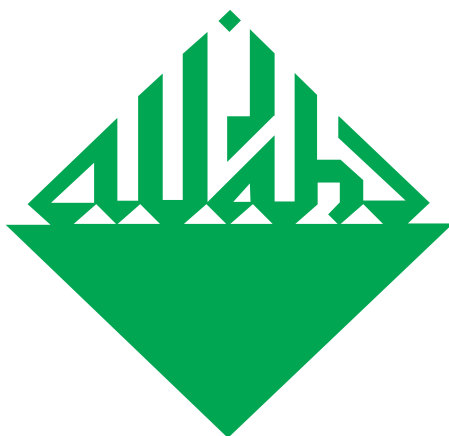

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 32, Number 2, 2025

ECO-FATWAS AND THE CHALLENGES FOR LOCAL ‘*ULAMA*’ IN ADDRESSING ENVIRONMENTAL ISSUES IN INDONESIA: EVIDENCE FROM RIAU PROVINCE

Ansori, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, & Hijrian Angga Prihantoro

---

PARADOXICAL PLURALISM: TRAINING MILITANTS FOR TOLERANCE IN AN INDONESIAN YOUTH MOVEMENT

Ronald A. Lukens-Bull & Al Makin

BUILDING THE SOUL OF THE INDONESIAN NATION: MOHAMMAD HATTA ON RELIGION, THE STATE FOUNDATION, AND CHARACTER BUILDING

Yudi Latif

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 32, no. 2 2025

EDITOR-IN-CHIEF

Saiful Mujani

MANAGING EDITOR

Oman Fathurahman

EDITORS

Jamhari

Didin Syafruddin

Jajat Burhanudin

Fuad Jabali

Saiful Umam

Dadi Darmadi

Jajang Jabroni

Din Wahid

Ismatu Ropi

Euis Nurlaelawati

Testriono

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

M. Quraish Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA)

Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS)

John R. Bowen (Washington University, USA)

M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA)

Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA)

Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY)

Robert W. Hefner (Boston University, USA)

Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), FRANCE)

R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE)

Michael F. Laffan (Princeton University, USA)

Minako Sakai (The University of New South Wales, AUSTRALIA)

Annabel Teh Gallop (The British Library, UK)

Syaafaatun Almirzanah (Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, INDONESIA)

ASSISTANT TO THE EDITORS

Muhammad Nida' Fadlan

Abdullah Maulani

Ronald Adam

Savran Billahi

Firda Amalia

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Benjamin J. Freeman

Daniel Peterson

Batool Moussa

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Yuli Yasin

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and Southeast 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 submitted papers are subject to double-blind review process.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia as an academic journal (Decree No. 32a/E/KPT/2017).

STUDIA ISLAMIKA has become a CrossRef Member since year 2014. Therefore, all articles published by STUDIA ISLAMIKA will have unique Digital Object Identifier (DOI) number.

STUDIA ISLAMIKA is indexed in Scopus since 30 May 2015.

Editorial Office:

STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

Annual subscription rates from outside Indonesia, institution:
US\$ 75,00 and the cost of a single copy is US\$ 25,00;
individual: US\$ 50,00 and the cost of a single copy is US\$
20,00. Rates do not include international postage and
handling.

Please make all payment through bank transfer to: **PPIM,
Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia,**
account No. **101-00-0514550-1 (USD),**
Swift Code: bmrindja

Harga berlangganan di Indonesia untuk satu tahun, lembaga:
Rp. 150.000,-, harga satu edisi Rp. 50.000,-; individu:
Rp. 100.000,-, harga satu edisi Rp. 40.000,-. Harga belum
termasuk ongkos kirim.

Pembayaran melalui **PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang
Graha Karnos, No. Rek: 128-00-0105080-3**

Table of Contents

Articles

- 181   *Ansori, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, & Hijrian Angga Prihantoro*
Eco-Fatwas and the Challenges
for Local ‘Ulamā’ in Addressing
Environmental Issues in Indonesia:
Evidence from Riau Province
- 211   *Ronald A. Lukens-Bull & Al Makin*
Paradoxical Pluralism:
Training Militants for Tolerance
in an Indonesian Youth Movement
- 241   *Yudi Latif*
Building the Soul of the Indonesian Nation:
Mohammad Hatta on Religion,
the State Foundation, and Character Building
- 279   *Darsita Suparno, Minatur Rokhim,
Syifa Fauzia Chairul, & Idris Atih*
Islam Nusantara in Song:
Transitivity Benchmarking on *Qasidah Nahdliyah*

313   *Wahyuddin Halim & Andar Nubowo*
Muhammadiyah Bugis-Makassar:
Dispersal of Muslim Organizations
in and from South Sulawesi, Indonesia

347   *Jajat Burhanuddin*
Global Networks and Religious Dynamics:
Reading the *Hikayat Raja Pasai*
of Pre-Colonial Malay-Archipelago

Book Review

373   *Ronald Adam*
Islam dan Marxisme:
Pergolakan Wacana Pergerakan di Indonesia

Document

397   *Testriono, Ismatu Ropi, Aldi Nur Fadil Auliya, Dedy Ibmar,
Savran Billahi, & Tati Rohayati*
The Green Islam Movement in Indonesia:
Actors, Strategies, and Networks

Book Review

Islam dan Marxisme:
Pergolakan Wacana Pergerakan di Indonesia

Ronald Adam

Hongxuan, Lin. 2023. *Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic*. Oxford: Oxford University Press.

Abstract: *This article reviews Lin Hongxuan's book Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic (2023). The book explores the complex relationship between Islam and Marxism in the Dutch East Indies from 1915 to 1965, highlighting both their compatibility and shifts in their interactions. Rather than focusing on organizational relations, the book examines diverse forms of movement print culture—including newspapers, books, speeches, memoirs, and novels—which collectively reflect the progressive discourse surrounding the intersections of Islam and Marxism in the Dutch East Indies. The central questions raised are: To what extent are Islam and Marxism compatible? Under what conditions did compromises between them emerge? And how were these compromises articulated? The book argues that the relationship between Islam and Marxism was neither final nor static, as it is often imagined today, but instead dynamic and mutually contested. It further demonstrates that attempts to reconcile Islam with Marxist ideas were diverse and multifaceted.*

Keywords: Islamic Communism, Religious Socialism, Pious Communists, Progressive Islam, Nasakom.

Abstrak: Artikel ini mengulas buku Lin Hongxuan yang berjudul *Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic* (2023). Buku ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara Islam dan Marxisme di Hindia Belanda dari tahun 1915 hingga 1965, yang mencakup kompatibilitas dan pergeseran hubungan tersebut. Alih-alih menganalisis hubungan organisasional dalam melihat hubungan tersebut, buku ini menelaah berbagai macam bentuk budaya cetak pergerakan seperti surat kabar, buku, pidato-pidato, memoar, novel, dan lain-lain, yang secara kolektif mencerminkan wacana progresif dari hubungan Islam dan Marxisme di Hindia Belanda. Pertanyaannya kemudian, apakah Islam dan Marxisme kompatibel, kondisi-kondisi apa yang memungkinkan terjadinya kompromi di antara keduanya, dan bagaimana kompromi tersebut diekspresikan? Buku ini berargumen bahwa hubungan Islam dan Marxisme bukanlah suatu hubungan yang final dan statis sebagaimana yang hari ini dibayangkan, melainkan dinamis dan berkontestasi satu sama lain. Buku ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam upaya mendamaikan Islam dan gagasan-gagasan Marxisme sangat beragam.

Kata kunci: Komunisme Islam, Sosialis Religius, Komunis Saleh, Islam Progresif, Nasakom.

المخلص: يستكشف الكتاب العلاقة المعقدة بين الإسلام والماركسية (Marxism) في جزر الهند الشرقية الهولندية بين عامي ١٩١٥ و ١٩٦٥، مسلطاً الضوء على أوجه التوافق بينهما والتحويلات التدريجية في تفاعلاتهما. وبدلاً من التركيز على العلاقات التنظيمية، يبحث الكتاب في الأشكال المتنوعة لثقافة المطبوعات الحركية—بما في ذلك الصحف، والكتب، والخطابات، والمذكرات، والروايات—التي تعكس مجتمعةً الخطاب التقدمي حول تقاطعات الإسلام والماركسية في جزر الهند الشرقية الهولندية. وتتمحور الأسئلة الرئيسية التي يطرحها الكتاب حول: إلى أي مدى يمكن التوفيق بين الإسلام والماركسية؟ وما هي الظروف التي نشأت في ظلها تسويات بينهما؟ وكيف تم التعبير عن هذه التسويات؟ يجادل الكتاب بأن العلاقة بين الإسلام والماركسية (Marxism) لم تكن علاقة نهائية أو جامدة، كما يُتصور غالباً اليوم، بل كانت ديناميكية ومتنازع عليها بشكل متبادل. ويُظهر كذلك أن محاولات التوفيق بين الإسلام والأفكار الماركسية كانت متنوعة ومتعددة الأوجه.

