

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 13, Number 1, 2006

COMMUNISM DEBATED AGAIN:
THE MUSLIM RESPONSE TO THE IDEA OF REVOKING THE 1966
ANTI-COMMUNISM IN POST-SOEHARTO INDONESIA

Ahmad Suhelmi

KERAJAAN-ORIENTED ISLAM:
THE EXPERIENCE OF PRE-COLONIAL INDONESIA

Jajat Burhanudin

THE REVITALIZATION OF ISLAM IN SOUTHEAST ASIA:
THE CASES OF DARUL ARQAM AND JEMAAT TABLIGH

Alexander Horstmann

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 13, no. 1, 2006

EDITORIAL BOARD:

M. Quraish Shihab (UIN Jakarta)

Taufik Abdullah (LIPI Jakarta)

Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara)

M.C. Ricklefs (Melbourne University)

Martin van Bruinessen (Utrecht University)

John R. Bowen (Washington University, St. Louis)

M. Atho Mudzhar (IAIN Yogyakarta)

M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur)

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

EDITORS

Saiful Mujani

Jamhari

Jajat Burhanuddin

Fu'ad Jabali

Oman Fathurahman

ASSISTANT TO THE EDITORS

Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Cheyne Scott

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Masri

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Australia-Indonesia Institute (AII). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of National Education, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 23a/DIKTI/2004).

Islam di Indonesia: Mengusung Demokrasi Dengan Basis Budaya

M. Bambang Pranowo

Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy-Dynamics in a Global Context*, Solstice Publishing, Jakarta, 2006, 242 + viii

Abstract: *In recent times, the world has witnessed Indonesia successfully hold three general elections in one year. These elections include elections for members of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, or the People's Representative Council), the first stage of the presidential elections, followed by the second stage in 2004. These three elections were all carried out in a peaceful, safe and democratic manner.*

As a result of its democratic achievements, Indonesia has not only drawn praise from its own citizens but also from International observers. General elections in the post-New Order era have showed the world that Islam and democracy are not contradictory; both can function at one time in Indonesia. The 2004 General Elections dispersed any fears on the part of Western observers that Islam is incompatible with democracy.

To better examine Islam and Democracy in Indonesia, one might be well-advised to read Dr. Azyumardi Azra's book, Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in Global Context. In this book, Azra looks at the developmental process of democracy in Islamic countries, using Indonesia as the perfect example, considering it has the largest Muslim population of any country in the world.

The book begins by looking at the development of democracy in Islamic countries in both the Arab and non-Arab world. One global trend that has become evident following the Cold War, as Azra points out, has been the gradual increase in the numbers of countries that have adopted democracy. This phenomenon is not exclusive to Muslim countries. In this study, Azra cites the report, Freedom in the World 2000: The Democracy Gap, which explains the growth of democracy in Islamic countries in the Arab world where the impact has been quite clear. Although the path to democracy in Muslim countries has been a lot slower than in non-Muslim countries, the growth of democracy in the Islamic world is nonetheless evident.

Why is it that Islam and democracy can work so harmoniously in Indonesia? The existence of Islam in Indonesia is in fact quite unique and interesting. This uniqueness is not just because Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world, but rather because Islam in Indonesia is adaptive to the local culture. The famous group of Wali that first called Indonesians to Islam, for example, drew on the medium of wayang (shadow play of Hindu origins using leather puppets) to spread Islam. The creation of an extremely adaptive culture has meant that Islam has been accepted easily by the Javanese society in particular. This phenomenon proves that Indonesian society is extremely accommodating of foreign ideas and practices without forgetting its own cultural basis. This phenomenon has influenced Islamic thought in Indonesia, including ideas pertaining to democracy and Islam.

Look also at the example of Indonesia's founding fathers, most of whom were Muslims. When drawing up the constitution and the laws of this country, they did not use Islam as the basis of these laws, thus showing the accommodative attitudes of the Muslim political elite, not to mention their respect from pluralism in Indonesia.

This historical background is strong proof that the development of Islam in Indonesia is accompanied by tolerant, adaptive, and accommodative attitudes towards foreign influence. Because of this, the magazine Newsweek, as pointed out by Azra in his book, dubbed Indonesian Islam "Islam with a smiling face".

In other words, the cultural foundations of the people of Indonesia are much stronger and more dominant than the political foundations. The Muslims of Indonesia therefore prefer cultural Islam as opposed to political Islam. This preference has meant that democracy has grown and flourished in Indonesia. Cultural Islam has never and will never give room for the growth of extreme and fundamental Islam. While it is true that in recent times the voices calling for the implementation of Islamic law have grown stronger and stronger, the reality is that they do not have a great deal of support amongst mainstream Indonesian society. This has been proven by the fact that Islamic parties that call for the implementation of Islamic law in Indonesia did not win a large number of seats in the 2004 General Elections. The big winners were the Golkar Party and Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), both of which are secular and nationalist.

This book is a perfect reference work for those who want to study and understand the development of Islam and democracy in Indonesia. This book touches on many of the aspects of culture which that have had an impact on the development of political Islam in Indonesia.

