

**KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN
1943-1950**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Pemikiran Politik Islam**

Oleh:

ACHMAD FATONI

NIM: E04213001

**PROGRAM STUDI PIMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Achmad Fatoni

NIM : E04213001

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Alamat : Jl. Gayungsari Barat 08 No. 19. Surabaya.

Dengan ini peneliti mengatakan yang sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi atau penulisan Kajian Pustaka ini adalah murni gagasan, rumusan, dan ide dari penulis dan bukan plagiat ataupun pernah dikumpulkan sebelumnya oleh penulis lainnya kepada lembaga pendidikan manapun.
2. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan terbukti penelitian ini adalah bentuk plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan nilai yang telah diperoleh dalam karya ini.

Surabaya, 17 Desember 2019

Yang membuat pernyataan

Achmad Fatoni
NIM: E0421300

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Achmad Fatoni

Lamp : _

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Di Surabaya

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fatoni

NIM : E04213001

Judul Skripsi : KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950

Sudah dapat diajukan kembali Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Pemikiran Politik Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqosyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 10 Desember 2019
Pembimbing

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M, Ag.
NIP :197206252005011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Fatoni ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 Desember 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

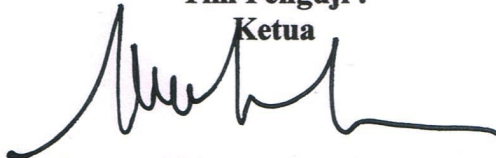
Dekan

Dr. Kunawi, M.Ag

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M, Ag.

NIP: 197206252005011007

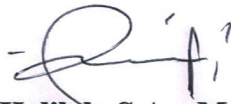
Sekretaris

Laili Bariroh M.Si.

NIP :197711032009122002

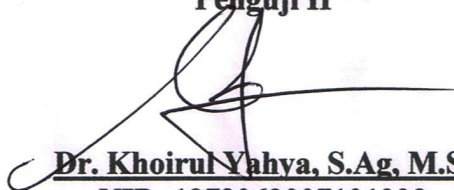
Penguji I

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP:197610182008012008

Penguji II

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP :1972062007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fatoni
NIM : E04213001
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Pemikiran Politik Islam
E-mail address : famey0200@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KIPRAH K. H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020

Penulis

(Achmad Fatoni)

politik di Indonesia akhirnya dibubarkan oleh presiden Ir. Soekarno setelah proklamasi pada tahun 1945.

Partai Masyumi merupakan simbol Islam politik dalam parlemen. Dan sempat terjadi perdebatan yang alot antara kubu Masyumi dan lawan politiknya dalam membahas ideologi negara di parlemen. Perdebatan tersebut menjadi salah satu penyebab dibubarkannya Majelis Konstituante dengan dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 dan dinyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada sejak awal tahun 1950-an NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai sendiri. Kyai Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Partai NU. Keputusan ini diambil dalam kongres ke-19 NU di Kota Palembang (26 April-1 Mei 1952). Pada saat NU mengeluarkan diri dari Partai Masyumi K.H. Abdul Wahid Hasyim tidak setuju NU keluar dari Masyumi. Akan tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama, maka Kyai Wahid menghormatinya, hubungan Kyai Wahid dengan tokoh-tokoh Masyumi tetap terjalin baik.

Adapun disatu sisi K.H. Abdul Wahid Hasyim bersama NU serta Partai Masyumi telah membawa dirinya menjadikan salah satu jajaran dari Panitia Sembilan yang dibentuk langsung oleh Bung Karno karena situasi gawat sehubungan dengan Perang Pasifik yang ada di Asia. Tugas Panitia Sembilan adalah mencari rumusan yang kompromistis yang diterima oleh semua golongan yang ada saat itu. Pada akhirnya Panitia Sembilan tersebut menghasilkan Piagam Djakarta (Djakarta Charter) yang di dalamnya memuat

Peran dalam konteks organisasi/lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang, tugas, dan wewenangnya masing-masing.⁹

Dalam hal ini peran K.H. Abdul Wahid Hasyim yang beliau lakukan pada Partai Masyumi beliau benar-benar memposisikan dirinya selain menjadi tokoh ulama tapi beliau juga memposisikan dirinya sebagaimana fungsi dan haknya menjadi anggota Partai Masyumi, yang mana kedudukan beliau adalah Ketua II dan perangkap dari jabatan sang ayah menjadi Ketua Umum di karenakan sang ayah mengurus Pondok Pesantren yang telah didirikannya. Dengan penjelasan tersebut dan yang ada di dalam pembahasan maka teori peran yang penulis uraikan ialah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi selaku lembaga atau institusi yang berbidang dalam pengembangan masyarakat dan kemaslahatan Negara.

Adapun dalam hal lain secara kajian akademik mengenai sebuah Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas

⁹ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 51.

tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik. Konsep yang dibahas dalam teori politik yaitu masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan modernisasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori politik dikarenakan mengenai “partai politik”, pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang ada di Indonesia yaitu untuk terlaksananya suatu tujuan dari sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dalam teori politik, berdirinya sebuah partai karena ingin mewujudkan tujuan dari berbagai golongan untuk kepentingan yang sama. Pertumbuhan partai politik diawali dengan berdirinya partai Islam pertama di Indonesia yaitu partai Masyumi. Partai Masyumi diikuti dari berbagai organisasi dan sosial keagamaan yang bersatu dalam Partai Masyumi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dipakai penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yakni suatu penelitian yang obyek utamanya menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi; yakni dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, biografi K.H. Abdul Wahid Hasyim dan buku-buku serta tulisan-tulisan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku karangan dari Mohammad Rifai “Wahid Hasyim (biografi singkat 1914-1953)”, buku karangan dari seri buku tempo tentang “Wahid Hasyim-Untuk Republik Dari Tebuireng”, buku karangan H. Aboebakar Atjeh “Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim”, Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2013), Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawalin Press, 2002), Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cet. ke-7, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Soejono

BAB II

SEKILAS TENTANG MASYUMI

A. Latar Belakang Berdirinya Masyumi

Sejarah perkembangan partai politik yang berbasis Islam sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian partai-partai politik yang berbasis Islam dan nasionalis dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) yang pada tahun 1943 dibubarkan dan digantikannya dengan membentuk organisasi Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).¹ Organisasi Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*) dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943, menggantikan MIAI yang tidak disukai Jepang dikarenakan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Sedangkan dalam organisasi Masyumi ialah merupakan gabungan dari organisasi muslim seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam.² Masa pendudukan Jepang dalam hal ini merupakan proses kelahiran Masyumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya ingin memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari terjadinya politik dalam perang. Kemudian pada Oktober 1943, lahirlah Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).³ Mengenai hubungan antara Masyumi dengan partai Islam yang didirikan pada bulan November 1945

¹ Moch. Nurhasin, *Masa depan Partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), p. 41

² Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), P. 40.

³ Remy Madinier, *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung: Mizan, 2013), p.46.

lebih rumit. Karena dalam pembagian peran antara para ulama sebagai tokoh pemimpin dari perkumpulan-perkumpulan besar islam (*Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*), sedangkan dalam sisi lain ada dari para tokoh politisi gerakan Sarekat Islam. Pihak yang pertama dari kalangan ulama menjadi pemimpin Masyumi pada masa pemerintahan Jepang. Sedangkan pihak dari para tokoh politisi Sarekat Islam menduduki sebuah kedudukan menjadi jajaran eksekutif.

Dalam hal ini Jepang berhasil menemukan Islam Asia dan mengangkatnya sebagai salah satu proses utama dalam hal politik. Jepang mengirim sejumlah mahasiswa untuk belajar di Mesir demi untuk memprokandakan Islam yang menjadi mayoritas keagamaan di Indonesia. Tepat pada tahun 1939 Tokyo menjadi tuan rumah konferensi Pan-Islamis yang mana dihadiri para wakil MIAI. Pemerintah Jepang dengan adanya hal ini langsung membuat landasan tumpuan ditengah masyarakat Islam Indonesia dalam rangka memobilisasi dukungan penduduk atau rakyat Indonesia.

Setelah memobilisasi dukungan terhadap rakyat Indonesia pemerintahan Jepang berupaya menolak terhadap segala bentuk sekpresi politik Islam. Kemudian Jepang membentuk organisasi-organisasi sendiri untuk mengendalikan Islam Indonesia diantaranya: Komite Persiapan Persatuan Ummat Islam diketuai oleh Abikusno Tjokjrosujoso serta Biro Urusan Agama (*Shumubu*) yang pada mulanya dipimpin oleh orang Jepang kemudian pada tahun 1944 dialihkan kepada seorang tokoh ulama tradisional

yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Untuk memiliki organisasi masa pemerintah Jepang memberikan izin untuk pendirian MIAI pada September 1942 dengan sebuah upaya untuk memegang peran penting dalam kerangka Tiga A (*Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia*).⁴

MIAI (*Miajelis Islam A'la Indonesia*) didirikan atas izin dari pemerintah Jepang sebagai wadah dari organisasi-organisasi Islam. MIAI berdiri sebelum Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*), dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia dengan menggabungkan segala potensi Umat Islam, sebagai berikut:

1. Menggabungkan segala perhimpunan Umat Islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama.
2. Berusaha mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian diantara golongan Umat Islam Indonesia, baik yang sudah tergabung dalam MIAI maupun yang belum.
3. Mempereratkan perhubungan antara Umat Islam Indonesia, dengan Umat Islam di luar Indonesia.
4. Berdaya upaya untuk keselamatan agama Islam dan Umatnya.
5. Mengadakan bersama Kongres Muslimin Indonesia (KMI).⁵

Poin terakhir dari tujuan didirikannya MIAI, kemudian diwujudkan oleh para tokoh Islam dan para tokoh politisi dari gerakan Sarekat Islam dalam kongres di Yogyakarta yang melatar belakangi mewujudkan berdirinya Partai Masyumi. Sebelumnya pada dasarnya MIAI hanya gerakan sosial

⁴ *Ibid*, p.46.

