجاد الصدع بين جبهة تحرير مورو الإسلامية بزعامة سلامات هاشم، وجبهة تحرير مورو الوطنية بزعامة نورميسواري.⁽⁴⁵⁾ كل ذلك من أجل التخلص من الإسلام نهائيا في الفلبين ، فإما أن يتكثلك المسلمون وإما أن يبادوا. وفي شهر مارس عام 1400هـ / 1980م أصدر وزير الأوقاف الكويتية بيانا يؤكد فيه تواطؤ السلطات الفلبينية مع المنظمات المناوئة للإسلام، والتي تقوم بنشاط تبشيري في مناطق المسلمين⁽⁴⁶⁾.

(44) نشرة معهد الاقليات المسلمة : جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا ، المجلد الثاني / العدد الثالث : ربيع الأول 1398 ص 9.

(45) جريدة المسلمون / تحقيق عن المسلمون في الفلبين / العدد 46 / 9 ربيع الثاني 1406هـ / 21 ديسمبر 1985م / ص 4.

(46) رؤوف شلي: الدولة الإسلامية في الفلبين ص 47.

وهذا يستهدف استئصال الإسلام من الفلبين، ويمتد منها إلى اندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة. ويكفي ان نعرف أن المبشرين في اندونيسيا يمتلكون أسطولاً بحرياً وجوياً وبرياً، وهم يرغبون أن يحولوا كل أندونيسيا والفلبين إلى المسيحية⁽⁴⁷⁾. وقد تم هذا التخطيط والتنفيذ من قبل المنظمة العالمية للكنايس، فالقوى المعادية تخطط منذ أمد بعيدة لتوسع من نطاق محاولاتها المدعمة بالسلاح الأمريكي من ناحية، وبنفوذها السياسي من ناحية أخرى. كما هي مدعمة كذلك أديا ومعنويا وماديا بالفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، هذه المحاولات تستهدف تصفية الوجود الإسلامي في الفلبين⁽⁴⁸⁾. هذا وقد سلكت الحكومة الفلبينية عدة وسائل من أجل تمزيق وحدة المسلمين وبعثرتهم، حتى لا يتطلعون إلى وجود كيان سياسي لهم، أو حكم ذاتي يتنفسون حريتهم، ومنها:

1 - حرمانهم من حق التمثيل النسبي في الحكم :

إن النقطة الجوهرية لمشاكل الأقليات المسلمة على المستوى الإقليمي والقومي والدولي هي حق التمثيل، فالأقليات المسلمة تطالب بالممارسة الفعالة لحقها في التمثيل في جميع المستويات، ولا يكفي أن يعين المسلمون أو ينتخبوا في المناصب المحلية أو المركزية، وأهم من ذلك هو السماح للأقليات المسلمة باختيار ممثلها داخل هيكل الحكومة، وذلك لتمكين من تنميتها كأفراد وكمجتمعات طبقاً لتعاليم الإسلام، وفي الحالات التي تمثل فيها الأقليات المسلمة إما أن تعاملهم الحكومة كأعضاء إضافيين لها، أو مجرد أدوات لإخماد التنمية المناسبة للمسلمين داخل بنية المجتمع الإسلامي⁽⁴⁹⁾.

فمثلاً يشكو المسلمون في الفلبين من التمثيل غير المتكافئ لعددهم، ففي المناطق التي تسكنها الأغلبية المسلمة تم انتخاب عدد من المسيحيين في وظائف حساسة تختص بشؤون المسلمين، وكذلك تعيين دبلوماسيين مسيحيين في الدول الإسلامية⁽⁵⁰⁾. ومطالب الأقليات على الصعيد المحلي تتبلور في

(47) جريدة عكاظ، فعاليات المؤتمر الأول للأقليات المسلمة في العالم / العدد (8510) 1410هـ / ص 6.

(48) محمد عبدالله السمان : محنة الأقليات المسلمة في العالم / مرجع سابق / ص ص 80-125

(49) نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة : جامعة الملك عبد العزيز بجدة / المجلد الرابع / العدد الثالث / 1400هـ / ص 2.

(50) محمد فتحي محمود : المسلمون في الفلبين كيف يرون مشاكلهم / أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب / المجلد

الثاني / الرياض 1406هـ / 1986م / ص ص 568-569.

تمثيلهم في الحكم تمثيلاً أميناً عن طريق أصوات تختارها الأقلية المسلمة، ولا تفرض عليها، بمعنى أن تقوم تلك الأقليات باختيار من يمثلها في السلطة التشريعية، وأن تشارك في مختلف أجهزة الحكم بتقليد بعضهم الوظائف والمناصب الكبرى ذات الصبغة القيادية، وذلك حسب نسبتهم العددية وعدم التفرقة بينهم، وبين سائر مواطنيهم من الأغلبية الحاكمة في شتى المجالات، وعلى الصعيد الإسلامي: تطالب الأقليات المسلمة بتمثيلها في المؤتمرات والندوات الإسلامية الدولية، وتريد أن تسمع صوتها للعالم وأن يعترف بمشكلاتها، والعلاقة بين الأقليات المسلمة والأغلبية الحاكمة تشكل الآن أكثر المسائل الجدلية في المحافل الإسلامية والدولية⁽⁵¹⁾.

2 التهجير والتقسيم الإداري لمناطق الأقليات المسلمة :

تلجأ الأغلبية أحياناً إلى سياسة نقل السكان من مكان إلى آخر في محاولة منها للتقليل من مشكلاتهم، وذلك حتى لا يكون للمسلمين تجمع سكاني، فيصبحون أكثرية في منطقة بذاتها، مما ينتج عنه وجود طموحات سياسية لهم نحو الاستقلال أو الحكم الذاتي، ومن ثم لجأت تلك الحكومات التي تعيش بينها الأقليات الإسلامية إلى سياسة التهجير وإعادة التقسيمات الإدارية، ومن ثم أيضاً كان نقل السكان يتم عن طريق العزل المادي، ويكون هذا النقل بطريق مباشر وذلك بإجبار الأقلية على إخلاء منطقة من المناطق، أو غير مباشر بجعل الحياة لا نطاق لدرجة لا يكون أمام الأقلية من خيار سوى الهجرة⁽⁵²⁾.

حدث ذلك للأقلية المسلمة في الفلبين حيث تقوم الحكومة الفلبينية بتهجير أعداد منهم إلى الجزر الشمالية، وإحلال المسيحيين محلهم في المناطق الجنوبية، فتدفقت المهجرات الصليبية المسيحية إلى الجنوب، خاصة بعد أن صدر قانون يبيع لكل مهاجر مسيحي امتلاك (44) هكتاراً من الأرض، بينما المواطن الأصلي في الجنوب يحق له أن يمتلك (4) هكتارات فقط من الأرض، وأعطى الحق لكل شركة في امتلاك (160) هكتاراً، فجاء النصارى بأسماء شركات وهمية لامتلاك أراضي

(51) نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة / المسلمون في تايلاند والفلبين / جامعة الملك عبدالعزيز بجدة / المجلد الثالث / العدد

الثاني م 1399هـ / ص 365.

