

Muhammadiyah dan Peranannya dalam Menegakkan Keadilan Sosial di Indonesia

[Muhammadiyah and It's Role In Upholding Social Justice In Indonesia]

Muhammad Farhan Firas^{*1} , Kamarudin Salleh¹ , Wan Fariza Alyati Wan Zakaria¹

¹ Faculty of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 43600, Selangor, Malaysia

* Corresponding author: aufaa@ukm.edu.my

DOI: <https://doi.org/10.33102/ujj.vol36no03.608>

Abstrak

Keadilan sosial adalah mengenai akses yang adil dan sama rata kepada sumber dan peluang untuk mencapai kehidupan yang bermaruah. Akses kepada kekayaan, makanan, kesihatan, pendidikan, kerja yang baik, persekitaran yang selamat dan bersih, dan sebagainya adalah aspek utama keadilan sosial. bagaimanapun, sejak Indonesia merdeka hingga kini, ketimpangan menjadi kerja rumah yang belum selesai sepenuhnya. Salah satu punca ketidaksetaraan yang meluas di Indonesia adalah jumlah penduduk miskin yang ramai. Peningkatan kemiskinan tentunya bukan satu faktor sahaja, kerana terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan tahap ketidaksamaan semakin meluas, antaranya faktor politik, kegagalan institusi dan dan lain sebagainya. Bagaimanapun, dalam konteks mentadbir kerajaan dan merealisasikan keadilan sosial, kerajaan tidak dapat melakukannya secara bersendirian dan mempunyai batasan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada masa ini salah satu rakan strategik kerajaan untuk mendekati masyarakat luas ialah pertubuhan masyarakat Islam. Pertubuhan massa Islam diperlukan untuk merapatkan aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik. Pertubuhan-pertubuhan massa Islam pada asasnya mempunyai komitmen untuk mengekalkan perpaduan, integriti dan faedah negara. Secara historis, organisasi massa Islam telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah penegakan keadilan sosial di Indonesia, salah satunya adalah Muhammadiyah. Oleh itu, kajian ini dikemukakan bagi menganalisis pola-pola gerakan penegakan keadilan sosial Muhammadiyah dari semasa ke semasa. Kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan metodologi analisis dokumen yang merangkumi buku-buku dan artikel penyelidikan yang berkaitan tema yang dibincangkan. Hasil kajian mendapati pola perjuangan Muhammadiyah dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia mengalami perubahan yang sistematik dari era pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi mengikut perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa.

Kata kunci: Muhammadiyah, keadilan sosial, dan Indonesia

Abstract

Social justice is about fair and equal access to resources and opportunities to achieve a dignified life. Access to wealth, food, health, education, good work, a safe and clean environment, etc. are key aspects of social justice.

Manuscript Received Date: 07/06/24

Manuscript Acceptance Date: 19/08/24

Manuscript Published Date: 25/11/24

©The Author(s) (2024). Published by USIM Press on behalf of the Universiti Sains Islam Malaysia. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For commercial re-use, please contact penerbit@usim.edu.my

However, since Indonesia's independence until now, inequality has become a homework that has not been fully completed. One of the causes of widespread inequality in Indonesia is the large number of poor people. The increase in poverty is certainly not the only factor, because there are many other factors that cause the level of inequality to widen, including political factors, institutional failure and so on. However, in the context of governing the government and realizing social justice, the government cannot do it alone and has limitations in reaching the community throughout Indonesia. Meanwhile, at the moment one of the government's strategic partners to approach the wider community is the Muslim community organization. Islamic mass organizations are needed to bridge community aspirations constructively in a good way. Islamic mass organizations basically have a commitment to maintain the unity, integrity and benefit of the country. Historically, Islamic mass organizations have given their own color in the history of social justice enforcement in Indonesia, one of which is Muhammadiyah. Therefore, this study is presented to analyze the patterns of Muhammadiyah's social justice enforcement movement from time to time. This study is qualitative using a document analysis methodology that includes books and research articles related to the theme discussed. The results of the study found that the pattern of Muhammadiyah's struggle in upholding social justice in Indonesia experienced systematic changes from the pre-independence, post-independence, New Order, and reform eras according to the changes and challenges faced by the nation.

Keywords: Muhammadiyah, Social Justice, and Indonesia

1.0 Pendahuluan

Subjek keadilan sosial sentiasa menarik dan penting untuk dibincangkan kerana isu ketidakadilan dan ketidakadilan sosial terus menular dalam masyarakat. Selain itu, keadilan sosial juga menarik untuk dikaji kerana isu ini terus kepada nadi matlamat perjuangan kemerdekaan dan matlamat negara iaitu kebajikan dan keadilan sosial. Keadilan sosial mempunyai tempat tersendiri dalam setiap wacana negara kerana masalah itu sendiri terletak pada legitimasi pembangunan. Selain itu, ianya berbeza dengan keadilan individu yang biasanya dijalankan dalam spektrum kebaikan dan keburukan tertentu, pelaksanaan keadilan sosial bergantung kepada struktur kuasa seperti ekonomi, politik dan budaya yang wujud dalam masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat ini mempunyai fungsi untuk memenuhi tuntutan utama keadilan sosial iaitu untuk mengagihkan faedah sosial dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga sampai kepada anggota masyarakat yang paling kurang bernasib baik (Elly Kristiani Purwendah 2019). Jadi ia adalah soal sama ada pembangunan benar-benar berjalan dengan adil, di mana semua anggota masyarakat mendapat kehidupan yang layak dan tidak ada golongan yang terabai atau dirugikan.

Keadilan sosial merupakan sarana dan tujuan berdirinya Republik Indonesia. Terdapat dua idea utama yang menghidupkan dan menggalakkan perjuangan kebangsaan iaitu mencapai kemerdekaan dan membina kesejahteraan. Kedua-dua cita-cita itu tidak boleh dipisahkan. Kerana kemakmuran tidak akan tercapai dalam penjajahan dan kemerdekaan tanpa peningkatan kesejahteraan tidak bermakna sama sekali. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan adalah perjuangan untuk menghapuskan ketidakadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Negara sebagai penentu dasar untuk merealisasikan kesejahteraan sosial dituntut untuk memperjuangkan keadilan sosial. Kerana keadilan sosial adalah syarat untuk mencapai kemakmuran. Usaha negara untuk merealisasikan keadilan sosial adalah satu kewajiban yang sukar. Negara tidak boleh gagal untuk memperjuangkan keadilan sosial. Tidak mengupayakan keadilan sosial bermakna sama seperti membiarkan ketidakadilan berleluasa. Jadi ketidakadilan tidak boleh dibiarkan.

Bagaimanapun, dalam konteks mentadbir kerajaan dan merealisasikan pembangunan sosial, kerajaan tidak boleh melakukannya secara bersendirian dan mempunyai batasan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada masa ini salah satu rakan strategik kerajaan untuk mendekati masyarakat luas ialah pertubuhan masyarakat Islam. Pertubuhan massa Islam diperlukan untuk merapatkan aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik. Pertubuhan-pertubuhan massa Islam pada asasnya mempunyai komitmen untuk mengekalkan perpaduan, integriti dan faedah negara. Oleh itu, hubungan yang harmoni adalah penting, baik di antara organisasi massa Islam dan kerajaan. Dengan demikian, pertubuhan massa Islam boleh dikatakan sebagai alat penyalur aspirasi yang paling berkesan. Organisasi kemasyarakatan Islam telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia, baik dari zaman pra-kemerdekaan maupun hingga sekarang.

