

Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Nu) di Indonesia

Site Of Origin Of The Equation Movement Muhammadiyah And Nahdlatu Ulama (NU) In Indonesia

Maman Abdul Majid Binfas, Ahmad Munawar Ismail, Mohd Syukri Yeoh Abdullah
mabinfas@yahoo.co.id

ABSTRACT

Muhammadiyah was established by Kiyai Ahmad Dahlan 1912 began first founded the institution's because the situation and circumstances of Muslims who suffered various setbacks disebabkan by ignorance and frozen in thinking in understanding the teachings of the religion. While the Nahdlatul Ulama (NU) instituted by the Kiyai-Kiyai (1926) in East Java province with commenced founded the institution Taswirul Afkar in 1914 M. Establishment of schools is either done by the founder Muhammadiyah and NU is in an effort to meet the needs of society and the context of the struggle for independence, and also as one of the key strategic intelligence to fight the invaders. Strategic intelligence is either done by the Kiyai Ahmad Dahlan nor by Kiyai- Kiyai new young home from Mecca as K.H. Mas Mansyur with K.H. Abdul Wahab Chasbullah and others. The same feeling, due to the State of the nation is still colonized by Foreign Nations so as to force those who recently return from Mecca for creative thinking by making a smart idea according to capacity which has been eaten, in order to deal with circumstances that plagued his nation. This, it is interesting to review of the origin of the appearance of movement Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia, which is mainly about the history of the site of the second equation – both these organizations. Although, the Organization of Muhammadiyah and NU, is equally religious social movement organizations are sourced from the result of thoughts and musings by Indonesia students who learn from Mecca at the time. Views can be seen from: the history of the movement, thought and influence of the marriage, the teacher and the taught, the granting of a degree as a national hero, the real work of the forum and dialogue to exchange thoughts, and his education as a charitable effort movement.

Key words: equation, Origin, movement, *Muhammadiyah*, *Nahdlatu Ulama*.

ABSTRAK

Muhammadiyah diasaskan oleh Kiyai Ahmad Dahlan 1912 bermula-mula mengasaskan institusi pendidikan dikeranakan situasi dan keadaan umat Islam yang mengalami pelbagai kemunduran yang disebabkan oleh kebodohan dan kebekuan dalam berfikir di dalam memahami ajaran agama. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) diasaskan oleh pasukan Kiyai-Kiyai (1926) di Jawa Timur dengan bermula mengasaskan institusi pendidikan Taswirul Afkar pada 1914 Masihi. Penubuhan sekolah-sekolah sama ada dilakukan oleh pengasas Muhammadiyah mahupun NU adalah sebagai usaha memenuhi keperluan masyarakat dan konteks zaman perjuangan kemerdekaan dan juga sebagai salah satu kunci strategik yang cerdas untuk melawan Penjajah. Strategik yang cerdas sama ada dilakukan oleh Kiyai Ahmad Dahlan mahupun oleh Kiyai-Kiyai muda yang baru pulang dari Mekah seperti KH Mas Mansyur dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan yang lainnya. Perasaan yang sama, dikarenakan keadaan bangsanya masih dijajah oleh bangsa Asing sehingga memaksa mereka yang baru kembali dari Mekah untuk berfikir

kreatif dengan membuat gagasan cerdas sesuai kapasitas yang telah didapatnya, guna menghadapi keadaan yang dialami bangsanya. Hal ini, sangat menarik untuk dikaji mengenai asal usul kemunculan gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, yaitu terutama mengenai tapak sejarah persamaan yang terdapat dalam kedua-kedua organisasi tersebut. Walaupun, organisasi Muhammadiyah dan NU, adalah sama-sama bersifat organisasi gerakan sosial keagamaan yang berpunca daripada hasil pemikiran dan renungan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang belajar dari Mekah saat itu. Persamaan dapat dilihat daripada: sejarah gerakan, pengaruh pemikiran dan perkahwinan, guru dan kitab yang diajarkan, pemberian gelar dan tokoh nasional, karya nyata dan forum dialog untuk tukar fikiran, dan institusi pendidikannya sebagai amal usaha gerakannya.

Kata Kunci: Tapak, Persamaan, Asal Usul, Gerakan, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

PENDAHULUAN

Gerakan *tarbiyyah* diamal sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. dengan al-Quran dan Sunnah menjadi panduan dan sumber ilmu. Gerakan pendidikan yang berpaksi ajaran tauhid, dinyatakan dengan jelas dari segi matlamat yang mendasarinya yaitu pendidikan berasaskan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai rohani dan sangat sedar akan nilai aturan Islam, sebagaimana pengajaran yang telah dicontohi oleh Rasulullah s.a.w., dalam meletak garis-garis besar pemikiran pendidikan Islam dalam al-Qur'an (Syed Sajjad & Syed Ali 1986:2 dan Langgulong 1988: 87). Setelah Rasulullah s.a.w. wafat, budaya gerakan pendidikan tetap berlanjut sehingga pada masa ini para sahabat meneruskan tugas Rasulullah s.a.w. sebagai *murabbi* (pendidik) atau telah berkhidmat secara sukarela, tulus ikhlas, dari ruh batin menjiwa, menjadi dasar intisari gerakannya sebagai pensyarah. Sehingga budaya gerakan pendidikan Islam makin lama makin berkembang dan diperbaharui sesuai masanya (al Adzamy 1992:52).

Timbulnya budaya pengelolaan pendidikan di setiap Dawlah yang muncul sehingga Islam berkembang dan masuk Alam Melayu. Pengaruh demikian memberi kepada sistem pendidikan yang dikelola oleh gerakan-gerakan Islam di Alam Melayu. Selanjutnya, penerusan pengaruh Islam sebagai pemaksa (*force*) dalam sesuatu sebagai bentuk gerakan *Islah* di Tanah Melayu pada tahun 1906 hingga 1948 (W. R. Roff, 2003:87) tampak membuat hasil. Walaupun kemuncak pengaruh Islam dalam satu gerakan politik di Malaysia dengan kezahiran Hizbul Muslimin pada bulan Mac 1948, tidak menjadi soalan aka tetapi justeru membawa dampak positif terhadap gerakan pendidikan. Pertubuhan ini dirancang untuk menjadi *platform* pada perjuangan politik Islam sebagaimana Masyumi di Indonesia. Ide pembentuk gerakan seperti ini bersendikan cita-cita *Islamiyah* dan berimbas pada pemikiran memaju pendidikan Islam. Cita-cita tersebut, boleh berwujud, tentu dengan ide gerakan pembaharuan, termasuk dalam hal pembaharuan pendidikan Islam melalui wadah organisasi ditubuhkannya.