Islam di Indonesia: Mengusung Demokrasi Dengan Basis Budaya

M. Bambang Pranowo

Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy-Dynamics in a Global Context*, Solstice Publishing, Jakarta, 2006, 242 + viii

الخلاصة: سجل التاريخ السياسي أن إندونيسيا قد استطاعت على إجراء ثلاثة الانتخابات العامة في سنة واحدة على المستوى القومي. وأجريت هذه الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء البرلمان القومي والمحلي والممثل الإقليمي في مجلس الشعب، ثم يعاقبها الانتخاب الرئاسي في الدوري الأولى والثانية في عام ٢٠٠٤. قد تم تنفيذ هذه الانتخابات الثلاثة في السلم والأمن والديموقراطي.

قد حازت هذه الانجازات الديمقراطية تقديرا كبيرا من الشعب والمراقبين الدوليين. وأصبحت تجربة إندونيسيا الانتخابية بعد عصر الطريقة الجديدة (حكومة الرئيس سوهاتو) نموذجا للقول بأن الإسلام ليس ضد الديمقراطية، وكلاهما يمشى جنبا على جنب في إندونيسيا. وتقضى الانتخابات في عام ٢٠٠٤ على خوف المراقبين الغربيين والخرافة السائدة في الدول الغربية بأن الإسلام غير متوافق مع الديمقراطية.

وللدراسة المتعمقة في الإسلام والديموقراطية، أن كتاب "إندونيسيا، الإسلام، وديناميكية الديمقراطية في سياق عالمي" للمؤلف الأستاذ الدكتور أزيوماردي أزرا قد يكون مرجعا مناسباً لها. قد تحدث المؤلف في كتابه عن تطور الديمقراطية في العالم الإسلامي على ضوء الخبرة الإندونيسية في ممارسة الديمقراطية في البلاد التي أغلبية سكانها المسلمين.

يبدأ الكتاب بالحديث عن تطور الديمقراطية في الدول الإسلامية العربية وغير العربية. يري "أزرا" أن هناك نزعة في العالم بعد الحرب الباردة وهي ظهور الدول المختلفة التي تتبع النظام الديمقراطي. وتسود هذه النزعة في العالم بما فيها الدول الإسلامية. وينقل المؤلف في هذا البحث تقرير "الحرية في العالم ٢٠٠٠: الفجوة الديمقراطية" الذي يصف لنا تطور الديمقراطية في الدول الإسلامية العربية التي تبدو مضيئة. بالرغم من الديمقراطية في الدول الإسلامية تسير بطيئا مما كانت في الدول غير الإسلامية، إلا أن هناك نقطة مضيئة في تطور الديمقراطية في العالم الإسلامي.

لماذا يستطيع الإسلام متوافقا مع الديمقراطية في إندونيسيا ؟ لاشك أن كيان الإسلام في إندونيسيا فريد وجذاب. ولم تعد فريدها وجدابتهما إلى كونها من أكبر الدول الإسلامية من حيث تعداد السكان، بل أن الإسلام في إندونيسيا يتكيف مع الثقافة المحلية. وعلى سبيل المثال في نشر الدعوة الإسلامية بإندونيسيا ، كان الأولياء الدعاة يستخدمون فيها عرائس الظل التي جاءت من الثقافة الهندية الهندوكية. وهذه الفكرة الثقافية المتكيفة تؤدي بالإسلام إلى إقبال المجتمع الجاوي عليه بالرحب. وأثبتت هذه الظاهرة أن المجتمع الإندونيسي يتكيف بالسهولة مع أفكار وقيم ثقافية أخرى دون أن يهجروا الأسس الثقافية التي سبق وجودها من قبل. وهذه الظاهرة هي التي قد تؤثر على الفكر الإسلامي في إندونيسيا، بما فيه الفكر عن الديمقراطية والإسلام .

بالإضافة إلى أن مؤسسي الدولة الإندونيسية كان أغلبهم المسلمين والراضين بعدم جعل الإسلام موضوعا رئيسا في مناقشة الدستور للدولة. هذا يدل على أن نخبة السياسيين الإسلاميين كانوا أكثر تكيفا وتقديرا بالتعددية التي كان من واقع الشعب الإندونيسي.

وهذه الخلفية التاريخية أصبحت دليلا قويا على أن انتشار الإسلام في إندونيسيا يصاحب موقف التسامح والتكيف مع التأثير الخارجي. وهذه الظاهرة هي التي تؤدي المجلة "نيوس ويك"، في رأي "أزرا" إلى إطلاقها على الإسلام في إندونيسيا باصطلاح "الإسلام بالوجه الباسم".