Selain sebagai saluran aspirasi masyarakat, pertubuhan massa Islam juga berperanan sebagai rakan strategik kerajaan. Pembangunan alam sekitar yang mampan bukan sahaja memerlukan peranan kerajaan, malah

penglibatan secara langsung masyarakat dalam beberapa tindakan juga amat penting. Organisasi Islam tidak boleh dipandang remeh kerana kehadiran dan penglibatannya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dasar kerajaan dan susunan politik di Indonesia. Pertubuhan-pertubuhan massa Islam ini umumnya berasal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan untuk memperkukuh asas budaya dalam kehidupan rakyat dengan aktiviti yang sangat pelbagai. Namun, secara umumnya mereka menjalankan aktiviti keagamaan atau dakwah, pendidikan, kesihatan, sosial dan perkhidmatan politik, serta pemerkasaan ekonomi, serta menangkis keganasan dan radikalisme.

Pada asasnya, organisasi massa sebenarnya diasaskan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, keinginan, keperluan, minat, aktiviti dan matlamat bersama untuk turut serta dalam pembangunan demi mencapai matlamat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2017). Begitu juga dengan kewujudan pertubuhan Islam yang sebenarnya bertujuan untuk menyumbang kepada kemajuan bangsa dan negara. Pada masa ini terdapat sekurang-kurangnya lebih daripada 100 pertubuhan Islam yang merupakan pertubuhan massa yang mempunyai jutaan penyokong. Darpada jumlah tersebut, dalam tulisan ini hanya Muhammadiyah sahaja yang akan diterangkan lebih lanjut mengenai sejarah dan sumbangannya yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Perlu diingatkan bahawa pertubuhan massa Islam Muhammadiyah yang dibincangkan dalam tulisan ini telah lama wujud, yakni iaitu selama 112 tahun. Angka itu sekaligus menempatkan Muhammadiyah sebagai pertubuhan massa Islam tertua yang pernah bertapak di Indonesia. Jika dirujuk kepada sejarah penting perjalanan bangsa, maka pertubuhan ini boleh dikatakan sebagai saksi sebenar perjalanan panjang bangsa sejak zaman penjajah, orde lama, orde baru, reformasi, malah sehingga ke hari ini. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak boleh dipandang remeh kerana kehadiran dan penglibatannya secara langsung mahupun tidak mampu mempengaruhi dasar kerajaan dan susunan politik di Indonesia.

Menurut Usman (2018), suatu organisasi bila dilepaskan dari akar realitas sejarahnya, maka organisasi itu bersifat ahistoris. Mekanisme tersebut juga berlaku untuk melihat Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia, iaitu dengan melihat dan menelusuri akar realiti sejarahnya. Bagaimanapun, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menelusuri langkah, lika-liku, dan merekonstruksikan peristiwa lampau mengenai agenda keadilan sosial organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah sejak awal pembentukannya sehingga hari ini. Oleh itu, untuk menganalisis kerumitan masalah sejarah ini, perlu meminjam kerangka penjelasan sejarah (analisis), khususnya konsep periodisasi. Periodisasi menurut Kuntowijoyo (2008) adalah cara membuat masa yang terus bergerak tanpa henti dapat difahami dengan membahagikannya kepada unit-unit masa, ke dalam bahagian, ke dalam bab, ke dalam tempoh.

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian terhadap ciri-ciri suatu periode sejarah dan identifikasi perubahan fundamental yang terjadi, perjalanan panjang agenda keadilan sosial Muhammadiyah dapat dibagi menjadi lima periode, iaitu: sebelum kemerdekaan (1900-1945), selepas merdeka (1945 -1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), reformasi (1998-sekarang). Namun, sebelum menghuraikan satu persatu periodisasi tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat tentang pertubuhan massa Islam Muhammadiyah.

Pengertian Muhammadiyah

Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari nama salah satu Nabi dalam Islam, iaitu *Muhammad* yang bererti “yang terpuji”. Kata itu kemudiannya mendapatkan tambahan *yā* nisbah yang berfungsi untuk memberi makna pengikut. Jadi Muhammadiyah bermakna bahagian daripada Muhammad atau lebih tepatnya golongan yang berkemahuan, setia, mencintai, mengidolakan, mengamalkan dan memperjuangkan misi dan ajaran-ajarannya (Islam) sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan hadis serta jejak-jejak perjuangan Muhammad dalam berdakwah sekaligus dalam membangun tamadun (AR. Fachruddin 2005; Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2016).

Secara istilahnya, sebagaimana yang terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah pada hasil muktamar yang ke-45 pada Bab I pasal 2 dan Bab II pasal 4, terdapat dua definisi mengenai Muhammadiyah (Pengurus Pusat Muhammadiyah 2005), yaitu:

- i. Muhammadiyah ialah pertubuhan Islam yang diasaskan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 M. di Yogyakarta.
- ii. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, berakidah Islam, dan berlandaskan pada al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam mengkaji aktiviti dan dinamika Muhammadiyah, dapat dilihat daripada tiga aspek, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan Muhammadiyah sebagai organisasi. Dalam konteks Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, maka terdapat empat kategori (Oman Sukmana 2022), iaitu:

- i. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, yakni bahawa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan pemurnian Islam, yang dimaksud sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah ash-Shahihah.
- ii. Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual, yakni bertujuan untuk mengembalikan ruh intelektual Islam dan membangun tamadun serta pembaharuan Islam terutama dalam arus pemikiran Islam moden.
- iii. Muhammadiyah sebagai gerakan politik moral, yakni Muhammadiyah bukan organisasi politik akan tetapi bertujuan untuk menjaga moral dan etika politik.
- iv. Muhammadiyah sebagai gerakan kesejahteraan sosial, yakni bahawa tujuan dari Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan dan kebodohan.

Sejak diasaskan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 hingga sekarang, Muhammadiyah telah melewati berbagai peristiwa sejarah. Perjalanan agenda keadilan sosial Muhammadiyah dari semasa ke semasa selalu menampilkan dinamika yang berbeza, menurut latar situasi dalam waktu yang berbeza-beza. Jika dilihat berdasarkan periodisasi, maka usaha Muhammadiyah dapat dibahagikan menjadi beberapa periode, iaitu sebelum kemerdekaan (1912-1942), setelah kemerdekaan/Orde Lama (1945-1965), Orde Baru (1964-1998) dan periode Reformasi (1998-sekarang).

Periode Sebelum Kemerdekaan (1912-1945)

Menurut Kamil (1998), Islam menggambarkan masyarakat seperti satu jasad organik yang boleh ditimpa penyakit, tetapi ia boleh dirawat dan memerlukan tenaga kepakaran bagi memperbaharui dan mengadakan penyesuaian sepanjang masa. Dari analogi ini dan apabila melihat daripada kilas balik sejarah, awal mula semangat kemunculan Muhammadiyah adalah atas dasar keprihatinan K.H. Ahmad Dahlan terhadap terjadinya krisis yang melanda umat. Terutama krisis ilmu pengetahuan atau pendidikan, krisis kepemimpinan atau politik (terjadinya penjajahan) dan krisis kemanusiaan atau kesejahteraan atau ekonomi (kemelaratan dan kesihatan). Melalui perspektif ini, dalam konteks perubahan sosial, maka tidak berlebihan kiranya jika Muhammadiyah disebut sebagai “pisau bedah” bagi seorang pakar bernama Ahmad Dahlan untuk menyembuhkan penyakit sosial masyarakat kala itu.