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia semakin berkembang dengan membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan. Sementara itu, hampir pada masa yang bersamaan, pemerintah penjajah menggunakan politik etik atau politik balas budi (Karim 2008, 5 May). Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putra, terutama dari kalangan adik-adik raja (*priyayi*) dan kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar akan keadaan masyarakat Indonesia. Pengetahuan mereka akan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan

masyarakat Indonesia, pada saatnya mendorong lahirnya organisasi - organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial seperti; Budi Utomo, Taman siswa, Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Jong Selebes, dan organisasi keagamaan seperti Persis, Al Irsyad, Jami'at Khair, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dan beberapa nama di luar Jawa, seperti Nahdlatul Wathan, Sumatera Thawali, dan sebagainya. Organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didiri kaum terpelajar tersebut menanda tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian moden (Badri Yatim 2006:25). Lahirnya organisasi tersebut, menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian moden. Dari beberapa insititusi atau organisasi massa Islam yang masih eksis hingga saat ini, seperti Persis, Al Irsyad, Jami'at Khair, dan beberapa nama di luar Jawa, seperti Nahdlatul Wathan, Sumatera Thawali, dan lain-lain, nampaknya hingga saat ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Ini juga, tidak lepas dari seringnya kedua-dua organisasi kemasyarakatan (ORMAS) tersebut, diwacana dalam pelbagai kajian ilmiah, baik oleh ilmuwan lokal mahupun internasional. Selain itu, kedua-dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut juga memiliki struktur kepemimpinan yang sangat hairarki dari tingkat pusat di ibukota hingga ketinggian ranting di kelurahan-kelurahan. Di mana Muhammadiyah diasaskan oleh Kiyai Ahmad Dahlan 1912 dikeranakan situasi dan keadaan umat Islam yang mengalami berbagai kemunduran yang disebabkan oleh kebekuan dalam berfikir seperti; *tahayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Berdasarkan alasan itu, maka Kiyai Ahmad Dahlan mempunyai gagasan untuk metubuhkan lembaga pendidikan, kemudian mengasaskan organisasi Muhammadiyah sebagai media gerakan dakwah yang pencerahan umat serta bangsa Indonesia. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) diasaskan oleh pasukan Kiyai-Kiyai (1926) di Jawa Timur dengan pelbagai rangkain konflik, di antaranya, iaitu terjadinya perbezaan pendapat antara K.H. Wahab Chasbullah dengan K.H. Mas Mansyur di perkumpulan Taswir al-Afkar atau Nahdlatul Wathan (1916). Oleh itu, sangat menarik untuk dikaji mengenai asal usul kemunculan gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, terutama mengenai tapak sejarah persamaan yang terdapat dalam kedua-ke dua organisasi tersebut.

Berdasar hal tersebut di atas maka dapat dikemuka beberapa persoalan, iaitu; Bagaimanakah asal usul kemunculan gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia?; Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti asal usul kemunculan gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kajiannya, adalah dengan memfokus pada aspek-aspek; asal usul kemunculan gerakan dengan melihat tapak sejarah persamaan yang terdapat dalam kedua-ke dua organisasi tersebut. Berhubung dengan metodologi dalam kajian ini akan mengguna model pengkajian kualitatif ialah satu prosedur kajian yang menghasil data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pengkajian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhad kenyataan sosial dari perpektif partisipan (Bogdan, RC, & Biklen 992:21-22). Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus kajian. Oleh itu, pengkajian dari perspektif partisipan ini bersifat deskriptif analitis iaitu metod kajian yang berusaha mengumpul data yang sesuai keadaan yang sebenarnya, mengkaji dan menganalisis, sehingga dapat memberi perbandingan yang cukup jelas (Siti Zuhro 2009:12), daripada dua atau lebih entiti asal usul guna menemui persamaannya.

PERSAMAAN ASAL USUL GERAKAN MUHAMMADIYAH DAN NU

Persamaan asal usul gerakan Muhammadiyah dan NU ini, akan bermula dan dilihat pada persamaan-persamaan; Sejarah gerakan, pengaruh pemikiran dan perkahwinan, guru dan kitab diajarkan, pemberian gelar dan sebagai tokoh nasional, karya nyata dan forum dialog untuk tukar fikiran, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU di Indonesia.

SEJARAH GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN BERSUMBER DARI MEKAH

Muhammadiyah yang ertinya pengikut Muhammad s.a.w., berdasar nama itu diharap bahwa setiap umat Islam dan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama serta bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi Muhammad s.a.w. sebagai panutannya. Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Pada tahun 1912 Masihi/1330 Hijriyah baru ditubuhkan Muhammadiyah secara resmi sebagai organisasi. Walaupun, sebelumnya sekolah telah ditubuhkan oleh kiyai Ahmad Dahlan tahun 1911, boleh dikata bahwa gagasan pengasasan organisasi Muhammadiyah baru hadir kemudian setelah diasaskan lembaga pendidikan atau sekolahnya. Ini pertanda pendidikan yang mencerdas akal fikiran terlebih dahulu dan utama dilahirkan daripada lembaga organisasinya sebagai wadah gerakan untuk memperjuangkan gagasan cemerlang. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, yang salah satu amal usahanya bergerak di bidang pendidikan yang bersifat *akomodatif*. Muhammadiyah juga berdiri sekolah-sekolah yang memiliki kemiripan dengan pesantren yang dapat digolong asimilasi (*asimilatif*). Pendirian sekolah-sekolah pengasas Muhammadiyah sebagai upaya memenuhi keperluan masyarakat dan konteks zaman perjuangan kemerdekaan (Kuntowijoyo 2001:289) dan juga sebagai salah satu kunci strategis yang cerdas untuk melawan Penjajah sama ada Penjajah Belanda mahupun Jepang. Hal itu, dilakukan oleh Kiyai Ahmad Dahlan sebagai pengasas Muhammadiyah pada saat beliau kembali dari Mekah. Strategis yang cerdas dilakukan oleh Kiyai Ahmad Dahlan tersebut juga difikirkan oleh Kiyai-Kiyai muda yang baru pulang dari Mekah seperti K.H. Mas Mansyur dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan yang lain-lainya. Perasaan yang sama, di mana keadaan bangsa yang masih dijajah oleh bangsa Asing memaksa mereka yang baru kembali dari Mekkah untuk berfikir kreatif dengan membuat gagasan cerdas sesuai kapasitas yang telah didapatnya, guna menghadapi keadaan yang dialami bangsanya. Tidak menghairankan, mereka membuat wadah gerakan kebangsaan, seperti yang dilaku oleh K.H. Mas Mansyur dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah, iaitu dengan berdiri Taswirul Afkar pada 1914 Masihi di Surabaya. Di samping itu pula K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan rakan-rakan juga berdiri koperasi untuk pedagang tahun 1918 Masihi yang bernama "*Nahdaltut Tujjar*" atas saran dari K.H. Hasyim Asy'ari, kemudian, lama-kelamaan melalui proses panjang hingga ditubuhkan organisasi NU tahun 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan, yang salah satu usahanya adalah bergerak di bidang pendidikan.