بالكلمة الأخرى أن الاعتماد الثقافي للشعب الإندونيسي كان أكثر سائدا فيهم من الاعتماد السياسي. وتفضل الأغلبية الإسلامية في إندونيسيا الإسلام الثقافي على الإسلام السياسي. يمهّد اختيار الإسلام الثقافي طريقا للديمقراطية في نموها وتطورها. ولن يتيح الإسلام الثقافي فرصة لظهور التطرف والتشدد والأصولي داخل المجتمع الإسلامي. صحيح أن في التطور السياسي المعاصر أصواتا تتعالى عند البعض لتطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أنها تبدو غير مسموعة ومثيرة للاهتمام عند أغلبية المجتمع الإندونيسي. والدليل على ذلك أن الأحزاب الإسلامية التي تنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا لم تحصل على أصوات كبيرة في الانتخابات عام ٢٠٠٤. بل كان الشعب يفضلون حزب "جولكار" و"حزب الديمقراطية الإندونيسية" الذين يمثلان أحزابا علمانية وقومية.

يعتبر هذا الكتاب من أفضل المراجع للباحثين الذين يريدون في الدراسة عن تطور الإسلام و الديمقراطية في إندونيسيا. ويتناول الكتاب على الجوانب الثقافية التي تعبر عن خلفية لتطور الإسلام السياسي في إندونيسيا.

Barangkali, tidak ada satu negara pun di dunia yang pernah melakukan tiga kali pemilihan umum secara nasional dalam satu tahun kecuali Indonesia. Tahun 2004, Indonesia melakukan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, kemudian Pemilihan Presiden Putaran Pertama (Pilpres I), dan Pemilihan Presiden Putaran Kedua (Pilpres II). Saat itu, banyak pengamat—terutama di Barat—mengkawatirkan Indonesia akan dilanda kerusuhan dalam melaksanakan pemilu-pemilu itu. Kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi karena pada tahun 2004, untuk pertama kali Indonesia melaksanakan Pilpres secara langsung. Mereka mengatakan Indonesia tidak punya pengalaman untuk melaksanakan proses Pilpres secara langsung tersebut. Banyaknya potensi konflik—baik yang berasal dari perbedaan etnis, agama, maupun partai—membuat para pengamat ragu, apakah Indonesia yang jumlah penduduknya 220 juta jiwa dan amat beragam latar belakang budaya dan agamanya mampu melaksanakan proses demokrasi tersebut. Keberadaan umat Islam yang mayoritas pun tidak bisa menjadi jaminan bahwa tiga pemilu dalam satu tahun pun akan berlangsung aman. Sebabnya, meski umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi kenyataannya di antara umat Islam sendiri masih terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dalam banyak hal, sehingga bisa mengundang konflik. Dan konflik itu dikhawatirkan akan membara pada masa-masa pemilu yang kritis tersebut.

Kekhawatiran para pengamat Barat tersebut, dikaitkan pula dengan situasi Indonesia yang sebelumnya dilanda aksi terorisme yang dahsyat. Kasus bom Bali pertama (2002) dan kedua (2003) yang menewaskan ratusan orang yang terjadi sebelum pemilu—apalagi para pelaku bom itu kemudian diketahui adalah para pengikut Islam radikal—membuat para pengamat makin tidak yakin bahwa Indonesia bisa melakukan tiga pemilu yang demokratis dalam waktu satu tahun. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Tiga pemilu dalam satu tahun itu berlangsung aman dan prinsip-prinsip demokrasi relatif tidak ternoda. Para peninjau pemilu Indonesia dari luar negeri, antara lain Jimmy Carter, mantan Presiden AS, memuji proses pemilu Indonesia yang demokratis dan aman tersebut.

Prestasi tiga pemilu yang berlangsung demokratis dan aman dalam satu tahun itu benar-benar mendapat apresiasi tinggi dunia internasional, khususnya dari para ilmuwan dan politisi Barat. Sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menjadi contoh, bahwa ternyata Islam tidak bertentangan

dengan demokrasi. *Statement* terakhir ini perlu digarisbawahi karena sampai saat ini, ada mitos di negara-negara Barat bahwa agama Islam tidak *compatible* dengan demokrasi. Mereka mengambil contoh negara-negara Islam di Timur Tengah, Iran, Pakistan, dan Malaysia. Meski sebetulnya proses demokrasi di Iran, Pakistan, dan Malaysia sudah cukup bagus, tapi hakikat demokrasi di tiga negara tersebut belum sepenuhnya diterima Barat. Di Iran, misalnya, masih ada lembaga agama seperti wilayatul faqih—selain lembaga pemerintah yang dipilih secara demokratis—yang amat berkuasa menentukan langkah-langkah dan kebijakan negara. Di Pakistan, pemerintahan demokrasi sering jatuh dilanda kudeta militer. Sampai sekarang, pemerintah Pakistan masih dipegang militer—sesuatu yang tabu dalam tubuh demokrasi. Sementara di Malaysia, meski pemerintahannya dipilih secara demokratis, tapi dalam praktik administrasi pemerintahannya masih mengadopsi prinsip-prinsip terlarang dalam demokrasi—yaitu mengistimewakan suku Melayu dan Islam dalam berbagai hal dibanding suku-suku dan agama-agama lainnya. Semua fenomena itu, oleh para pengamat Barat, merupakan penodaan terhadap demokrasi.