⁵ Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p.53.

keagamaan. Akan tetapi semangat yang ada untuk bersatu dan membela kepentingan Umat Islam sudah sejak sebelum berdirinya Partai Politik.

Indonesia yang menjadi bagian dari organisasi yang didirikan Jepang, dalam hal ini Indonesia telah menyadari bahawa niat baik Jepang hanya untuk memeralat kalangan Islam untuk mencapai suatu tujuannya, yaitu berupa mendukung usaha peperangan Jepang. Niat yang di berikan Jepang untuk bekerja sama dengan para ulama tidak tercapai ketika adanya kecerobohan tentara Jepang saat mengadakan *Sakeirei*.⁶ Satu sisi dipihak ulama sulit untuk menerima kegiatan *sakeirei* karena kemiripan dengan melakukan ibadah shalat yang menghadap ke Makkah. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Muhammad Siddiq dua tokoh pemimpin Nadhlatul Ulama ini dijebloskan ke penjara di karenakan menolak untuk membungkukkan badan dalam upacara penghormatan *sakeirei* yang dilakukan pemerintah Jepang. Anggota dan pengurus MIAI satu persatu mulai mengundurkan diri. Kemudian beberapa anggota dari MIAI yang mengundurkan diri membentuk sebuah perkumpulan mengadakan kegiatan membantu orang yang tidak mampu, dengan cara mengumpulkan zakat. Kegiatan ini disebut *Bait Al-Mal* dan meraih keberhasilan dalam waktu singkat. Kegiatan MIAI yang meluas meliputi 35 kresidenan di Jawa mulai menyaingi Biro Urusan Agama yang menjadi organisasi resmi untuk pengendalian Islam di daerah. Kemudian atas campur tangan otoritas militer organisasi MIAI dihentikan.⁷

⁶ Sakeirei yaitu upacara penghormatan pada Kaisar dengan cara membungkukkan badan dan menghadap kearah Tokyo.

⁷ Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung: Mizan,2013),p.47

Pembentukan Masyumi dalam hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti, suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Peran tokoh-tokoh yang mengambil inisiatif ikut mewarnai pembentukan Masyumi. Partai Masyumi didirikan dan di ikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada tanggal 7 November tahun 1945 berdasarkan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 1945 bertepatan dengan 1-2 Dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan, seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirosanjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.⁸

Keputusan pembentukan Partai Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam tidak sekedar sebagai keputusan tokoh, tetapi keputusan dari seluruh Umat Islam melalui utusan-utusan. Susunan kepengurusan Partai Masyumi terdapat dari wakil-wakil partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam, sebagai berikut:

a. Majelis Syuro (Dewan Partai)

- Ketua Umum

Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ari (NU)

- Ketua Muda I

⁸ Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004), p.10

Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)

- Ketua Muda II

K.H. Abdul Wachid Hasyim (NU)

- Ketua Muda III

Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah)

- Anggota:

R.H. M. Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya, PPDP)

H. Agoes Salim (Penjadar)

K.H. Abdul Wahab (NU)

K.H. Sanusi (PUI)

K.H. Abdul Halim (PUI)

Syekh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT)

b. Pengurus Besar

- Ketua

Dr. Sukiman Wirosandjojo (PII)

- Ketua Muda I

Abikusno Tjokrosujoso (PSII)

- Ketua Muda II

Wali Alfatah (PII)

- Sekertaris I

Harsono Tjokroaminoto (PSII)

- Sekertaris II

Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah)

- Bendahara

Mr. RA Kasmat (PII)

- Pemimpin Bagian Penerangan:

Wali Alfatah (PII)

- Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah:

K.H. Masjkur (NU)

W. Wondoamiseno (PSII)

H. Hasjim (Muhammadiyah)

Sulio Hadikusumo (JIB)

- Bagian Keuangan:

Mr. RA Kasmat (PII)

R. Prawiro Juwono (Muhammadiyah)

H. Hamid BKM (Muhammadiyah)

Harsono Tjokroaminoto (PSII)

- Anggota-anggota:

K.H. Dahlan (NU)

H.M farid Ma'ruf (Muhammadiyah)

Junus Anis (Muhammadiyah)

K.H. Fathurrahman (NU)

Dr. Abu Hanifah

Mohammad Natsir (Persis)

S.M Kartosuwirjo (PSII Baru)

Anwar Tjokroaminoto (PSII)

Dr. Sjamsuddin (Muammadiyah)

Mr. Mohammad Roem (Penjadar)

Dalam Perkara-perkara besar yang dianggap penting dalam pembentukan Partai Masyumi adalah menyikapi suasana revolusi Indonesia dan persaingan berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia. Tujuan Partai Masyumi pada Kongres Umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam dengan senantiasa melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan membangun kenegaraan.⁹

B. Visi dan Misi Politik Masyumi

Kemerdekaan yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Hatta membawa konsekuensi bagi rakyat Indonesia ketika memasuki masa revolusi (1945-1950). Tidak ada hambatan serius yang menghalangi hubungan politik antara arus utama pemimpin dan aktivis Islam politik dengan kelompok nasionalis. Perdebatan-perdebatan diantara mereka mengenai corak hubungan antara Islam dan negara dihentikan dan mereka bersedia mengenyampingkan, untuk sementara waktu, perbedaan-perbedaan ideologi. Tidak diragukan lagi, pada masa itu, para pendiri Republik Indonesia merasa bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan mencegah Belanda yang ingin kembali ke wilayah Nusantara setelah kekalahan Jepang dan sekutu.

⁹ *Ibid*, hal.12

Kelompok Islam dan nasionalis mampu mengembangkan hubungan politik yang relatif harmonis di antara mereka, walaupun terjadi benturan di sana-sini. Meskipun kelompok nasionalis tetap memegang kepemimpinan utama dalam pemerintahan, menyusul diserahkan kekuasaan oleh pihak Belanda kepada Republik Indonesia pada Desember 1949. Akan tetapi, kelompok Islam secara perlahan mulai memperlihatkan kekuatannya yang besar dalam perpolitikan nasional. Masyumi yang dibentuk pada Nopember 1945 sebagai wadah Islam politik, di mana satu-satunya partai politik Islam yang telah disatukan dari berbagai komponen kekuatan Islam, guna menjadi mediator politik mereka satu- satunya, hingga kelompok Islam berhasil menarik jumlah kekuatan yang begitu besar.¹⁰ Dengan harapan jika pemilihan umum terselenggara pada sekitar tahun 1946, Masyumi yang saat itu tertata begitu kuat diperkirakan akan memperoleh kemenangan besar.

Visi dan misi Masyumi dalam Anggaran Dasarnya, yang disahkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) pada 1945, menyebutkan: Pertama, "menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan Agama Islam." Kedua, "melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."¹¹ Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai posisi Islam politik, perlu di sini dikutip apa yang ditulis oleh Mahendra sebagai berikut:

¹⁰ Golongan Masyumi merupakan gabungan dari kelompok modernis dan tradisional, di mana kekuatan modernis seperti Muhammadiyah, dengan jumlah anggota yang besar di perkotaan, sementara golongan tradisional seperti NU, dengan jumlah anggota pendukung di tingkat pedesaan begitu besar, maka gabungan tersebut membuat Masyumi sebagai salah satu wadah Islam politik yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok nasionalis dan golongan lain

¹¹ Yuzril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik islam*. Paramadina, 1999, hal. 71.

Yang terpenting dalam rumusan dasar negara, bukanlah simbol-simbol distinktif seperti istilah "negara Islam" atau asas negara adalah Islam." Yang lebih penting bagaimana asas-asas doktrin yang berhubungan dengan kenegaraan dapat ditransformasikan ke dalam rumusan umum yang menggambarkan kehendak Islam, dengan mempertimbangkan kondisi zaman. Rumusan-rumusan umum itu diharapkan mampu menjiwai kehidupan bernegara, baik dari segi teoritis maupun praktiknya.¹²

Masyumi dalam melaksanakan cita-cita Islam tentang urusan negara, merasa keberatan untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Argumentasi mereka dapat dicermati dan pandangan yang disampaikan oleh Mohammad Natsir dalam Majelis Konstituante sebagai berikut:

Memang tak seorangpun yang menyangkal bahwa dalam Pancasila itu termasuk ide-ide yang baik. Tapi keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari pendukung Pancasila sendiri, menunjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinya yang sebenarnya, apa urutan (volgorde-nya), apa asalnya, nucleus (intinya) dan hubungannya, interdependence-nya satu sama lainnya. Oleh karena itu tidak terang, maka kesulitan-kesulitan akan terus menjalar. Oleh karena asas negara kita itu harus terang dan tegas agar dapat membimbing bangsa kita, maka sulitlah bagi golongan kami untuk menerima sesuatu yang tidak jelas.¹³

Muhammad Natsir, mengatakan bahwa Pancasila merupakan suatu rumusan yang masih kosong dan oleh karena itu membutuhkan isi. Pancasila

¹² *Ibid.*, hal. 205.