Di atas telah disebutkan bahawa dimensi “penjajahan” merupakan salah satu sebab KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dari asumsi ini, dapat dipastikan bahawa salah satu misi utama Muhammadiyah adalah untuk mengupayakan agar nilai keadilan sosial Islam, iaitu semangat kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna dapat “dibumikan” secara tepat. Dengan begitu, rentak perjuangan Muhammadiyah pada masa awal pembentukannya ialah dengan melakukan “gerakan pencerahan” dengan mengambil pendekatan sosial-keagamaan, bukan sosial-politik.¹ Strategi yang diambil ialah mengoptimalkan daya guna pemikiran dengan sebaik-baiknya sesuai al-Quran dan Hadis dengan maksud untuk mengubah sikap

¹ Amin Abdullah dalam prolog tentang pendekatan teologis memahami etika Muhammadiyah mengungkapkan bahwa pemilihan medium perjuangan dan aktiviti keagamaan dalam bentuk “organisasi” sosial keagamaan – bukan organisasi sosial-politik – merupakan pilihan “bijak” dari seorang Ahmad Dahlan. Sejak awal mulanya, dengan penuh kesedaran Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam gerakan politik-praktis, meskipun dalam era penjajahan mendirikan organisasi keagamaan yang bernuansa politik-praktis, sebenarnya sangat tepat momentumnya. Lebih-lebih jika dimotivasi oleh doktrin-keagamaan Islam. Namun ianya tidak berlaku bagi Muhammadiyah. Satu hal yang jelas ialah bentuk perjuangan sosial-keagamaan Muhammadiyah memiliki corak dan warna yang berbeza jika dibandingkan dengan beberapa corak pembaharuan pemikiran Islam di tempat lain. Jamaluddin al-Afghani dengan Pan-Islamisme yang lebih tajam dari segi konsepsi daripada segi amalan sosial. Muhammad Abduh yang hanya mengedepankan perlunya pembaharuan dalam “pendidikan” sahaja. Muhammad bin Abdul Wahab yang hanya bertumpu pada aspek “akidah”, serta Kemal Ataturk dengan idea pembaharuannya yang sangat politis dengan mengubah sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi republik. Bagi Amin, gerakan keagamaan yang memasuki wilayah “perlembagaan peradaban” tentu tidak hanya sebatas dan terjerat oleh persoalan idea-idea, konsep-konsep, dan gagasan-gagasan sahaja. Corak gerakan keagamaan Islam yang mengedepankan sifat “amalan sosial” inilah yang membedakan gerakan Muhammadiyah dengan gerakan pembaharuan Islam lainnya. Baca selengkapnya dalam Zakiyuddin & Azaki Khoirudin, *Etika Muhammadiyah & Spirit Peradaban*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), ms. xi-xiii.

dan pandangan hidup masyarakat pribumi. Upaya itu diawali dengan proses pendidikan dan pembinaan kesejahteraan, sama ada dalam hal kesihatan mahupun kecukupan ekonomi yang berkeadilan.

Perihal “gerakan pencerahan”, Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan intelektual sekaligus organisasi yang bernafaskan Islam berupaya untuk memberikan suatu “konfrontasi intelektual” terhadap sikap hidup yang diwariskan oleh Belanda kepada masyarakat pribumi². Dengan dibekali pemahaman yang benar terhadap Islam (yakni keberhasilan memahami Al-Quran dan Hadis), harapannya mampu menjadi ruh yang kuat untuk semangat terjadinya sebuah transformasi di dalam kehidupan manusia. Terutama yang terkait dengan transformasi sosial, politik, dan ekonomi. Dartim (2021) mengatakan bahawa pada gilirannya, Muhammadiyah berjaya memformulasikan konsep filantropi moden yang berlandaskan pada wahyu yang ditransformasikan ke dalam tiga bidang amalan, iaitu pendidikan, perkhidmatan sosial, dan perkhidmatan kesihatan. Konsep ini diilhamkan oleh al-Quran surah al-Ma’un, yang berisi tentang seruan kepada umat Islam untuk sepenuhnya memberikan perhatian kepada kalangan-kalangan lemah atau *mustadh’afin*.³

Titik temu antara jihad dan tujuan Muhammadiyah dalam misi “pencerahan” kepada mereka yang tertindas adalah ditandai dengan lahirnya semangat nasionalisme⁴ di tengah-tengah masyarakat. Semangat ini merupakan modal penting dan utama bagi kesedaran “mereka yang tertindas” untuk memiliki sebuah bangsa yang satu serta terlepas dari segala bentuk penjajahan asing⁵. Bagi Muhammadiyah nasionalisme bukan sekedar doktrin cinta

² Warisan kemiskinan dan kebodohan sudah menjadi sesuatu yang sangat susah untuk dielakkan kerana sudah menjadi budaya yang mengakar kuat di Masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) pada umumnya. Warisan kemiskinan dan kebodohan itu membuat masyarakat pribumi muncul sebagai masyarakat yang pemalas dan tidak mau berupaya bahkan cenderung *fatalistik*, iaitu menjadi lebih pasrah dengan keadaan daripada harus mencoba merubah kehidupannya. Lihat Dartim, "Dinamika Gerakan Muhammadiyah di Era Sebelum Kemerdekaan Dalam Merintis Gerakan Tajdid Keumatan", *Jurnal Tajdid*, Vol. 19, No. 02, Desember, 2021, pp. 82-93.

³ Diilhami dan bertolak pada Al-Quran surah Al-Ma’un, akhirnya KH. Ahmad Dahlan pertama kali membangun “Sekolah Agama Moden” yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah (MIDI) pada tanggal 1 Desember 1911, menyusul dibangunkannya Persyarikatan Muhammadiyah pada 18 November 1912 dengan maksud awal untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan yang baharu itu. Melalui Muhammadiyah, sebuah lembaga sosial bernama *Verslag Openbare Vergedering* atau Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) dibentuk pada tanggal 18 Juni 1920 yang diketuai oleh KH. Soedja. tujuan dibentuknya PKO ini adalah untuk memberikan perkhidmatan sosial. Ia juga menyatakan bahawa sebenarnya sebelum lembaga PKO ditubuhkan, kegiatan sosial juga telah dilakukan oleh Muhammadiyah seperti perkhidmatan kesihatan untuk berbagai penyakit dan menghulurkan bantuan kepada mangsa letusan Gunung Kelud pada tahun 1919. Perkhidmatan sosial tersebut dilakukan dengan derma masyarakat, subsidi dari pemerintah kolonial, serta subsidi kesultanan dan pakualam. Tiga tahun setelah ditubuhkannya PKO, Muhammadiyah secara rasmi mendirikan *armhuis* (rumah miskin) pada tanggal 13 Januari 1923. Satu bulan setelah berdirinya rumah miskin, pada tanggal 15 Februari 1923 Muhammadiyah merasmikan klinik kesihatan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam melayani masyarakat awam yang sakit. Di tahun yang sama, Muhammadiyah melalui *Jaarvergadering* (mesyuarat tahunan) yang dilaksanakan selama tiga hari pada 30 Maret-2 April 1923, memutuskan untuk membentuk *Comite Fonds-Dachlan*, sebuah lembaga biasiswa pertama yang secara rasmi ditubuhkan oleh Muhammadiyah dalam rangka untuk mengumpulkan dana biasiswa bagi anak-anak bumiputera yang akan melanjutkan pengajian ke jenjang yang lebih tinggi, terutama di negara-negara Islam lainnya. Lembaga ini sekaligus merupakan program internasionalisasi pertama di Muhammadiyah. Tak berhenti di situ, pada tahun 1931 tepatnya 5 Oktober Muhammadiyah mendirikan *weeshuis* (rumah yatim). Baca Majelis DIKDASMEN PP Muhammadiyah, *Sejarah Awal Berdiri Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah*, diakses pada 16 March, 2024; Wasno & Yuliantri, "K.H. Ahmad Dahlan: Konsep dan Implementasi Kemanusiaan (1912-1936)", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 7, No.2, 2022, ms. 103-105; Suara Muhammadiyah 2023, *Wasiat K.H. Ahmad Dahlan: Muhammadiyah Harus Taklukkan Dunia!*, diakses pada 16 March 2024.