Melihat fenomena seperti itulah, dapat dimengerti kenapa para pengamat sosial-politik di Barat khawatir dengan penerapan demokrasi di Indonesia. Apalagi selama ini, khususnya ketika Indonesia dipimpin Presiden Soekarno dan Soeharto, secara praktis demokrasi hanya tinggal nama. Praktiknya, kedua presiden Indonesia itu menjalankan pemerintahan yang otoriter. Anehnya, meski kedua presiden itu otoriter, namun tetap saja keduanya mendapatkan legitimasi dari lembaga-lembaga Islam. Nahdlatul Ulama, misalnya, dalam salah satu muktamarnya menetapkan Soekarno sebagai waliyul amri bisyaukah dan mendukung pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal yang sama terjadi pula pada Soeharto. MUI dan sejumlah lembaga agama Islam yang lain selalu menyetujui dan mendukung pengangkatan Soeharto dari periode ke periode, sampai dia bisa berkuasa selama 32 tahun. Persoalannya, apa dan siapa yang memanfaatkan kondisi itu. Apakah Soeharto dan Soekarno memanfaatkan Islam untuk melegitimasi kekuasaannya, atau Islam memanfaatkan Soekarno dan Soeharto untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahannya. Yang jelas, baik Soekarno maupun Soeharto, tetap mengusung simbol-simbol Islam dalam pemerintahannya untuk memperoleh legitimasi rakyat. Namun demikian, di antara situasi-situasi yang saling memanfaatkan itu, Islam sendiri pernah membuktikan sebagai agen demokrasi

yang kredibel di Indonesia. Ketika Soekarno menetapkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 45, Partai Masyumi dengan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk partai yang berbasis Kristen, membentuk Liga Demokrasi untuk melakukan perlawanan terhadap Soekarno. Meski akhirnya Liga Demokrasi itu tidak berkembang, bahkan kemudian Partai Masyumi dibubarkan Bung Karno, tapi sejarah mencatat partai berbasis Islam itu pernah menjadi pelopor demokrasi. Sebelumnya, ketika Partai Masyumi menang pemilu, tahun 1955, para sejarawan mencatat rezim Masyumi pimpinan Burhanuddin Harahap adalah pemerintahan paling demokratis pertama di Indonesia. Pemerintah ini pula berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis di Indonesia.

Islam dan Demokrasi

Untuk mengkaji lebih dalam tentang Islam dan demokrasi, buku berjudul *Indonesia, Islam, and Democracy—Dynamics in Global Context*—karya Prof. Dr. Azyumardi Azra amat menarik untuk disimak. Azra, melalui buku ini berusaha mengkaji proses perkembangan demokrasi di negara-negara Islam, untuk kemudian melihat Indonesia sebagai contoh bagaimana demokrasi berkembang di negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini.

Pada bab satu, "Islam and The Indonesian Transition to Democracy," Azra meneropong perkembangan demokrasi di negara-negara Islam di Arab maupun non-Arab. Menurut Azra, salah satu kecenderungan di dunia setelah selesainya Perang Dingin, adalah makin banyaknya negara yang menganut sistem demokrasi. Kondisi ini terjadi secara global, tak terkecuali di negara-negara Islam. Dalam kajian ini, Azra mengutip laporan *Freedom in the World 2000: The Democracy Gap*, di mana tampak bahwa perkembangan demokrasi di negara-negara Islam Arab cukup cerah. Meski berjalannya demokrasi di negara-negara Islam lebih lambat dari negara-negara non-Islam, tetapi tetap ada titik cerah dalam perkembangan demokrasi di dunia Islam.

Sejak akhir 1970-an, ketika gelombang demokratisasi mulai menghentak, dunia Muslim, tepatnya negara-negara Islam Arab, mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih demokratis. Kondisi itu bisa dilihat dari mulai terbukanya sistem politik yang terbuka, meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), digulirkannya pers bebas, dan menguatnya tuntutan

transparansi. Meski demikian, masih ada perbedaan besar dalam jumlah negara yang menerima demokrasi di negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam. Dalam kaitan ini, parameter untuk mengetahui tingkat demokrasi sebuah negara adalah pemilihan umum (pemilu)—baik untuk memilih anggota legislatif (DPR/DPRD) maupun eksekutif (bupati, gubernur, presiden). Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu merupakan parameter awal untuk mengidentifikasi, apakah suatu negeri mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak.

Sebagai ilustrasi, dari 192 negara yang ada di dunia saat ini, 121 di antaranya sudah menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Sedangkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, yang jumlahnya 47 negara, hanya 11 yang menyelenggarakan pemilu. Ini berarti hanya 23 persen negara-negara tersebut yang pemerintahannya demokratis. Sementara dari 145 negara-negara bukan Muslim, 110 di antaranya sudah menyelenggarakan pemilu, atau lebih dari 76 persennya sudah mempunyai pemerintahan yang demokratis. Gambaran ini menunjukkan bahwa di dunia non-Islam prosentase negara-negara demokrasinya tiga kali lipat lebih banyak dibanding di dunia Islam.