(52) فضل الله ويلموت واللاجئون: نظرة إسلامية، أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب / المجلد الأول م الرياض

1406هـ / ص 365.

المسلمين، إضافة إلى كل ذلك نجد أن المسلمين في المناطق الجنوبية في الفلبين يتعرضون للخراب والتدمير في مناطقهم ، كما يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد⁽⁵³⁾.

3 الاتهام بالعمالة :

ومن الوسائل التي تسلكها الدول التي تعيش فيها أقليات إسلامية من أجل التضييق على المسلمين وتمزيق وحدتهم وبعثرتهم ، هي لجوء بعض حكومات تلك الدول إلى اتهام الأقلية المسلمة التي تعيش على أراضيها ، بأن لها علاقات مشبوهة تمس أمن الدولة وسيادتها ، فإن كانت الدولة شيوعية اتهمت المسلمين بالعمالة لأمريكا والامبريالية العالمية ، وزجت بالعديد منهم بالمعتقلات كما هو الحال في كل الدول الشيوعية ومنها الصين.

وإن كانت الدولة رأسمالية ، اتهمتهم بالعمالة للاتحاد السوفيتي والشيوعية العالمية وألقت بهم في السجون ، وأذاقتهم الظلم والاضطهاد كما هو الحال في الفلبين وتايلاند وغيرها من دول الأقليات المسلمة⁽⁵⁴⁾.

4 مصادرة الحريات:

ومن المشكلات السياسية الهامة التي تواجه الأقليات المسلمة، حرمانها من حق إبداء رأيها في شؤون الحياة والمجتمع والسياسة ، وحرمانها من مخاطبة الرأي العام بتوجه أية بيانات أو نداءات ، إلا ما كان في مصلحة الدولة والحزب ، وتقيد حرية اتصالها بالعالم الإسلامي. ويبرز ذلك بشكل واضح في معظم الدول التي ويوجد بها أقليات إسلامية كما هو الحال في جزر الفلبين⁽⁵⁵⁾.

(53) محمد شتا : مشكلة مسلمي الفلبين منذ الإحتلال الاسباني حتى الوقت الحاضر/ بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول / المجلد

الرابع / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض / 1404هـ - 1984م / ص ص 577-578.

(54) المسلمون : العدد 37 السبت 5 سفر 1406هـ / 19 أكتوبر 1985م / ص 2

(55) الطاهر المعموري / التنصير ووسائله في أوساط الأقليات المسلمة / جامعة الإمام محمد بن سعود / الرياض / 1404هـ

1984م / ص 279.

المشكلات التعليمية :

بعد التعليم من أخطر العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان ، لذا ليس غريبا أن نرى اهتمام الدول المتقدمة بوزارات التربية والتعليم ، بل يعد التعليم هو الاستثمار الأمثل وذلك لما له من أثر في بناء الفرد الذي هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الراقي والمتقدم.

وقد سيطر الاستعمار في آسيا وأفريقيا على المؤسسات التعليمية، وصاغ أنظمتها على النسق العلماني السائد في أوربا ، والمتأمل حال الأقليات المسلمة يرى بوضوح مدى ارتفاع نسبة الأمية وتفشي الجهل، وانتشار الأمراض بينهم نتيجة السياسة التي اتبعها الاستعمار معهم⁽⁵⁶⁾.

كما يعد التعليم من أهم البرامج التي يعتمد عليها المبشرون في نشر أفكارهم والدعوة لعقيدتهم في المناطق الإسلامية، وتتنوع مراحل التعليم بدءا من مرحلة الحضانة، فرياض الأطفال، ثم الابتدائية، ثم المتوسط⁽⁵⁷⁾، فالثانوية، ثم المرحلة الجامعية، وقد يتبنون بعض أبناء المسلمين فيرسلوهم في منح دراسية إلى أمريكا وأوروبا، في حين نجد أن التعليم الإسلامي يفتقد وجود دور الحضانة ورياض الأطفال المسلمة، التي يمكن لأبناء المسلمين أن يدخلوا فيها ، ففي مقابل القلاع الضخمة التي بناها التبشير الصليبي وسماها مدارس، لا يملك الشعب المسلم إلا أكواخا بسيطة سماها المدارس العربية الإسلامية⁽⁵⁸⁾.

والظاهرة التي تلفت الانتباه أن الإرساليات التبشيرية لا تبخل على المدارس التي تشيدها بالأموال ... فالمرافق متعددة، والأبنية ضخمة وحديثة، والمواقع ممتازة، وتضم المدارس جميع الأدوات

(56) الهادي نجاري على : " خطط وبرامج للأقليات المسلمة في العالم : أبحاث المؤتمر العالمي السادس / الأقليات المسلمة في العالم :

ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها / المجلد الأول / منظمة الندوة العالمية / الرياض / 1406هـ / 1987م / ص 353.

(57) مجلة المجتمع الكويتية (مقال : من للمسلمين في فطاني) ص 21.

(58) أحمد عبد القادر أحمد : المسلمون في الفلبين ص ص 236-241.

والمعامل والتجهيزات الحديثة، ويبالغ القائمون على أمر هذه المدارس في العناية بالتلاميذ، ويتولونهم حتى نهاية تعليمهم العالي، بل حتى تسلمهم مقاليد العمل في البلاد كما هو الحال في الفلبين (59). ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد أعرض أبناء الأقلية المسلمة في جزر الفلبين بصفة عامة عن الالتحاق بالمدارس التي تسيطر عليها الإرساليات التنصيرية، لأن مناهج هذه المدارس لا تتضمن مواد للتربية الإسلامية واللغة العربية.

ففي الفلبين نجد أن الكثير من المسلمين يرفضون إدخال أبنائهم مدارس الدولة على أساس أن هذه المدارس تبعدهم عن دينهم، وتعلمهم الانحلال وفساد الخلق، ويفضلون إدخالهم المدارس العربية الإسلامية، رغم أن هذه المدارس لا تعترف الدولة أو الحكومة الفلبينية بها، ونتيجة لضعف الإمكانيات المادية وقلة الكوادر العلمية والفنية في مختلف العلوم الحديثة التي تتطلبها احتياجات الحياة العصرية، فإن هذه المدارس في حالة سيئة، حيث تقتصر الدراسة فيها على دراسة القرآن الكريم، والحديث والفقه واللغة العربية ولا ندرس العلوم العصرية (60).