⁴ Kesedaran akan pentingnya persatuan umat Islam dalam menentang penjajahan kolonial Belanda dalam bentuk organisasi, baru terwujud dan berkembang pada awal abad ke-20. Pada masa permulaan abad 20, ketika rasa nasionalisme moden masih baru tumbuh, kata “Islam” merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia yang berhadapan bukan sahaja dengan pihak Belanda tetapi juga dengan orang-orang Cina. Persoalan yang kemudian muncul ke permukaan pada permulaan abad 20 adalah tampilnya berbagai organisasi Islam yang di satu pihak memberikan pembaharuan ke dalam pola pemikiran Islam dengan melakukan pemurnian akidah dari unsur-unsur pra Islam. Kelompok ini yang membawa arus gerakan pembaharuan dengan mendirikan organisasi untuk mengumpulkan umat Islam dan mendidik mereka agar sejalan dengan tuntutan masa. Kelompok ini kemudian diberi nama Muhammadiyah oleh pengasasnya iaitu K.H. Ahmad Dahlan dan secara rasmi beroperasi pada tanggal tahun 1912. Lihat Nurhayati et.al., *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), ms. 28.

⁵ Pada awal pendudukan Jepang (1942-1943), Muhammadiyah telah diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan nasional dalam pergerakan kemerdekaan. Usaha mencapai kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh Muhammadiyah secara organisasi, tapi juga melalui tokoh-tokohnya yang aktif bersinergi dan berjuang untuk kemerdekaan. Usaha-usaha tersebut dapat dilacak melalui keikutsertaan beberapa tokoh Muhammadiyah sebagai anggota *ChouSangi In* (parlemen), anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), dan anggota *Dokuritsu Zyunbi I-inkai*

tanah air tanpa bukti nyata. Nasionalisme harus difahami dan diwujudkan sebagai semangat, pemikiran, dan tindakan yang berkontribusi dalam membangun tanah air. Dari perspektif ini, Muhammadiyah kemudian membangun satu sintesis, yakni dengan cara mengintegrasikan ajaran Islam dan nasionalisme yang pada gilirannya menjadi dasar lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Fadhlán et.al. (2023) memberikan afirmasi terhadap pernyataan ini, ia mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa Muhammadiyah dan umat Muslim sebagai majoriti memiliki peranan penting dalam kelahiran Indonesia⁶. Hal ini tercermin dari peran Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo sebagai bagian dari Muhammadiyah, bersama-sama wakil dari umat Islam lainnya, ikut menjadi anggota BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Malah mereka menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Islam. Bukan berarti mengesampingkan Islam, justru menurut beberapa pakar sejarah Indonesia seperti Menchik, Juergmeyer, dan Anderson dalam Fadlan et al (2023), Muhammadiyah berupaya “mengikat agama dengan negara-bangsa” untuk bersinergi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur bersama seluruh rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan persatuan umat.

Dalam perjalanannya, pemaduan antara Islam dan nasionalisme yang diusung oleh Muhammadiyah ini diformulasikan sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Keseriusan terhadap komitmen itu dari dilacak Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969, Muhammadiyah menyatakan bahwa ajaran Islam merupakan asas organisasi dalam upaya bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 Muhammadiyah kembali memberikan pernyataan dan sikap berkaitan nasionalisme dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah* yang berisi tentang keyakinan Muhammadiyah berkaitan dengan nasionalisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tertinggi Muhammadiyah di era sebelum kemerdekaan ialah membidani lahirnya semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya merdeka lewat usaha pembaharuan Islam dan pendidikan (Fadlan Barakah et.al 2023). Dari catatan ini, maka dapat dikonfirmasi bahwa semangat nasionalisme yang bersumber dari ajaran Islam K.H. Ahmad Dahlan diwarisi dan terus dirawat oleh segenap kader Muhammadiyah dari semasa ke semasa.

Periode Setelah Kemerdekaan (1945-1966)

Menurut Dadang Kahmad dalam Suara Muhammadiyah (2021), meskipun secara *de jure* Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun keadilan belum dirasakan secara merata oleh bangsa Indonesia. Keadaan negara Indonesia di masa Orde Lama masih lagi belum stabil, baik dari segi ekonomi mahupun politik, pemerintah masih sibuk mempertahankan kemerdekaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari

(Panitia Persiapan Kemerdekaan), malah salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah anggota Muhammadiyah, iaitu K.H. Abdul Kahar Muzakkir. Muhammadiyah juga mencatatkan nama KH. Mas Mansur sebagai tokoh Empat Serangkai bersama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Keempat tokoh tersebut menjadi wakil Indonesia dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan pemerintah Jepang. Ki Bagus Hadikusumo didukung KH. Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo menjadi penentu konsensus nasional penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar sekaligus di dalamnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. rumusan final Pancasila tersebut merupakan bukti kebesaran jiwa umat Islam sekaligus “hadiah terbesar umat Islam” untuk Negara Republik Indonesia. Kenyataan itu menunjukkan kaum nasionalis dan pihak jepang sangat memahami betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam panggung politik Indonesia. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), ms. 24; baca juga Haedar Nashir, *75 Tahun Kemerdekaan Muhammadiyah untuk Indonesia*, <https://gema.uhamka.ac.id/2020/08/19/75-tahun-kemerdekaan-muhammadiyah-untuk-indonesia/>, diakses pada 20 Februari 2024; dan Suwarno, "Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah, 1912-1950", *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 21, No. 02, Juli 2016, ms. 204-205.