الكلمات المفتاحية: الشيوعية الإسلامية، الاشتراكية الدينية، الشيوعي الصالح، الإسلام التقدمي، ناساكوم (Nasakom).

Hubungan antara Islam dan Marxisme di Indonesia sejak lama dibentuk dalam kerangka yang memperlihatkan keduanya sebagai dua hal yang saling bertentangan. Narasi yang mengakar ini tidak bisa dilepaskan dari warisan Perang Dingin, di mana komunisme sering kali diidentikkan dengan ide “tidak bertuhan” atau ateistik. Konsepsi tersebut kemudian dipelihara dan diperkuat dalam konteks Indonesia pasca 1965, terutama setelah peristiwa pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai komunis (Cribb 1990; Roosa 2008). Sejak saat itu, persepsi bahwa Islam dan Marxisme adalah dua kutub yang tak mungkin disatukan semakin menguat. Pandangan ini bertahan selama beberapa dekade melalui kebijakan politik (Roosa 2008), kebudayaan resmi (Herlambang 2013), serta kontrol ketat terhadap wacana publik (Farid 2005). Namun, persepsi semacam ini sesungguhnya bersifat reduktif dan ahistoris, karena mengabaikan jejak panjang sejarah interaksi antara Islam dan Marxisme di Indonesia, di mana hubungan keduanya bukanlah hal yang final dan statis, melainkan dinamis dan saling berkontestasi.

Karya Lin Hongxuan, yang berjudul *Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic* (2023), menunjukkan bahwa Islam dan Marxisme tidak selalu berada dalam posisi berseberangan. Sebaliknya, dalam konteks perjuangan anti-kolonial, banyak aktivis di Hindia Belanda yang justru menggabungkan keduanya tanpa merasa perlu secara eksplisit mendamaikan kontradiksi yang ada. Islam dan Marxisme hadir sebagai dua realitas sosial yang membentuk cara pandang masyarakat kolonial. Islam dengan kekuatan *ummah* dan warisan spiritualnya, sedangkan Marxisme dengan kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme. Kedua gagasan tersebut, dalam jejak historis, sering kali bertemu dalam lingkaran pergerakan, baik dalam ranah pemikiran teoretis maupun dalam praktik perlawanan sehari-hari. Hongxuan menemukan bahwa budaya cetak yang berkembang sejak awal abad ke-20 menjadi medium penting bagi pertemuan ini. Kapitalisme cetak yang melahirkan surat kabar, pamflet, dan majalah tidak hanya membuka ruang bagi tumbuhnya ide dan gerakan nasionalisme (Anderson 2006), tetapi juga memberi landasan bagi penyebaran ide-ide Islam maupun Marxisme, serta penggabungan dari keduanya. Dengan demikian, asumsi bahwa Islam dan Marxisme tidak mungkin berdampingan patut diperiksa ulang, karena sejarah memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dan kaya.

Buku ini berupaya menelusuri jejak panjang relasi Islam dan Marxisme di Indonesia dengan menempatkan tahun 1915 sebagai titik awal penting, ditandai dengan lahirnya surat kabar *Het Vrije Woord* (Kata yang Merdeka), sebuah surat kabar berhaluan Marxis yang diterbitkan oleh Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Melalui bahasa Belanda, gagasan-gagasan Marxisme disebarkan dan kemudian menemukan padanannya dalam bahasa pribumi melalui surat kabar *Soeara Ra'jat* (Suara Rakyat), yang menggunakan bahasa Melayu-Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, interaksi antara Islam dan Marxisme semakin intens, baik dalam wacana intelektual maupun dalam politik praktis, hingga mencapai puncaknya pada era Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang dipopulerkan oleh Soekarno pada akhir 1950-an, dan berakhir pada tulisannya pada 1926. Namun, sejarah ini kemudian berakhir secara tragis pada tahun 1965, ketika terjadinya kontra-kudeta terhadap Soekarno yang memicu pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang dituduh komunis, sekaligus mengakhiri kemungkinan kompromi bagi Islam dan Marxisme untuk hidup berdampingan dalam ruang politik Indonesia.

Melalui penelusuran dari beragam arsip, terutama surat kabar seperti *Djago! Djago!* dan *Pemandangan Islam*, karya Hongxuan memperlihatkan bahwa Islam dan Marxisme tidak hanya pernah bersentuhan, tetapi juga sering kali berkompromi, bahkan membangun sintesis yang unik. Kompromi ini terwujud dalam berbagai bentuk—mulai dari penyatuan teoritis yang eksplisit hingga strategi retorik yang halus untuk menonjolkan kesamaan tujuan, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Buku ini berangkat dari pertanyaan mendasar, bagaimana Islam dan Marxisme bisa saling berkompromi? Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan keduanya berkompromi? Dan bagaimana kompromi-kompromi tersebut diartikulasikan?

Dengan menelusuri sejarah secara retrospektif, dan penggunaan istilah Marxisme yang bergantian (komunisme dan sosialisme), karya Hongxuan menunjukkan dinamika wacana yang dibangun, daya tarik yang dimiliki, serta konteks sosial-historis yang memungkinkan Islam dan Marxisme saling melengkapi. Pada akhirnya, pembacaan ulang atas sejarah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kritis, sekaligus melampaui dikotomi sempit yang diwariskan rezim politik pasca 1965.

Zaman Pergerakan: Komunisme Islam

Awal mula gerakan komunis di Hindia Belanda dapat ditelusuri sejak berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV, Perhimpunan Sosial-Demokrat Hindia) di Surabaya pada tahun 1914 yang dipimpin oleh Adolf Baars dan Henk Sneevliet. Sejak awal, organisasi ini mengadopsi ide-ide revolusioner yang disebarluaskan melalui dua surat kabar, *Het Vrije Woord* (Kata Merdeka) berbahasa Belanda pada 1915 dan *Soeara Ra'jat* (Suara Rakyat) berbahasa Melayu-Indonesia pada 1918. ISDV memperluas pengaruhnya dengan menjalin hubungan erat bersama Sarekat Islam (SI), organisasi massa yang sangat populer pada dekade 1910-an. Sarekat Islam menjadi inkubator yang efektif bagi ide-ide komunisme, terutama karena organisasi ini memiliki anggota yang banyak dan struktur organisasi yang longgar tanpa kepemimpinan terpusat (Fogg 2019a). Hal tersebut berimplikasi pada terbukanya ruang bagi cabang-cabang SI di berbagai daerah untuk mengembangkan agenda mereka masing-masing sesuai dengan dinamika sosial setempat.

Sejak kongres SI pada 1916, ide penggabungan Islam dan sosialisme mulai muncul. Dukungan atas gagasan ini juga datang dari berbagai kalangan, baik para pedagang, santri urban, maupun pemuda radikal yang aktif dalam serikat-serikat buruh. Salah satu hal yang mencerminkan penggabungan Islam dan sosialisme adalah pidato yang disampaikan oleh Hasan Ali Suriati, seorang saudagar kaya SI asal Surabaya. Ia menyebut Nabi Muhammad sebagai seorang “sosialis sejati” yang menghapus ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, menghapus sekat antara penguasa dan rakyat, serta menghapus perbedaan kelas sosial. Menurutnya, Nabi Muhammad menerapkan gagasan kesetaraan dalam seluruh aspek pemerintahan, ekonomi, agama, hingga administrasi. Pidato-pidato bernuansa penggabungan Islam dan sosialisme menandai ketertarikan nyata di kalangan aktivis Muslim terhadap sosialisme dan ideologi yang ditawarkan ISDV. Embrio persilangan antara Islam dan Marxisme di Hindia Belanda sudah mulai terlihat jauh sebelum pemberontakan besar yang meletus pada 1926.

Di sisi lain, keanggotaan ganda dalam organisasi SI dan ISDV sangat diperbolehkan, sehingga banyak aktivis radikal Muslim yang bergabung dengan ISDV dan mempertemukan mereka pada ide-ide komunis. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI menjadi

cabang “merah” dan cabang “putih”. Cabang SI merah dipengaruhi oleh gagasan komunis dan cenderung konfrontatif terhadap negara kolonial, sementara cabang SI putih tetap menekankan identitas religius dan kesalehan Islam. Dari cabang SI merah inilah kemudian berkembang Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan organik SI dan PKI ini baru benar-benar berakhir pada 1923, ketika hubungan kedua organisasi tersebut putus. Meski demikian, arus bawah kerja sama tetap terjaga melalui jejaring intelektual antara para pemimpin Muslim dan komunis seperti Tan Malaka, Semaun, Darsono, dan Tjokroaminoto. Hubungan persahabatan ini memungkinkan munculnya ruang dialog, sekalipun ketegangan politik antara PKI dan SI terus memburuk. Dalam berbagai forum, terutama di kongres PKI maupun SI, Tan Malaka secara terbuka menyuarakan perlunya kerja sama lintas ideologi Islam dan Marxisme untuk menghadapi musuh bersama, yaitu kolonialisme Belanda.