¹³ Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Bulan Sabit, 1970), hal. 26.

akan bermakna sesuai dengan yang memberi makna. Mengenai penganut agama lain, Islam tetap menghormati keberadaannya dan mereka dapat beribadah menurut agamanya. Dengan kata lain, agama tidak boleh dipaksakan kepada golongan lain.¹⁴

Masyumi sebagai sebuah mesin politik yang ingin merespon langsung keadaan revolusi yang sedang berjalan di Indonesia, sesuai dengan program perjuangan yang ditegaskan pada 17 Desember 1945, menyatakan bahwa perjuangan Masyumi bertujuan untuk "melenyapkan kolonialisme dan imperialisme" yang penuh dengan "kebuasan, kekejaman, dan kepalsuan."¹⁵

Golongan nasionalis "sekuler" melancarkan berbagai macam propaganda dalam menggoyahkan politik golongan Islam, "negara Islam" digambarkan sebagai negara yang tidak memiliki toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kaum nasionalis "sekuler" juga aktif melancarkan propaganda bahwa hukum Islam adalah "hukum yang tidak mengenal perikemanusiaan",¹⁶ seperti peraturan-peraturan yang menjelaskan sekitar masalah "hukum qisas." Juga dikemukakan tentang ketidakadilan dalam hukum perkawinan dan hukum warisan. Untuk itu, mereka mempropagandakan tentang kekejaman yang terdapat dalam Islam jika ideologi dijalankan di wilayah Indonesia sesuai dengan apa yang

¹⁴ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ...*, hal. 82

¹⁵ Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal 72.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 76

diperjuangkan oleh kalangan Masyumi, Meskipun demikian, para saingan Masyumi dan kalangan yang berideologi nasionalis, bukanlah anti Islam.¹⁷

Menghadapi propaganda dan golongan pendukung Pancasila, Natsir menegaskan sebagai berikut, Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang saudara maksud adalah terdapat di dalam Islam. Bukan sebagai "pure concepts" yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai dasar negara, saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi, tegas, dan mengandung kekuatan. Tak ada satupun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam Islam terdapat kaidah yang telah pasti, di mana pure concepts dan sila yang lima itu mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak.¹⁸

Pemojokan terhadap Masyumi dalam memperjuangkan ideologinya dihadapi dengan sangat hati-hati, sehingga tidak mengherankan kalau Masyumi sebagai partai modernis meninjau kembali bentuk perjuangan yang sedang dilakukan. Percaturan politik yang penuh persaingan dan tekanan mendorong Masyumi untuk merumuskan gagasan negara "berdasarkan Islam"

¹⁷ Abu Muslim, "Poligami dan Poliandri: Kalau Orang Sakit Mau Jadi Dokter" *Aliran Islam*, (Bandung, Th, V No. 30. Nopember 1951). Lihat juga Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme..*, hal. 74-78.

¹⁸ Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara...*, hal. 27.

dalam bentuk yang lebih longgar dan akomodatif, baik dengan tiga Undang-undang Dasar yang pernah diterapkan di Indonesia, maupun gagasan-gagasan dari Barat tentang kenegaraan. Dalam draf Konstituante Republik (Islam) Indonesia yang diusulkan Masyumi misalnya, bendera Indonesia adalah "merah putih," lagu kebangsaan Indonesia adalah "Indonesia Raya", dan lambang negara Indonesia adalah "Burung Garuda" yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika".¹⁹ Dan fenomena yang demikian, nampak pada Masyumi kompromi yang sangat tinggi dalam merancang sikap politiknya, sehingga apa yang dikatakan oleh lawan politiknya tidaklah beralasan, yaitu bila golongan Masyumi berhasil maka golongan lain menjadi sengsara dan mendapat suatu kesusahan yang berarti. Di balik kenyataan yang dipropagandakan oleh para saingan politiknya, ternyata telah tercatat dalam sejarah bahwa keberadaan tokoh Islam telah memberikan kemajuan berarti pada Majelis Konstituante. Meskipun pembahasan tentang tujuh kata yang telah dihapuskan dari Piagam Jakarta membuat golongan Islam sangat kecewa, namun Masyumi telah memperjuangkan nilai substantif yang terdapat dalam Islam menjadi tersirat dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia. Artinya, penolakan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta oleh Majelis Konstituante bukan berarti Islam politik telah mengalami kekalahan secara total.

¹⁹ Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal. 77.

C. Pertumbuhan Partai Masyumi

1. Asas Partai Masyumi

Partai Masyumi berdasarkan pada Islam dan bertujuan terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Asas merupakan landasan, titik tolak, tempat berpijak dan ruh bagi perjuangan. Partai Masyumi menjadikan Asas Islam sebagai asas perjuangan. Tafsir asas Masyumi terdapat dalam ayat Al-Qur'an (Surat Ali Imran ayat 112):

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُخَفُّوْا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءٌ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: "...Ditimpakan atas mereka kehinaan dimna saja mereka berada kecuali orang-orang yang tetap menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia..." (Q.S Ali Imran: 112).

Islam dalam ini sebagai asas partai Masyumi adalah ruh perjuangan. Partai Masyumi menawarkan gagasan-gagasan Islam ditengah sistem buatan manusia seperti komunisme, kapitalisme yang menghisap kaum buruh, sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi, skularisme yang netral Agama (*Laadiniyah*), humanisme yang mengedepankan kemanusiaan. Partai Masyumi dengan sebuah pandangannya Indonesia ialah bukan sebagai medan peperangan golongan. Dengan menyikapi

Republik Indonesia terhadap keselamatan dan pembangunan negara Republik Indonesia.²⁰

2. Ideologi Partai Masyumi

Tujuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sejarah partai Masyumi tercantum pada anggaran dasarnya, yaitu untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perorangan, masyarakat, dan Negara RI menuju keridhaan Illahi. Ini dapat diartikan bahwa Masyumi bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang bercorak Islam tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing – masing. Kelompok Islam maupun Nasionalis mempunyai sebuah Ideologi sebagai gagasan dari sebuah tujuan. Pada umumnya partai-partai Islam, seperti Masyumi, PSII, NU, Perti (*Persatuan Tarbiyah Islamiyah*) dan PPTI. Mempunyai Anggaran Dasar masing-masing dan mengambil sumber tujuan dan faham dari Al-Quran dan Sunnah serta ideologi Masyumi dalam Demokrasi, hukum dan keadilan merupakan suatu prinsip politik yang dijadikan pedoman di kalangan Islam dengan ideologinya prinsip bermusyawarah.²¹

Dalam kalangan Islam, musyawarah merupakan bagian dari *Syariah* yang harus ditegakkan. Prinsip bermusyawarah dalam kalangan Islam dihubungkan dengan demokrasi. Bermusyawarah dalam partai

²⁰ Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p. 25-27.

²¹ Daliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, cetakan ke-2 (Bandung: Mizan. 2000), p.460.

dicerminkan dalam rapat, konferensi, dan kongres. Bermusyawarah dalam konteks organisasi kenegaraan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga kepartaian pada umumnya dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan bermusyawarah.²² Perbedaan pandangan antara Nasionalis dan Masyumi. Masyumi mengkaitkan prinsip musyawarah dengan perkembangan demokrasi pada masa modern, ialah suatu kebebasan manusia yang dijamin dengan hukum. Dan berfungsi sebagai pelembagaan seperti DPR, Koinstituanten dan Mahkamah Agung. Sedangkan kaum Nasionalis, sesuai dengan hukum dan revolusi. Masyumi berpegang pada demokrasi, beberapa tokohnya seperti Mohammad Natsir, Boerhanudin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara, berjuang untuk menegakkan Demokrasi.²³

D. Masyumi Pada Era Parlemerter

Posisi politik Islam di bawah kekuatan Masyumi semakin kuat pada masa pascarevolusi (1945-1949). Secara historis, penyegaran partai politik dimulai pada 1950, atau baru pulih dari kelesuan pada tahun 1949. Dalam Parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah anggota 236 orang, Masyumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun demikian, banyaknya partai, organisasi, dan perwakilan dalam Parlemen (tidak kurang

²² *Ibid*, hal.464-465

²³ *Ibid*, hal.467

dari 2 buah), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%).²⁴

Masyumi dalam beberapa kesempatan diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet, dari tujuh kabinet di bawah Sistem Demokrasi Konstitusional (1950-1957), tiga diantaranya dipercayakan kepemimpinannya kepada Masyumi.²⁵ Selain itu, ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, Masyumi dan NU merupakan pasangankoalisi utama.²⁶

Hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukkan bahwa kelompok Islam yang terdiri dari Masyumi, NU, PSII, dan Perti, hanya menduduki 114 kursi dari 257 kursi yang tersedia di Parlemen. Ini berarti bahwa hanya 43,5% suara yang dimiliki oleh golongan Islam; Dengan demikian, golongan Islam tidak dapat menguasai Parlemen secara mayoritas, meskipun masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam.

Kenyataan ini ditambah dengan kontroversi ideologis yang terbuka, sehingga menciptakan suatu hubungan yang kurang harmonis antara pendukung Islam dengan nasionalis pada tahun-tahun pertama masa pasca revolusi (1950-1953). Kritik terhadap Pancasila oleh pemikir dan aktivis politik Islam memang jarang terjadi. Meskipun Muhammad Natsir mengatakan bahwa karena dimasukkan prinsip "Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa" ke dalam Pancasila, berarti Indonesia sama sekali tidak

²⁴ Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 94.

²⁵ Kabinet Natsir (1950-1951); Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandjojo (1951-1952); dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).

²⁶ Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 94.

menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan. Namun, perbedaan pandangan hidup antara tokoh Islam dan tokoh nasionalis lainnya memang telah terjadi sebelum kemerdekaan. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Inilah isu sentral dalam polemik panjang antara Natsir dan Soekarno yang telah mengental. Natsir kembali mengatakan bahwa:

Islam adalah satu falsafah hidup, satu evens filosofie, atau satu ideologi, satu sistem peri kehidupan, di samping ideologi dan isme-isme lainnya. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai Muslim, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan dari politik. Dan sebagai seorang berpolitik, tidak melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tak dapat lepas dari menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan.²⁷

Keadaan Masyumi pada masa kemerdekaan mencerminkan watak sosialis. Namun, bersama dengan itu, ia dipojokkan oleh golongan Komunis, yang secara karikaturis menjadikannya sebagai golongan borjuis-kapitalis. Di samping itu, Masyumi ditakuti oleh golongan menengah dan atas karena radikalisme agama dan sosialnya, dan dicurigai golongan bawah karena pengendalian konservatisme sosial dan reaksionernya. Dengan kata lain, keteguhan Masyumi dalam memperjuangkan dasar negara Islam itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dijadikan "cambuk" untuk melemahkan Masyumi.