⁶ Pada tanggal 22 Juni 1945, para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terdiri daripada berbagai latar belakang golongan dan agama, telah melaksanakan suatu “kontrak sosial” yang menyepakati bahwa Negara Indonesia yang akan diproklamlirkan kemerdekaannya dan yang akan dibangun kelak adalah bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan suatu Negara Kesatuan yang “Berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Konsesus Nasional tersebut telah dicapai dan ditandatangani oleh *Founding Father* Negara Indonesia dalam sebuah piagam yang disebut Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*) tertanggal 22 Juni 1945 adalah produk kompromi antara golongan Kebangsaan (Nasionalis) dan golongan Islam yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPKI. Piagam Jakarta itu sendiri merupakan rancangan *preamble* UUD dan Pernyataan Kemerdekaan Negara Indonesia, sekaligus menjadi pintu gerbang bagi penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia secara perlembagaan (yuridis-konstitusional) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca Ariesman & Iskandar, “Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai Islam Secara Yuridis Konstitusional”, *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, 2020, pp. 458-471.

serangan askar Belanda dan Inggris serta memadamkan berbagai pemberontakan internal⁷. Kondisi tersebut juga sangat berpengaruh bagi perkembangan Muhammadiyah saat itu.

Dihadapkan dengan keadaan bangsa yang serba dinamik, membuat Muhammadiyah membahagikan gerakannya kepada dua, yaitu dengan melakukan “revolusi perang angkat senjata” dan ikut terjun ke dalam persoalan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik. Dalam konteks “revolusi perang angkat senjata”, muncul nama seorang pimpinan Muhammadiyah yang menjadi juru kunci bagi kemenangan Indonesia dalam menentang agresi Belanda II dengan hasrat ingin merebut kembali Indonesia setelah Jepang kalah, yaitu Jenderal Soedirman⁸. Kader Muhammadiyah yang satu ini menduduki dua jawatan penting sekaligus, yakni sebagai pimpinan Hizbul Wathan sekaligus pimpinan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Perannya dalam perang Gerilya bersama umat Islam lainnya merupakan suatu peristiwa penting dan monumental bagi keutuhan dan ketahanan bangsa yang baru saja merdeka kala itu.

Suasana politik Indonesia yang dinamik pasca Maklumat Pemerintah No. X/03/10/1945⁹ menampilkan suatu keadaan yang disebut “perang ideologi”. Secara amnya, terdapat tiga falsafah yang digunapakai oleh kekuatan-kekuatan politik pada ketika itu, yaitu Islam, Sosialis (yang berkaitan langsung dengan falsafah Marxisme), dan Nasionalis. Perselisihan yang paling ketara di antara ketika aliran falsafah itu ialah antara Islam dan Sosialis. Hal ini tercermin pada pendapat Jurdi (2010) yang menyatakan bahawa cadangan dasar negara Islam yang dirumuskan oleh elit-elit Muhammadiyah yang tergabung dalam Masyumi sebagai fraksi Islam ditolak oleh Soekarno. Penolakan itu menurut I.F. Siregar & M. Rauf (2003) adalah didasari oleh perbezaan ideologi dan prinsip mengenai demokrasi antara Masyumi dengan Soekarno yang menggalang kerjasama dengan PKI yang berhaluan komunis. Masyumi yang berhaluan Islam tidak mahu bekerjasama dengan PKI dan di saat yang sama sangat menentang keras komunisme.

Perbezaan ideologi antara Masyumi dan PKI mempunyai implikasi terhadap hubungan Masyumi dengan Presiden Soekarno, yang lebih mengutamakan PKI. PKI mempengaruhi Sukarno untuk segera membubarkan Masyumi kerana ia dianggap sebagai penghalang kepada Demokrasi Terpimpin¹⁰. Akibatnya, Soekarno

⁷ Pada periode 1945-1949, dinamika politik Indonesia berlangsung dinamik dan penuh dengan ketegangan, tidak hanya berkaitan dengan persoalan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik, tetapi juga adanya keinginan Belanda yang hendak menguasai kembali Indonesia. Periode 1950-1959 politik Indonesia merupakan periode yang sangat dinamis, tidak hanya persaingan antar-kekuatan politik, pertarungan ideologi dan juga pertentangan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, manifestasi pertentangan, persaingan, dan pertarungan politik tersebut berlangsung dalam kabinet mahupun dalam rangka meningkatkan pengaruhnya di masyarakat. Pada saat yang sama, muncul dan berkembang berbagai perlawanan dan pemberontakan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan yang berpusat di daerah-daerah. Periode ini berhasil membentuk suatu tradisi politik liberal yang penuh dengan pergolakan dan persaingan antara kekuatan yang terfragmentasi secara ideologis. Nurhayati et al., *Muhammadiyah*, ms. 31-33.

⁸ Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional pada masa itu tentunya tidak tinggal diam. Hizbul Wathan yang dipelopori oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 berhasil melahirkan tokoh sentral dalam perang gerilya, yaitu Jenderal Soedirman yang sangat menentukan tegaknya kedaulatan Indonesia ketika terjadi agresi Belanda II pada tahun 1948-1949. Selain itu, Muhammadiyah juga ikut mempelopori lahirnya APS (Askar Perang Sabil) dan MUAPS (Markas Ulama Askar Perang Sabil) yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai “Panglima Besar Askar Perang Sabil” dan didukung oleh seluruh tokoh dan anggota Muhammadiyah lainnya. Penting untuk diketahui bahwa, gerakan perlawanan fisik umat Islam dan kaum santri melawan Belanda ini merupakan peristiwa kesejarahan penting yang sangat menentukan eksistensi kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lihat Nilwani, “Kiprah Muhammadiyah dalam Kancan Politik Nasional”, *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 2, 2016, ms. 37-38.

⁹ Dalam maklumat pemerintah tersebut, Mohammad Hatta mengatakan: 1). Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; 2). Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Perlu juga diketahui bahwa himbuan untuk mendirikan partai politik yang disampaikan melalui maklumat pemerintah di atas bukan hanya direspon oleh kalangan Islam tapi juga kalangan nasionalis kebangsaan. Selain Masyumi, banyak partai-partai yang berdiri di akhir tahun 1945, antara lain ialah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang secara sah dibentuk pada tanggal 7 November 1945, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang secara bersamaan berdiri pada tanggal 10 November 1945, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan namanya, kesemua partai politik yang lahir pasca kemerdekaan ini memiliki ideologinya masing-masing. Secara umum terdapat tiga falsafah yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk melalui maklumat pemerintah, yaitu Islam, Sosialis (yang berkaitan langsung dengan falsafah Marxisme), dan Nasionalis. Baca Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Jakarta: KENCANA, 2016).

¹⁰ Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimula sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di satu sisi, keluarnya keputusan tersebut semakin memperkokoh dan memperluas kekuasaan Soekarno. Di sisi lain, semakin melemahkan posisi dan peranan Masyumi sebagai parti politik. Bukan sahaja peranan politik Masyumi yang semakin melemah, kewujudan partai

akhirnya menyingkirkan Masyumi melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan politik yaitu dengan mengurangkan dan menghapuskan peranan politik Masyumi dalam pemerintahan legislatif. Kedua, melalui pendekatan hukum dengan membuat beberapa peraturan yang akan membawa kepada pembubaran Masyumi.