Berkaitan, dengan semakin berkembang lembaga pendidikan Taswirul Afkar dan usaha yang dilakukan ini, menambah semangat mereka sehingga hubungan antara K.H. Mas Mansur dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan Kiyai Muhammad Hasyim Asy'ari semakin rapat dikerana mereka sama-sama pernah belajar di Mekah pada Kiyai Mahfudz dan Syeikh Ahmad Khatib (1899-1916), tokoh kelahiran Indonsia, yang saat itu menempati posisi tertinggi dalam penguasaannya atas ilmu-ilmu agama di Mekah. Kepada Syeikh Ahmad Khatib, juga sebelumnya kiyai Ahmad Dahlan pernah belajar, di saat melanjutkan pendidikannya di Mekah pada tahun 1890. Pada tahun 1902 untuk kedua kalinya, Kiyai Ahmad Dahlan menunai ibadah Haji, kesempatan itu selain diguna untuk berhaji juga untuk lebih memperluas ilmunya dengan mengkaji kitab-kitab dari Mesir, berguna untuk memperdalam ilmu yang dicita-citanya tersebut. Kiyai Ahmad Dahlan makin terus diasah dan makin berjaya (Hasbullah 1996:115). Di sini beliau berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharu dalam dunia Islam, melalui kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad Abduh, al-Afgani, Rasyid Ridha, dan Ibn Taimiyah yang mungkin semakin membuka wawasan beliau tentang ide-ide tentang reinterpretasi Islam dengan gagasan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang mendapat perhatian khususnya

saat itu. Menjadi hal umum dilakukan oleh pelajar-pelajar yang belajar di Mekah pada saat itu, begitu pula dilakukan oleh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari pada kedua kalinya beliau ke Mekah tahun 1893.

Berkaitan, dengan gelaran Kiyai sama ada kepada Ahmad Dahlan dan Muhammad Hasyim Asy'ari mahupun yang lainnya, iaitu baru rasmi diberi dan dipanggil oleh umat dan masyarakat, iaitu setelah kembalinya mereka dari Mekah pada yang kedua kalinya. Oleh itu, boleh dinyatakan bahawa sesungguhnya organisasi sama ada Muhammadiyah dan NU, adalah organisasi gerakan sosial keagamaan yang bersumber daripada hasil pemikiran dan renungan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang belajar dari Mekah saat itu.

PENGARUH PEMIKIRAN DAN PERKAHWINAN

Keterpengaruhi secara intelektual dan meresap ke hati sanubarinya mengenai semangat yang terkandung dalam tulisan-tulisan ataupun secara langsung yang diperolehnya di Mekah, kemudian secara perlahan-lahan mempengaruhi pemikiran Kiyai Ahmad Dahlan dan Kiyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari serta kiyai-kiyai yang lainnya. Dikeranakan terjejas maka mereka melakukan pembaharuan pemikiran keislaman di kampung halamannya masing-masing. Kemudian Kiyai Ahmad Dahlan, sekembalinya dari Mekah tahun 1905, beliau menikah dengan Siti Walidah yang sebelumnya memang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Anak perempuan seorang hakim di Yogyakarta, dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan dan setelah Kemerdekaan Indonesia menjadi salah seorang Pahlawan Nasional dan pengasas Aisyiyah (Syamsi Sumardjo 1976:4).

Dari perkahwinannya pertama dengan Siti Walidah, *kedua*, berkahwin Nyai Abdullah, *Ketiga*, Nyai Rum, *Keempat*, Ibu Nyai Aisyah, *Kelima*, Nyai Yasin. Daripada isteri yang kedua sampai kelima tersebut, adalah berstatus janda dan Isteri pertama yang paling lama hingga beliau wafat (Junus Salam.1968:9). Sedangkan, K.H. Hasyim Asy'ari, ianya dijodohkan dengan anak kiyai Usman yang bernama Halimah, namun tidak lama isteri pertama ini wafat, disebabkan oleh kerana melahirkan anak pertama (Syaiquddin Zuhri 2001:137). Pada tahun 1893, beliau kembali ke Mekah bersama adiknya Anis, setelah menetap di sana selama 6 tahun. Sekembalinya, beliau mengajar di pesantren ayah dan kakeknya hingga berlangsung beberapa masa. Semasa hidupnya, K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari pernah berkahwin dengan; *pertama*, Halimah, *Kedua*, Khadijah, *Ketiga*, Nafisah, *Keempat*, Nyai Priangan, *Kelima*, Masrurah, *Keenam*, Nafiqoh.

Jadi, antara Kiyai Haji Ahmad Dahlan dan Kiyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, di samping ada kesamaan, iaitu memiliki keterpengaruhi pemikiran dari para guru dan hasil bacaannya di Mekah, ianya juga pernah berkahwin lebih daripada satu isteri sebagaimana dihuraikan sebelum ini.