²⁷ Natsir, *Islam sebagai Ideologi*, (Jakarta: Penjiaran Ilmu. t.t), hal. 7. Bandingkan pula dengan pendapat Subagio I. N., dalam Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70*, (Jakarta. Gunung Agung, 1979), hal. 163.

Golongan Islam hanya mengantongi 45-5% dari kursi Parlemen dalam Pemilihan Umum 1955, dan ini membuat mereka menjadi sulit untuk menggolkan gagasan Islam sebagai dasar negara. Namun demikian, secara keagamaan mereka tergerak oleh kewajiban transedental untuk menghadirkan watak holistik Islam ke dalam realitas. Meskipun secara politis ia tidak berhasil memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, Masyumi tetap menunjukkan bahwa ia bukan partai politik yang cenderung mengingkari janji, seperti yang diberikan dalam kampanye. Para politisinya senantiasa mendesak Parlemen untuk menerima Islam sebagai dasar negara atau kembali kepada Piagam Jakarta.²⁸ Sikap konsisten Masyumi inilah yang menjadikannya sebagai sebuah partai politik yang diperhitungkan. Bahkan, setelah dibubarkan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin, Masyumi masih diperhitungkan. Hal ini akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Periode 1950 hingga 1959 dikenal dengan dekade Demokrasi Konstitusional, yaitu Indonesia beroperasi di bawah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUD 1950 masih dianggap sebagai sebuah UUDS.²⁹ Bagi golongan Islam, harapan untuk memasukkan ideologi Islam hanya ketika perumusan Undang-undang Dasar yang permanen. Poin-poin ke-islaman dalam Piagam Jakarta akan dapat dipertegas dalam Undang-undang

²⁸ Noer, *Partai Islam...*, hal. 266-267.

²⁹ Sejak 1945 hingga sekitar 1959, Indonesia mengalami tiga bentuk kerangka konstitusi dan model negara yang berbeda. Dari 1945-1949, Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan nasional di bawah UUD 1945. Menyusul pemindahan kedaulatan dari Belanda pada 1949, Indonesia menjadi bentuk federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Undang-undang Dasar tahun 1949. Pada tahun 1950 Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan Nasional dengan menggunakan Undang-undang Dasar tahun 1950. Lihat Feith, *The Decline of Constitutional...*, hal. 1-99; Kahin, *Nationalism and Revolution...*, hal. 4.46-469.

pendukung nantinya Kenyataan Inilah yang telah membuat Islam politik untuk melakukan koalisi dengan golongan lain, sehingga gagasan Islam politik dapat menjadi kenyataan.

Pemilihan Umum Pertama, rencananya diselenggarakan segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada 1946. Namun, pada kenyataannya, pemilihan umum ini terlaksana pada 1955. Penundaan pemilihan umum ini diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran kelompok nasionalis yang saat itu sedang berkuasa. Mereka memperkirakan jika Islam politik yang diwakili oleh Masyumi akan memenangkan pemilu. Mereka menduga bahwa jika Masyumi menang maka ia akan berusaha dengan keras untuk mewujudkan negara berdasarkan Islam.³⁰

Fenomena politik saat itu telah membuat golongan nasionalis berupaya agar dalam waktu senggang sebelum pemilihan umum dilaksanakan, perkembangan masyarakat dapat ditata, agar tidak terlalu condong kepada aliran politik yang dibawa oleh golongan Islam. Hal ini terlihat dari isi pidato Soekarno dalam kunjungannya ke Amuntai pada 27 Januari 1953. Soekarno memperingatkan akan pentingnya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Negara yang kita inginkan, katanya “adalah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara dengan mendasarkan kepada Islam, beberapa wilayah yang penduduknya bukan Islam, maka akan memisahkan diri dari kesatuan Indonesia, seperti Maluku,

³⁰ Effendy, *Islam dan Negara...*, hal 102.

Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan Sulawesi, dan Irian Barat yang belum menjadi wilayah kita, akan tidak mau untuk menggabungkan diri dengan kita”.³¹

Pernyataan Soekarno selaku Presiden pada saat itu, sekaligus merupakan seorang tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia), dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penetrasi sikap nasionalis kepada masyarakat Amuntai. Golongan Islam masih berharap agar dapat kembali kepada Piagam Jakarta, yang masih memiliki unsur ke-islamannya. Oleh karenanya, suatu hal yang wajar jika golongan ini memandang bahwa peristiwa Amuntai sangat tidak demokratis dan tidak konstitusional, serta mereka memandang Soekarno telah menyebarkan bibit-bibit separatisme.³² Sementara golongan Nasionalis mendukung apa yang menjadi topik kasus Amuntai. Mereka mengatakan apa yang diucapkan Soekarno dalam pidatonya di Amuntai merupakan hak prerogatifnya selaku pemimpin revolusi.

Perseteruan dua kubu politik dimaksud telah merusak konsensus sebelumnya, terutama tentang diterimanya Pancasila sebagai suatu landasan ideologi politik bangsa. Perseteruan ini telah menghidupkan kembali konflik ideologis politis lama antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis mengenai corak hubungan politik antara Islam dan nasionalis yang memang telah pernah meruncing antara Soekarno dan para tokoh Islam yang dimotori oleh Natsir.

³¹ *Ibid.*, hal. 102.

³² Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy*, Ruth McVey (ed.). Indonesia, New Have: Southeast Asia Studies, Yale University, by Arragement With. Human Relations Area Files Press, 1963), hal. 317.

Majelis telah menyelesaikan sebagian besar dimotori tugasnya dalam rentang waktu Nopember 1956 - Juni 1959.³³ Namun, perdebatan tentang dasar negara tidak dapat berjalan seperti pembicaraan lain dalam Konstituante, sehingga terjadi deadlock. Dalam perdebatan tentang dasar negara, muncul tiga aliran utama, yaitu Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Akan tetapi, mengingat perdebatan-perdebatan tentang dasar negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan yang tajam terjadi antara pendukung Islam dan Pancasila.

Rumusan resmi program politik Masyumi seperti yang diungkapkan dalam tulisan Mahendra, adalah terwujudnya Indonesia sebagai sebuah “negara hukum” yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam.³⁴ Rancangan Undang-undang Republik (Islam) Indonesia yang diusulkan Masyumi, merumuskan dua alternatif asas negara, yaitu suatu negara republik yang berdasarkan Islam atau negara republik berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, sebagai acuan bagi wakil-wakil Masyumi yang duduk di Konstituante untuk menyusun Undang-undang Dasar negara, Menurut tokoh Masyumi belumlah rancangan tersebut menjadi "harga mati". Rancangan itu menjadi suatu harga tawar yang maksimum dari kalangan Masyumi di Majelis Konstituante sebagai "penyalur aspirasi golongan Islam".³⁵ Undang-undang Dasar yang ada pada saat itu merupakan Undang-undang Dasar 1950, yang telah melampaui garis tengah dari sebuah negara yang diinginkan oleh golongan

³³ Yang telah dirumuskan dalam masa hampir dua setengah tahun itu antara lain masalah hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan sebagai unsur substantif dan konstitusi. Lihat Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 106.

³⁴ Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal. 204-222.

³⁵ Noer, *Partai Islam...*, hal. 266-267.

Islam. Dengan demikian, mereka melihat bahwa perjuangan Masyumi dalam Majelis Konstituante merupakan upaya maksimum.³⁶

Perjuangan yang alot memang harus dilakukan oleh golongan Islam dalam memenangkan ideologi Islam di Majelis Konstituante. Kelompok Islam pada dasarnya menginginkan untuk kembali kepada Piagam Jakarta dengan mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai ideologi negara berdasarkan argumen-argumen berikut: (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia, dan (3) pada kenyataannya bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam.³⁷ Namun, populasi Parlemen lebih dari 50% dikuasai oleh anggota yang berideologi nasionalis, di mana mereka memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap hasil perjuangan kelompok Islam.

Meskipun golongan Islam, yang diwakili oleh Masyumi, tidak nienguasai mayoritas Parlemen, mereka tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan target maksimumnya yaitu Islam sebagai ideologi negara. Pada dasarnya, mereka bukan tidak menerima Pancasila tetapi mereka ingin terlebih dahulu mendengar pendapat golongan lain yang mendukung Pancasila. Masyumi juga ingin membentangkan argumennya tentang keunggulan Islam sebagai dasar negara.

Muhammad Natsir mengatakan, sikap kompromistis harus dilandasi pada kejujuran dan keterbukaan. Mereka terlebih dahulu harus membentangkan pendirian mereka masing-masing dan dengan cara demikian,

³⁶ Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal. 206.

³⁷ Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 107.

masing-masing pihak bisa mencari titik-titik persamaan untuk dijadikan dasar kompromi tersebut.³⁸

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, tokoh-tokoh Masyumi merasa penafsiran terhadap Pancasila yang dikemukakan oleh pendukung-pendukungnya nampak beranekaragam. Wongsonegoro, seorang tokoh mistik Jawa dari Partai Indonesia Raya (PIR), menafsirkan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan dari sudut pandang pantheisme, dimana golongan Masyumi sulit untuk menerimanya. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit, Njoto dan Sakirman menafsirkan Ketuhanan di dalam Pancasila sebagai "kebebasan beragama". PKI dalam ideologi mereka menganut faham Marxisme-Leninisme. Lebih jauh dalam menafsirkan tentang kebebasan beragama, mereka menekankan maksud bebas untuk tidak beragama, dan bahkan, bebas untuk melakukan kebebasan anti agama. Dengan kata lain, bagi PKI, agama merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, dengan demikian negara tidak bisa memaksa rakyat agar menganut suatu agama.³⁹

PNI dengan pendukung yang heterogen, menafsirkan Pancasila dengan lebih beragam diantaranya ada yang mengedepankan Kristen, dan juga bentuk sekuler⁴⁰ Masyumi mengkritik dengan tajam Pancasila sebagai dasar negara, bahkan pendapat Soekarno sendiri yang menafsirkan Pancasila

³⁸ Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal. 208

³⁹ Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara...*, hal. 13-25.