Persilangan antara Islam dan Marxisme tidak hanya terbatas pada wacana, tetapi juga menjelma ke dalam praktik perlawanan. Pemberontakan tahun 1926–1927 menjadi momen paling menonjol yang memperlihatkan keterjalinan erat antara kedua ideologi tersebut. Di daerah-daerah seperti Padang, di Sumatra Barat maupun Banten di Jawa Barat, yang dikenal dengan masyarakat Muslim yang taat, banyak aktivis komunis yang dimotivasi langsung oleh ajaran Islam. Retorika Islam digunakan secara bebas untuk menyerukan akhir dari kekuasaan kaum kafir. Bagi para pemberontak, Islam menjadi medium spiritual dan moral yang merasionalisasi perlawanan, sementara komunisme memberikan kerangka organisasi dan strategi perjuangan dan menyediakan struktur organisasi yang efektif untuk memobilisasi perlawanan bersenjata.

Kendati demikian, pemberontakan 1926–1927 berlangsung tanpa kepemimpinan yang terkoordinasi dengan baik. Aksi-aksi perlawanan yang meletus di Batavia, Padang, Banten, hingga Surabaya dengan cepat dapat dipadamkan oleh aparat kolonial dalam hitungan minggu. Meski demikian, ide-ide yang melandasi pemberontakan tetap signifikan. Para pemberontak sangat sadar akan kekuatan militer kolonial, yang sebelumnya berhasil menaklukkan perlawanan panjang dalam Perang Aceh (1873–1904) dan menumpas pemberontakan anti-pajak 1908 di Sumatra Barat. Kesadaran ini tidak mematahkan semangat, tetapi justru mempertegas bahwa perlawanan terhadap kolonialisme merupakan

panggilan moral sekaligus politik. Dalam konteks inilah, idiom-idiom Islam digunakan secara tegas, misalnya dalam seruan bahwa “*bekerja untuk negara kolonial sebagai penghulu atau pangreh praja hukumnya haram karena membantu musuh Islam yang kafir.*” Retorika keagamaan semacam ini menegaskan bahwa perjuangan anti-kolonial bukan hanya masalah politik dan ekonomi, tetapi juga masalah iman dan identitas. Di sisi lain, slogan-slogan PKI seperti “*sama rata sama rasa*” mendapat resonansi di kalangan Muslim karena beririsan dengan gagasan keadilan sosial dalam Islam. Gerakan-gerakan model ini juga populer di beberapa wilayah lainnya sebagai karakter dari gerakan perlawanan dengan ide mesianis (Kartodirdjo 1966).

Di Silungkang, kepemimpinan PKI bahkan didominasi pemuka agama dan kalangan pedagang yang frustrasi terhadap negara kolonial. Perpaduan Islam dan komunisme di Sumatra Barat menunjukkan bahwa kedua ideologi ini dapat bersatu dalam menghadapi musuh bersama. Pada akhirnya, meskipun pemberontakan 1926–1927 gagal, ia meninggalkan warisan penting berupa preseden historis mengenai kemungkinan persilangan Islam dan komunisme. Warisan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah panjang perlawanan rakyat Indonesia, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas interaksi antara agama dan ideologi modern dalam konteks kolonialisme.

Menurut Hongxuan, perpaduan Islam dan Marxisme ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari budaya cetak yang selama bertahun-tahun menyebarkan gagasan kompatibilitas antara Islam dan komunisme. Surat kabar, pamflet, dan risalah politik berfungsi sebagai medium propaganda yang memperkuat kesadaran bahwa dua arus ideologi ini bisa bersatu dalam agenda perlawanan terhadap negara kolonial. Contohnya adalah surat kabar *Djago! Djago!* dan *Pemandangan Islam* (yang diterbitkan oleh Haji Datuk Batuah dan Nathar Zainuddin di Padang Panjang), *Hindia Sepakat* (yang diterbitkan oleh Xarim M. S., alias Abdul Karim bin Moehamad Soetan di Sibolga), dan *Oetoesan Ra'jat* (yang juga diterbitkan oleh Xarim M. S., di Langsa). Para redaktur dan staf dari berbagai surat kabar tersebut saling terhubung di mana mereka merupakan bagian dari jaringan serikat pekerja, guru, dan ulama Islam yang membentang sepanjang wilayah di Hindia Belanda. Beberapa surat kabar serupa juga bermunculan di beberapa wilayah seperti *Doenia Merdeka* (Purwokerto), *Sinar Hindia* dan *Soeara Ra'jat* (Semarang), *Panggoegah* dan *Pamor*

(Yogyakarta), *Medan Moeslimin* (Solo), *Matahari* (Bandung), *Soeropati* (Sukabumi), *Sendjata Ra'jat* (Pekalongan), *Halilintar* (Pontianak), *Doenia Achirat* (Bukittinggi), *Torpedo* (Padang), bahkan surat kabar *Perempoean Bergerak* (Medan). Tidak hanya itu, berbagai macam surat kabar tersebut juga menunjukkan rasa solidaritas satu sama lain dengan cara menyerukan para pembaca untuk saling mendukung surat kabar lokal serupa di beberapa wilayah di Hindia Belanda.

Berbagai macam surat kabar tersebut saling berbagi keterbukaan terhadap upaya menggabungkan Islam dan komunisme di dalam tulisan-tulisannya sehingga memunculkan wacana 'komunisme Islam' sebagai upaya mengkategorisasi berbagai macam surat kabar tersebut. Misal, *Djago! Djago!*, surat kabar yang digolongkan sebagai surat kabar orang-orang 'komunis Islam' dan yang paling berpengaruh karena memiliki pembaca yang luas, berkaitan langsung dengan cabang lokal Sarekat Rakyat di Padang Panjang. Selain itu, para penerbit *Djago! Djago!*, yaitu Nathar Zainuddin dan Haji Datuk Batuah adalah anggota PKI dan bekerja di sekolah Islam Thawalib¹. Beberapa terbitan surat kabar ini sering kali menunjukkan simpati terhadap komunisme secara terbuka dimulai dengan retorika yang religius seperti "Bersyukurlah atas rahmat Tuhan, demikian seruan seluruh alam", "Assalamoe Alaikoem", dan "Bersyukurlah atas rahmat Tuhan, demikian seruan seluruh alam, dan rahmat dari Rasulullah." Para simpatisan komunis juga sering disebut sebagai saudara "Saudara *Communisten*." Pada edisi 8 Oktober 1923, artikel berjudul *Siapakah jang menindas kita? Siapakah jang memeras kita? Siapakah jang meroesakan agama kita?* menggambarkan bagaimana kerangka Marxisme dan Islam bergabung dalam menganalisis kapitalisme. Kapitalisme, sebagai ideologi akumulasi modal tanpa henti, digambarkan sebagai ketamakan yang membinasakan kebenaran manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah pemberontakan komunisme 1926–1927 gagal dan represi kolonial meningkat, berbagai surat kabar komunis Islam dilarang untuk terbit secara bebas. Ruang komunis Islam menjadi terbatas. Kondisi ini membuat upaya-upaya untuk mendamaikan Islam dan Marxisme mengambil bentuk yang lebih halus. Aktivis komunis Islam pun mencari cara lain untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, setelah era yang Shiraisi (2020) sebut sebagai "Zaman Bergerak", surat kabar masih tetap menjadi sarana penting untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan pergerakan, dan organisasi lain seperti kelompok-kelompok studi dan

organisasi gerakan hak-hak perempuan menjadi semakin menonjol karena gerakan-gerakan politik yang terang-terangan berafiliasi dengan komunisme dan serikat buruh telah dibungkam. Kondisi ini menggeser berbagai bentuk dan ekspresi komunis Islam.

Sosialisme Religius

Komunisme Islam yang sempat populer menjadi redup setelah tahun 1927 akibat represi negara kolonial. Aktivis pergerakan di tahun 1930-an perlahan menjauh dan memperhalus ekspresi komunisme, dan mulai terbuka terhadap korpus pemikiran sosialis Eropa. Di fase ini, kelompok Islam modernis atau reformis dan gerakan hak-hak perempuan menjadi kendaraan bagi para aktivis pergerakan anti-kolonial untuk tumbuh dan mempopulerkan penggabungan ide Islam dan sosialisme. Karakter gerakan anti-kolonial yang sebelumnya lebih revolusioner (menekankan pada rapat akbar, organisasi buruh, dan pemogokan—yang menjadi ciri khas sebelum 1927) bergeser ke koperasi pekerja, upaya pedagogis, dan aktivisme hak-hak perempuan. Pergeseran menjadi semakin tampak dari pergeseran wacana komunisme Islam menjadi ‘sosialisme religius’.