Namun demikian, perkembangan demokrasi di negara-negara Islam non-Arab (*Arabized Muslim countries*) seperti Albania, Bangladesh, Djibouti, Gambia, Indonesia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Turki, dan Iran menunjukkan adanya titik cerah. Meski dasar demokrasi dan perkembangannya kerap terganggu, tapi benih-benih demokrasi mulai mekar di negara-negara Islam non-Arab tadi. Dari 31 negara-negara Islam non-Arab, 11 di antaranya telah menyelenggarakan pemilu—sementara 16 dari negara-negara Islam Arab, satu negara (Tunisia) mempunyai sistem presidensial yang otoritarian, dua negara (Libya dan Irak—pra penyerbuan AS) menganut sistem partai tunggal yang diktator; empat negara (Algeria, Mesir, Siria, dan Yaman) adalah negara-negara yang diperintah partai berkuasa dengan cara yang nyaris totaliter dan mendapat tekanan kuat dari oposisi. Sementara sisanya masih menganut monarki.

Dari data tersebut di atas, seseorang dapat melihat dari aspek yang berbeda. Yang pesimistis akan menyatakan bahwa Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim tidak adaptif dengan demokrasi. Sebaliknya bagi yang positifis: ia akan melihat bahwa negara-negara Islam sudah mengalami pergeseran positif terhadap demokrasi. Artinya, perkembangan demokrasi di

negara-negara Islam—baik yang secara resmi mengaku sebagai negara Islam maupun negara yang secara resmi mengaku sebagai negara sekuler tapi penduduknya sebagian besar beragama Islam—menunjukkan harapan yang baik. Dalam konteks ini, Azra termasuk orang yang berpandangan positif tersebut.

Meski ada titik cerah terhadap demokratisasi di negara-negara Islam seperti tergambar di atas, namun pertanyaan klasik masih tetap relevan untuk dikemukakan: apakah Islam benar-benar kompatibel dengan demokrasi dan mampu memainkan peran positif dalam demokratisasi di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam? Pertanyaan ini sering mengemuka lantaran Islam dan demokrasi sebetulnya punya landasan filosofis yang berbeda. Dalam demokrasi, bagaimana pun, landasan filosofisnya tetap sekuler dan menitikberatkan pada aspek rasional dan humanisme. Sementara pada Islam, landasan filosofisnya adalah keimanan yang bersumber dari pewahyuan yaitu al-Qur'an dan hadist. Dari perbedaan landasan filosofis yang berbeda ini, sangat mungkin muncul berbagai pandangan dan pemikiran sehingga masalah demokrasi dan Islam akan tetap menjadi isu yang aktual dan *debatable* sepanjang masa. Dari perspektif ini pula, kita bisa memahami kenapa muncul pandangan yang eksklusif dan radikal tentang Islam dan demokrasi; dan sebaliknya muncul pandangan yang inklusif dan moderat tentang Islam dan demokrasi. Yang pertama menganggap bahwa sistem Islam lebih baik dibanding demokrasi, sedangkan yang kedua menganggap bahwa sistem Islam dan demokrasi adalah bagian yang tak terpisahkan untuk membangun *baladun thayyibah*.

Kondisi inilah yang membuat Islam bersikap ambigu atau menunda terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, Azra mencoba membedahnya secara lebih jujur dan komprehensif. Menurut Azra, negara modern, ciri pertama bentuknya adalah republik. Mayoritas Muslim sudah bisa menerima bentuk dasar negara modern yang berasal dari konsep Barat ini. Namun demikian, ketika hampir semua negara yang mengaku modern berasaskan sekularisme, hampir semua negara Islam modern mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sekularisme. Hanya beberapa negara Islam yang benar-benar mengadopsi sekularisme atau quasi-sekularisme, di antaranya Turki, tapi hampir semua negara Islam telah menerima konsep bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun dalam praktik penyelenggaraan negara tetap mengacu pada konsep sekularisme. Hasilnya, kata Azra, ada perbedaan besar di antara nega-

ra-negara Islam modern, dalam menentukan jenis dan kadar demokrasiya.

Yang menarik adalah, sebagian besar negara-negara Islam yang berbentuk republik dan berazaskan sekuler atau quasi sekuler—seperti dilaporkan Freedom House—ternyata dalam sistem pemerintahannya bersifat represif dan diktator. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara-negara Islam gagal dalam memenuhi janjinya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara modern, sekuler, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada arga negaranya. Kegagalan ini, bagaimana pun alasannya, akan makin menambah skeptisisme dunia internasional terhadap Islam. Di pihak lain, negara-negara yang mengaku secara resmi sebagai negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*) dengan bentuk monarki tradisional seperti Saudi Arabia dan beberapa negara Teluk yang lain, juga kehilangan kredibilitasnya. Meski dasar negara-negara tersebut adalah al-Qur'an dan sistem hukumnya memakai syariah, namun monarki-monarki itu tetap menjalankan pemerintahannya secara represif, tertutup, dan diktator. Karena itu, para pengamat Islam menyatakan, bahwa sistem pemerintahan monarki seperti itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan hak, pluralitas, keterbukaan, dan kebebasan pers, tapi juga bertentangan dengan asas-asas al-Quran yang bersandar pada musyawarah.