PEMBERIAN GELAR DAN TOKOH NASIONAL

Kiyai Haji Ahmad Dahlan, dengan keamanan dan penghayatan keagamaannya menjadikan beliau amat disenangi oleh para kiyai, sehingga diberi gelar sebagai *ketib* (khatib) Amin atau *Tibamin*, iaitu khatib yang dapat dipercayai. Kerana itu, beliau semakin turut mendapat kepercayaan oleh para Kiyai dan usahawan muslim di luar Yogyakarta, suatu saat beliau pernah ditawarkan untuk menjadi khatib di masjid Medan walaupun beliau bukan orang tempatan (Junus

Salam 1968:8). Di samping itu, K.H. Ahmad Dahlan selain tokoh masyarakat beliau adalah tokoh nasional. Atas jasa-jasa K.H. Ahmad Dahlan dalam membangkit kesedaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden No. 657 tahun 1961, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tertarik 27 desember 1961 (Junus Salam 1968:VII-VIII). Walaupun, sebagai tokoh pembaharuan Islam dan pendidikan namun K.H. Ahmad Dahlan tetap mengajarkan kitab-kitab klasik mazhab Imam as Syafii dan kitab tasawuf al Ghazali, sebagaimana digunalaksana oleh K.H. M. Hasim Asy'ari dan ulama-ulama yang belajar di Mekah pada pada zaman itu. Di samping itu, Kiyai Hasyim Asy'ari diiktiraf sebagai seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia, dikerana ketokohnya sama ada dikalangan masyarakat mahupun organisasi Islam tradisional bermazhab as Syafii dan bertasawuf al Ghazali. Kemudian beliau disebut sebagai *Hadrat Asy-Syaikh* (guru besar di lingkungan pesantren). Pada 7 September 1947 M/1367 H, beliau yang bergelar *Hadrat Asy-Syaikh* tersebut, berdasar keputusan Presiden No. 294 Tahun 1964, tarik 17 November 1964.

GURU DAN KITAB DIAJARKAN

Kepada anak-anak muridnya, K.H. Ahmad Dahlan juga mengajar kitab-kitab klasik mazhab Imam as Syafii dan kitab tasawuf al Ghazali, sebagaimana juga dikaji dan digunapakai oleh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari selama belajar di Mekah. Di samping, K.H. Ahmad Dahlan juga tetap mengajarkan kitab-kitab terkini karangan Syeikh Muhammad Abduh seperti *Risalah Taubid, Tafseer Juzu' Amma* dan *al Islam wal Nasraniyah* dan karangan Ibn Taimiyah, seperti *Fi al Bid'ah* dan *al Tawasul wal Wasilah* (Junus Salam 1968, hlm. 8). K.H. Ahmad Dahlan juga berguru dengan imam-imam bermazhab Syafi'i, diantaranya, iaitu seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau yang juga adalah guru K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari semasa beliau belajar di Mekah. Oleh guru-guru ini, K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari diajarkan ilmu dengan bersikap terbuka terhadap pelbagai mazhab fikih dan aliran pemikiran Islam moden, boleh dipelajari guna memperluas wawasan dan gagasan. Konon pada prinsipnya, K.H. Hasyim Asy'ari juga mengagumi rasionaliti pemikiran Abduh akan tetapi Kiyai Muhammad Hasyim Asy'ari lebih cenderung pada faham *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* atau ASWAJA yang mengikut fiqh salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Safi'i dan Hambali dalam menjalan ajaran Islam (Ridwan 2004:189-190). Namun, dengan pengertian bukan salah satu dari empat mazhab (*Madzahibul Arba'ah*). Penyebutan itu bertujuan agar warga NU yang heterogen dalam wacana pemikirannya tidak *ta'asub*. Ini ertinya doktrin bukan kebenaran absolute yang tidak boleh menerima tawaran pemikiran baru. Landasan fikirnya, dikerana hal itu masih sebagai wilayah *ijtihadiah*, sehingga mungkin saja dibenarkan, jika kalangan NU itu sendiri melaku reinterpretasi dengan benar (Materi Musyawarah NU 1992:3-4). Reinterpretasi keimanan dengan pemikiran rasionaliti yang di lakukan K.H. Ahmad Dahlan, adalah termasuk di dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Quran, difahami sekaligus dipraktikannya secara nyata sesuai makna ayat-ayat tersebut. K.H. Ahmad Dahlan bermula dengan mengkaji surah Al-Maun, di mana kandungan pesannya, adalah berorientasi pada amal sosial yang mesejahterahkan sesama manusia, terutama kepada anak terbiar, Yatim dan Piatu. Kandungan pesannya surah Al-Maun oleh kiyai Ahmad Dahlan, dimaknai secara nyata dengan mengasaskan institusi "Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)." Oleh itu, dengan adanya kesamaan mengenai tempat berguru dan kitap dipelajari antara Kiyai Ahmad Dahlan dengan Kiyai Muhammad Hasyim Asy'ari yang diantaranya, iaitu pada Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau semasa belajar di Mekah. Kiyai Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari juga mempelajari fiqh madzab Syafi'i di bawah asuhan Syaikh Ahmad Katib dari Minangkabau yang

juga ahli dalam bidang astronomi (ilmu falak), matematik (ilmu hisab), dan aljabar. Di masa belajar atau berguru pada Syaikh Ahmad Katib inilah Kyai Hasyim Asy'ari mempelajari Tafsir Al-manar karya monumental Muhammad Abduh sebagaimana digunapakai oleh K.H. Ahmad Dahlan di dalam mengajarkan pelajar-pelajarnya di sekolah-sekolah sebagai wujud karya nyatanya.

KARYA NYATA DAN FORUM DIALOG UNTUKUKAR FIKIRAN

Setelah itu, K.H. Ahmad Dahlan melakukan terobosan paling monumental, iaitu, dengan gagasan pembaharuan di dalam memahami kandungan surah Al-Maun sekaligus dipraktikkan secara nyata sesuai makna ayat-ayat tersebut dengan mengasaskan institusi "Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)." Langkah monumental ini pengajian Surah Al-Maun melalui institusi *Fathul Asrar Wamifabus Sa'adah* dengan pelajar-pelajarnya adalah terdiri dari pemuda-pemuda dan pelajar *Kweekschool* berjumlah 12 orang yang kelak menjadi kader beliau. Di samping, keberanian Kiyai Ahmad Dahlan berdialog dengan sesiapa pun untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, untuk itu beliau bukan sahaja dilihat hanya mengajar dari kitab-kitab yang asing bahkan beliau menggunapakai pelbagai pendekatan termasuk berkelah, bersukan, menyanyi dan bermain muzik untuk meluas pandangan anak-anak muridnya. Alat-alat muzik yang diguna pula tidak terbatas kepada gendang dan seumpamanya (*percussion*) tetapi juga alat-alat muzik moden seperti *accordion*, dan bahkan Kiyai Haji Ahmad Dahlan sangat lihai memainkan musik Biola (Usman Yatim dan Almisar Hamid 1993:22).