Kelompok Islam modernis cenderung terbuka terhadap pemikiran sosialis salah satunya karena sudah terbiasa bergaul dengan ide-ide di dunia. Karakter itu membuat pertemuan Islam dan sosialisme menjadi semakin populer di dunia Muslim modernis yang juga memiliki akar kuat di dalam pergerakan perlawanan terhadap kolonial di Sumatra Barat. Dua organisasi Islam modernis, yaitu Persatuan Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Muslim Indonesia (Permi), secara eksplisit menggabungkan Islam dan ide-ide sosialis, dan para aktivis perempuan dari kedua sayap partai tersebut merupakan produsen utama wacana ini.

Wacana penggabungan gagasan Islam dan sosialisme tersebut tampak nyata dalam beberapa surat kabar Muslim modernis. Misal, surat kabar regional Permi, *Medan Ra'jat*, secara terang-terangan menunjukkan kritiknya terhadap kapitalisme dan imperialisme. *Medan Ra'jat* mulai terbit pada tahun 1931 di bawah kepemimpinan redaksi Iljas Jacoub dan tersebar di wilayah Sumatra Barat. Tulisannya tajam dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Surat kabar ini secara terbuka menyatakan simpati dan solidaritas dengan tokoh-tokoh komunis terkenal seperti Sardjono, Alimin, dan Musso dari

PKI, bahkan Rustam Effendi dari Partai Komunis Belanda. Tulisan-tulisan lain yang diterbitkan surat kabar ini juga sering menunjukkan pengalaman-pengalaman gerakan sosialis Eropa dan Amerika untuk dipelajari oleh aktivis pergerakan di Hindia Belanda serta menawarkan solusi konkret yang disesuaikan dengan konteks Hindia Belanda. Misal, ide pembentukan koperasi tani untuk membuat petani-petani semakin berdaulat dan berhenti bergantung pada pasar. Ide ini merujuk pada konsep koperasi Inggris abad ke-19. Ide koperasi tani ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan konkret para petani seperti akses modal melalui sistem kredit karena akses terhadap bank terbatas dan pinjaman rentenir desa memiliki bunga yang tinggi.

Beberapa artikel di surat kabar *Medan Ra'jat* menyiratkan bahwa praktik kapitalisme memiliki lawan yang kuat, yaitu koperasi tani. Kapitalisme dianggap bertentangan dengan pergerakan koperasi tani dan mengajak koperasi-koperasi tani untuk mawas terhadap praktik kapitalis dengan mengingatkan mereka pada kewajiban moral Islam karena kapitalisme dianggap bertentangan dengan moral Islam. Beberapa tulisan yang diterbitkan di akhir tahun 1932 juga sering menunjukkan pujian tentang Karl Marx dan para penafsirnya. Hal yang paling unik dari tulisan-tulisan di *Medan Ra'jat* adalah menyetarakan berbagai aliran Marxisme dengan tarekat sufi agar ide Marxisme bisa relevan dalam kosakata Islam. Upaya ini sekali lagi menunjukkan wacana sosialisme religius.

Wacana sosialisme religius semakin dipopulerkan oleh berbagai macam media cetak. Misal, pamflet berjudul *Tabligh Oemoem* yang muncul tahun 1930 menunjukkan secara jelas bagaimana kelompok Permi memiliki hubungan erat dengan ide sosialisme. Pamflet ini disusun, sebagaimana namanya 'tabligh', yang disusun agar pembaca seperti sedang mendatangi suatu pertemuan tabligh. Pamflet dibuka dengan salam dan pengakuan iman, kemudian diakhiri dengan Surah Al-Fatihah. Pamflet ini disusun ke dalam tiga bagian. Pertama membahas dasar-dasar Islam. Kedua adalah justifikasi hukum Islam bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan perubahan. Ketiga adalah *Sosialisme dalam Islam* yang ditulis oleh M. Ali Tholib Siregar dengan merujuk argumen Tjokroaminoto tentang *Islam dan Sosialisme* (1924). Bagi Siregar, prinsip-prinsip sosialisme inheren di dalam Islam. Sosialisme Islam adalah sosialisme sejati yang berbeda dengan sosialisme Barat. Lebih lanjut, Islam pada hakikatnya adalah

sosialisme. Secara jelas Siregar menulis bahwa realitas sosial yang dialami masyarakat—praktik kolonialisme—telah jauh menyimpang dari apa yang diajarkan Al-Quran. Menurut Hongxuan, ekspresi ini bukanlah komunisme Islam seperti wacana yang dipopulerkan oleh surat-surat kabar sebelum tahun 1927.

Di luar gerakan-gerakan Islam modernis, sekolah-sekolah Islam seperti sekolah-sekolah Diniyyah² di Sumatra Barat juga berperan penting dalam mempopulerkan penggabungan Islam dan sosialisme. Sekolah ini mendidik banyak murid yang kemudian bergabung dengan institusi pendidikan yang dipimpin Hatta dan Sjahrir, serta kelak menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan Sjahrir. Seperti halnya sekolah-sekolah Thawalib di Sumatra Barat yang mendahuluinya, sekolah-sekolah Diniyyah sangat terbuka terhadap ide-ide Marxis. Namun, hal ini tidak mewujudkan dalam bentuk komunisme Islam eksplisit seperti yang dikhotbahkan oleh Haji Datuk Batuah dan Nathar Zainuddin di dalam surat kabar *Djago! Djago!*

Meskipun kurikulum sekolah Diniyyah dan Thawalib tampak apolitis, para muridnya banyak terlibat dalam aktivitas politik. Para muridnya merupakan konsumen yang antusias terhadap wacana pergerakan. Ide-ide komunis Islam dikonsumsi oleh murid-murid Diniyyah. Surat kabar komunis Islam seperti *Djago! Djago!* dan *Pemandangan Islam* dibaca luas oleh murid-murid baik di sekolah Sumatra Thawalib maupun Diniyyah sejak awal 1920-an. Sekolah-sekolah Islam modernis merupakan institusi yang reseptif terhadap ide-ide politik, dan ide penggabungan Islam dan Marxisme hanya salah satu dari sekian banyak wacana pergerakan global di era itu. Hal ini mungkin memberikan basis penjelasan temuan Benedict Anderson (1972) di mana pendidikan Islam (pesantren) di Jawa turut membentuk karakter revolusioner pemuda.

Gagasan-gagasan sosialisme religius yang berakar pada Marxisme juga beredar di kalangan cendekiawan Hindia Belanda pada dekade 1930-an. Gagasan sosialisme religius memiliki asosiasi yang kuat pada ide sosialisme dan Marxisme yang berkembang di Hindia Belanda pada 1930-an melalui jurnal *Kritiek en Opbouw*³ (Kritik dan Pembangunan). Jurnal ini menjadi medium penting bagi kaum *avant-garde* sosialis, menghubungkan kritik Marxis terhadap kolonialisme dengan persoalan sosial konkret, termasuk upah buruh dan ketimpangan struktural. Uniknya, ruang ini tidak hanya dikuasai oleh kaum pria

atau tokoh Eropa, melainkan juga oleh perempuan pribumi terdidik seperti Soewarsih Djojopoespito dan Maria Ulfah Santoso. Tulisan mereka menampilkan pertemuan antara Marxisme, feminisme, dan Islam dalam konteks kolonial Hindia. Jurnal ini menunjukkan upaya serius menerjemahkan warisan intelektual Eropa ke dalam kerangka Indonesia, tanpa meninggalkan otentisitas identitas Muslim dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Posisi jurnal *Kritiek en Opbouw* menjadi wadah sosialisme kritis yang berpijak pada realitas Hindia.

Menuju pertengahan awal 1930-an, rezim kolonial menjadi semakin represif—pembatasan terhadap ide berbau Marxisme di sekolah-sekolah, PSII dan Permi. Dalam kondisi ini, menerbitkan tulisan yang secara terbuka di surat kabar untuk mengkritik negara kolonial semakin sulit. Pada kondisi ini, karya fiksi menjadi saluran paling masuk akal untuk menginkubasi pertemuan ide Islam dan sosialisme. Dua novel yang dibahas Hongxuan, *Buiten het Gareel* (1940) karya Soewarsih Djojopoespito dan *Hadji Dadjal* (1941) karya Xarim M. S., memperlihatkan cara unik dalam memadukan Islam, Marxisme, serta aspirasi nasionalisme Indonesia. Kedua novel tersebut memperlihatkan bagaimana Islam dan Marxisme berkelindan dalam wacana intelektual dan budaya Hindia Belanda pada 1930-an. *Buiten het Gareel* menyoroti kecemasan kaum elite pergerakan yang terjebak antara tradisi lokal dan modernitas Eropa, sedangkan *Hadji Dadjal* menghadirkan Islam reformis yang dekat dengan semangat egalitarianisme Marxis. Keduanya menunjukkan bahwa dialog antara Islam dan Marxisme bukanlah hal yang mustahil atau utopis, melainkan respons kreatif terhadap kondisi kolonial yang represif.