Walaupun realitas menunjukkan bahwa keberadaan “negara Islam” tidak memuaskan—dalam arti memenuhi kesejahteraan rakyat dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan—namun pada kenyataannya, seperti ditulis Azra, masih banyak kaum Muslim yang masih suka mengusung ide pembentukan negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyyah*). Konsep *al-dawlah al-Islamiyah* yang sering diusung oleh kelompok-kelompok tertentu di berbagai negara Islam (baca: di Indonesia kelompok Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin sering menyebut-nyebut konsep ini), menurut Azra, tidak pernah ada padanannya sejarah Islam, baik di masa awal maupun pertengahan *tarikh* Islam. Karena itu, konsep *dawlah al-Islamiyah*, tulis Azra, adalah diskursus yang problematis dalam sistem kenegaraan Islam. Konsep ini tidak ada referensinya dalam Qur'an, juga dalam konsep politik Islam klasik (*fiqh siyasa*) seperti dirumuskan para ulama semacam al-Mawardi, al-Ghazali, dan lainnya. Karena itu, tutur Azra, dalam buku ini, konsep *al-dawlah al-Islamiyyah* adalah sebuah penemuan modern dari orang-orang Islam yang bisa jadi alternatif untuk menggantikan konsep khilafah

dan negara modern yang berdasarkan model Barat. Konsep khilafah sendiri, kecuali di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab, sebetulnya telah gagal menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka—para penerus sistem kekhalifahan itu, lebih tepat dijuluki raja ketimbang khalifah. Karena itu, para pemikir modern Islam seperti Jamal al-Din al-Afghani, Abd al-Rahman al-Kawakibi, Rashid Rida, Sayyid Qutb, dan Abu al-A'la al-Mawdudi, tulis Azra, semuanya tidak mengakui kredibilitas dan legitimasi para raja Islam tersebut sebagai khalifah.

Dengan latar belakang itulah, kita bisa melihat prospek demokrasi di negara-negara Islam. Kalau di atas telah dipaparkan ada titik cerah terhadap perkembangan demokrasi di negara-negara Islam non-Arab, hal seperti itu tampaknya “kurang” terjadi di negara-negara Islam yang berbentuk monarki. Secara kebetulan, negeri-negeri Islam yang berbentuk monarki berada di Arab. Dalam konteks ini, preferensi kekhalifahan sering menjadi semacam acuan monarki tersebut. Di Saudi Arabia yang benderanya bertuliskan kalimat *syahadat* dan sistem hukumnya menggunakan syaria, misalnya, prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi dasar dari demokrasi tidak berkembang. Mandegnya demokrasi di negara seperti Saudi Arabia tampaknya bukan hanya karena negeri itu mengadopsi Islam sebagai dasar negara, tapi lebih karena mereka menggunakan sistem kerajaan yang absolut. Ini karena absolutisme, baik di negara republik maupun kerajaan, tetap menjadi halangan untuk perkembangan demokrasi. Hal serupa, seperti akan kita lihat nanti, akan terjadi pula dalam negara Islam non Arab seperti Indonesia.

Demokrasi di Indonesia

Ibnu Khaldun, pemikir Islam abad pertengahan, menyatakan bahwa keadaan fisik, mental, dan perilaku manusia disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor geografi, iklim, klimat, dan cuaca. Dengan mengacu pada tesis Ibnu Khaldun mental dan perilaku bangsa Indonesia tentunya berbeda dengan mental dan perilaku bangsa Arab – sebuah bangsa yang melahirkan Muhammad, seorang Rasul Tuhan yang membawa agama Islam. Sementara mental dan perilaku seseorang akan sangat mempengaruhi cara berpikirnya terhadap suatu masalah. Dalam kaitan ini, pandangan orang Indonesia terhadap Islam dalam banyak hal niscaya berbeda dengan pandangan orang Arab terhadap Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, terlihat ciri keislaman orang Indonesia ber-

beda dengan orang-orang Arab. Yang menarik adalah bahwa keislaman orang Indonesia tidak serta-merta menghilangkan perilaku budaya orang Indonesia. Karena itu, Islam di Indonesia *performance*-nya berbeda dengan Islam di Arab, Teluk, Afrika, dan Eropa (Bosnia dan Albania). Dalam kaitan inilah, banyak para pengamat sangat tertarik melihat perkembangan Islam dan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Azra juga mengakui bahwa Islam dan demokrasi di Indonesia terpengaruh pula oleh kultur Indonesia. Banyak persoalan Islam dan politik di Indonesia, misalnya, diselesaikan melalui pendekatan kultural dan ternyata hasilnya cukup memuaskan.