Sejak Masyumi secara rasmi dibubarkan pada tahun 1960, politik dan kehidupan bernegara Indonesia pada tahun 1960-1965 cenderung dicemari dan dikawal oleh PKI dan Sukarno. Keadaan sosio-ekonomi sangat teruk, kemiskinan berleluasa, gerakan politik revolusioner tidak menentu. Pada masa ini Muhammadiyah berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak dibubarkan. Muhammadiyah terus berusaha memperkuat kekuatan masyarakat Islam dalam memerangi PKI. Salah satu langkah yang diambil oleh Muhammadiyah ialah cuba menyelamatkan negara dengan mendekati presiden agar tidak terheret terlalu jauh dengan politik PKI yang memusuhi umat Islam Indonesia. Apabila Masyumi dibubarkan, Muhammadiyah telah mengambil sikap berkecuali dari segi politik, tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana parti politik termasuk Masyumi. Pada akhir pemerintahan Soekarno pada 27 April 1966, Muhammadiyah diakui sebagai organisasi massa yang mempunyai fungsi politik yang nyata (Ahmad Syafi'i Ma'arif 2000).

Berdasarkan pada huraian di atas, natijah yang dapat dirumuskan adalah pada era ini Muhammadiyah menggunakan jalan politik untuk menggerakkan agenda keadilan sosialnya. Namun, jalan politik yang dipilih bukanlah untuk mengejar kekuasaan dan kepentingan kelompok semata-mata, malah bagi Muhammadiyah perjuangan politik praktis itu penting lagi mulia. Haedar Nashir dalam Zuly (2015) berpendapat, bahawa Muhammadiyah sudah memahami betul mengenai persoalan politik. Hal ini sejalan dengan peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang boleh dilakukan melalui dua strategi perjuangan, yakni melalui amalan-amalan politik yang berorientasi pada kekuasaan (real politics), dan melalui amalan-amalan politik secara tidak langsung seperti (high politics) yang bersifat mempengaruhi polisi negara dengan perjuangan moral (moral force) bagi mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada peringkat masyarakat dan negara.

Periode Orde Baru (1966-1998)

Menurut Thaba (1996) sejak tahun 1966, pemerintah bersikap sangat tegas dalam menghadapi berbagai keinginan umat Islam yang ingin membangun konsepsi-konsepsi Islam di dalam negara. Bukan hanya melemahkan umat Islam dalam ruang politik, tetapi juga berbagai kepentingannya tidak terakomodasi oleh pemerintah orde baru (Islah Gusmian 2007). Kebijakan pada awal orde baru yang banyak memberikan impak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, mendesak Muhammadiyah untuk meracik langkah baharu supaya boleh tetap bertahan di tengah represi rezim Orde Baru. Diantaranya ialah dengan memperlihatkan sikap dan perilaku politik yang mencuba mengambil jalan tengah melalui politik alokatif¹¹, dan cuba menghidupkan kembali parti Masyumi sebagai wadah kepentingan umat Islam, meski pada akhirnya Masyumi tidak berjaya dihidupkan kembali kerana intervensi rezim.

Setelah gagal untuk menghidupkan kembali Masyumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah kemudiannya merasa terpenggil untuk mendirikan parti Islam baharu yang terpisah dari Masyumi. Pada tanggal 7 April 1967 lahirlah parti Islam baharu yang bernama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) atas kesepakatan tim tujuh yang diketuai oleh penasihat Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968, yaitu K.H. Fakhri Usman. Piagam pembentukan partai Islam baru ini ditandatangani oleh 16 organisasi Islam yang tergabung dalam BKAM, termasuk di dalamnya Muhammadiyah (Abdul Munir Mul Khan 1994).

Akan tetapi dalam perjalannya, sikap dan pandangan politik Muhammadiyah mengalami perubahan. konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai Parmusi pada akhirnya membuat Muhammadiyah memutuskan untuk melepaskan semua hubungan dan afiliasinya terhadap partai politik (Haedar Nashir 2006). Muhammadiyah mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan

Masyumi juga diakhiri oleh Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960. Baca Insan Fahmi Siregar, *Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960*, e-thesis Universitas Indonesia <https://lib.ui.ac.id/detail?id=72069&lokasi=lokal> (Dirujuk pada 23 Februari 2024).

¹¹ Din Syamsuddin menjelaskan bahawa politik alokatif yang dijalankan oleh Muhammadiyah merupakan bagian daripada dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara mengalokasikan prinsip-prinsip Islam untuk disumbangkan ke dalam proses politik pembangunan berdasarkan Pancasila. Politik alokatif biasanya ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik itu melalui lobi, silaturahmi, mahupun surat rasmi yang diharapkan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan kerajaan. Lihat Sazali, Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, Dan Pluralisme, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), ms. 125.

segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas¹². Menurut Suwarno (2016) keputusan ini merupakan titik balik bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berbasis pada strategi kultural.

S. Sobron (2006) menambahkan bahawa keputusan Muktamar tersebut dinilai sebagai keputusan yang cerdas, antisipatif dan demokratis kerana keputusan tersebut mampu menghantarkan Muhammadiyah pada satu momentum perubahan penting, bukan hanya bagi persyarikatan itu sendiri, melainkan juga bagi masyarakat luas. Orientasi non-politik Muhammadiyah sejak awal orde baru telah memberikan kesempatan yang besar bagi Muhammadiyah untuk lebih mengembangkan amal usahanya termasuk dalam pengembangan dunia pendidikan yang mapan¹³. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan dalam sektor pendidikan yang dijalankan oleh Muhammadiyah pada era Orde Baru yang mampu menarik minat pelajar dari kalangan anak muda yang pada peringkat seterusnya mampu mewujudkan mobiliti sosial vertikal secara besar-besaran, di mana banyak Umat Islam mampu menduduki profesion moden seperti pendidikan, intelektual, birokrat, perniagaan, wartawan dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan Muhammadiyah telah mampu melahirkan masyarakat kelas menengah Islam yang baru di Indonesia melalui sumbangannya dalam bidang pendidikan.

Periode Reformasi (1998-Sekarang)

Penting untuk diingatkan kembali bahawa Muhammadiyah merupakan gerakan yang mengusung dakwah Islām rahmatan lil'ālamīn dan Islam berkemajuan¹⁴. Sebelumnya telah dihuraikan bahawa Muhammadiyah tampak jelas memberikan sumbangannya untuk memajukan bangsa dan negara, baik melalui jalur politik mahupun sosial. Fleksibiliti gerakan politik Muhammadiyah tersebut oleh Syafi'i Ma'arif dalam R. Al-Hamdi (2020) diistilahkan sebagai politik kebangsaan. Bagaimanapun, setelah melalui cabaran dan tantangan dalam beberapa dasawarsa lalu, organisasi ini telahpun mendapatkan respon yang sangat luas dari kalangan masyarakat – khususnya umat Islam – sebab mereka nampaknya ingin sekali memperoleh wawasan baharu tentang ke-Islaman yang mampu menghilangkan kejumudan di kalangan masyarakat. Terlebih, organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat Indonesia.

Komitmen Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam yang progresif hanya akan terlihat jika dalam kehidupan nyata organisasi ini mampu berperan aktif dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, iaitu dakwah

¹² Ada empat keputusan yang dihasilkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, iaitu: 1). Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu parti politik atau organisasi apapun; 2). Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat dan tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah; 3). Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam setelah pemilihan umum tahun 1971, Muhammadiyah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konstruktif dan positif terhadap Parti Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap parti-parti politik dan organisasi-organisasi lainnya; 4). Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Baca Hazmi et al., *Ideologi Muhammadiyah*, (Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantara, 2020), ms. 89.