Di sisi lain, kalangan intelektual, seperti Soekarno, juga memainkan peran penting dalam memperluas wacana sosialisme religius dengan model yang unik, yaitu 'Islam progresif'. Tulisan-tulisan Soekarno pada tahun 1930-an menunjukkan bahwa penggabungan antara Islam dan Marxisme bukanlah anomali khas Minangkabau, melainkan hasil dari suatu proses penerjemahan dan adaptasi yang lebih luas. Soekarno kerap mengutip gagasan dan kerangka Islam dalam tulisan maupun pidatonya. Meskipun mungkin ia bukan seorang ulama besar, upayanya untuk merekonstruksi ide Islam dengan cara yang progresif jelas memfasilitasi keterbukaannya terhadap ide-ide Marxisme. Korespondensi Soekarno dengan Ahmad Hassan⁴ turut mengungkapkan keterikatan mendalam Soekarno terhadap Islam, serta upaya tulusnya untuk merumuskan

pemahaman tentang Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat di Hindia Belanda. Soekarno sendiri menyadari potensi Islam untuk melegitimasi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dengan cara yang retorik dan berputar-putar namun tegas, Soekarno menyampaikan keyakinannya bahwa Islam dapat dipadukan dengan gagasan-gagasan Marxis.

Islam dan Marxisme di Era Revolusi Indonesia

Tahun 1930-an hingga awal 1940-an memungkinkan ide sosialisme religius versi Permi dan PSII menjadi populer yang tidak bisa dicapai oleh wacana komunisme Islam di era sebelum 1927 (Fogg 2020). Era Revolusi Indonesia (1945 – 1949—Era pendudukan Jepang di luar dari kajian buku ini) merupakan era yang berbeda dari dekade 1930-an yang represif sehingga memungkinkan wacana sosialisme religius berkembang lebih luas untuk membayangkan diri mereka sebagai bagian dari *ummah*⁵ sekaligus bagian dari gerakan subaltern revolusioner global untuk mengakhiri imperium Eropa—meskipun ide ini pernah muncul sebelumnya di beberapa memori kolektif perlawanan (Schrieke 1954, 1957). Era ini membuka ruang diskursif pasca 1945 di mana ide Marxisme menjadi lebih menarik dan lebih mungkin diucapkan dibandingkan sebelumnya.

Perpecahan politik dan ideologi pasca kemerdekaan membuat wacana persatuan nasional menjadi diskursus yang dibutuhkan pada saat itu, sementara penyatuan ide Islam dan Marxisme di era ini ditujukan salah satunya untuk menggaet persatuan nasional, baik untuk mempertahankan kemerdekaan maupun mengkritik imperialisme global. Hongxuan melihat penyatuan antara Islam dan Marxisme merupakan hal yang lazim untuk mendapatkan dukungan kekuasaan yang tersebar ke dalam berbagai macam faksi karena tidak ada satu faksi pun yang mampu mendominasi secara permanen. Persatuan Islam dan Marxisme kerap menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau militer yang mendesak. Hal itu tampak pada koalisi-koalisi di sepanjang masa revolusi. Baik faksi pemerintahan oposisi maupun faksi pemerintahan yang sedang berkuasa terdiri dari koalisi yang mencakup partai-partai Marxis dan Islam.

Hongxuan setidaknya menggambarkan tiga faksi utama. Pertama adalah kaum republikan militan yang terinspirasi oleh Tan Malaka, yang dikenal sebagai Persatuan Perjuangan (PP), Gerakan Revolusi

Rakyat (GRR), dan Benteng Republik. Faksi kedua adalah para sosialis dan komunis yang bersekutu dengan Amir Sjarifoeddin, yang mengklaim sebagai bagian dari gerakan revolusioner global, dikenal pertama sebagai *Sajap Kiri* dan kemudian sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR). Faksi ketiga adalah kaum ‘sosialis religius’ yang memiliki kedekatan dengan Masyumi (Kahin 1952). Ketiga faksi ini sama-sama berupaya menyatukan Islam dan Marxisme.

Tan Malaka sebagai bagian dari faksi pertama secara konsisten menekankan pentingnya mendamaikan Islam dan komunisme selama revolusi. Surat kabar *Soeara Merdeka* (1945–1947), yang sangat dekat dengan PP, berkali-kali menerbitkan artikel-artikel tentang pemogokan untuk melegitimasi pemogokan besar yang melemahkan produksi di perkebunan dan pertambangan milik pemerintah Indonesia di era revolusi, dan secara terang-terangan mengakui peran revolusioner Islam yang bernuansa seruan dan retorik. Artikel *Soeara Merdeka* juga menyerukan perlunya solidaritas lintas kelas buruh internasional dalam rangka pendirian negara sosialis, dan secara bersamaan menyerukan para pembaca untuk percaya kepada Allah demi memastikan kemenangan dengan menyajikan kutipan-kutipan Al-Qur’an dan beberapa hadis pilihan. Pembaca *Soeara Merdeka* ditempatkan sebagai *ummah* dan proletariat, di mana surat kabar ini menggali inspirasi dari kedua konsep tersebut. Tidak mengherankan bahwa *Soeara Merdeka* dalam menyerukan pertemuan Islam dan Marxisme, sebab Tan Malaka sebagai ideolog PP pun demikian. Penyatuan Islam dan Marxisme Tan Malaka itu tercermin salah satunya dari buku terakhir yang diterbitkan sebelum kematiannya yaitu *Islam dalam Tindjauan Madilog* (1948).

Di faksi kedua, penyatuan wacana Islam dan Marxisme tergambar dari anggota-anggota FDR sebagai Muslim yang taat tetapi menganut politik Marxis, seperti S. K. Trimurti dari Partai Buruh Indonesia (PBI), Jusuf Muda dari Partai Sosialis, dan Nathar Zainuddin dari PKI—seorang redaktur *Pemandangan Islam* dan *Djago! Djago!* Salah satu staf sekretariat FDR adalah Hasan Raid yang secara terang-terangan sebagai komunis Islam. Amir Syarifudin sebagai tokoh di dalam faksi ini turut mendirikan partai Gerindo yang menerbitkan surat kabar *Kebangoenan* (1936–1941). Surat Kabar ini kerap memadukan kepentingan Islam dan Marxisme, mencerminkan pandangan dunia hibrida para editornya serta minat pembacanya. *Kebangoenan* secara rutin melaporkan peristiwa-peristiwa di dunia Islam melalui rubrik “Doenia Islam,”

dan pada saat yang sama mengadvokasi hak atas tanah bagi petani penggarap serta menerbitkan biografi-biografi heroik tentang tokoh-tokoh sosialis. Faksi ini merepresentasikan pendekatan Marxisme yang kreatif dan adaptif terhadap kondisi Indonesia. Penyatuan Islam dan Marxisme yang dielaborasi oleh faksi ini tidak seperti komunisme Islam, tetapi cukup mengakomodasi pandangan umat Muslim yang berhaluan Marxis. Visi mereka lebih luas dan inklusif, serupa dengan visi Soekarno dalam Nasionalisme, Islam dan Marxisme.

Faksi ketiga yaitu kelompok 'sosialis religius' yang tumbuh subur di Partai Masyumi, khususnya tokoh seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara (Fogg 2019b). Kelompok ini sangat progresif di mana pandangan politiknya diformulasikan melalui ide Marxisme terutama Jusuf Wibisono dan Kasman Singodimedjo (Madinier 2015). Hongxuan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai sosialisme religius, melainkan melihatnya sebagai wacana dominan di mana Islam dan Marxisme bersatu dan mewakili berbagai pandangan politik di tubuh Masyumi yang beragam. Beberapa pamflet dan artikel yang ditulis politisi Masyumi menunjukkan secara terang-terangan ide sosialis religius sebagai ekspresi penyatuan ide Islam dan Marxisme, seperti pamflet berjudul *Faham Islamisme dan Komoenisme*, yang meluruskan bahwa pertentangan komunisme dengan agama adalah produk wacana kolonial. Lebih jauh, Prawiranegara mengatakan bahwa politik masyarakat Indonesia yang diidentikkan dengan komunis pro-Moskwa adalah propaganda Belanda. Dalam menafsirkan ide sosialisme secara kreatif, Prawiranegara berpendapat bahwa para sosialis dan komunis sebenarnya dapat dianggap sebagai sosialis religius, sosialis yang mendasarkan faham mereka pada agama, bukan pada materialisme historis. Politisi Masyumi lainnya, Buya Hamka, dalam menyatukan Islam dan Marxisme juga terlihat jelas dalam karyanya *Revolusi Agama* (1946). Dengan mengutip Marx, bahwa semangat kebebasan adalah prasyarat dari kebebasan itu sendiri. Lebih jauh Hamka melihat filsafat Marxisme sebagai salah satu penyempurnaan tafsir atas ajaran-ajaran Islam.