Bagi pengamat Barat, keberadaan Islam di Indonesia amat menarik. Kemenarikan itu bukan hanya disebabkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, tapi Islam di Indonesia sangat adaptif dengan kebudayaan setempat. Sebagai contoh, misalnya, tidak ada satu pun, dakwah Islam di dunia menggunakan pertunjukan wayang seperti yang dilakukan Wali Songo. Padahal, dunia pewayangan basis ceritanya berasal dari kebudayaan India yang beragama Hindu. Namun demikian, Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pertunjukan wayang dan mengkreasi kisah perwayangan yang berbau Hinduisme menjadi Islamisme. Kreasi Walisongo tersebut ternyata diterima oleh orang Indonesia, khususnya di Pulau Jawa—tempat di mana sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal. Indikasi itu menunjukkan satu hal penting dan menarik: bahwa orang Indonesia sangat adaptif terhadap pemikiran-pemikiran dan perilaku budaya dari luar tanpa meninggalkan basis kebudayaan yang ada sebelumnya. Fenomena inilah yang tampaknya mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia, termasuk pemikiran tentang demokrasi dan Islam.

Para *founding father* Indonesia, misalnya, kebanyakan berasal dari kalangan Islam. Akan tetapi, ketika mereka hendak menentukan UUD 45 dan dasar negara, mereka rela tidak menjadikan Islam sebagai materi pokoknya. Fenomena itu menunjukkan bahwa kalangan elit politik Islam pun sangat akomodatif dan menghargai pluralisme yang menjadi realitas bangsa Indonesia. Ini berbeda, misalnya, dengan Malaysia. Meskipun prosentase penduduk Muslim Malaysia lebih kecil dibandingkan Indonesia, namun undang-undang Malaysia telah memformalkan Islam sebagai agama negara. Dari perspektif inilah, kita melihat dasar pijakan kultural bangsa Indonesia yang lebih dominan ketimbang dasar pijakan formalis-

me agamanya dalam membentuk fondasi negara Indonesia. Dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi bukti, betapa aspek kultural dan humansme lebih mewarnai dasar negara dibanding aspek formal agama. Meski sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sering dipahami sebagai tidak lain dari ajaran tauhid dalam Islam, tapi hasil itu tidak berarti prinsip tersebut hanya menjadi umat Islam. Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat universal tapi khas Indonesia, dan mampu mewadahi setiap unsur agama dan kepercayaan lokal yang berkembang di nusantara.

Dengan latar belakang itulah, Islam berkembang di Indonesia. Islam Indonesia, tidak seperti di Timur Tengah, toleran dan adaptif terhadap pengaruh luar. Kita misalnya bisa melihat sejumlah masjid di Jawa yang ornamennya masih menggunakan simbol-simbol Jawa yang berbasis Hinduism, bukan ornamen kaligrafi seperti umumnya masjid-masjid di Timur Tengah. Di Jawa, misalnya, kita bisa menemukan banyak keluarga yang anggota keluarganya terdiri atas pemeluk berbagai agama dan kepercayaan. Mereka bisa hidup dengan rukun dan saling menghormati. Barangkali dengan fenomena seperti itulah, majalah *Newsweek*—sebagaimana dikutip Azra—pernah menjuluki Islam Indonesia sebagai “*Islam with smiling face*”—Islam dengan wajah tersenyum. Wajah tersenyum, secara psikologis, hanya mungkin muncul dari sebuah sikap yang tulus, menghargai sesama, dan selalu bahagia menghadapi apa pun dan siapa pun.

Dari latar belakang Islam kultural yang pekat seperti itulah, demokrasi di Indonesia kemudian tumbuh. Memang ada plus minusnya demokrasi yang tumbuh di Indonesia karena adanya pengaruh budaya tersebut. Di zaman Bung Karno yang notabene lebih mementingkan politik, demokrasi tumbuh tersendat. Prinsip-prinsip demokrasi saat itu terperangkap oleh slogan-slogan politik Bung Karno yang anti-Barat dan juga kalah pengaruh dengan figur Sukarno yang sangat kharismatik. Figur Bung Karno yang kharismatik dan mempunyai kekuasaan yang amat besar membuat agama, khususnya Islam, kemudian terseret arus Sukarnoism. Baru setelah Bung Karno jatuh, elit politik dan agama pun berubah sikap. Islam mulai menjauhi Bung Karno dan mendekat pada Soeharto yang menggantikan Bung Karno. Dalam perkembangannya, Soeharto yang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi, kurang mendukung pembangunan demokrasi. Namun ada satu hal yang menarik di zaman Soeharto, yaitu terlihatnya sebuah kenyataan, bahwa mayoritas orang Indonesia ternyata tidak suka menjadikan partai Islam untuk sandaran politiknya. Dalam beberapa kali

pemilihan umum di zaman Soeharto, partai berbasis Islam tidak pernah *leading* dalam pemilu. Kondisi tersebut ternyata berlangsung sampai era pasca Soeharto. Partai berbasis Islam tidak pernah menguasai parlemen. Ini mengindikasikan bahwa Islam di Indonesia, sekali lagi, lebih merasuk dalam kehidupan kultural ketimbang kehidupan politik. Hal ini ditunjukkan secara jelas dengan pilihan-pilihan rakyat Indonesia terhadap partai politik yang diikutinya. Partai politik yang menggagas pembentukan negara Islam secara radikal, seperti Partai Bulan Bintang, tidak pernah mendapat suara yang signifikan dalam pemilu. Hal yang sama, misalnya, terjadi pada saat pemilihan presiden langsung. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan tersingkirnya Amien Rais, tokoh Islam paling berpengaruh saat ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata lebih memilih Islam kultural ketimbang Islam politik.