K.H. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah yang sejak awal telah menetap bahawa Muhammadiyah bukan organisasi politik akan tetapi bersifat sosial keagamaan dan bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan; yang termasuk dalam salah satu bahagian unsurnya adalah bergerak di bidang pendidikan. Bidang pendidikan menekankan pada pendidikan moral agama. Pendidikan moral yang baik seharusnya sesuai dengan pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan yang benar menurut K.H. Ahmad Dahlan ialah pengetahuan berguna atau lebih pragmatik, boleh dikerja dan sesuai fakta serta keadaan zaman. Sementara kegunaan pengetahuan adalah jika mampu memperbaiki tindak manusia yang buruk dan yang salah. Kemampuan memilih yang salah dan benar, baik dan buruk, dan kemampuan memecah masalah harus didasari fakta yang benar dengan belas-kasih sebagai dasar pencapaian keutamaan (A. Munir Mulkhan 2012:1). Kemampuan memilih dan memecah masalah mesti "didasari fakta yang benar dengan belas-kasih sebagai dasar pencapaian keutamaan." pergerakannya tersebut, tidak menjadi heran dalam masa singkat lebih kurang sepuluh tahun, sejak diasaskannya organisasi Muhammadiyah (1912-1922), perkembangan boleh dikata sangat melaju dengan menghasil beberapa buah karya amal nyatanya; menerbit majalah, iaitu Suara Muhammadiyah (SM) sejak tahun 1914. Tahun 1917 Kiyai Ahmad Dahlan mengasaskan pengajian malam Jum'at sebagai forum dialog dan tukar fikiran warga Muhammadiyah dan masyarakat yang bersimpati. Dari forum ini, kemudian lahir Korps Mubaligh keliling, yang bertugas menyantuni dan memperbaiki kehidupan yatim piatu, fakir miskin, dan yang sedang dilanda musibah. Selanjutnya, tahun 1918 ditubuhkan kepanduan Hizwul Wathan (HW) diketuai Haji Muhtar, termasuk di antara alumni HW adalah Jenderal Sudirman. Tahun 1918 didiri sekolah Al Qism Al Arqam, yang dua tahun kemudian menjadi Pondok Muhammadiyah di Kauman. Tahun 1920 didiri Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah. Tahun 1921 berdiri badan yang membantu kemudahan pelaksanaan ibadah Haji bagi orang Indonesia, yakni Penolong Haji dan selanjutnya, mengasaskan pula mushala yang pertama di Indonesia untuk kaum wanita untuk mendukung aktivitiya. Guna untuk melakukan hal-hal tersebut di atas,

sering kali Kiyai Ahmad Dahlan menyumbang harta benda dan bahkan beliau melelong perabot rumah tangganya, untuk mencukupi keperluan biaya bagi gerakan Muhammadiyah. Di samping itu, Muhammadiyah dalam sepuluh tahun sejak diasaskan telah mampu berbuat banyak dengan berturut-turut mengasaskan cabang-cabangnya di sejumlah tempat, iaitu sebagai berikut: Srandakan (Yogyakarta), Imogiri (Yogyakarta), Blora (Jawa Tengah), Surakarta (Jawa Tengah), Kepanjen, Malang (Jawa Timur). Selanjutnya, pada tahun 1922 diasaskannya Nasyiatul Asiyiyah (NA) yang semula bahagian dari Aisyiyah kalangan muda dan di tahun yang sama mengasaskan cabang Muhammadiyah di Solo, Purwokerta, Pekalongan, Pekajangan, Jakarta, Garut (Jawa Barat), dan Sungai Liat (Bangka), kemudian Muhammadiyah pun mendirikan Perpustakaan untuk para anggota dan umat Islam pada umumnya, dan tahun 1922 pula Muhammadiyah sudah memiliki lembaga pendidikan berupa sekolah 9 buah. Adapun sejumlah sekolah dimaksud, iaitu; Al Qismul Al Arqo, yang dua tahun kemudian menjadi Pondok Muhammadiyah di Kauman, Opleiding School di Magelang, Kweeck School (Magelang), Kweeck School (Purworejo), Normal School (Blitar), NBS (Bandung), Algemeene Middelbare School (Surabaya), Hoogers Kweeck School (Purworejo) dari sekolah tersebut telah memiliki 73 orang guru dan 1019 siswa (Solichin Salam 1963:47).

Jejak nyata sebagai amal usaha dikalangan NU, iaitu mengasaskan forum dialog tukar fikiran, sebenarnya dilakukan ini adalah sebelum NU diasas tahun 1926 para kiyai-kiyai muda yang kemudian menjadi bakal daripada tokoh NU. Oleh kiyai muda ini membangun forum dialog dengan prinsip asasnya adalah dialog untuk bertukar fikiran dan berpendapat antara pemuda-pemuda tempatan melalui Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), di sini mereka berprinsip bahawa kebebasan berfikir dan berpendapat 'tidak akan' mengurangi ruh ketuhanan umat beragama dan kadar keimanan bagi seorang muslim. Dikeraanakan Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), semakin berkembang lembaga pendidikan ini dan lama kelamaan memiliki jangkauan ke masyarakat yang sangat luas, hingga dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan mendapat perhatian di kalangan pemuda. Ramai tokoh Islam dari pelbagai kalangan bertemu dalam forum ini, untuk berdiskusi, mendebat, dan memecah permasalahan pelik yang dianggap penting. Tashwirul Afkar, tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren namun meluas sayap menjadi wadah komunikasi dan menjadi forum saling tukar informasi antar tokoh nasional, sekaligus menjadi jaringan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Walaupun dari Surabaya, kelompok ini menjalar hampir ke seluruh kota di Jawa Timur, bahkan gemanya sampai ke daerah-daerah lain di seluruh Jawa, sehingga makin kuat semangat dan cita – cita membebaskan tanah air dari belenggu penjajah Belanda. Memang wadah ini sangat berkesan dalam melahirkan gagasan cemerlang, di samping didokong oleh kebebasan berpendapat yang mengunalaksana akal fikiran bebas dan merdeka dalam melahirkan idea atau gagasan. Kebebasan berfikir dan berpendapat yang dipelopori K.H. Mas Mansyur dan K.H. Abdul Wahab Chasbullah serta rakan-rakan dengan membentuk Tashwirul Afkar tersebut, adalah warisan terpenting daripada mereka kepada kaum muslimin Indonesia.