⁴⁰ Roeslan Abdulgani, unsur sekuler, dan Arnold Manonutu sebagai tokoh Kristen dalam PNI. Lihat *Tentang Dasar Negara di Majelis Konstituante*, Jilid I dan II, (Bandung: Masa Baru, 1957), hal. 89-90, 341-345; Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 146-152; Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*.

dari Pancasila yang diperas menjadi "trisila" dengan maksud dan tafsirnya adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan sosio-Ekonomi," kemudian diperkecil hingga menjadi "eka sila."⁴¹ Masyumi menanggapi apa yang ditafsirkan oleh Soekarno, bahwa bagaimana mungkin Ketuhanan yang diyakini oleh orang-orang beragama sebagai masalah fundamental dalam hidupnya dapat dilenyapkan karena "diperas" hingga menjadi gotong royong, sementara gotong royong itu tidak lebih dari etika sosial.⁴²

Majelis Konstituante telah menyelesaikan 90% tugasnya pada akhir 1958. kata Mr. Wilopo sebagai ketua Majelis Konstituante dalam pidato penutupan sidang pada 18 Pebruari 1959.⁴³ Ini berarti, Majelis Konstituante masih memiliki waktu 10 bulan lagi untuk merampungkan tugasnya. Akan tetapi, 10% sisa tugasnya, yakni tentang ideologi negara tidak dapat diselesaikan lagi karena terjadi perdebatan yang alot dan berkepanjangan dalam Majelis Konstituante.

Djuanda sebagai Perdana Menteri dan Soekarno sebagai Presiden pada saat itu menginginkan untuk diberlakukan kembali UUD 1945,⁴⁴ sebuah keputusan yang mendapat dukungan penuh dari militer. Dalam Parlemen, debat yang alot juga terjadi dalam pembicaraan tentang diberlakukan kembali UUD 1945. Setelah dipandang Majelis Konstituante tidak lagi dapat menjalankan sikap kompromi antar pendukung politik yang ada dalam Majelis, maka diperlukan voting. Sebelum pemungutan suara dilangsungkan,

⁴¹ Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, (Bandung: Dua R. t.t.), hal. 22-23.

⁴² Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hal. 210.

⁴³ *Ibid.*, hal. 213.

⁴⁴ *Kembali ke Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta, Kementrian Penerangan, 1959), hal.

K. H. A. Wahab Chasbullah, pemimpin utama NU, menyatakan bila usul amandemen Masjkur diterima, maka pihak Islam akan menerima Undang-undang Dasar 1945 dan bila usul tersebut ditolak, maka pihak Islam tidak akan menerima untuk kembali kepada (Undang-undang Dasar 1945. Sejumlah 466 anggota yang hadir dari 470 anggota Majelis, 201 suara mendukung usul Masjkur dan 265 menolak.⁴⁵

Pemungutan suara terjadi tiga kali, yakni pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, dengan hasil berturut-turut sebagai berikut: 269 setuju dan 199 menolak, 264 setuju dan 204 menolak, dan 263 setuju dan 204 menolak.⁴⁶ Kebanyakan anggota fraksi yang bukan dari golongan Islam tidak bersedia hadir. Menurut ketentuan Majelis, keputusan yang prinsipil memerlukan dua pertiga mayoritas suara para anggota yang hadir. Hasil voting dalam Majelis menunjukkan bahwa tidak ada golongan yang dinyatakan menang. Majelis Konstituante menghadapi jalan buntu, berdasarkan hasil tiga kali pemungutan suara tersebut. Kemandekan dalam Majelis Konstituante yang berlangsung hingga 2 Juli 1959 mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden⁴⁷ dengan persetujuan Kabinet 5 Juli 1959. Dengan demikian, terbubarlah Majelis Konstituante.⁴⁸

Selain itu, faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan Dekrit adalah, situasi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. Di bidang politik,

⁴⁵ Yamin, *Naskah Persiapan...*, hal. 569-573.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 618.

⁴⁷ Isi Dekrit dapat dilihat dalam *Ibid.*, hal. 110-112; Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 177-178.

⁴⁸ Abdul Azis Thaba, *Islam dalam Negara: dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta. Gema Insaai Press, 1996), hal. 168. Yusril Ihza Mahendra, "*Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir*", dalam Endang

pemerintahan pusat pada saat itu harus menghadapi pemberontak PRRI di Sumatera, dan Permesta di Sulawesi. Dua kelompok ini menuduh bahwa pemerintah pusat bersikap "Jawa Sentris" dan bersikap lunak terhadap PKI, sehingga telah memicu kemelut dalam negeri yang membuat golongan Islam semakin merasa perlu berjuang untuk suatu ideologi yang mereka inginkan.⁴⁹

Majelis Konstituante bubar, maka sistem demokrasipun berubah menjadi Demokrasi Terpimpin dengan sistem Nasakom (Nasional Agama Komunis), di mana kepemimpinan akan dapat dikontrol oleh satu orang, yaitu Presiden. Dengan demikian, terbentuk suatu pola yang mengarah kepada sistem "diktator". Bagi PNI dan PKI adalah wajar bila mereka sangat mendukung diberlakukannya demokrasi terpimpin. Hal ini dapat menciptakan suatu koalisi yang lebih besar bagi mereka dalam pemerintahan. Di pihak militer, dengan diberlakukannya UUD 1945 dan pola Demokrasi Terpimpin, maka mereka dapat ambil bagian dalam politik secara aktif, dan dapat menduduki posisi administrasi dalam pemerintahan.⁵⁰

Pemusatan kekuasaan di satu tangan menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda pula bagi partai politik Islam.⁵¹ Partai Islam NU, PSII dan Perti bergabung untuk mendukung Demokrasi Terpimpin. Mereka tampil sebagai kelompok agama pada masa Nasional Agama Komunis (Nasakom). Sedangkan Masyumi yang selama ini memberikan kritik yang tajam terhadap pemerintah, terancam kedudukannya. Menurut Soekarno, mereka telah

⁴⁹ Yusril Ihza Mahendra, *"Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir"*, dalam Endang Saifuddin Anshary (ed.), *Pak Natsir 80 Tahun*, (Jakarta. LP3ES, 1988), hal. 52-54.

⁵⁰ William H. Frederick dan Soeni Soeroso (ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 381-381.

⁵¹ Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 84-185

memposisikan diri sebagai penghalang revolusi sehingga tidak dibiarkan eksis dan harus dibungkam demi kelancaran Demokrasi Terpimpin.⁵²

Masyumi sering mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari pemerintah, pertama kali pada 20 Maret 1960 dimana ia dikucilkan dari DPRGR. Anggota DPRGR dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Soekarno, dengan tidak mengikutsertakan anggota dari Masyumi dan PSL Hal ini merupakan kemunduran bagi parpol Islam. Jika dalam Majelis Konstituante mereka diwakili oleh 115 orang maka dalam DPRGR turun secara drastis menjadi 43 orang (NU 36 orang, PSII 5 orang dan Perti 2 orang). Jika ditambah anggota golongan dan lain-lain sebanyak 24 orang jumlahnya menjadi 67 orang. Sementara itu wakil nasionalis sekuler 94 orang dan komunis 81 orang dengan jumlah semua 283 orang.⁵³ Setelah Parlemen yang ditunjuk oleh Bung Karno berjalan selama empat bulan, partai Masyumipun dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Pembubaran Masyumi oleh pemerintah, diantaranya, disebabkan keterlibatannya dalam Pemerintah Revolusi Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Abdul Azis Thaba, dengan mengutip disertasi dari Maarif, mengatakan bahwa "berdasarkan fakta otentik, tidak ada bukti keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan daerah, tetapi bagi Soekarno yang terpenting adalah "Si kepala batu" Masyumi harus dienyahkan guna melicinkan jalannya revolusi.⁵⁴ Menurut dokumen politik, tidak ada indikasi keterlibatan Masyumi dalam

⁵² Abdul Azis Thaba, *Islam dalam Negara: dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta. Gema Insaai Press, 1996), hal. 178.

⁵³ *Ibid.*, hal. 178.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 179.

PRRI. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh Masyumi secara pribadi, yaitu Mohammad Natsir, Syarifuddin Prawiranegara, dan Boerhanuddin Harahap. Peran mereka pun pada dasarnya lebih banyak bergerak sebagai pemberi landasan teoritis saja dalam perjuangan penegakan pemerintahan pusat.⁵⁵

Demi untuk melancarkan apa yang telah diprogramkan dalam Demokrasi Terpimpin, maka setiap hal atau golongan yang dipandang dapat mengganggu jalannya politik mereka harus dibungkam. Para tokoh Masyumi pun akhirnya ditangkap karena dipandang selalu mengganggu Demokrasi Terpimpin. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Ansany, Yunari Nasution, Mohammad Natsir, Syarifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Kasman Singodimejo, dan Yusuf Wibisono. Bersama mereka ikut ditahan juga Hamka. Assaat dan K. H. E. Z. Muttaqien.⁵⁶

Pembubaran Masyumi telah menjadikan NU sebagai salah satu partai Islam yang ada dalam parlemen hingga Orde Baru muncul, meskipun pengaruhnya sangat kecil dalam pengambilan kebijakan secara nasional. Salah satu ide dari Demokrasi Terpimpin adalah melakukan emaskulasi partai-partai politik. Menurut Soekarno partai-partai politik inilah yang membuat pemerintah tidak efektif sehingga dia mengurangi jumlah partai politik dari 24 parpol menjadi 10 parpol.⁵⁷ Kolaborasi NU-Soekarno berlangsung hingga runtuhnya sistem Demokrasi Terpimpin yang