وقد سارعت بعض الدول العربية الإسلامية بتقديم المساعدات التعليمية للمسلمين في الفلبين، فهناك حوالي (30) مدرساً من الأزهر الشريف بمصر، وعدد كبير من المدرسين من المملكة العربية السعودية، كما يوجد في المناطق الإسلامية في الفلبين مئات المدارس الابتدائية والمتوسطة، وعشر مدارس ثانوية، وست كليات إسلامية ضمن الجامعة الإسلامية في مندناو، وتحاول الحكومة جاهدة أن تضم هذه المؤسسات التعليمية إليها، وهي تدار بجهود ذاتية (61) ومن تلك المؤسسات التعليمية:

أ - معهد مندناو العربي الإسلامي وتتبعه (316) مدرسة، ومعهد ماداوي الإسلامي وتتبعه (52) مدرسة وكلية في مدينة مدارادي وما يتبعها من المعاهد، وتقدم تعليمها باللغة العربية، ويضاف إليها جامعة الفلبين الإسلامية في مندناو، وكانت تسمى معهد كامل الإسلام، ولها فروع في عدة مدن،

(59) نشرة معهد الأقليات المسلمة : جامعة الملك عبدالعزيز بجدة / المجلد الثاني / العدد الثالث / ربيع الأول 1398هـ : ص 9

(60) أحمد عبد القادر أحمد : المسلمون في الفلبين ص ص 47-54.

(61) مجلة البلاغ : العدد 771 / الأحد ربيع الأول 1405هـ - ديسمبر 1984م / ص 26.

وبالفيلين أيضا مركز الملك فيصل للدراسات العربية والإسلامية، ويوجد ضمن جامعة منداناو، وهناك المدرسة التجريبية لتعليم اللغة العربية التي تتبع مركز الملك فيصل⁽⁶²⁾.

والحقيقة أن الأقلية المسلمة تعاني من نقص ملحوظ في المدارس الإسلامية، بل أنها تكاد تكون معدومة في بعض المناطق، والموجود منها إمكاناته ضعيفة، ولا يستوعب إلا إعدادا بسيطة من أبناء المسلمين، ومن المشكلات التي تتعلق بالتعليم نقص المعلمين، فما زالت الحاجة ماسة إلى مزيد من المدرسين المسلمين المتخصصين والمؤهلين علمياً، وخاصة في مجال التربية الإسلامية واللغة العربية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من مجتمعات الأقليات المسلمة ليست في وضع اقتصادي يمكنها من توفير مدرسين متفرغين، وهذا يتطلب من المنظمات والجمعيات والهيئات الإسلامية في العالم الإسلامي إمداد تلك الأقليات بالمدرسين المتخصصين القادرين على تطبيق المناهج الإسلامية في مدارسها، وتبصير المسلمين هناك بأمر دينهم، وإظهار عظمة الإسلام وصلاحيته كمنهج حياة أمام غير المسلمين، كل ذلك يتطلب فتح أبواب الجامعات العربية والإسلامية أمام أبناء الأقليات المسلمة لتأهيلهم في التخصصات التي يحتاجونها، ثم يعودون إلى بلادهم ليساهموا في رفع المستوى الثقافي لأخوانهم المسلمين في تلك المجتمعات غير الإسلامية⁽⁶³⁾ وذلك تنفيذ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)⁽⁶⁴⁾

اللغات القومية :

(62) نشرة معد الأقليات المسلمة بجدة : المجلد الرابع / العدد الرابع : جمادى الأول 1400هـ / ص 6 ؛ محمد عبد القادر أحمد /

المسلمون في الفيلين ص 7

(63) محمد جميل خياط/ التعليم الإسلامي ومشكلاته وطرق معالجتها/ أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية / المجلد الثالث/ ص

(64) سورة التوبة آية 122

تعد مشكلة اللغة من القضايا التي تعاني منها الأقليات المسلمة في العديد من الدول، إذ ترفض هذه الدول- في بعض الأحيان- الاعتراف بلغات الأقليات وتحرمهم من تعلمها ودراستها، وتفرض عليهم لغتها الخاصة الغربية عليهم في التعليم وكل المعاملات الرسمية ، وتبرز هذه المشكلة بصورة واضحة لدى الأقليات المسلمة في قارة آسيا، خاصة الأقليات الكبيرة ، ذات الجذور التاريخية كما هو الحال في الفلبين حيث يصعب التفاهم بين المسلمين ، نتيجة تعدد اللغات بينهم حيث يوجد سبع لغات يتكلم بها المسلمون ، وهذا يعني عدم وجود لغة سائدة توحد لسان المسلمين بالفلبين لكي يجتمعوا ويتفاهموا ويتدارسوا مشاكلهم فيما بينهم ، كما أن اللغة العربية لم تدخل ضمن مناهج التعليم في المدارس الحكومية في مناطق المسلمين، وهي تواجه عقبات عديدة منها⁽⁶⁵⁾ :

- عدم وجود عدد كاف من مدرسي اللغة العربية سواء من أهل البلد المؤهلين أو ممن ترسلهم الدول العربية الإسلامية.
- عدم وجود منهج موحد ومتفق عليه ، بالإضافة إلى ندرة الكتب العربية⁽⁶⁶⁾.

والحقيقة أن الاختلاف الثقافي الذي يظهر اليوم بين الشعوب ، وبين الأقليات التي تعيش في دول غير إسلامية ، سببه الأساسي اختلاف اللغة، أو بالأحرى عدم انتشار اللغة العربية بين تلك الأقليات وبالتالي عدم وحدة اللسان .

لذلك كله فإن نشر اللغة العربية بين الأقليات الإسلامية يعد من أكبر وسائل الدعوة إلى الإسلام، فالعلاقة بين اللغة العربية والإسلام لا تحتاج إلى بيان، ولكنها تبدو بالنسبة للأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية وسيلة هامة للاحتفاظ بكيانها الإسلامي، ووسيلة لوقف تدهور الأصالة الثقافية للمسلمين في هذه البلاد⁽⁶⁷⁾.

(65) محمد عبد القادر أحمد : المسلمون في الفلبين ص ص 45-51.

(66) المجلة العربية : " اللغة العربية في الفلبين ، محمد حسانين : مجلة ثقافية اجتماعية / المملكة العربية السعودية ذو القعدة

1409هـ - يونيه 1989م / ص ص 94-95.

(67) جمال الدين محمد محمود : المشكلات الثقافية والاجتماعية لأبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية، الأقليات المسلمة في

العالم : ظروفها المعاصرة : آلامها وآمالها : المجلد الأول / منظمة الندوة العالمية / الرياض 1406هـ / 1986م / ص 51.

رابعاً : الأوضاع الاجتماعية :

تواجه الأقليات المسلمة في الفلبين الكثير من المشكلات الاجتماعية، بعضها يتعلق بها شخصياً ، والبعض الآخر ناتج عن الظروف التي تحيط بها ، ومن هذه المشكلات ما يلي :

الانقسام إلى طوائف وشيع :

فالتأمل في مجتمع أية أقلية من الأقليات المسلمة في العالم ، يلاحظ تعدد الهيئات والمؤسسات التي تعمل في ميدان العمل الإسلامي في البلد الواحد ، فهناك مجالس إسلامية ، ومراكز إسلامية ، وجمعيات خيرية ، واتحادات طلابية إسلامية، بالإضافة إلى الفرق والطوائف المنحرفة عن الإسلام والتي تعمل تحت شعاره كالكاديانية والبهائية والإسماعيلية وغيرها⁽⁶⁸⁾.