Melalui Taswirul Afkar K.H. Mas Mansyur dan K.H. Abdul Wahab Chasbullah melakukan gerakan luarbiasa, menghasilkan gerakan pemikiran mendapat perhatian masyarakat persekitaran saat itu, dan sekarang menjadi Madrasah terbesar di kota Surabaya. Dari Taswirul Afkar ini, beliau-beliau berdiri lagi sebuah Madrasah Nahdlatul Wathon yang bererti kebangkitan tanah air dan organisasi ini mendapat badan hukumnya pada 1916 Masihi, kemudian biasa disebut *Jamiyyah Nasihin* (Junus Salam 1968:58 dan Solichin Salam. 1963:76). Di sini, berkembang semakin luas menjadi dan melahirkan beberapa buah lembaga pendidikan,

iaitu; Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air), Khitab al-Wathan (Mimbar Tanah Air), Madrasah Ahl al-Wathan (Keluarga Tanah Air) di Wonokromo, Far'u al-Wathan (Cabang Tanah Air) di Gresik dan Hidayah al-Wathan (Petunjuk Tanah Air) di Jombang. Setelah itu, baru diasaskan organisasi NU yang bersifat keagamaan yang berdasar faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan menjadi bahagian programnya, adalah mengasaskan lembaga-lembaga pendidikan di pelbagai peringkat, sebagaimana dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah.

LEMBAGA PENDIDIKAN

Kejayaan Muhammadiyah di bidang pendidikan dalam usianya 100 tahun, sesuai laporannya pada Muktamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta, menunjukkan bahawa jumlah lembaga pendidikan dikelola Muhammadiyah sebanyak 16.942 buah, dengan rincian sebagai berikut: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 4.623 buah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 6.723 buah, Sekolah Luar Biasa sebanyak 15 buah, Sekolah Dasar sebanyak 1137 buah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.079 buah, Madrasah Diniyah sebanyak 347 buah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.178 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 507 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 158 buah, Sekolah Menengah Atas sebanyak 589 buah, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 396 buah, Muallimin/ Muallimat sebanyak 7 buah, Pondok Pesantren sebanyak 101 buah, Sekolah Menengah Farmasi sebanyak 3 buah. Di bidang pendidikan tinggi, sampai saat ini Muhammadiyah memiliki 40 buah Universitas, 93 buah Sekolah Tinggi, 32 buah Akademik, serta 7 buah Politeknik (H. A Rosyad Sholeh 2011: 27). Jumlah ini, boleh dinyatakan sebagai kejayaan cukup bererti, namun tidak bererti bahawa itu semua bebas dari rintangan dan cabaran yang berat sama ada dalam tubuh organisasi ini mahupun di luarnya. Bermula-mulanya Muhammadiyah hendak mendirikan Perguruan Tinggi atau Universiti Muhammadiyah, pada tahun 1936 dalam kongres seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta, telah diputus akan mendirikan Universiti Muhammadiyah, tetapi kemudian mendapat rintangan kerana pecahnya perang dunia ke II. Barulah pada tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1375 H/tanggal 18 November 1955, Muhammadiyah dapat mendirikan Perguruan Tinggi (PT) di Padang Panjang Sumatera Barat dengan dua Fakulti Hukum dan Falsafah atau kemudian menjadi Sekolah Tinggi Ushuluddin. Sekolah Tinggi inilah cikal bakal yang menjadi Universiti Muhammadiyah Sumatera Barat hingga kini (Mahmud Yunus 1996:278-279). Proses ditubuhkan dua Fakulti Hukum dan Falsafah di Padang Panjang Sumatera Barat tersebut, tidak berhenti sampai di situ, namun kemudian dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1957, yang menjadi Cikal bakal Universiti Muhammadiyah Jakarta. Jadi Fakulti Hukum dan Falsafah, yang kemudian diberi nama baru dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di singkat menjadi PTPG Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakulti Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam lingkungan Universiti Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakulti Kesejahteraan Sosial (FKS), selanjut UMJ terus tumbuh dan berkembang dan pada tahun 1962 dibuka Fakultas Tarbiyah. Berturut-turut pada tahun 1963 diasaskan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Teknik. Hingga saat ini UMJ memiliki 8 (delapan) Fakulti, 6 (enam) Program Magister dan 3 (tiga) Program Diploma (Mahmud Yunus 1996: 278-279). Selanjutnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menjadi amal usahanya dalam pendidikan, baik yang berupa Universiti mahupun Sekolah Tinggi makin hari semakin berkembang sesuai tuntunan peradaban zaman dan pada setiap Muktamar Muhammadiyah dilaporkan gerak perkembangannya, hal ini juga yang dilakukan oleh gerakan NU.