¹³ Selain memperkukuh kedudukannya sebagai organisasi sosial keagamaan pada Muktamar ke-38 di Ujung Pandang 1971, Muhammadiyah juga memperkuat amal usahanya dalam bidang pendidikan melalui majlis PPK (Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan). Majlis PPK Muhammadiyah merumuskan program "Pemurnian dalam bidang pendidikan" pada tahun 1975-1976 dengan menetapkan *qoi'idah* bagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang tertuang dalam Surat Keputusan resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Desember 1975 nomor 35/PP/1975. Pada tahun 1976 menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan Resmi Pengurus Pusat Muhammadiyah nomor 17/PP/1976 tentang *qo'idah* bagi perguruan dasar dan menengah Muhammadiyah. Majlis PPK Muhammadiyah telah berhasil mengelola lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baca MT. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1987), ms. 240.

¹⁴ Islam berkemajuan, merupakan gagasan Islam yang secara rasmi disikapi dan dideklarasikan Muhammadiyah sejak Muktamar di Yogyakarta tahun 2010. Isi secara rasmi Islam Berkemajuan menjadi Pernyataan Fikiran Muhammadiyah Abad Kedua. Istilah Islam Berkemajuan merupakan credo yang memiliki nilai substansial dan sistematik sebagai sebuah pemikiran, sehingga menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang berkiprah memajukan kehidupan bangsa, umat dan dunia kemanusiaan secara terorganisasikan. Lihat Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah*, dalam Alpha Amirrahman, Andar Nubowo dan Azzaki Khoiruddin, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah Ke Depan*, (Bandung: Mizan, 2015), ms. 12.

yang membawa kebajikan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, keadilan dan kerukunan antara sesama manusia tanpa mengira agama, etnik, bangsa, kelas dan jantina (Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah 2013). Dalam konteks reformasi, ketika bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai bentuk keruntuhan moral, kesenjangan sosio-politik dan ekonomi di ruang publik khususnya yang berkaitan dengan ketidakadilan, korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang sangat merisaukan negara. Kesatuan dan kesatuan, transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah telah sangat berpengaruh dalam membina keseimbangan baru bagi pembentukan proses gerakan reformasi dan penguatan masyarakat madani. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di tengah melemahnya kuasa masyarakat madani di era reformasi, memberikan hala tuju perjalanan politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang beradab. Bagi Muhammadiyah, keterlibatan dalam agenda pendidikan politik merupakan langkah penting untuk memperkuat kedudukan masyarakat madani, seperti mewujudkan Indonesia yang progresif melalui pemberdayaan masyarakat madani, mempertahankan kedaulatan negara dan mengembangkan nilai-nilai beradab untuk Indonesia yang progresif, yang merupakan cita-cita Muhammadiyah dalam merealisasikan masyarakat madani.

Muhammadiyah melalui peranan tokoh intelektualnya bersama dengan kekuatan lain yang termasuk bahagian dari kekuatan reformasi ikut bertanggung jawab dalam mengawal jalannya reformasi secara sistemik supaya tidak bermuara pada kekacauan politik. Hal ini dapat dilihat pada periode 1998-2000. Di bawah kepemimpinan Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah banyak melahirkan gerakan intelektual terutamanya dari generasi muda Muhammadiyah. Pada era kepemimpinan Dien Syamsuddin bagi tempoh 2005-2015, beliau berjaya membawa Muhammadiyah ke kedudukan strategik, bekerjasama dengan kerajaan sekaligus korektif. Bekerjasama dalam perkara yang baik sambil mengkritik kerajaan untuk perkara yang tidak baik secara konstruktif. Muhammadiyah di bawah pimpinan Haedar Nashir dalam tempoh 2015-2022 terasa lebih inklusif dan merentasi pelbagai golongan. Beliau masih konsisten dalam mengaktualisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam universal, penyiaran nilai-nilai luhur ajaran Islam, dan gerakan tajdid untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai *baladun toyibatun wa rabbun ghafur*.

Analisis Agenda Keadilan Sosial Muhammadiyah

Setelah melihat perjuangan Muhammadiyah untuk menegakkan keadilan sosial dalam kilas balik sejarah, maka benang merah yang dapat ditarik dalam pembahasan ini adalah, kemunculan Muhammadiyah merupakan konsekuensi logis dari sebuah soalan yang mengemuka tentang bagaimana cara memahami dan mengamalkan kebenaran Islam yang telah diyakini supaya pesan rahmatan lil'alamīn – kesejahteraan bagi seluruh kehidupan – dapat tercapai dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimanapun, soalan ini tidaklah muncul daripada ruang hampa, melainkan sebagai reaksi atas setiap persoalan bangsa secara amnya, dan khasnya umat Islam Indonesia pada akhir abad 19 dan awal abad 20.

Pemahaman KH. Ahmad Dahlan terhadap wahyu yang dipadukan dengan sikap proaktif terhadap realiti sejarah pada gilirannya mampu melahirkan Muhammadiyah sebagai alternatif jawapan atas soalan di atas. Sampai pada tahap ini, maka dapat dipastikan bahawa Muhammadiyah dibangun daripada metodologi dan kerangka berfikir rasional yang kokoh. Kenyataan ini sekaligus mengungkapkan alasan di balik kemampuan Muhammadiyah yang mampu mempertahankan eksistensinya selama satu abad lebih lamanya. Dengan pertimbangan bahawa Muhammadiyah sebagai satu gerakan keadilan sosial memiliki modal filosofis yang kokoh dan selalu bersikap responsif terhadap setiap persoalan dan tantangan zaman dari generasi ke generasi.

Jika ditelusuri dengan lebih lanjut keempat-empat periode yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa tahapan daripada misi menegakkan keadilan sosial Muhammadiyah. Oleh itu, bagi tujuan penilaian strategi yang telah dilakukan, maka dilakukan semakan secara terperinci yang menggunakan metode penelitian komparatif kepada keempat-empat periode tersebut. Secara umumnya, pemetaan agenda keadilan sosial Muhammadiyah dapat dilihat dari dua aspek kunci, yakni strategi dan hasil. Untuk itu, kedua aspek kunci tersebut akan diperlihatkan pada jadual di bawah ini:

Periodisasi	Strategi	Hasil
Pra Kemerdekaan (1912-1945)	i. Melakukan gerakan penyadaran atau “pencerahan” mengenai pentingnya meraih kemerdekaan melalui pendidikan.	i. Membidani lahirnya semangat nasionalisme bangsa, harapan untuk memiliki suatu negara, yakni Indonesia yang mampu