ففي الفلبين يعيش المسلمون في حالة من الفرقة والتمزق والشتات والانقسام، نتيجة السياسة الاستعمارية " فرق تسد" ، وتلعب هذه الفرقة الدور الأكبر في تشتيت جهود المسلمين وإضعافهم ، فالانشقاق والصدع الذي حصل للمسلمين في جبهة " مورو الإسلامية بزعامة سلامات هاشم" وجبهة تحرير مورو الوطنية بزعامة نورمسواري" سببه تلك السياسة الاستعمارية التي تمارس من قبل الحكومة الفلبينية من أجل تفرقة المسلمين، وإيجاد بؤاد الشرخ التي ظهرت بالفعل بين الجبهتين بحدة في الفلبين⁽⁶⁹⁾.

ضعف المؤسسات الإسلامية :

ومن المشكلات الهامة التي تعاني منها الأقلية المسلمة في الفلبين ضعف المؤسسات الإسلامية الخاصة بها، وذلك بسبب تفرقها ، وعدم عملها تحت لواء قيادة واحدة تدافع عن قضاياها

(68) الهادي بخاري علي / " خطط وبرامج للأقليات المسلمة في العالم ص 347.

(69) أحمد الدنتو : حضارة الإسلام : الإسلام في تاريخ الفلبين ص 76.

ومشاكلها، وتدرس أوضاعها، وأيضاً بسبب قلة الإمكانيات المادية والمعنوية لهذه المؤسسات الإسلامية (70).

خطر الاندماج والانصهار في المجتمعات غير الإسلامية :

من أخطر ما تواجهه الأقلية المسلمة في المجتمعات التي تعيش فيها هو خطر الاندماج والدوبان داخل تلك المجتمعات، حيث التأثيرات في شتى ميادين العمل وسائر أنشطة الحياة، وقد أدى ذلك إلى ضياع بعض المسلمين وانسلاخهم عن التقاليد الإسلامية، وذلك بسبب زرع تلك المجتمعات الغربية الرغبة إلى التحرر من القيم والأخلاق باسم الحضارة والتقدم، فاصطبغوا بصبغتهم بحيث أصبحوا لا يتميزون عنهم في العادات الاجتماعية السائدة، كاحتفال بالأعياد غير الإسلامية، أو مشاركة أصحابها في أحيائها، ويرجع ذلك إلى سعي تلك الدول غير الإسلامية إلى إذابة الأقليات المسلمة في مجتمعاتها التي تعيش فيها (71)، وذلك بمحاولتهم طمس هويتها الإسلامية، وإبعادها عن تعاليم الإسلام شيئاً فشيئاً، حتى تتمكن في النهاية من القضاء عليها، ومما يؤسف له أن تلك الأقليات أصبحت فريسة سهلة أمام تلك المخططات، وذلك نظراً لانفصالها عضوياً عن جسم الأمة الإسلامية، وبعدها عنها، وتعرضها للضغوط من كل الجوانب (72).

والجدير بالذكر أن تلك الدول تسلك في سبيل تنفيذ مخططاتها كافة السبل، وذلك بإبعاد الأقلية المسلمة عن عقيدتها وثقافتها ولغتها وعاداتها وتقاليدتها الإسلامية، وصهرها في مجتمع الأغلبية عقيدة وثقافة وعادات وتقاليد، وفي سائر أحوالها.

وكثيراً ما تعتمد بعض الدول التي تعيش داخلها الأقليات المسلمة إلى محاولة جر الشباب المسلم إلى هاوية الضياع، من خلال غمسه في مستنقع الرذيلة والانحلال والفساد، فتلجأ مثل تلك

(70) محمد شتا : مشكلة مسلمي الفلبين منذ الاحتلال الأسباني حتى الوقت الحاضر : ص 553.

(71) محمود شاكر: التاريخ المعاصر : الأقليات المسلمة ص 378.

(72) رابطة العالم الإسلامي : تقرير عن المعاهد الإسلامية في ولاية فطاني / محمد نور فطاني ص 2 مجلة الرابطة : العدد 281 :

ذي الحجة 1408هـ / يوليو 1988م ص 61.

الدول إلى فتح أماكن الدعارة في الأحياء الإسلامية، لتقويضها من داخلها ، لتصبح جسدا بلا روح، وكيانا بلا عقيدة، ومن ثم يسهل محاربتها والقضاء عليها، مثل ما يحدث في الفلبين حيث يعرض على الشباب تعلم الرقص واللعو والغناء، إلى جانب فتح أماكن للدعارة وانتشار الدعابة لها ، إضافة إلى ترويج المخدرات بين المسلمين في القرى النائية⁽⁷³⁾.

خامساً : الأوضاع الاقتصادية :

تعيش الأقلية المسلمة في جزر الفلبين أوضاعاً اقتصادية متردية نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومة هناك، وتتمثل تلك السياسات في الوسائل والأساليب الآتية:

عدم إتمام مناطق الأقليات:

لعب الاستعمار دوراً بارزاً في هذا المجال ، حيث عمل علي إضعاف الأقليات المسلمة اقتصادياً في العالم ، خاصة في آسيا وإفريقيا، فلم يعمل على إتمام مناطقهم أو تزويدها بالخدمات العامة، التعليمية والصحية والاجتماعية، وإنما تركهم فريسة للمرض والجهل والجوع⁽⁷⁴⁾ ، فبقوا بدون مدارس، فمثلا لا تقدم الحكومة الفلبينية أي خدمات صحية للمناطق الإسلامية، كما لا تهتم بمشروعات الزراعة في الأراضي التي يملكها المسلمون ، بينما تهتم بعشرات المشروعات الخاصة بالزراعة في أراضي غير المسلمين، وأيضا فرص التعليم بالنسبة للمسلمين تكاد تكون معدومة، في حين تزداد في المناطق غير الإسلامية كل مستويات وأنواع التعليم، وفي الريف نرى أن كل اهتمام الحكومة الفلبينية يتجه نحو خدمات الريف المسيحي ، بينما تهمل إهمالاً كلياً تطوير الحياة الريفية في مناطق المسلمين⁽⁷⁵⁾.

وفي مجال إعداد القوى العاملة تخلو المناطق الإسلامية تماما من مراكز التدريب المهني، بينما توجد بكثرة ومتنوعة في المناطق المسيحية ، إضافة إلى كل ما سبق فالفقر الذي يعيشه المسلمون في

(73) محمود شاكر : المسلمون في الفلبين : دولة مورو ص ص 60-61.

(74) محمد عبد القادر أحمد : المسلمون في الفلبين ص ص 42-43.