Setahun setelah berdirinya, bertepatan dengan Mukhtar Nahdlatul Ulama II (1927), muktamirin mengagenda penggalangan pengumpulan dana secara nasional untuk berdiri dan membangun lembaga pendidikan madrasah dan pesantren (Ki Sidik 2012:9). Pada Mukhtar NU tahun 1927, warga NU bersepakat menggalang dana untuk berdiri madrasah dan sekolah. Pada Mukhtar berikutnya di 1928, para elit NU yang dipimpin oleh Kiyai Wahab Chasbullah mengada gerakan peduli pendidikan dengan mengunjungi pesantren-pesantren di Jombang dan Nganjuk Jawa Timur. Pada Mukhtar Nahdlatul Ulama IV (1929), panitia muktamar mengekspos kecenderungan naiknya kuantiti dan kualiti pendidikan sehingga mendorong para peserta muktamar NU untuk menyepakati dibentuknya wadah khusus untuk menangani bidang pendidikan, iaitu wadah diberi Nama; *Hoof Bestur Nahdlatul Oelama* (HBNO). Bidang ini ditunjuk ketuanya, iaitu Abdullah Ubaid sebagai president. Pada Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-20 (1959) di Jakarta dibentuk pula Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Pembahasan mengenai bidang pendidikan terus digalang hingga dari arena muktamar ke muktamar, dan pada Mukhtar Nahdlatul Ulama XXX tahun 1999 di Kediri Jawa Timur, NU tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai focus utama (*mainstream*). Pada Mukhtar ini, NU membuat polisi penting di bidang pendidikan. Ditegas bahawa pendidikan adalah salah satu fokus utama dalam program kerja NU, mengingat organisasi ini, dilahirkan dari serangkaian proses jejak sejarah yang di dalamnya terjadi pergulatan pemikiran keagamaan dan keummatan. Guna memperjelas arah hal itu, LP Ma'arif NU sendiri di tahun 2001 mengadakan rapat kerja nasional dan kemudian memeta kelompok-kelompok satuan pendidikan di lingkungan NU, iaitu: (1) satuan pendidikan yang diasaskan oleh LP Ma'arif NU, (2) satuan pendidikan yang diasaskan oleh jama'ah atau lembaga lain di lingkungan NU yang bekerjasama dengan LP Ma'arif NU dalam pengelolaannya dan (3) satuan pendidikan yang diasaskan dan dikelola secara mandiri oleh jama'ah atau lembaga lain di lingkungan NU. Ketiga-tiga kelompok tersebut dianggap sebagai satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU bertugas hanya pada satuan pendidikan formal sesuai dengan keputusan Mukhtar NU ke-31 di Boyolali Jawa Timur, yang mengharap perlunya dirumuskan kembali langkah-langkah strategis untuk memberdaya pendidikan di lingkungan NU. Kesemuanya itu, perlu dilakukan tanpa mengurangi nilai-nilai luhur yang tercermin dari partisipasi warga NU dalam mengembang lembaga pendidikan selama ini. Pemikiran untuk menyatu satuan-satuan pendidikan di bawah naungan NU saat ini perlu diterjemah sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan jama'ah untuk menyelenggara dan mengelola pendidikan, bukan sekedar penyelamatan aset fisik sahaja, akan tetapi menemukan titik terang dalam pemanfaatannya. Konon hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari SD dan MI, SMP dan MTs, SMA dan MA serta SMK dan MAK mahupun beberapa perguruan tinggi [Sejarah LP Ma'arif NU 2012] yang beasosiasi kepada NU diperkirakan sebanyak 78 buah. Namun, harapan seperti Universitas Nahdhatul Ulama (UNNU) Surakarta, sebagai salah satu Universiti kebanggaan organisasi NU, belum tewujud. UNNU yang dirasmi oleh Presiden RI Soekarno, pada 2 Oktober 1958. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1964, UNNU Surakarta mendapat status diakui. Bererti status ijazahnya disamakan dengan ijazah Negeri; sesuai SK Menteri Agama RI Nomor 38 tahun 1964 [Parsono Agus Waluyo, 2012 November 9]. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegak demi mewujud masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pengasasan NU di Indonesia sebagai gerakan pemberdayaan [Pengurus Pusat LP Ma'arif NU, 9 November 2012]. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pengasas NU, kemudian dijalan melalui lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Lembaga ini bersama-sama dengan jam'iyah NU secara keseluruhan

melaku strategi-strategi yang dianggap mampu meng-cover program-program pendidikan yang dicita-citanya [Pengurus Pusat LP Ma'arif NU 2012] dan baru pada Mukhtamar yang ke-32 NU di Makassar akhir Mac 2010 dibentuknya Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat (LPTNU). Kehadiran Lajnah baru ini, menurut Noor Achmad (2013), adalah "sebagai kebangkitan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU)," sebagai gerakan sejarah pendidikan Tinggi di tubuh organisasi sosial keagamaan. Semangat pengasasan dan pembangunan institusi-institusi pendidikan di semua peringkat sama ada organisasi NU mahupun oragnisasi Muhammadiyah, hal ini yang menjadi kesamaan antara kedua-dua organisasi tersebut di dalam mengembang perjuangan dan cita-citanya, iaitu untuk menggalakkan dan mencerdaskan ummat dan bangsa kini serta masa -masa akan datang. Oleh itu, persamaan ini mesti ditumbuh kembang terus demi kejayaan ummat dan bangsa, dengan menguburkan perbezaan-perbezaan yang tidak punya nilai apa-apa di mata Tuhan, tetapi semangat sama-sama menggalakkan cita-cita juangnya yang mencerahkan tersebut mesti diutamakan.

KESIMPULAN

Pendirian sekolah-sekolah pengasas Muhammadiyah sebagai upaya memenuhi keperluan masyarakat dan konteks zaman perjuangan kemerdekaan, dan juga sebagai salah satu kunci strategis yang cerdas untuk melawan penjajah, sama ada penjajah Belanda mahupun Jepun. Hal itu, dilakukan oleh Kiyai Ahmad Dahlan sebagai pengasas Muhammadiyah pada saat beliau kembali dari Mekah. Langkah strategis yang cerdas dilakukan oleh Kiyai Ahmad Dahlan tersebut juga menjadi asas difikirkan oleh Kiyai-Kiyai muda yang baru pulang dari Mekah seperti K.H. Mas Mansyur, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, dan yang lain-lainnya. Keadaan bangsa yang masih dijajah oleh bangsa asing memaksa mereka yang baru kembali dari Mekah untuk berfikir kreatif dengan membuat gagasan sesuai kapasiti yang telah didapatinya, guna menghadapi keadaan yang dialami bangsanya, sehingga tidak menghairankan, mereka membuat wadah gerakan kebangsaan, seperti yang dilaku oleh K.H. Mas Mansyur dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah, iaitu dengan mengasaskan Taswirul Afkar pada 1914 Masihi di Surabaya.