Di masa revolusi Indonesia, menurut Hongxuan, visi politik untuk menyatukan Islam dan Marxisme baik secara inovatif maupun eklektik, adalah hal yang masuk akal karena masyarakat baru muncul dari runtuhnya imperium kolonialisme. Sembari menyusun struktur masyarakat baru, intelektual Indonesia mencoba mengadaptasi berbagai

macam ideologi-ideologi global. Suasana ini yang menjadi warna ideologi di masa revolusi Indonesia, khususnya penyatuan Islam dan Marxisme. Kelaziman ini pun juga terjadi di beberapa gerakan anti-kolonial dan imperialisme di bekas koloni di Asia Tenggara (Anderson 1998, 2015).

Komunis Saleh

Setelah melewati masa revolusi, periode demokrasi parlementer (1950–1959), di mana parlemen hampir menjadi saluran utama politik yang diperebutkan partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan, ide penyatuan Islam dan Marxisme tidak lagi dapat ditujukan demi kepentingan mengalahkan Belanda. Di fase ini, wacana ‘khas Indonesia’ menjadi pengarah dalam pembentukan ide-ide politik di mana setiap ide politik global perlu diterjemahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang relevan dengan konteks Indonesia. Semangat zaman ini berimplikasi pada berbagai penyesuaian ideologi, termasuk penyatuan ide Islam dan Marxisme. Ideologi Marxisme model Uni Soviet maupun Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak lagi dilirik sebagai wacana yang menarik, sebaliknya, intelektual Indonesia menempatkan Islam dan kritik Marxis terhadap kapitalisme untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara baru tersebut.

Selain itu, konsolidasi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950 berakibat masuknya beberapa faksi baru (seperti Sarekat Kerakyatan Indonesia dan Fraksi Demokrat) ke dalam parlemen yang sebelumnya juga sudah sangat beragam. Keragaman ini membuat kondisi struktur politik cenderung terbuka terhadap eksplorasi ide-ide baru. Iklim diskursif ini memungkinkan umat Muslim yang saleh untuk mengeksplorasi gagasan Marxis, sekaligus memungkinkan seorang Marxis merumuskan pendekatan terhadap sosialisme yang bersifat Indonesia. Lebih jauh, kondisi politik republik yang masih baru serta ketidakstabilan dari pemerintahan koalisi selama demokrasi parlementer menciptakan situasi politik yang cair, di mana segala macam koalisi parlementer antara kelompok Muslim dan Marxis menjadi memungkinkan.

Dalam era ini, koalisi politik menjadi hal yang lazim dan cenderung berubah-ubah ke dalam berbagai kombinasi. Koalisi partai-partai Muslim dengan partai-partai Marxis (seperti Partai Murba, Partai Buruh, PKI, dan PSI) di tingkat parlemen adalah hal yang umum. Di sisi lain,

konflik antara Islam dan Marxisme juga tampak, bahkan komunisme di beberapa kasus dikecam oleh partai-partai Muslim maupun komunitas Muslim. Hal itu menggambarkan bahwa respons suatu komunitas Muslim juga tidak monolitik. Sebagai contoh, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama (NU) di era itu, termasuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), secara terang-terangan mengecam PKI karena bertentangan dengan agama, tetapi tokoh politik NU yang ada di parlemen menyatakan siap untuk bekerja sama dengan PKI di parlemen atas dasar tujuan bersama. Dalam kasus lain, Masyumi menyatakan bahwa Islam dan komunisme saling bertentangan. Namun, bagi ketua NU Jawa Timur, Murtadji Bisri pernyataan Masyumi tersebut bersifat memecah belah persatuan nasional. Kontradiksi dan persatuan Islam dan Marxisme sangat dinamis. Pada kondisi ini, wacana penyatuan Islam dan Marxisme semakin berkembang. Hongxuan menelaah salah satu bentuk yang unik dari wacana penyatuan Islam dan Marxisme—baik di dalam maupun di luar parlemen, yaitu ‘komunis saleh’.

Wacana komunis saleh menjadi sebuah saluran untuk mengekspresikan keyakinan moral orang-orang Islam yang taat di dalam PKI, karena wacana komunisme Islam secara eksplisit telah banyak dibatasi sejak pemberontakan tahun 1927 dan cenderung memiliki makna peyoratif. komunis saleh akhirnya menjadi jalan dari para pendukung PKI untuk menyatukan iman mereka dengan komitmen politik mereka sebagai seorang komunis. Bagi Hongxuan, komunis saleh adalah fenomena puncak gunung es yang mewakili berbagai fenomena penggabungan ide Islam dan Marxisme di era demokrasi parlementer.

Tokoh yang paling menonjol adalah Kyai Haji Achmad Dasuki Siradj yang menjabat sebagai anggota Konstituante dari PKI. Identitas komunis saleh ini digunakan oleh Siradj sebagai anggota Konstituante, di mana dalam pidato-pidatonya, ia sering menyematkan salam, doa-doa Islami, dan kutipan-kutipan dari Al-Qur'an dalam bahasa Arab aslinya karena ia berlatar belakang seorang santri. Dalam perdebatan di sidang Konstituante tentang apakah Islam perlu diberi tempat khusus dalam konstitusi, Siradj berpendapat bahwa Islam tidak seharusnya menjadi agama resmi negara. Bagi Siradj, PKI menghormati semua agama. Karena itu, menjadikan Islam sebagai agama negara bukanlah hal yang praktis karena akan menyebabkan kekacauan. Dengan argumen itu, Siradj dan PKI dengan cepat dituduh anti-Islam oleh orang Masyumi. Siradj pun mempertahankan argumennya lengkap

dengan kutipan-kutipan Al-Quran sebagai isyarat bahwa komunis saleh seperti dirinya memiliki pengetahuan yang mumpuni dan mendalam sebagaimana para petinggi Masyumi. Siradj juga membantah tuduhan-tuduhan bahwa PKI adalah ideologi yang anti-Tuhan dan berniat menghancurkan tempat ibadah serta membatasi kebebasan beragama. Siradj berargumen bahwa dirinya menjadi kader PKI selama tiga puluh tiga tahun karena PKI merupakan kendaraan yang paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan umat Muslim. Posisi ini menegaskan keterkaitan genealogis Siradj dengan posisi Haji Misbach, seorang komunis muslim.

Secara ideologis, Siradj memiliki kedekatan dengan komunisme Islam Haji Misbach di mana Siradj beranggapan bahwa menjadi seorang Muslim tidak perlu meninggalkan PKI. Bagi Siradj, keanggotaannya sebagai kader PKI sebagai “praktikalitas politik.” Penekanan praktikalitas politik itu juga sejalan dengan posisi Tan Malaka bahwa orang komunis bebas beragama apapun dan menempatkan komunisme sebagai kendaraan politik. Siradj lebih lanjut berargumen bahwa Al-Qur’an memerintahkan umat muslim untuk melawan ketidakadilan, dan mereka harus mencari jalan yang paling efektif untuk melakukannya. Bagi Siradj, bergabung dengan PKI adalah cara efektif. Sambil menyindir perwakilan Masyumi, Siradj mengakhiri pidatonya dengan menyatakan bahwa PKI adalah satu-satunya partai yang benar-benar mengamalkan hukum Allah dalam bentuk politik. Jadi, jika para anggota Masyumi ingin menerapkan hukum Allah, maka bergabunglah dengan PKI.

Fenomena komunis saleh juga terekam di berbagai memoar, surat kabar, dan lain-lain, seperti memoar Hasan Raid, *Pergulatan Muslim Komunis* (2001), yang ditulisnya sejak awal hingga pertengahan 1990-an saat berusia tujuh puluh tahun. Memoar ini berisikan berbagai macam penafsiran Al-Quran sejalan dengan ide-ide Marxisme. Raid juga mengatakan bahwa pilihannya pada PKI adalah kesadaran politik yang tumbuh sebagai proses logis dan merupakan manifestasi dari iman Islamnya. Berbagai tafsir dari surah-surah Al-Quran yang ia pelajari sejalan dengan ide Marxisme yang dipraktikkan oleh gerakan-gerakan komunis.

Dalam catatan Hongxuan, tidak semua orang yang berupaya memadukan Islam dan Marxisme adalah seorang komunis atau bagian dari PKI. Orang-orang Islam yang berhaluan ideologi Marxisme juga ditemukan di dalam kehidupan politik lainnya di Indonesia seperti

pendukung Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai sayap kiri PNI dan bahkan Masyumi. Terdapat juga partai-partai kecil yang berhaluan Marxisme tetapi juga berupaya menyatukan Islam dan Marxisme, seperti Partai Murba, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Buruh, dan lain-lain. Namun, penyatuan Islam dan Marxisme di era demokrasi parlementer tidak hanya dihasilkan dari kondisi internal parlemen yang kondusif, serta faktor-faktor internasional lainnya. Penyatuan di era ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memadukan Islam dengan Marxis dalam berbagai bentuk jauh sebelum tahun 1927.