(75) يوسف القرضاوي / مشكلة الفقر: وكيف عاجلها الإسلام / الطبعة الثالثة / مكتبة وهبة / القاهرة / 1977م / ص 4، ص

الفلبين ، والذي يرجع إلى القرون الطويلة من الحروب المتصلة التي خاضها المسلمون أسفر عن جهل بالخربرات الفنية الحديثة، هذا الفقر بدوره جعلهم يتخلفون عن ركب التقدم الاقتصادي في البلاد⁽⁷⁶⁾.

انتزاع أملاك المسلمين :

تعاني الأقليات المسلمة في جزر الفلبين من مشكلة انتزاع أملاكها، وفقدانها للملكية أراضيها التي تعيش عليها، حيث تعمل بعض الحكومات على اغتصاب أراضي المسلمين. وعلى احتلال أراضي المسلمين بالقوة، وذلك عن طريق تهجير المسيحيين من شمال الفلبين حيث الكثافة المسيحية إلى جنوبها حيث يوجد المسلمون منذ زمن طويل، وقد تحايلت الحكومة المسيحية التي تقلدت مقاليد الحكم في الفلبين بعد الاستقلال على اغتصاب هذه الأراضي من المسلمين ، ففي 1367هـ / 1948م قررت الحكومة إباحة امتلاك أي أرض من المسلمين حتى صار أكثر من 70% من مسلمي الفلبين لا يملكون أرضا ، هذا فضلا عن قيام بعض المنظمات الإرهابية مثل منظمة إيلاجيا (الفئران) بالهجوم على قرى المسلمين ليلاً وإشاعة التخريب والفوضى ، بإحراق القرى بما فيها من حيوانات ، وإتلاف المحاصيل الزراعية حتى يجبروا الأهالي على ترك قراهم ، والفرار منها بأنفسهم ، ثم يتم الاستيلاء على أراضيهم وتهجير المسيحيين إليها.

وقد توالى المهجرات المسيحية من الشمال إلى الجنوب حيث يسكن المسلمون، حتى أصبح يهاجر من الشمال إلى الجنوب كل عام خمسمائة أسرة مسيحية لتحتل أرضا يملكها المسلمون عنوة⁽⁷⁷⁾.

التفرقة في مجال العمل والوظائف:

(76) حضارة الإسلام : " الإسلام في تاريخ الفلبين / بقلم أحمد الدنتو : رئيس منظمة مسلمي الفلبين / العدد الرابع / جمادى الثاني 1386هـ / 1966م ، ص 76.

(77) سيد عبد المجيد بكر/ الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ص ص 150-152.

تعاني الأقليات المسلمة في معظم الدول من سياسة التفرقة التي تمارس ضدها في ميادين العمل الرسمية سواء الحكومية أو غير الحكومية، بسبب التعصب والحقده على الإسلام، كل ذلك زاد من معاناة الأقلية المسلمة، وأضعف قوتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى الدخل لديها⁽⁷⁸⁾.

ففي مجال التعليم ، هناك علاقة توظيفية بين التعليم والاقتصاد، فالتعليم يمنح الناس الشهادات التي تتيح لهم فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومتطلبات مجتمعهم، ولأن وضع التعليم لدى الأقليات المسلمة في معظم الدول متدني وضعيف، فإن وضعها الاقتصادي بالتالي ضعيف هو الآخر، نظراً لامتهانها المهن الدنيا التي لا تحتاج إلى تعليم أو خبرة⁽⁷⁹⁾.

وقد أخذ نصيب المسلمين في الوظائف المختلفة في العديد من الدول يقل ويضعف ضمن سياسة مرسومة، مما يندر بتطور خطير في أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية ، والمتأمل لعدد العاملين المسلمين في وظائف الجيش والشرطة والوظائف الرئيسية في تلك الدول، يظن أن المسلمين قد غادروا البلاد ولم يبق منهم سوى الأميين الجهلة، الذين لا يستحقون الوظائف لأهم غير مؤهلين لتقلدها.

وتأتي الأمثلة كثيرة من دول شرق آسيا وفي مقدمتها الفلبين، فنجد أن نسبة العاملين في الوظائف العليا من المسلمين لا تتجاوز 5%، والشباب المسلم هناك يعاني الأمرين للحصول على عمل في الدولة ، كما أن الدولة تحرمهم من جميع حقوقهم في المواطنة والمراكز الهامة ، فمثلا ترفض الحكومة الفلبينية أي مسلم يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية، وما تسرب للجيش الفلبيني من ضباط مسلمين فإنما كان ذلك في عهد الاستعمار الأمريكي، أما الآن فلا يوجد أي مسلم من أبناء المسلمين في الجيش الفلبيني ولا في الكلية الحربية⁽⁸⁰⁾.

(78) محمد فتحي محمود : المسلمون في الفلبين : كيف يرون مشاكلهم ص ص 566-568.

(79) مشهود أحمد : " دراسة عن المشاكل الاجتماعية والثقافية لمسلمي الهند": أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب/ المجلد الثاني ص 655.

(80) محمد عبدالله السمان : محنة الأقليات المسلمة في العالم ص 123.

الضرائب والقيود الاقتصادية :

تشكو الأقلية المسلمة في الفلبين من الضرائب الباهضة التي تفرض عليها, والتي غالبا ما تكون أعلى بكثير مما يفرض على أبناء البلاد الذين تقدم لهم كل التسهيلات والمساعدات المادية والمعنوية. كما يحرم المسلمون في بعض المناطق من الاشتغال بأعمال ذات مردود اقتصادي جيد, مثل الادخار وفتح المحلات التجارية, وغير ذلك من القيود الاقتصادية المفروضة عليهم⁽⁸¹⁾.

نقص الموارد المالية :

أن المشكلة المالية من أصعب المشكلات التي تواجهها الأقليات المسلمة في الفلبين, ففي تلك المجتمعات غير الإسلامية يواجهون موقفا ماليا صعبا لسد نفقات إصدار المطبوعات الإسلامية, مثل طباعة القرآن الكريم والكتب الإسلامية أو النشرات الإسلامية, وصيانة المؤسسات الإسلامية وغيرها, فبدون حل هذه المشكلة المالية ليس من السهل البدء في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف, خاصة وأن من أهم وسائل نجاح الدعوة الإسلامية هو الاستقرار المالي⁽⁸²⁾.

ولكن الأقلية المسلمة في الفلبين تعاني من نقص الموارد المالية وذلك إذا ما قورنت بموارد البعثات التنصيرية الضخمة التي تجعلها قادرة على افتتاح المؤسسات الخيرية, وتقديم المساعدات, وتوفير فرص العمل للعاطلين, في حين يعيش المسلمون حالات الفقر والجوع والمرض والجهل, ونقص الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد والمراكز الإسلامية والدعاة المدربين, بسبب نقص أو ضعف الموارد المالية لديها⁽⁸³⁾, لا سيما إذا عرفنا أن طبيعة النظام الاقتصادي في البلاد, والتي تقيم فيها تلك الأقلية تحد من نشاطهم الاقتصادي, وذلك لأن ذلك النظام يقوم على الربا والاتجار في

(81) مجلة حضارة الإسلام : الإسلام في تاريخ الفلبين/ العدد الرابع ص 76.