⁵⁵ B. J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, (Jakarta: Grafiti), hal. 103. Lihat Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 187-192.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 179.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 182-183.

ditumbangkan oleh suatu kudeta yang gagal oleh Gerakan 30 September yang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Berpegang pada selembur Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Jendral Soeharto sebagai pemegang mandat mengambil langkah dalam menyelamatkan negara. Terhitung sejak 11 Maret 1966, maka dibangunlah suatu bentuk politik baru yang oleh pendukungnya disebut "Orde Baru".⁵⁸

Keberadaan Masyumi yang terdiri dari berbagai unsur, membuat Masyumi sangat menyatu dengan rakyat sampai ke pelosok nusantara, sehingga harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Dengan mengemban aspirasi rakyat dalam memperjuangkan misinya yang berdasarkan Islam di Parlemen untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Artinya, Parlemen paling kurang menerima Piagam Jakarta sebagai ideologi negara. Hal inilah yang membuat Masyumi menjadi besar dimata rakyat, tetapi Masyumi gagal mewujudkan keinginan rakyat (pendukungnya) dalam Majelis Konstituante, sehingga Masyumi terpaksa menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Masyumi didirikan sebagai sebuah wadah Islam politik, pendirian Partai Masyumi adalah penyatuan dari organisasi keagamaan yang beraliran Islam, dan terdiri dari berbagai kalangan, baik yang berbentuk tradisional maupun terpelajar, sehingga kesatuan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Oleh karena

⁵⁸ Thaba, *Islam dan Negara...*, hal. 181-183.

itu, kolaborasi dari berbagai kalangan dalam Masyumi telah melahirkan visi perjuangan Masyumi berbentuk Islam.

Perjuangan partai Masyumi dengan visi keislaman, telah membuatnya sebagai salah satu simbol Islam politik dalam Parlemen, dan melahirkan suatu perdebatan yang alot antara kubu Masyumi dengan lawan politiknya dalam membahas ideologi negara di Parlemen. Hal tersebut menjadi salah satu sebab dibubarnya Majelis Konstituante dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan dinyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, berakhirilah perdebatan antara kubu Islam politik dengan kubu nasionalis, yang sama-sama menginginkan bentuk negara sesuai dengan ide mereka.

ayahnya yaitu K.H. Kholil Madura.² Kelahiran Kyai Wahid Hasyim pada saat itu bertepatan dengan pengajian yang sedang dilaksanakan di rumahnya. Kelahiran Kyai Wahid Hasyim sangat disambut dengan bahagia oleh keluarga dan kedua orang tuanya karena sebelumnya Kyai Hasyim Asy'ari belum dikaruniai anak laki-laki. Kyai Hasyim Asy'ari dengan bahagianya beliau langsung memberikan nama untuk bayi laki-lakinya yaitu Muhammad Asy'ari. Seiring berjalannya waktu dikarenakan sering sakit-sakitan kemudian Kyai Hasyim Asy'ari menggantikan namanya dengan Abdul Kyai Wahid Hasyim yang diambil dari nama Kakeknya.³ Kyai Wahid Hasyim ketika berusia 3 bulan, Nyai Nafiqoh teringat akan nazarnya ketika mengandung jabang bayinya. Kemudian Nyai Nafiqoh pergi ke Madura untuk melepaskan Nadzarnya kepada K.H. Kholil Bangkalan. Perjalanannya antara Tebuireng dan Bangkalan ditempuh dengan menggunakan Kereta Api, kemudian ketika sudah sampai di Madura Nyai Nafiqoh menaiki kendaraan Dokar untuk menuju ke Pesantren K.H. Kholil Bangkalan. Nyai Nafiqoh ditemani oleh Mbah Abu.⁴ Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Pesantren K. H. Kholil Bangkalan. Setelah sesampainya di dalam dan ketika sudah menunggu lama di depan kediamannya K.H. Kholil Bangkalan, namun pemilik rumah tidak mengizinkan tamu masuk walupun cuaca diluar hujan.

² Mohammad Rifai, Wachid Hasyim: Biografi singkat 1914-1953.(Jogjakarta:Garasi, 2009), hal. 18

³ Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), hal.11.

⁴ Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim*, cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal..158.

- b. Kebangkitan Dunia Islam
 - c. Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan
2. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Politik
- a. Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang
 - b. Apakah Meninggalnya Stalin membawa Pengaruh pada Umat Islam?
Juga pada Umat Islam di Indonesia?
 - c. Dibelakang Layar Perebutan Kekuasaan Jenderal Najib di Mesir
 - d. Umat Islam Indonesia dalam Menghadapi Perimbangan Kekuatan Politik dari Partai-Partai dan Golongan-Golongan
 - e. Menyongsong Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang Kedelapan
3. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Pergerakan
- a. Masyumi Lima Tahun
 - b. Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama?
 - c. Analisis Kelemahan Penerangan Islam
4. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim di bidang Perjuangan Umat Islam
- a. Fanatisme dan Fanatisme
 - b. Siapakah yang akan menang dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?
 - c. Akan menangkah Umat Islam Indonesia dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?
 - d. Kedudukan Ulama dalam Masyarakat Islam di Indonesia
 - e. Amanat Menteri Agama

- f. Umat Islam Indonesia menunggu Ajalnya, tetapi Pemimpin-Pemimpinnya Tidak Tahu
5. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Abdullah Ubaid sebagai Pendidik
 - b. Kemajuan Bahasa Berarti Kemajuan Bangsa
 - c. Pendidikan Ketuhanan
 - d. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
 - e. Pentingnya Terjemah Hadits pada Masa Pembangunan
 6. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Kata Pendahuluan Agenda Kementerian Agama
 - a. Tuntutan Berpikir
 7. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Mistik dan Kebatinan
 - a. Islam antara Materialisme dan Mistik
 8. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Kementerian Agama
 - a. Sekitar Pembentukan Kementerian Agama
 - b. Penyusunan Kementerian Agama RIS
 - c. Kedudukan Islam di Indonesia
 - d. Tugas Pemerintah terhadap Agama
 - e. Membangkitkan Kesadaran Beragama
 9. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Urusan Haji

dari penggabungan organisasi islam yang sebelumnya terkumpul di dalam MIAI akan tetapi dalam hal kepengurusan yakni organisasi Masyumi di Pimpin sendiri oleh ayahnya dan K.H. Abdul Wahid Hasyim sendiri.

Dalam masa penjajahan jepang banyak masyarakat Indonesia tidak lagi percaya akan keberadaannya yang kian lama membuat rakyat menjadi sengsara serta membuat rakyat merasakan kelaparan di berbagai daerah, masyarakat Indonesia yang terkenal mayoritas islam membuat pemerintah jepang tidak tinggal diam, pemerintah jepang yang sempat menahan K.H. Hasyim Asy'ari ini di karenakan penolakannya atas terselenggaranya tempat cukkir atau dikenal sekarang perjudian, membuat K.H. Abdul Wahid Hasyim ikut serta dalam badan organisasi yang di bentuk jepang yakni MIAI, tujuan K.H. Abdul Wahid Hasyim mengikuti organisasi tersebut selain ingin mempersatukan organisasi islam akan tetapi ingin membebaskan sang ayah dari tahanan pemerintah jepang yang mana sempat beralih tempat tahanan yang dimiliki jepang. Sekilas hasil dari pembentukan organisasi MIAI tersebut ialah adanya sebuah terobosan baru untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan atau kelaparan tersebut dengan adanya suatu usaha yang berupa kegiatan non politik yakni mendirikan usaha amil zakat atau bait al mal, kegiatan tersebut memang di peruntukkan membantu orang-orang tidak mampu secara besar-besaran sehingga mengalahkan usaha kegiatan biro ke agamaan yang di bentuk oleh pemerintah jepang pada masanya. Selama zaman pendudukan Jepang K.H. Abdul Wahid Hasyim juga merupakan tokoh sentral di kalangan Umat Islam. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga

menjabat sebagai anggota Chuuo Sangi In yakni semacam DPR ala Jepang. Dengan jabatan tersebut K.H. Abdul Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah lembaga yang bernama Shumubu, yaitu lembaga Urusan Agama Islam yang susunannya terdiri dari: K.H. Hasyim Asy'ari selaku Ketua, K.H. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua I dan K.H. Abdul Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua II.

Setelah di percayai menjabat sebagai ketua lembaga yang bernama Shummubu K.H Hasyim Asy'ari tidak dapat lagi aktif di karenakan sedang memangku Pesantren Tebuireng, maka jabatan ketua sehari-hari dipegang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim. Badan inilah yang menjelma menjadi Departemen Agama (setelah proklamasi 17 Agustus 1945) Taktik politik yang dijalani K.H. Abdul Wahid Hasyim di zaman Jepang ialah, mengambil unsur kekuasaan Jepang yang positif bagi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. "Kerja sama" dengan Jepang (pada tingkatan pertama) dipandang perlu sebab bangsa Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan politik (kekuasaan) di zaman Belanda tidak akan sanggup menghadapi kekuatan Militer Jepang yang tengah berada dipuncak kemenangan.

Dalam karangan tulisan dari K.H. Abdul Wahid Hasyim menjelaskan bahwa pada masa penjajahan jepang system perpolitikan sangat lemah dan mengikuti alur perpolitikan jepang yang berupa sistem pemerintahan dictator atau dikenal dengan kata lain sistem perpolitikan nipponisme, system pemerintahan jepang yang berupa seperti system pendidikan dalam militer ini

banyak membuat masyarakat kecil seakan harus tunduk dengan beberapa dari golongan atas seperti aparat kepolisian yang di anggapnya selalu benar dan harus di patuhi sehingga bagi yang tidak patuh akan di katakana bagian dari anti-nippon.