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Mencetuskan revolusi pemikiran tentang keadilan sosial sebagai implikasi lanjutan daripada semangat kemerdekaan. 	<p>melindungi seluruh rakyat yang majemuk, serta menjalankan fungsinya sebagai institusi yang menjalankan keadilan sosial bagi semua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Ikut serta dalam menghasilkan Pancasila sebagai rumusan falsafah bangsa. Di dalamnya tertuang kesepakatan dan cita-cita bangsa sebagai institusi yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
<p>Pasca Kemerdekaan (1945-1966)</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Mempertahankan kemerdekaan yang baru diisytiharkan daripada upaya pencerobohan Belanda dan sekutunya. ii. Ikut berjuang menentang Parti Komunis Indonesia yang mengancam falsafah negara sekaligus aqidah ummat. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kedaulatan negara tetap terjaga, dan berkat perjuangan Muhammadiyah, Indonesia sampai sekarang masih lagi bertahan sebagai sebuah negara, malah semakin kuat. ii. Pancasila sebagai falsafah negara mampu bertahan daripada upaya Parti Komunis Indonesia yang berhasrat menggantikannya kepada ideologi Marxisme. Selain itu, aqidah ummat mampu diselamatkan daripada fahaman ateisme.
<p>Orde Baru (1966-1998)</p>	<p>Memantapkan peranan organisasi dalam bidang sosial-keagamaan dan mengembangkan sektor pendidikan.</p>	<p>Mewujudkan mobiliti sosial vertikal secara besar-besaran, di mana ramai umat Islam mampu menduduki profesion moden seperti pendidikan, intelektual, birokrat, ahli perniagaan, wartawan dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan Muhammadiyah telah mampu melahirkan masyarakat kelas menengah Islam yang baru di Indonesia melalui sumbangannya dalam bidang pendidikan.</p>
<p>Reformasi (1998-Sekarang)</p>	<p>Bersama-sama dengan kerajaan ikut menjaga Indonesia daripada ancaman perpecahan bangsa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Kerukunan antara umat beragama. ii. Melahirkan gerakan intelektualisme anak bangsa. iii. Menentang kezaliman penguasa yang melakukan korupsi, baik melalui intelektualisme mahupun politik akomodatif.

Jadual I: Ringkasan Agenda Keadilan Sosial Muhammadiyah dari semasa ke semasa.

Kesimpulan

Secara rumusannya, rentetan pembahasan di atas menunjukkan bahawa Muhammadiyah bukan hanya menjadi medium spiritual, tetapi juga menjadi tiang sosial, pendidikan, dan politik yang turut memajukan Indonesia. melalui pendidikan, pengumpulan dana, penyebaran informasi, dan semangat patriotisme, organisasi Islam ini telah menjadi kekuatan yang memberi sumbangan dalam merealisasikan impian kemerdekaan Indonesia dan membangun komitmen untuk menggalang dukungan umat Islam untuk perjuangan kemerdekaan dan membentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil. Muhammadiyah memiliki peranan penting dalam membentuk tapak moral dan spiritual dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa melalui gerakan akar rumput, Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang lebih baik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kerangka ajaran agama Islam. Muhammadiyah memainkan peranan penting dalam perjuangan dan pembentukan negara baharu. Muhammadiyah memiliki tujuan yang jelas memajukan umat Islam dan menguatkan nasionalisme Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan membangun masyarakat yang berkeadilan. Pada masa kemerdekaan, organisasi ini berperan dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memberikan sokongan kepada para pejuang kemerdekaan. Juga turut serta dalam menggerakkan masyarakat untuk menyokong perjuangan nasional melalui berbagai bentuk kontribusi. Muhammadiyah juga mendorong pendidikan dan literasi dalam masyarakat, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kesedaran akan hak-hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat keyakinan agama, tetapi juga membentuk generasi yang sedar akan pentingnya membangun negara yang merdeka dan mandiri.

Rujukan

- Al-Hamdi, Ridho. 2020. Paradigma Politik Muhammadiyah. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Arifin, MT. 1987. Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Pendidikan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Amirrahman, Alpha et al. Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah Ke Depan. Bandung: Mizan, 2015.
- Ariesman, dan Iskandar. 2020. "Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai Islam Secara Yuridis Konstitusional." BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3: 458–71.
- Barakah, Fadlan, Bukhari, and Sa'i. 2023. "Nasionalisme Muhammadiyah: Konsep Dan Tantangan." SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya 2, no. 1: 11–21. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2746>.
- Dartim. 2021. "Dinamika Gerakan Muhammadiyah Di Era Sebelum Kemerdekaan Dalam Merintis Gerakan Tajdid Keumatan." Tajdida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah 19, no. 02: 82–93.
- Fachruddin, AR. 2005. Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah, (Malang: UMM Press).
- Febriansyah, M. Raihan et al. 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri. 1st ed. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Gusmian, Islah. 2007. Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni? Dalam Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto. Yogyakarta: Galangpress.
- Hazmi, M., Wahana Putra Dhian, Gunasti Amri, and Jalil Abdul. 2020. Ideologi Muhammadiyah. Edited by Jalil Abdul. Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantara.
- <https://gema.uhamka.ac.id/2020/08/19/75-tahun-kemerdekaan-muhammadiyah-untuk-indonesia/>
- <https://muhammadiyah.or.id/2021/08/peran-muhammadiyah-dalam-memerdekakan-indonesia-itu-nyata/>
- Indonesia, Presiden Republik. 2017. "Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang." Jakarta: Sekretariat

Kabinet Republik Indonesia. http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf.

- Insan Fahmi Siregar, Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960, e-thesis Universitas Indonesia <https://lib.ui.ac.id/detail?id=72069&lokasi=lokal/>
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2000. *Independensi Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: DINAMIKA.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Simpress.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2006. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mohamad Kamil Ab. Majid. 1998. "Pemikiran Islam Tentang Konsep Perubahan Sosial Islam." *Jurnal Usuluddin* 7, no. 7: 1–32.
- Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen. 2020. "Sejarah Awal Berdiri Majelis Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah." *Majelis DIKDASMEN PP Muhammadiyah*. 2020.
- Muhammadiyah, Suara. 2023. "Wasiat KH Ahmad Dahlan : Muhammadiyah Harus Taklukkan Dunia !" *Suara Muhammadiyah*, 1–5. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/wasiat-kh-ahmad-dahlan-muhammadiyah-harus-taklukkan-dunia>.
- Nilwani. 2016. "Kiprah Muhammadiyah Dalam Kancah Politik Nasional." *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2: 33–43.
- Nurhayati, Siti et al. 2018. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Sukmana, Oman. 2022. "Meneguhkan Kembali Muhammadiyah Sebagai Organisasi Gerakan Kesejahteraan Sosial." *Malangposmedia.Id*, 1–5. <https://malangposcomedia.id/meneguhkan-kembali-muhammadiyah-sebagai-organisasi-gerakan-kesejahteraan-sosial/>.
- Purwendah, Elly Kristiani. 2019. "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2: 139. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.
- PP Muhammadiyah. 2005. *AD dan ART Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Qodir, Zuly, Muhammad Nurul Yamin, and Achmad Nurmandi. 2015. *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobron, Sudarno. 2000. *Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suwarno. 2016. "Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah, 1912- 1950." *Akademika* 21: 205–7.
- Syarifuddin Jurdi. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, Jakarta: Kencana.
- Sazali. 2005. *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, Dan Pluralisme*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani.
- Usman, Muh Ilham. 2018. "Nahdlatul Ulama Dan Kedaulatan Nation-State Indonesia." *Al Adyaan* 5, no. 2: 167–92.
- Wasno & Rhoma Dwi Aria Yuliantri. 2023. "K. H. Ahmad Dahlan: Konsep Dan Implementasi 'Kemanusiaan' (1912-1936)." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 7, no. 2: 99–107. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i2.47896>.
- Zakiyuddin, Baidhaway & Azaki Khoirudin. 2017. *Etika Muhammadiyah & Spirit Peradaban*. Edited by Novianti Lia. 1st. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.