(82) جريدة المسلمون : العدد (101) 1407هـ ص 5, محمد سيد غلاب آخرون : ص ص 629-631.

(83) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ص 154-155..

الخمر، واليانصيب، والرشوة..... الخ، وكلها محرمة في الإسلامية ، لهذا نجد أن الكثير من المسلمين يبعدون أنفسهم عن تلك الأنشطة الفاسدة مما يترتب عليه تضررهم مالياً.

كما أن نقص رأس المال لدى المسلمين في تلك المجتمعات أدى إلى تخلف العديد من الصناعات التي يمتنعها المسلمون كصناعة الأكواخ التي كان المسلمون روادها في الفلبين⁽⁸⁴⁾. ومما سبق يتضح لنا أن أوضاع الأقلية المسلمة في الفلبين متدنية في شتى المجالات الدينية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يلقي على المسلمين القيام بواجب الأخوة الإسلامية لدعم تلك الأقليات. والحقيقة الناصعة هي أنا ما ترتكبه السلطات الحاكمة في مجتمعات الأقلية المسلمة في الفلبين ضد المسلمين يجلب عن الوصف، يكفي أن تكون الحرب التي تشنها عليهم هي حروب إبادة في المقام الأول.

واجب الدول والنمظمات الإسلامية تجاه مسلمي الفلبين

أن ما يتعرض له المسلمون في المجتمعات غير الإسلامية ، يستوجب وقفة قوية وجادة من مسلمي العالم ومؤسساتهم الدعم تلك الأقليات المسلمة في شتى بقاع العالم. فالأقلية المسلمة في الفلبين تتنازعها وتتصارعها المعتقدات الدينية المختلفة من مسيحية و صليبية، فضلا عن التيارات الإلحادية، والعالم الإسلامي في غفلة نتيجة صراعاته ومشاكله، لا يدري شيئا عن تلك التحديات التي تواجه أخوانهم في الإسلام في تلك البقاع. وهذا لا يعني الإهمال التام ، فرمما ترسل الدول الإسلامية الدعاء الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة أو الخمسة إلى هذا البلدان التي يكثر أبناؤها فيبلغون عشرات الملايين.... فماذا يفعل هذا العدد البسيط أمام أفواج منصري الإرساليات التي تتجاوز مئات !!.

وقد ينطلق إلى جهات شرق آسيا ، بعض أصحاب المصالح للحصول على العمال والمستخدمين والخدم، وذلك لأن تلك الجهات أكثر مناطق العالم سكانا، وأشدّها ازدحاما ، ونتيجة تخلفها هي ذات مستوى معاشي منخفض، لذلك أصبحنا نتجه إليها لتأمين ما نحتاج إليه من عمال للمعامل، وعاملين في حقل الطب وبعض الميادين، ومستخدمين في الدوائر الحكومية ، وخادمت في المنازل، وكان من الممكن أن يكون هذا المجال مجالا قويا للاتصال بالأقليات المسلمة في منطقة شرق

(84) محمد فتحي محمود : المسلمون في الفلبين : كيف يرون مشاكلهم ص 568.

آسيا⁽⁸⁵⁾، فنحن بحاجة إلى استقدام العمال وهم بحاجة إلى القدوم إلينا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ، بشرط أن نستقدم المسلمين أولاً وقبل غيرهم لرفع مستواهم المعاشي، ولتعريفهم الإسلام بصورة عملية بعد إن انقطعت حياتهم عنه طويلاً لبعدهم ووضعهم بين مجتمعات غير إسلامية. كما يمكن أن يكون هذا الاتصال إيجابياً وذلك عن طريق نشر الإسلام بين أهل تلك المناطق، فنجعل هؤلاء القادمين من تلك المناطق لا يعودون إلى بلادهم إلا وقد دخلوا في الإسلام، بسلوكنا، ومعاملتنا لهم، وتصرفنا معهم⁽⁸⁶⁾.

هذه هي العلاقات والصلات بين العالم الإسلامي والأقلية المسلمة في جزر الفلبين، أكثر مناطق العالم تواجدا بالأقليات المسلمة... لذلك كله... لا بد من جهود كبيرة ومتواصلة لتحسين أوضاع تلك الأقليات المسلمة ورفع مستواها، ومن ثم فلا غرو أن اهتمت المنظمات الإسلامية بتلك الأقليات المسلمة وجعلتها من الموضوعات الرئيسة التي طرحت للمناقشة في مجالسها ودوراتها واجتماعاتها، وفي المؤتمرات والندوات التي أقامتها أو شاركت فيها⁽⁸⁷⁾، مثل رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وجامعة الدول العربية والاتحاد والإسلامي الدولي لمنظمات الطلبة وغيرها من المنظمات والهيئات الإسلامية ذات الاهتمام بمشاكل وقضايا الأقليات المسلمة.

فهي تقوم بجهود جبارة تبذلها من أجل رفع مستوى الأقليات المسلمة للحصول على حقوقها المشروعة الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومن تلك الجهود:

- إرسال المدرسين والدعاة إلى الدول التي توجكد بها الأقليات المسلمة للقيام بتعليم أبناء المسلمين هناك العلوم الإسلامية، وتعليم القرآن الكريم.
- تقديم المساعدات المادية والأدبية للمدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية والمساجد والإسهام في إنشاء المزيد منها، وإنشاء المراكز لإغاثة الأقليات المسلمة.

(85) محمود شاكر: التاريخ الإسلامية / التاريخ المعاصر للأقليات المسلمة / مرجع سابق م ص 123.

(86) محمود شاكر: المسلمون 031 في الفلبين، مرجع سابق / ص 93

(87) مجلة الرابطة / رابطة العام الإسلامية / مكة المكرمة / العدد (304) ذو العقدة 1410هـ - السنة الثامنة والعشرون / ص 9-

- دعم المنظمات والجمعيات الإسلامية والتعاون معها في نشر الثقافة الإسلامية.
- توزيع الكتب الإسلامية وترجمة معاني القرآن الكريم بجميع اللغات الحية⁽⁸⁸⁾.
- إعطاء منح دراسية لأبناء الأقليات المسلمة.
- إقامة دورات تدريبية ، وذلك بهدف إعداد الكوادر القيادية في مجال العمل الإسلامية في بلدان تلك الأقليات.
- إرسال الوفود إلى الأقطار التي توجد فيها الأقليات المسلمة لدراسة مشكلاتها واحتياجاتها، والاتصال بالمسؤولين في حكوماتها لحثهم على الاهتمام بمصالح المسلمين فيها والمحافظة على حقوقهم المشروعة.
- عقد الندوات والمؤتمرات حول المشكلات التي تواجهها الأقليات المسلمة، أو المشاركة فيها، وذلك لإبراز الاهتمام بقضايا تلك الأقليات ومساندتها مادياً وأدبياً واستشارة الرأي العام لمساندتها.
- دعوة بعض الشخصيات من الأقليات المسلمة لأداء مناسك الحج واستضافتهم وإلقاء محاضرات إسلامية عليهم.
- إعداد خطط مناهج للتعليم الإسلامي لتوزيعها على الدول والأقليات المسلمة.
- مناشدة المنظمات والجهات الإسلامية المعنية بحقوق الإنسان في العالم أن تهتم بقضايا الأقليات الإسلامية وحقوقها في الحرية الدينية والحياة الإنسانية الكريمة⁽⁸⁹⁾.
- إلى غير ذلك من الوسائل والجهود التي تبذلها تلك المنظمات في سبيل دعم ومساندة الأقليات المسلمة في العالم⁽⁹⁰⁾.