Dari segi perekonomian dalam hal ini di jelaskan pada karangan tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim bahwasannya system perekonomian yang di berlakukan pemerintah jepang sangat membuat masyarakat Indonesia bertambah sengsara di karenakan lemahnya dan kelumpuhan mereka dalam menghadapi blockade sekutu terhadap perekonomian yang ada sehingga menimbulkan berbagai kelaparan dan kekurangan makanan yang menyebabkan kematian dimana-mana dan tidak kecil jumlah.

Adapun dalam tulisan karya dari K.H. Abdul Wahid Hasyim yang lain menjelaskan ada beberapa perbedaan aliran dalam masa pendudukan jepang dimana saat dirinya masih menjabat dalam keanggotaan pengurus masyumi yakni menjelaskan tentang aliran para tenaga kerja (romusa) yang dikirim untuk adanya pelaksanaan perang yang mana hanya membuat kesesengsaraan masyarakat kecil menjadi berlipat ganda. Dengan adanya system pemerintahan jepang yang berjalan kian hari membuat kesengsaraan rakyat menjadi begitu hebat yang mana para tenaga kerja tersebut mendapatkan perlakuan yang begitu bengis yang di tujukan untuk keperluan perang terutama pada rakyat yang di kirim ke polsek asia “Timur Raya”. Adanya perlakuan tersebut membuat rakyat semakin merasa tergencet sehingga

menimbulkan perasaan benci terhadap Jepang, dan membuat gelora perasaan rakyat ingin secepatnya merdeka.

K.H. Abdul Wahid Hasyim sangatlah paham dengan prinsip siyasah (politik) yang ada di Islam. Ketika kepemimpinan Partai Masyumi pada masa pendudukan Jepang berada di tangannya, beliau dengan leluasa mengobarkan api juang semangat kemerdekaan. Melalui majalah Suara Muslimin Indonesia, seperti suara-suara yang merupakan anti penjajahan, meskipun tidak secara langsung menyerang Jepang. Pada sebuah edisi pada tanggal 15 Agustus tahun '44, misalnya, dimuatlah sebuah pidato ayah K.H. Abdul Wahid Hasyim di depan para ulama se-Jawa yang pada saat itu berada di Bandung, 30 Juli 1944. Di dalam artikel yang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim, Belanda dikritik, Jepang dipuji. tetapi isinya sudah jelas supaya jangan sampai mempercayai orang-orang kafir. "Yang membuat janji-janji baik bagi kamu sekalian dengan mulutnya, sedangkan hatinya tidak menyukai, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik atau jahat," kata Kyai Hasyim Asy'ari yang mengutip di dalam surat Al-Quran. Kyai Hasyim Asy'ari mendeskripsikan kejahatan dan kekerasan para penjajah dari Belanda. Namun ada informasi kalau Jepang pun tidak jauh berbeda dengan Belanda, yakni sama-sama menjadi penjajah.

K.H. Abdul Wahid Hasyim di samping mengelola majalah, beliau juga mendirikan sebuah Badan Propaganda Islam. Para anggota dari Badan tersebut sangat giat dalam berorasi dengan lantang di corong radio dan juga di tempat-tempat rapat. Di Taman Raden Saleh, ketika itu tanggal 13 September

1944, sebelum kemerdekaan Indonesia, di dalam sebuah rapat yang besar bagi umat Islam, Kyai Wahid Hasyim berpidato berkobar-kobar di depan ratusan dan bahkan ribuan orang. Beliau mengutip firman Tuhan dalam Al - Quran: "Mereka itu memandang masa itu jauh, dan (Allah) memandangnya dekat."

Kyai Wahid Hasyim sangat yakin kalau kemerdekaan bangsa Indonesia sudah semakin dekat. "Sesungguhnya sudah dekatlah masa. Kini telah datang tanda-tandanya masa yang kita tunggu -tunggu itu, masa yang gilang-gemilang, masanya kita bangsa Indonesia hidup sebagai bangsa yang harus dihormati dan dihargai orang."

Di dalam salah satu pidatonya, Kyai Wahid pun mengingatkan betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu, dan menyinggung pemerintahan Jepang. "Kita tentu tak dapat menghargai kenikmatan Allah SWT yang diberikan dengan perantaraan Dai Nippon Teikoku, yaitu kemerdekaan di kemudian hari itu." Tetapi Kyai Wahid juga menyisipkan beberapa pesan yang membuat beliau tidak nyaman hidup di bawah kekerasan, pemerasan, dan penindasan, sembari menyebut Belanda. Dia tambahkan, "Kaum penjajah itu sama sekali tidak memikirkan kemanusiaan. Tidak mengenal keadilan dan tidak tahu arti belas kasihan...."

Adanya sebuah keberanian yang dimiliki oleh Kyai Wahid Hasyim ini karena dia punya strategi politik mendekati Jepang. Perkenalan beliau dengan "saudara tua" itu berawal dari pembubaran Pondok Pesantren yang ada di Tebuireng serta dilarangnya ormas NU tidak begitu lama sesudah Dai

Nippon menguasai Jawa pada tahun 1942. Ayahanda beliau, ditangkap lalu dicebloskan ke dalam penjara yang ada di Surabaya. K.H. Hasyim Asy'ari dituduh sebagai tokoh ulama yang propokator yang memiliki pengikut untuk mengobarkan dan membangkitkan semangat untuk berjihad guna melawan penjajah yang ada. Dengan kondisi yang parah seperti ini, Kyai Wahid Hasyim pergi ke Jakarta untuk mencari relasi para pejabat Jepang di sana.

Di sana, selain membawa bala tentara, Jepang juga membawa orang-orang yang faham betul dengan syariat Islam, seperti Kolonel Horie dan Abdul Hamid Nobuharu Ono, dengan panggilan akrabnya Hamid Ono, para pegawai kantor rahasia milik Jepang yang berada di Jl. Menteng no. 46 Jakarta. Adapun Hamid Ono adalah seorang yang berkenalan Wahid Hasyim di suatu tempat Jawa Timur, jauh sebelum tentara Jepang masuk ke Indonesia. Ono begitu kagum dengan NU. Ia hampir selalu mengenakan hitam di kala hadir dalam sebuah majelis K.H. Hasyim Asy'ari di Jombang. Ono mengawini seorang wanita yang berasal dari Sedayu, Gresik. Ia sering mengendarai sepeda dari rumah istrinya ke Tebuireng Jombang, guna bersiraturrahim dengan Kyai Hasyim. Kebebasan Kyai Hasyim Asy'ari dari penjara adalah berkat bantuan dari Hamid Ono. Setelah itu, Tebuireng mulai dibuka kembali pada akhir tahun 1943. Perkenalan Kyai Wahid Hasyim dengan Hamid Ono menjadikan K.H. Wahid Hasyim diajak melancong oleh Hamid Ono ke negaranya. Di sana beliau mencetak Al-Quran dengan besar-besaran, dan juga menjalani bisnis yang lain, misalnya membeli kapal laut buat pergi haji dan mesin cetak huruf Arab.

Relasi beliau dengan Jepang menjadikannya sibuk di Jakarta sebagai "kepanjangan tangan" dari Jepang bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain menuju kemerdekaan serta untuk urusan yang berkaitan dengan agama. Meskipun dikira oleh sementara orang sebagai "tangan" Jepang, Kyai Wahid adalah termasuk orang yang menolak rencana Jepang memanfaatkan Masyumi sebagai cara mengerahkan rakyat biasa bekerja dengan paksa (romusha).

Ketika penjajahan Jepang itu, pada tanggal 24 Oktober 1943, Kyai Wahid Hasyim dipasrahi untuk menduduki sebagai pemimpin Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebagai ganti dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang menurut Kyai Wahid sudah "diperkosa" oleh Jepang.

Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Masyumi, Kyai Wahid Hasyim mendirikan sebuah kelompok Barisan Hizbullah, yang bertujuan agar bisa membantu dalam perjuangan umat Islam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jepang waktu itu sempat merasa curiga terhadap apa yang dibentuk itu, karena serupa dengan ketentaraan, namun Kyai Wahid Hasyim merespon bahwa sesungguhnya pembentukan itu demi kemenangan Asia Timur Raya. Di samping berpartisipasi di dalam gerakan perpolitikan, pada 1944 Wahid membangun Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang diasuh langsung oleh Abdul Kahar Muzakkir. Ketika mendekati kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kyai Wahid Hasyim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk oleh Jepang sendiri pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan nama

dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Cosakai. Di gedung yang kini dinamai dengan Gedung Pancasila. Kementerian Luar Negeri menggelar rapat pertamanya BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, yang bertema tentang dasar negara. Tiga orang yang mengusulkannya yaitu: Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun, sampai akhir rapat, belum juga terdengar kesepakatan, terutama dari kelompok Islam yang meminta persoalan penerapan hukum Islam di dalam negara Indonesia juga dimasukkan. Samapi akhirnya, dibentuklah sebuah tim kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dipimpin sendiri oleh Bung Karno. Kyai Wahid Hasyim juga termasuk anggotanya. Dari sana lah Kyai Wahid bertemu langsung dengan Soekarno dan Hatta secara intens.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang kemudian PPKI dibentuk. Di dalam kepanitiaan itu K.H. Wahid Hasyim juga termasuk menjadi anggota di dalamnya yang kebtulan dipimpin oleh orang yang sama yaitu Soekarno-Hatta. Kemudian masalah tujuh kata yang terdapat atau tercantum di dalam Piagam Jakarta, Ketuhanan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dapat dihapuskan. Pada saat diadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta menemui Soekarno dan beliau bicara kepada Bung Karno bahwa, "Saya telah mem bahasny a dengan Kyai Wahid."

Harus diakui beberapa tokoh Islam ada yang merasa kecewa dengan dihapusnya tujuh kata itu. "Namun tidak akan ada tokoh Islam yang mau bermusuhan dengan Kyai Wahid," pungk as Zamakhsyari Dhofier, seorang

yang menulis buku tentang biografi Wahid Hasyim. Tidak dapat dipungkiri lagi, karena taktik dan pemikirannya di masa pendudukan Jepang, dan kerja kerasnya dalam "merampungkan" permasalahan-permasalahan pada saat mendekati kemerdekaan bangsa kita, Indonesia yang bersatu sekaligus beranekaragam bisa diwujudkan. "Wahid Hasyim sejak awal memandang persatuan bangsa menjadi yang utama. Komitmennya terhadap NKRI kafah," kata Dhofier.