Penutup

Di era demokrasi terpimpin (1959 – 1966), Soekarno berupaya menyatukan berbagai aliran ideologi ke dalam kesatuan kosmopolitik sebagai upaya untuk memotong masalah pelik parlemen yang menyebabkan kebuntuan politik di era demokrasi parlementer. Upaya ini menghasilkan ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Upaya ini bagi Hongxuan awalnya bertujuan untuk memuaskan untuk semua pihak, tetapi kenyataannya hanya memuaskan segelintir kelompok. Hal ini secara bertahap mengubah kondisi-kondisi penyatuan Islam dan Marxisme yang sebelumnya cenderung cair di era demokrasi parlementer, menjadi kaku di era demokrasi terpimpin.

Dalam pidatonya tahun 1964, Soekarno secara terang-terangan ingin membangun masyarakat sosialis yang terinspirasi dari ide Marxisme. Bagi Soekarno, tujuan revolusi Indonesia adalah sosialisme. Dalam pidato tersebut, Soekarno menjelaskan sejarah Indonesia melalui materialisme dialektis Marx dan Engels. Pada saat yang sama, Soekarno juga menyisipkan relevansi Islam dalam menuju masyarakat sosialis. Di sisi lain, ia tidak berharap bahwa komunisme atau Islam secara terpisah memberikan jawaban lengkap atas kebutuhan khusus masalah-masalah Indonesia. Oleh karena itu, Nasakom adalah fondasi yang sesuai dengan semangat revolusi dan diharapkan dapat melahirkan masyarakat sosialis.

Nasakom menjadi ideologi negara untuk melegitimasi peran Soekarno yang cenderung otoriter dalam demokrasi terpimpin. Namun, karena reputasi dan karisma Soekarno, Nasakom tetap mendapatkan banyak pendukung, khususnya dari orang-orang terkemuka, bahkan PKI. Bagi PKI, Nasakom menjadi wadah tempat ideologi partai tersebut

hidup di pemerintahan Soekarno. Editorial surat kabar PKI, *Harian Rakjat*, mendukung Nasakom secara terang-terangan karena mereka percaya bahwa Nasakom menyatukan kekuatan-kekuatan progresif dan anti-kapitalis di bawah satu payung, dan akan memfasilitasi pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana dijanjikan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Bagi PKI, Nasakom memberikan sarana untuk memobilisasi politisi anti-kapitalis lintas partai untuk mengesahkan undang-undang dan mengembangkan kebijakan yang menguntungkan rakyat jelata. Dalam mendukung ide Nasakom, Aidit ketua PKI saat itu berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa komunisme dan agama kompatibel dalam kerangka ideologi Nasakom.

Namun, PKI tampak gagal karena tidak bisa menerjemahkan ideologi komunisme tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan strategis nasional. Salah satunya terlihat di mana PKI mundur dari upaya pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 melalui redistribusi sepihak tanah pada 1964–1965, di mana Undang-Undang tersebut awalnya didukung sepenuhnya oleh PKI. PKI juga sangat lambat dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan nasionalisasi industri maupun perkebunan. Di sisi lain, Soekarno tampak hanya menggunakan PKI sebagai penopang dalam upayanya merebut kembali kekuasaan eksekutif dalam demokrasi terpimpin. PKI tampak menjadi partai pendukung pemerintahan Soekarno. Keterkaitan PKI dengan gaya pemerintahan Soekarno yang makin otoriter pada gilirannya turut mencoreng citra PKI.

Menurut Hongxuan, pembekuan kategori “Nasionalis,” “Agama,” dan “Komunis” lebih banyak membatasi dibandingkan dengan mengungkapkan realitas identitas sosial masyarakat Indonesia. Sama seperti era Orde Baru, di era demokrasi terpimpin identitas komunis dan Islam menjadi tertutup, di mana sebelum 1960, identitas politik bersifat cair dan tumpang tindih. Sebelum 1960, banyak umat Muslim tidak merasa perlu untuk menjelaskan keanggotaan mereka dalam PKI atau partai-partai Marxis lainnya. Sebaliknya, orang-orang komunis tidak merasa perlu menunjukkan keislamannya. Pada kondisi politik yang cair tersebut, ekspresi perpaduan Islam dan komunisme bisa sangat beragam. Namun, di era demokrasi terpimpin, melalui Nasakom, menjadi seorang Muslim sekaligus Marxis kini merupakan proposisi yang sangat kontra-produktif. Identitas komunis dan Muslim seolah-olah menjadi dua identitas yang benar-benar terpisah sehingga perlu

dipadukan menjadi ideologi negara. Model Nasakom memang tampak menarik bagi banyak pihak, namun ternyata adalah pisau bermata dua. Hongxuan beranggapan bahwa pencampuran Islam dan marxisme telah ternoda oleh tindakan Soekarno melalui Nasakom. Di sisi lain, Perang Dingin antara Amerika dengan Uni-Soviet yang semakin memanas turut memperdalam penolakan ideologi yang berhaluan marxisme, termasuk Nasakom. Kondisi ini yang membuat hubungan komunisme dan Islam menjadi kaku. Pada akhirnya, hubungan Islam dan Marxisme di Indonesia benar-benar mati di akhir kekuasaan otoriter Soekarno, dan sepanjang era Orde Baru, hingga mungkin hari ini.

Endnotes

1. Thawalib adalah sekolah Islam tertua dan terbesar di Padang Panjang yang tersebar di seluruh di Sumatra Barat dan beberapa wilayah di Sumatra Utara. Sekolah Thawalib awalnya berkembang dari Surau Jembatan Besi di Padang Panjang. Sekolah Thawalib menjadi lembaga pendidikan paling penting di Sumatra Barat pada 1920-an, dengan jumlah keseluruhan tiga puluh sembilan sekolah dan tujuh belas ribu siswa pada tahun 1928. Sekolah ini menjadi basis kekuatan penting pada pemberontakan terhadap negara kolonial tahun 1925. Tulisan Bermawiy Latief yang ditemukan Hongxuan menunjukkan bahwa hampir seluruh alumni sekolah Thawalib menjadi anggota PKI dan secara aktif menyebarkan ideologi Komunis Islam (Hongxuan 2023).
2. Sekolah-sekolah Diniyyah didirikan pada tahun 1923 oleh dua bersaudara, Zainuddin Labai al-Junusy dan Rahmah el-Junusiyyah. Zainuddin, yang awalnya adalah guru di sekolah Sumatra Thawalib yang paling radikal di Padang Panjang, keluar pada tahun 1915 untuk mendirikan sekolah Islam modernisnya sendiri, yakni sekolah Diniyyah. Sekolah ini pada mulanya bersifat koedukatif, dan seiring dengan bertambahnya pengaruh dari saudarinya, Rahmah, mendirikan sekolah perempuan, Diniyyah Putri, pada tahun 1923. Jaringan sekolah Diniyyah merupakan jaringan sekolah yang tersebar di Sumatra Barat, dan secara khusus menyediakan akses pendidikan bagi anak perempuan. Kedua jaringan tersebut mengusung etos Islam yang kuat, dalam semangat modernisme Islam kaum muda (Hongxuan 2023).
3. *Kritiek en Opbouw* (Kritik dan Pembangunan) adalah jurnal berbahasa Belanda yang paling erat diasosiasikan dengan *avant-garde* sosialis di Hindia (Hongxuan 2023).
4. Ahmad Hassan Adalah pemimpin spiritual utama Persatuan Islam (Persis) pada tahun 1930-an. Korespondensi Soekarno dan Hassan terjalin di masa pengasingan Soekarno ke Ende, Flores (1933–1938), dan kemudian ke Bengkulu, Sumatra (1938–1942). Dalam korespondensinya kepada Hassan, Soekarno tampak meminta Hassa untuk mengirimkan sejumlah teks inti keislaman, mencakup *al-Burhan*, sebuah karya tafsir klasik atas Al-Qur'an yang ditulis oleh ulama abad kesebelas, Abu'l-Fath an-Nasir ad-Dailami. Soekarno juga meminta salinan kitab-kitab hadis klasik yang menjadi landasan utama fikih Islam, yaitu *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Abu Muslim* (Hongxuan 2023).
5. Hongxuan mendefinisikan *ummah* sebagai komunitas global umat Islam, khususnya di India, Turki, dan Mesir, serta dunia solidaritas anti-kolonial, di masyarakat yang dijajah atau setengah-dijajah seperti Filipina dan Tiongkok. Jaringan ini dipupuk melalui jaringan ekonomi dan budaya lintas kawasan yang dibentuk oleh kapitalisme dan kolonialisme. Konteks ini merupakan prasyarat bagi mobilisasi gerakan nasionalis di Asia Tenggara sehingga memungkinkan orang Indonesia gejolak dunia ke dalam konteks Indonesia (Hongxuan 2023).