Berkaitan dengan langkah strategis yang dilakukan baik oleh Kiyai Ahmad Dahlan mahupun Kiyai-Kiyai muda yang baru pulang dari Mekah di atas tersebut, adalah akibat pengaruh secara intelektual di Mekah. Dikeranakan terjejas atau pengaruh tersebut maka mereka sama-sama melakukan pembaharuan pemikiran keislaman di kampung halamannya masing-masing. Oleh itu, boleh dinyatakan bahawa sesungguhnya organisasi Muhammadiyah dan NU adalah sama-sama organisasi gerakan sosial keagamaan yang bersumber daripada hasil pemikiran dan renungan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang belajar dari Mekah saat itu. Kesamaan-samaan dapat dilihat pada bahagian adanya: sejarah gerakan, pengaruh pemikiran dan perkahwinan, guru dan kitab diajarkan, pemberian gelar dan tokoh nasional, karya nyata dan forum dialog untuk tukar fikiran, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU di Indonesia. Di samping kedua-dua organisasi tersebut sebagai gerakan bersifat sosial keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan, dan juga menjadi bahagian program utamanya adalah mengasaskan institusi-institusi pendidikan di pelbagai peringkat. Semangat pengasasan dan pembangunan institusi-institusi pendidikan di semua peringkat yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dan organisasi NU menjadi kesamaan antara kedua-dua organisasi tersebut di dalam mengembang perjuangan dan cita-citanya, iaitu untuk menggalakkan dan mencerdaskan ummat dan bangsa, kini serta masa-masa akan datang. Oleh itu, persamaan ini mesti ditumbuh kembangkan terus demi kejayaan ummat dan bangsa, dengan menguburkan

perbezaan-perbezaan yang tidak mempunyai nilai apa-apa di mata Tuhan, tetapi semangat untuk sama-sama menggalakkan cita-cita juangnya yang mencerahkan melalui bidang pendidikan yang mesti diutamakan oleh kedua-dua organisasi tersebut.

Selanjutnya, dinamika kemajuan pada bidang pendidikan tinggi yang menjadi amal usaha Muhammadiyah, sama ada yang berupa universiti mahupun Sekolah Tinggi sejak tahun 1955 hingga pada tahun 2010 telah berjumlah 172 buah yang dikelola langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sementara itu, Universitas Nahdhatul Ulama (UNNU) Surakarta diasaskan tahun 1958, sebagai salah satu universiti kebanggaan di kalangan ahli NU walaupun tidak dikelola secara organisasi sebagaimana organisasi Muhammadiyah, kedua-duanya sama-sama diakui oleh pemerintah Indonesia. Pengelolaan pengajian tinggi yang dilakukan oleh organisasi NU adalah membentuk wadah Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APTINU) berpusat di Unisma Malang, Jawa Timur dan baru pada Mukhtar NU yang ke-32 di Makassar tahun 2010 dibentuk Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Jumlah perguruan tinggi yang telah bergabung dengan APTINU pada tahun 2010 telah mencapai 201 buah namun yang sesuai data yang ada hanya diperkirakan sebanyak 78 buah.

RUJUKAN

- A Rosyad Sholeh, H.. 2011. *Pedoman; Prioritas Program Pengembangan 2010-2015*. Suara Muhammadiyah: 05 / 96 | 1 - 15 Marc.
- Abdul Munir Mulkhan. 2012. *Ilmu Dan Pendidikan Dalam Pandangan Kyai Ahmad Dahlan*. Curahan Ilmu, Hikmah, dan Mutiara Hati.
- Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam*. cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bogdan, RC, & Biklen, SK,. 1992. *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*, Inc. Boston, Allyn & Bacon.
- Bogdan & Taylor, dlm. R. Siti Zuhro. 2009. *Demokrasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi*, Ombak: Yogyakarta.
- Hasan Langgung. 1988. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Ed. I. Rajawali Persada: Jakarta.
- Junus Salam, 1968. *Riwayat Hidup K.H. A. Dahlan; Amal dan Perdjaoangannya*, Ed.II, Jakarta: Depot Pengajaran Muhammadiyah.
- Ki Sidik, 2012. *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan*. Bandung.
- Kuntowijoyo, 2001. *Muslim Tanpa Masjid; Esai-esai Agama; Budaya dan Politik dalam Bingkai strukturalisme transedental*, cet.2, Mizan, Bandung,
- Mahmud Yunus. 1996. *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung: Jakarta.
- Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama. 1992. *Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masil*. Sekjen PBNU: Jakarta.
- Mulyawan Karim. 2008. *Kliping: Ratu Wilhelmina dan Budi Utomo*. Harian Kompas. Mei 5.
- Muhammad Mushtafa al Adzamy. 1992. *Dirasaat fi al Hadits an Nabawy*. al Maktab al- Islamy; Bayrut.
- Noor Achmad, MA. Dr., Hasil Temubual. 25 Februari 2013, senin. pkl. 3:30-4:30 di Gedung Pimpinan Pusat PBNU, Jakarta. Beliau adalah Ketua Lajnat Perguruan Tinggi NU dan Rektor Universiats Wahid Hasim.
- Parsono Agus Waluyo. 2012. *Sejarah Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Surakarta*, Solo. <http://mp3pituturluhur.blogspot.com>[9 November 2012].
- Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. 2012. *Profil Sejarah Singkat*. <http://www.maarif-nu.or.id/Profil.aspx> [9 November 2012].

- Ridwan. 2004. *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni Dalam Pemikiran Politi*. Offset. Pustaka Pelajar
- Sejarah LP Ma'arif NU. <http://www.lpmaarifnu-kotasmg.org/lpmaarifnu/index.php/sejarah> [9 November 2012].
- Solichin Salam. 1963. *K.H.Ahmad Dahlan: Reformasi Islam Indonesia*. MCMLXIII. Djakarta: Djajamurni.
- Syaifuddin Zuhri. 2001. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. LKis :Yogyakarta.
- Syamsi Sumardjo. 1976. *Pengetahuan Muhammadiyah dengan Tokoh-tokohnya dalam Kebangunan Islam*. P.B. Muhammadjah: Yogyakarta.
- Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf. 1986. *Krisis Dalam Pendidikan Islam*, terjh. Fadhlun Mudhafir, Al-Mawardi Prima: Jakarta.
- Usman Yatim dan Almisar Hamid. 1993. *Muhammadiyah Dalam Sorotan*. ed. PT Bina Rena Pariwara: Jakarta.
- W. R. Roff. 2003. *Nasionalisme Melayu*. Universiti Malaya; Kuala Lumpur.