B. Strategi Politik K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi pada 1943-1950

Strategi-strategi cerdas ini, dapat kita lacak dari sosok K.H. Abdul Wahid Hasyim. Ayahanda Gus Dur ini, merupakan sosok kiai yang cerdas dalam menghimpun kawan serta tenang menghadapi lawan. Ia merupakan cermin, betapa ilmu santri itu luas tidak bertepi, dari ilmu agama hingga ilmu intelijen, dari penguasaan hukum Islam hingga diplomasi politik. K.H. Abdul Wahid Hasyim piawai dalam memainkan jurus diplomatik. Jurus-jurus diplomatik Kiai Wahid diuji ketika ia menghadapi Jepang, pada proses menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang merangsek sebagai penjajah, atau Saudara Tua di Asia Timur Raya, mereka dikenal bengis dan brutal dalam merampungkan operasi militer. Pada awalnya, pihak Jepang menjepit para kiai pesantren, bahkan beberapa dijebloskan ke penjara. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari (1875-1947) termasuk kiai yang dijebloskan ke penjara. Inilah tantangan berat bagi para kiai NU dan pengasuh pesantren. Sikap NU

terhadap rezim kolonial Jepang lebih lunak dibandingkan dengan sikap terhadap Belanda. Pada titik tertentu, NU menjalin kerjasama dengan Jepang, ketika menerima tawaran dalam pembentukan Kementerian Agama, serta pengerahan milisi sipil dalam Hizbullah dan Sabilillah. Pemerintah Jepang berusaha menarik dukungan dari kekuatan dari kelompok anti-Belanda dengan menggandeng ormas-ormas Islam. Pemerintah Jepang mengundang 32 ulama, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfudz Siddiq dan K.H. Abdul Wahid Hasyim, dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Pada agenda ini, Kepala Pemerintah Militer Jepang (Gunseikan) minta maaf kepada umat Islam, tentang polisi militer Jepang yang dianggap brutal. Dari pihak Jepang, mereka beralasan karena para polisi militer tidak memahami budaya dan karakter umat Islam. Bahkan, setelah pertemuan ini, pemerintah Jepang terlihat lebih bersahabat dengan kelompok muslim, dan menghapus upacara Seikere (penyembahan dewa Matahari). Pada November 1943, atas diplomasi K.H. Abdul Wahid Hasyim dan kiai pesantren, terbentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Awalnya, Masyumi dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Namun, karena kesibukan mengasuh pesantren dan kondisi fisik yang sudah sepuh, kewenangan mengomando Masyumi dipegang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim, putra Hadratus Syaikh (Khuluq, 2000: 142). Dalam struktur kepengurusan, Masyumi dipenuhi oleh tokoh-tokoh Islam yang tersebar dari berbagai tradisi dan organisasi. Dari NU, Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam. Tujuan Masyumi, yakni mengkoordinasi para ulama serta mengusung semangat juang untuk cita-cita

kemerdekaan. Di sisi lain, ada pula usaha untuk mengumpulkan dana umat dari pengelolaan pertanian yang kemudian disetorkan ke baitul mal. Di antara pengelola unit usaha ini, yakni Faqih Usman, Ghafar Ismail, Sukiman dan K.H. Abdul Wahid Hasyim. Inilah unit usaha yang berusaha untuk memperjuangkan ekonomi dan kesejahteraan warga muslim. Perjuangan di bidang pendidikan juga digarap dengan serius. K.H. Abdul Wahid Hasyim mengajak beberapa rekannya untuk bergerak mengembangkan pendidikan. Di antaranya: Drs Ahmad Sigit, M Natsir, Kiai Muhammad Junaidi, dan beberapa tokoh penggerak lainnya (Syamsul AH, 2003: 80-83) Di bidang pers, Kiai Wahid juga mendorong para tokoh pemuda untuk berkontribusi. Yakni mendirikan majalah 'Suara Muslimin' yang dikelola oleh Kiai Saifuddin Zuhri, Harsono Cokroaminoto dan beberapa jurnalis lainnya. Di bidang diplomasi militer, Kiai Wahid bergerak untuk meyakinkan Jepang pentingnya membentuk laskar komando dari pemuda muslim. Maka, terbentuklah Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Zainul Arifin, pejuang tangguh dari Tanah Barus. Awalnya, Hizbullah dimaksudkan untuk menjadi paramiliter yang bertugas di garis depan komando militer Jepang. Tujuan politis Jepang, yakni menjadikan para pemuda muslim sebagai tameng dari serbuan musuh. Namun, dengan cangguh dan jitu, Kiai Wahid berhasil meyakinkan pihak otoritas militer Jepang, agar menempatkan Hizbullah di dalam negeri. Argumentasi Kiai Wahid, tentu putra bangsa akan semakin semangat jika mempertahankan tanah airnya. Laskar Hizbullah terbentuk karena latar belakang berperang dalam mempertahankan agama Islam, wajib

hukumnya. Pada saat itu, Jepang berusaha menggiring para pemuda masuk komando Heiho. Abdul Hamid Nobuharu Ono, utusan Jepang, melakukan lobi politik kepada K.H. Abdul Wahid Hasyim. Hamid Ono, merupakan utusan diplomatik pemerintah Jepang untuk mendekati para kiai pesantren. Ono merupakan muslim dan pernah beribadah haji, bersamaan dengan utusan lain, yakni Abdul Munim Inada, Saleh Suzuki, Mohammad Taufik Sasaki, dan Abdul Munir Watanabe (Abdul Aziz, 2012: 201). Di sinilah kecerdikan Kiai Wahid teruji. Ia tidak menolak permintaan Jepang, namun menggeser kepentingan dengan menggabungkan para pemuda muslim, yang mayoritas sebagai santri dan terkoneksi dengan jaringan pesantren, masuk dalam barisan Hizbullah. Para milisi Hizbullah mendapatkan pelatihan dari militer Jepang, hingga terlatih menghadapi perang dengan strategi-strategi taktis. Kelak, Hizbullah menjadi tulang punggung dalam perjuangan kemerdekaan, dari kalangan santri-kiai. Hizbullah menjadi referensi bagaimana pejuang muslim bergerak untuk mempertahankan tanah air, dengan segenap usaha, tangis dan darah juang. Hizbullah secara resmi dibentuk pada 14 Oktober 1944. Slogannya yang terkenal: *isy kariiman au mut syahiidan* (hidup mulia atau mati syahid). Laskah Hizbullah merupakan laskar santri, yang tersebar di beberapa kawasan dengan jaringan santri. Para ulama membentuk Laskar Sabilillah yang dikomando Kiai Masykur dan Laskar Mujahidin yang dipimpin Kiai wahab hasbullah

Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim semasa hidupnya memberikan peran yang penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia diantaranya sebagai

dalam pembentukan organisasi Masyumi tidaklah jauh dari penggabungan organisasi islam yang sebelumnya terkumpul di dalam MIAI akan tetapi dalam hal kepengurusan yakni organisasi Masyumi di ketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari.

K.H. Abdul Wahid Hasyim juga merupakan tokoh sentral di kalangan Umat Islam. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga menjabat sebagai anggota Chuuo Sangi In yakni semacam DPR ala Jepang. Dengan jabatan tersebut K.H. Abdul Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah lembaga yang bernama Shumubu, yaitu lembaga Urusan Agama Islam yang susunannya terdiri dari: K.H. Hasyim Asy'ari selaku Ketua, K.H. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua I dan K.H. Abdul Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua II.

Abdul Wahid Hasyim paham betul prinsip siyasah (politik) dalam Islam. Saat memimpin Partai Masyumi pada masa pendudukan Jepang, dia bisa bebas mengobarkan semangat merdeka. Lewat majalah Suara Muslimin Indonesia, terasa suara antipenjajahan, walau tidak langsung menohok Jepang. Pada edisi 15 Agustus 1944, misalnya, dimuat pidato ayahnya, K.H Muhammad Hasyim Asy'ari, di depan ulama se -Jawa di Bandung, 30 Juli 1944.

Peran Masyumi dalam Islam politik di Indonesia yang pertama adalah sebagai sebuah mesin politik yang ingin merespon langsung keadaan revolusi yang sedang berjalan di Indonesia, sesuai dengan program

- Musyrifah Sunanto. 2005. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara : ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Munawar Ahmad. 2010. *Ijtihad Politik Gus Dur : Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LKiS.
- Mohammad Rifai. 2014. *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953]*, cet. ke-2 Yogyakarta: Garasi.
- Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: Bulan Sabit, 1970.
- Nur Rokhim. 2015. *Kyai-Kyai Kharismatik & Fenomenal Yogyakarta: IRCiSoD*.
- Roeslan Abdulgani, unsur sekuler, dan Arnold Manonutu sebagai tokoh Kristen dalam PNI. Lihat *Tentang Dasar Negara di Majelis Konstituante*, Jilid I dan II, Bandung: Masa Baru, 1957.
- Remy Madinier. 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Bandung: Mizan.
- Sutrisno Hadi, 1989. *Metodologi Research* .Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawalin Press.
- Samsuri. 2004. *Partai Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza. 2003. *Seratus Tokoh Islam, yang berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: IntimedIa.
- Tempo. 2011. *Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim Tokoh Islam Diawal Kemerdekaan*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia
- Winarno Surakhman. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Yusril Ihza Mahendra, "Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir", dalam Endang Saifuddin Anshary (ed.), *Pak Natsir 80 Tahun*, Jakarta. LP3ES, 1988.
- Yuzril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik islam*. Paramadina, 1999.