Dari latar belakang itulah, demokrasi berkembang di Indonesia. Mengutip Azra, bahwa struktur masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan masyarakat Timur Tengah, membuat Islam dan politik yang berkembang di Indonesia juga berbeda dengan di Timur Tengah. Dengan basis budayanya yang kuat, Islam di Indonesia sebetulnya tidak akan pernah berkembang menjadi Islam yang keras, ekstrim, dan fundamentalis.

Memang, dalam perjalanan sejarah Indonesia, termasuk sejarah kontemporer belakangan ini, muncul suara-suara yang menginginkan diterapkannya syariah dalam sistem hukum Indonesia. Meski suara tersebut terkadang nyaring di ranah publik, tapi percayalah, itu hanya muncul dari suara yang sangat-sangat minoritas. Dalam pelbagai riset yang diadakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), ditemukan fakta bahwa partai Islam dan orientasi pembentukan negara Islam tidak diminati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu, kata Direktur LSI Dr. Saiful Muzani, ditunjukkan oleh kecilnya perolehan suara partai-partai Islam yang berbasis Islam radikal. Rakyat Indonesia lebih memilih partai-partai yang sekuler dan berasaskan nasionalisme. Dua partai besar di Indonesia yang memperoleh suara signifikan dalam dua kali pemilu demokratis pasca Orde Baru, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), keduanya merupakan partai sekuler dan nasionalis.

Dari gambaran itulah, kita akan melihat perkembangan Islam dan demokrasi di Indonesia yang khas. Sebagaimana halnya Azra yang meyakini bahwa demokrasi akan tumbuh baik di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, saya pun meyakini hal yang sama.

Ini semua terjadi karena Islam yang berkembang di Indonesia lebih bersifat kultural ketimbang ideologis. Kondisi demikian jelas sangat positif untuk masa depan demokrasi di Indonesia.

Memang, sejak munculnya berbagai teror dan bom di Indonesia, yang pelakunya kebanyakan orang Islam—kecuali kasus Poso dan Maluku yang pelakunya ada yang dari Kristen—ada sedikit pergeseran pandangan para pengamat luar negeri terhadap Islam di Indonesia. Bahkan tak sedikit media massa Barat menganggap Indonesia sebagai sarang teroris. Padahal, kalau diteliti lebih jauh, jumlah orang Islam yang berpandangan radikal dan ekstrim sehingga tega membunuh orang-orang tak bersalah dengan senjata api dan bom, amat-amat sedikit. Sebab pada dasarnya orang Indonesia itu berwatak moderat, ramah, dan adaptif dengan pemikiran dan kebudayaan apa pun. Tepat sekali apa yang dinyatakan Azra dalam buku ini: bahwa Dunia Barat jangan menyamaratakan terorisme yang muncul di Timur Tengah dengan terorisme yang acap meletup di Indonesia. Tanpa mengetahui akar permasalahannya di Indonesia—seperti adanya gap ekonomi yang dalam antara kelompok kaya dan miskin, banyaknya pengangguran, dan terpinggirkannya masyarakat miskin dalam akses ekonomi—solusi terhadap berbagai kekerasan dan terorisme di Indonesia hanya akan menuju lingkaran setan. Karena itu, solusi terbaik untuk menghilangkan berbagai kerusakan dan terorisme yang acap muncul di Indonesia adalah dengan jalan membangun perekonomian yang adil dan sistem politik yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia lahir batin. Melihat perkembangan politik dan ekonomi belakangan ini, harapan tersebut bukanlah fatamorgana, tapi akan benar-benar menjadi kenyataan, asalkan pemerintah Indonesia mampu mengatasi problema besar yang dihadapinya, yaitu korupsi dan penegakan hukum.

Akhirnya, kita patut mengacungkan jempol terhadap Prof Azyumardi Azra, yang telah membuat buku yang membahas persoalan Islam dan demokrasi di Indonesia dengan sangat luas dan dalam. Buku ini sangat baik untuk menjadi referensi bagi siapa pun yang ingin melihat perkembangan Islam di Indonesia, baik secara politik maupun kultural. Meski yang terakhir ini kurang disorot secara mendalam, tapi di buku ini, aspek budaya yang melatarbelakangi perkembangan Islam politik di Indonesia banyak disinggung juga. Kalau ada kekurangan di buku ini, barangkali hanya terletak pada perwajahan dan desain covernya yang kurang atraktif. Itu saja.

Referensi

1. H Munawir Sjadzali, MA, *Islam dan Tata Negara*, UI Pres, Jakarta, 1990.
2. Edy A. Effendy, *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1999
3. Hendro Prasetyo dkk, *Islam & Civil Society*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
4. Mohammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civel Society*, LP3ES, Jakarta, 1996.

Bambang Pranowo adalah guru besar bidang sosiologi agama Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.