Bibliography

- Anderson, Benedict. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- _____. 1998. *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. London and New York: Verso
- _____. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Verso.

- _____. 2015. *Di bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Cribb, Robert. 1990. *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Monash: Centre of Southeast Asian Studies.
- Farid, Hilmar. 2005. "Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965-66." *Inter-Asia Cultural Studies* 6(1):3-16. doi: 10.1080/1462394042000326879.
- Fogg, Kevin W. 2019a. "Indonesian Islamic Socialism and Its South Asian Roots." *Modern Asian Studies* 53(6):1736-61. doi: 10.1017/S0026749X17000646.
- _____. 2019b. *Indonesia's Islamic Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 2020. "Indonesian Socialism of the 1950s: From Ideology to Rhetoric." *Third World Quarterly* 42(3):465-82.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra Dan Film*. Marjin Kiri.
- Hongxuan, Lin. 2023. *Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic*. Oxford University Press.
- Kahin, George Mct. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Madinier, Remy. 2015. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Vol. 101. Singapore: NUS PRESS.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September Dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Schrieke, B. J. O. 1954. *Indonesian Sociological Studies [Part One]*. The Hague: The Royal Tropical Institute.
- _____. 1957. *Indonesian Sociological Studies [Part Two]*. The Hague: The Royal Tropical Institute.
- Shiraisi, Takashi. 1990. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912 - 1926*. New York: Cornell University Press.

Ronald Adam, *Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Faculty of Politics and Social Sciences of Syarif Hidayatullah State Islamic Univesity (UIN) of Jakarta, Indonesia*. Email: adamronald46@gmail.com.

Guidelines

Submission of Articles

S*tudia Islamika*, published three times a year since 1994, is a bilingual (English and Arabic), peer-reviewed journal, and specializes in Indonesian Islamic studies in particular and Southeast Asian Islamic studies in general. The aim is to provide readers with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia's Muslim history and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews.

The journal invites scholars and experts working in all disciplines in the humanities and social sciences pertaining to Islam or Muslim societies. Articles should be original, research-based, unpublished and not under review for possible publication in other journals. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and blind reviewers. Submissions that violate our guidelines on formatting or length will be rejected without review.

Articles should be written in American English between approximately 10.000-15.000 words including text, all tables and figures, notes, references, and appendices intended for publication. All submission must include 150 words abstract and 5 keywords. Quotations, passages, and words in local or foreign languages should

be translated into English. *Studia Islamika* accepts only electronic submissions. All manuscripts should be sent in Ms. Word to: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>.

All notes must appear in the text as citations. A citation usually requires only the last name of the author(s), year of publication, and (sometimes) page numbers. For example: (Hefner 2009a, 45; Geertz 1966, 114). Explanatory footnotes may be included but should not be used for simple citations. All works cited must appear in the reference list at the end of the article. In matter of bibliographical style, *Studia Islamika* follows the American Political Science Association (APSA) manual style, such as below:

1. Hefner, Robert. 2009a. "Introduction: The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert Hefner, Honolulu: University of Hawai'i Press.
2. Booth, Anne. 1988. "Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence." *Journal of Southeast Asian Studies* 19(2): 310–34.
3. Feener, Michael R., and Mark E. Cammack, eds. 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program.
4. Wahid, Din. 2014. *Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. PhD dissertation. Utrecht University.
5. Utriza, Ayang. 2008. "Mencari Model Kerukunan Antaragama." *Kompas*. March 19: 59.
6. Ms. *Undhang-Undhang Banten*, L.Or.5598, Leiden University.
7. Interview with K.H. Sahal Mahfudz, Kajen, Pati, June 11th, 2007.

Arabic romanization should be written as follows:

Letters: ' *b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ʿ, gh, f, q, l, m, n, h, w, y*. Short vowels: *a, i, u*. long vowels: *ā, ī, ū*. Diphthongs: *aw, ay*. *Tā marbūṭā*: *t*. Article: *al-*. For detail information on Arabic Romanization, please refer the transliteration system of the Library of Congress (LC) Guidelines.

ستوديا إسلاميكا (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز دراسات الإسلام والمجتمع (PPIM) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، تعنى بدراسة الإسلام في إندونيسيا خاصة وفي جنوب شرقي آسيا عامة. وتستهدف المجلة نشر البحوث العلمية الأصيلة والقضايا المعاصرة حول الموضوع، كما ترحب بإسهامات الباحثين أصحاب التخصصات ذات الصلة. وتخضع جميع الأبحاث المقدمة للمجلة للتحكيم من قبل لجنة مختصة.

تم اعتماد ستوديا إسلاميكا من قبل وزارة البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي بجمهورية إندونيسيا باعتبارها دورية علمية (رقم القرار: 32a/E/KPT/2017).

ستوديا إسلاميكا عضو في CrossRef (الإحالات الثابتة في الأدبيات الأكاديمية) منذ ٢٠١٤، وبالتالي فإن جميع المقالات التي نشرتها مرقمة حسب معرف الوثيقة الرقمية (DOI).

ستوديا إسلاميكا مجلة مفهرسة في سكوبس (Scopus) منذ ٣٠ مايو ٢٠١٥.

عنوان المراسلة:

Editorial Office:
STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studies.islamika@uinjkt.ac.id
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:
للمؤسسات: ٧٥ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٥ دولار أمريكي.
للأفراد: ٥٠ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٠ دولار أمريكي.
والقيمة لا تشمل نفقة الإرسال بالبريد الجوي.

رقم الحساب:

خارج إندونيسيا (دولار أمريكي):
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
account No. 101-00-0514550-1 (USD).

داخل إندونيسيا (روبية):

PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
No Rek: 128-00-0105080-3 (Rp).

قيمة الاشتراك السنوي داخل إندونيسيا:
لسنة واحدة ١٥٠,٠٠٠ روبية (للمؤسسات) ونسخة واحدة قيمتها ٥٠,٠٠٠ روبية،
١٠٠,٠٠٠ روبية (للأفراد) ونسخة واحدة قيمتها ٤٠,٠٠٠ روبية.
والقيمة لا تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.

ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية
السنة الثانية والثلاثون، العدد ٢، ٢٠٢٥

رئيس التحرير:

سيف المزاني

مدير التحرير:

أومان فتح الرحمن

هيئة التحرير:

جهماري

ديدين شفرالدين

جاجات برهان الدين

فؤاد جبيلي

سيف الأمم

دادي دارمادي

جاجانج جهراني

دين واحد

ايويس نورليلاواتي

تيسرتونو

مجلس التحرير الدولي:

محمد قرش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجكرتا)

مارتين فان برونيسين (جامعة أترخة)

جوهن ر. بويين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)

محمد كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية — ماليزيا)

فركتيا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كانبيرا)

إيديوين ف. ويرنجا (جامعة كولونيا، ألمانيا)

روبيرت و. هيفنير (جامعة بوستون)

ريمي ماديير (المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا)

ر. ميكائيل فينير (جامعة سينغافورا الحكومية)

ميكائيل ف. لفان (جامعة فرينشتون)

مينكو ساكاي (جامعة نيو ساوث ويلز)

انابيل تيه جالوب (المكتبة البريطانية)

شفاعة المرزاة (جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية)

مساعد هيئة التحرير:

محمد نداء فضلان

عبد الله مولاني

رونلد آدم

سفران بالله

فيردأ آماليا

مراجعة اللغة الإنجليزية:

بنيمين ج. فريمان

دانيل فتريون

موسى بتول

مراجعة اللغة العربية:

يولي ياسين

تصميم الغلاف:

س. برنكا

STUDIA ISLAMIKA

سعوديا اسلاميا

السنة الثانية والثلاثون، العدد ٢، ٢٠٢٥

مجلة إندونيسية للدراسات الإسلامية

ISLAM NUSANTARA IN SONG: TRANSITIVITY BENCHMARKING ON *QASIDAH NAHDLIYAH*

Darsita Suparno, Minatur Rokhim, Syifa Fauzia Chairul, & Idris Atih

---

MUHAMMADIYAH BUGIS-MAKASSAR: DISPERSAL OF MUSLIM ORGANIZATIONS IN AND FROM SOUTH SULAWESI, INDONESIA

Wahyuddin Halim & Andar Nubowo

GLOBAL NETWORKS AND RELIGIOUS DYNAMICS: READING THE *HIKAYAT RAJA PASAI* OF PRE-COLONIAL MALAY-ARCHIPELAGO

Jajat Burhanuddin