وأخيراً فإن تلك المساعدات والجهود المبذولة من قبل تلك المنظمات تبقى قليلة إذا ما قورنت بالمساعدات المسيحية هناك فمثلاً مشكلة حقوق تلك الأقلية المسلمة في العالم بصفة عامة والفلبين بصفة خاصة هي من أخطر المشكلات التي تواجهها ، فبالرغم من وجود إعلان حقوق الإنسان

(88) منظمة المؤتمر الإسلامي / معلومات ووثائق المنظمة، مصر ، الهيئة العامة للاستعلامات بدون تاريخ/ ص 43.

(89) رابطة العالم الإسلامي/ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية / تقرير عن إنجازات هيئة الإغاثة الإسلامية في المشاريع الصحية والاجتماعية / سنابل الخير لعام 1411هـ / ص 7-9

(90) جريدة البلاد (حدة) العدد (10252) 26 محرم 1413هـ / ص 11.

الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948م، فإن التنفيذ لهذه الإعلان لم يجد اهتماماً فعالاً لدى الأطراف المعنية بحجة أن ذلك يتعارض مع البند (7) من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وبسبب ضعف وتفرق كلمة المسلمين... استطاع أعداء الإسلام التقليل من أهمية المشكلة أو طمسها.

وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً عندما تقع الأقليات تحت الضغوط والاضطهاد والتهديد والإرهاب من قبل الأغلبيات، فبالرغم من الاحتجاجات المتعاقبة والشديدة من المسلمين سواء من الأغلبيات أو الأقليات، فإن المؤتمرات الدولية تصدر قرارات واهية لا تكفي لإيقاف عمليات إبادة المسلمين داخل أية دولة أو حتى التقليل منها. ومن أمثلة ذلك، القرارات التي اتخذت في الندوة العالمية الأولى لدراسة أوضاع الأقليات المسلمة والتي عقدت في لندن في صيف عام 1398هـ - 1978م والتي أدانت الاضطهاد الفظيع الذي ما زالت تتعرض له الأقليات المسلمة في الفلبين وتايلاند (91).

كذلك لا بد لتلك المنظمات الإسلامية توحيد جهودها والتنسيق فيما بينها من أجل الدفاع عن حقوق المسلمين وقضاياهم مستخدمة قوة الضغط الجماعية لهم الأمر الذي يجعل بعض هذه المنظمات تقع تحت سيطرة أو نفوذ الحكومات التي تضطهد المسلمين.

وخلاصة القول:

أن تلك الهيئات والمنظمات الإسلامية تمثل الدرع الاجتماعي، والسياس الذي يحمي المسلمين في العالم بعد الله من خطر الفقر والكفر والمرض والجهل، بتوفير الغذاء والكساء والدواء والعلم والمأوى، ونشر الدعوة الإسلامية، فحينما يتسلح المسلم بالعلم، وتتوفر له ضروريات الحياة فهي بذلك توصل الأبواب أمام المستغلين والمغرضين، وهي بهذا العمل تراعي الأوليات ففي قارة آسيا الكثير من المسلمين المضطهدين في دينهم والذين لا يجدون الغذاء والكساء حتى أصبحوا عرضة للتخلي عن

(91) نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة / جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقاً / المجلد الثالث / العدد الثاني / 4 ربيع الأول

دينهم ، فقد رفع أعداء الإسلام شعار " أخلع عنك الإسلام تخلع عنك ثوب الجوع والجهل والمرض" , ورسول الهدى يقول (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)⁽⁹²⁾.

(92) الأيام أبو زكريا : يحيى بن مشرف النووي الدمشقي : " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الإبرار : الناشر / دار المعرفة ، بيروت / بدون تاريخ / ص125.

المصادر والمراجع :

- (1) أحمد حامد : هكذا دخل الإسلام 36 دولة / الطبعة الأولى / بيروت / دار ومكتبة الهلال 1401هـ - 1981م.
- (2) أحمد الدنتو : حضارة الإسلام : الإسلام في تاريخ الفلبين : أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب، المجلد الثالث الرياض، 1406هـ .
- (3) السير توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام / ترجمة حسن إبراهيم حسن ، وعبد المحيد عابدين ، الطبعة الثالثة ، القاهرة مكتبة النهضة ، 1970م.
- (4) أبوبكر كيم : تقرير عن المسلمين في آسيا ، أبحاث المؤتمر الإسلامي العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي ، المجلد الثاني الرياض 1406هـ .
- (5) الطاهر المعمروري : التنصير ووسائله في أوساط الأقليات المسلمة : بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول / المجلد الرابع / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض 1404هـ / 1984م.
- (6) الهادي تجاري علي " خطط وبرامج الأقليات المسلمة في العالم " أبحاث المؤتمر العالمي السادس للأقليات المسلمة في العالم ، ظروفها المعاصرة آمالها وآمها ، المجلد الأول، منظمة الندوة العالمية للشباب/ الرياض 1406هـ .
- (7) جمال الدين محمد محمود : المشكلات الثقافية والاجتماعية ، أبحاث المؤتمر العالمي السادس، الندوة العالمية للشباب الإسلامي الأقليات المسلمة في العالم المعاصر، ظروفها المعاصرة وآمالها وآمها ، المجلد الأول ، منظمة الندوة العالمية للشباب، الرياض 1406هـ / 1986م.
- (8) جميل عبد الله محمد المصري / حاضر العالم الإسلامي وقضاياها المعاصرة الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، المدينة المنورة 1406هـ / 1986م.
- (9) جريدة أخبار العالم الإسلامي (حوار مع زعيم جبهة مورو الوطنية موزميسواري) العدد (1054) 80 جمادي الأول 1408هـ / 28 ديسمبر 1987م .
- (10) جريدة أخبار العالم الإسلامي ، العدد (111) رجب 1409هـ السنة الرابعة والعشرون .

- 11) جريدة المسلمون ، المورو وثمانية ملايين مسلم يواجهون الحن في جزيرة الفلبين ، العدد (30) 1405هـ .
- 12) جريدة المسلمون (تحقيق عن المسلمون في الفلبين) العدد (46) 9 ربيع الثاني 1406هـ / 21 ديسمبر 1985م.
- 13) جريدة المسلمون ، العدد (47) جمادي الأول 1406هـ / 1985م.
- 14) جريدة المسلمون ، العدد (101) جمادى الأولى السنة الثالثة ، 1407هـ .
- 15) جريدة نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا : المجلد الثاني ، (العدد الأول) محرم 1398هـ.
- 16) جريدة نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا : المجلد الثاني ، (العدد الثالث) ربيع الأول 1398هـ
- 17) جريدة نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا : المجلد الثاني ، (العدد الرابع) ربيع ثاني 1398هـ .
- 18) جريدة نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة ، (المسلمون في تايلاند والفلبين ، جامعة عبد العزيز بجدة سابقاً : المجلد الثالث (العدد الثاني) 1399هـ.
- 19) جريدة نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة ، جامعة عبد العزيز بجدة سابقاً : المجلد الرابع (العدد الثالث) 1400هـ.
- 20) جريدة البلاد / العدد (10252) 26 محرم جدة 1413هـ .
- 21) جريدة الشرق الأوسط: أقلياتنا في العالم ، وإسلاماه بقلم محمد عبده يماني / العدد (4498) 2 رمضان 1420هـ .
- 22) جريدة عكاظ: فعاليات المؤتمر الأول للأقليات المسلمة في العالم ، العدد (8510) 1410هـ .
- 23) حسن أبو العينين (آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي) مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية 1974م.

- 24 رؤوف شلبي : الدول الإسلامية في فطاني وجزر الفليين ، ومشكلات العالم الإسلامي المعاصر في جنوب شرق آسيا الطبعة الأولى / دار القلم ، الكويت ، 1420هـ / 1982م.
- 25 سيد عبد المجيد بكر: الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا سلسلة دعوة الحق ، العدد (23) الجزء الأول، السنة الثانية ، مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي 1410هـ/1990م.
- 26 سيد أحمد يحيى : التنصير في القرن الأفريقي ومقاومته / جدة م دار العمير 1406هـ / 1986م.
- 27 عبد الحليم عويس: المسلمون في معركة البقاء / الطبعة الأولى / دار الاعتصام / القاهرة 1399هـ 1979م.
- 28 عبدالعزيز سليمان نوار وعبد الحميد نعنعي/ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث / الطبعة بدون / مكتبة سعيد رأفت/القاهرة ، بدون تاريخ .
- 29 على المنتصر الكتاني : الأقليات الإسلامية في العالم اليوم / الطبعة الأولى / مكتبة المنارة / مكة المكرمة / السعودية 1408هـ.
- 30 فضل الله وسيمون : (اللاجئون ونظرة إسلامية) أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب / المجلد الأول ، الرياض 1406هـ / 1986م.
- 31 قيصر أديب مخول / المسلمون في الفليين / ترجمة نبيل صبحي مؤسسة الرسالة / بيروت 1997م.
- 32 لو ثروب ستودارد / حاضر العالم الإسلامي / ترجمة عجاج نويهض ، تعليق الأمير شكيب أرسلان / الطبعة الرابعة الجزء الأول / دار الفكر العربي للطباعة / بيروت 1973م.
- 33 مجلة حضارة الإسلام : الإسلام في تاريخ الفليين / العدد الرابع / جمادي الثاني 1386هـ / 1966م.
- 34 مجلة حضارة الإسلام : (رياح الثورة الإسلامية تعطر جنوب الفليين) العدد الرابع / جمادى الثانية / 1399هـ 1979م.
- 35 مجلة البلاغ : العدد (771) ربيع الأول 1405هـ ديسمبر 1984م.

- 36) مجلة الرابطة/ رابطة العالم الإسلامي ،مكة المكرمة / العدد (304) السنة الثامنة والعشرون ذو القعدة 1410هـ .
- 37) المحلة العربية : (اللغة العربية الفلبين) محمد حسنين ،مجلة و ثقافية اجتماعية، المملكة العربية السعودية / ذو القعدة 1409هـ .
- 38) مجلة الفاروق/ المسلمون في الفلبين : مقالة للعالم الشيخ نور أحمد العدد التاسع ، السنة الثالثة ، مجلة فصلية تصدر عن رئاسة الجماعة الفاروقية / كراتشي باكستان ، 1407هـ 1987م.
- 39) مجلة المجتمع الكويتية : العدد (708) السنة الخامسة عشر / جمادى الثانية 1405هـ مارس 1995م.
- 40) مجلة المجتمع الكويتية : مقال من للمسلمين في فطاني : العدد (837) صفر 1408هـ السنة الثامنة عشر .
- 41) مجلة المنهل : مقالة من تاريخ الإسلامية في أرخبيل الفلبين / بقلم السيد أحمد علي المفتش بوزارة المعارف بالفلبين / العدد الأول / محرم 1374 / 1954م.
- 42) محمود شاكر : المسلمون في الفلبين / دولة مورو سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في آسيا ، الرقم (9) الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية ، بيروت 14705هـ / 1985م.
- 43) محمود شاكر : التاريخ الإسلامية : التاريخ المعاصر للأقليات الإسلامية ، الطبعة الأولى بيروت 1408هـ
- 44) محمود شاكر : التاريخ الإسلامية : المسلمون تحت السيطرة الرسمالية ، الطبعة الثالثة ، بيروت المكتب الإسلامي / 1402هـ 1982م.
- 45) محمد أسد شهاب: جولة في ربوع جزر مورو ، الطبعة الأولى ، هيئة البحوث العلمية ، بجاكرتا ، أندونيسيا 1399هـ 1979م.
- 46) محمد السيد غلاب وآخرون / البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض 1399هـ .
- 47) محمد فتحي محمود : المسلمون في الفلبين كيفص يرون مشاكلهم أبحاث المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب ، المجلد الثاني ، الرياض 1406هـ 1986م.

- 48) محمد شتا : مشكلة مسلمي الفلبين منذ احتلال الإسباني حتى الوقف الحاضر : بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول المجلد الرابع / جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض 1404هـ - 1984م.
- 49) محمد جميل خياط : التعليم الإسلامي ومشكلاته وطرق معالجتها أبحاث المؤتمر العالمي السادس ، الرياض 1406هـ .
- 50) محمد عبدالله السمات : محنة الأقليات المسلمة في العالم / القاهرة ، دار الاعتصام ، بدون تاريخ .
- 51) محمد عبد القادر أحمد : المسلمون في الفلبين / مطابع الناشر العربي، القاهرة 1980م.
- 52) منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامية : الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصر، الطبعة الثانية الطبعة الثانية ، مطبعة السفير 1409هـ - 1981م.
- 53) يوسف القرضاوي ، مشكلة الفقر، وكيف عالجها الإسلامية ، الطبعة الثالثة، مكتبة وهبة ، القاهرة 1977م.