

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 32, Number 3, 2025



REVISITING RELIGIOUS ENVIRONMENTALISM IN INDONESIA: NAVIGATING ETHICS, POLITICS, AND POLICY

Testriono & Savran Billahi

HOW GREEN IS GREEN ISLAM? RELIGIOUS ENVIRONMENTALISM AND PUBLIC POLICY IN INDONESIA

Frans Wijzen

BEYOND INSTRUMENTALIZATION: LIVED RELIGION, POLITICS, AND JUSTICE IN INDONESIAN MUSLIM ENVIRONMENTALISMS

Zainal Abidin Bagir

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 32, no. 3, 2025

EDITOR-IN-CHIEF

Saiful Mujani

MANAGING EDITOR

Oman Fathurahman

EDITORS

Jamhari

Didin Syafruddin

Jajat Burhanudin

Fuad Jabali

Ali Munhanif

Saiful Umam

Dadi Darmadi

Jajang Jahroni

Din Wahid

Ismatu Ropi

Euis Nurlaelawati

Testriono

Im Halimatusa'diyah

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)

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)

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

ASSISTANT TO THE EDITORS

Muhammad Nida' Fadlan

Abdullah Maulani

Savran Billahi

Ronald Adam

Firda Amalia

Lilis Shofiyanti

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, Cirendeui,
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

Introduction

- 405 *Testriono & Savran Billahi*
Revisiting Religious Environmentalism in Indonesia:
Navigating Ethics, Politics, and Policy

Articles

- 421 *Frans Wijsen*
How Green is Green Islam?
Religious Environmentalism and Public Policy
in Indonesia
- 439 *Zainal Abidin Bagir*
Beyond Instrumentalization:
Lived Religion, Politics, and Justice
in Indonesian Muslim Environmentalisms
- 467 *Anna M. Gade*
Climate, Sustainability, and Future Generations:
An Ecotheology for Indonesia's Ummah
of 'Nonidentity'
- 491 *Nadia Farabi & Anjani Tri Fatharini*
Religious Institutions
as Global Sustainability Champions:
Istiqlal Mosque's Green Mosque Program
and the Sustainable Development Goals

- 521 *Muizudin*
Rejecting Geothermal Projects:
Muslim Environmentalism
in The SAPAR Movement for Ecological Justice
and Sustainable Natural Resources

Book Review

- 553 *Book Review*
Ekologi dan Agama:
Menelusuri Perubahan Ekologi
di Asia Tenggara Maritim

Document

- 573 *Firda Amalia Putri & Saiful Umam*
International Conference on Religious
Environmentalism in Actions:
Knowledge, Movements, and Policies

Book Review

Ekologi dan Agama:
Menelusuri Perubahan Ekologi
di Asia Tenggara Maritim

Lilis Shofiyanti

Zakaria, Faizah. 2023. *The Champor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia*. Seattle: University of Washington Press.

Abstract: *This article reviews Faizah Zakaria's book, The Camphor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia (2023). The book investigates the interactive role of religion and colonialism in shaping ecological change in the North Sumatran Highlands and the Malay Peninsula during the "long nineteenth century." Zakaria introduces the "spiritual Anthropocene," arguing that human domination over the planet is inextricably linked to the spiritual transformation. She contends that religious conversion to modern forms of monotheism (Islam and Christianity), accelerated by colonial rule, created a sociopolitical ecology that radically eliminated the "spiritual appeal" (enchantment) of nature. This disenchantment process propelled a transition to a cash economy that prioritized transactions over ritualistic kinship, and relocated ecological authority to elites. Through material case studies of the camphor tree (*Dryobalanops aromatica*) and the elephant, the book demonstrates how the nationalization of nature by modern monotheistic religions contributed to the accelerated environmental degradation and the loss charisma of non-human beings.*

Keywords: Spiritual Anthropocene, Religious Ecology, Religious Conversion, Colonialism, North Sumatra, Malay Peninsula.

Abstrak: Artikel ini mengulas karya Faizah Zakaria, *The Camphor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia* (2023). Buku ini menyelidiki peran interaktif agama dan kolonialisme dalam membentuk perubahan ekologi di Dataran Tinggi Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu selama “abad panjang kesembilan belas”. Zakaria memperkenalkan kerangka “Antroposen spiritual”, berargumen bahwa dominasi manusia terhadap planet ini terkait erat dengan transformasi spiritual. Ia berpendapat bahwa konversi agama ke bentuk monoteisme modern (Islam dan Kristen), yang dipercepat oleh pemerintahan kolonial menciptakan ekologi sosiopolitik yang menyapakan “daya tarik spiritual” (enchantment) dari alam. Proses disenchantment ini mendorong transisi ekonomi uang yang mengutamakan transisi daripada kekerabatan ritualistik, serta merelokasi otoritas ekologis kepada elit. Melalui studi kasus pohon kamper (*Dryobalanops aromatica*) dan gajah, buku ini menunjukkan bagaimana rasionalisasi alam oleh agama-agama monoteistik modern berkontribusi pada percepatan degradasi lingkungan dan hilangnya charisma makhluk non-manusia.

Kata kunci: Antroposen Spiritual, Ekologi Agama, Konversi Agama, Kolonialisme, Sumatera Utara, Semenanjung Melayu.

الملخص: يراجع هذا المقال كتاب فايזה زكريا، *The Camphor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia* (٢٠٢٣). يستكشف الكتاب الأدوار التفاعلية للدين والاستعمار في تشكيل التغير الإيكولوجي في مرتفعات شمال سومطرة وشبه جزيرة الملايو خلال «القرن التاسع عشر الطويل». تقدم زكريا إطار «الأنثروبوسين الروحي»، مجادلة بأن هيمنة الإنسان على الكوكب ترتبط بالتحويلات الروحية. وتوضح أن التحول نحو أشكال التوحيد الحديثة (الإسلام والمسيحية)، الذي عززه الحكم الاستعماري، خلق بيئة سوسيوسياسية أدت إلى زوال «الجادبية الروحية» (enchantment) من الطبيعة. دفعت عملية «فقدان السحر» هذه إلى تحول اقتصادي يركز على النقود بدلاً من القرابة الطقسية، ونقل السلطة الإيكولوجية إلى النخب. من خلال دراسات حالة شجرة الكافور (*Dryobalanops aromatica*) والفيل، يُظهر الكتاب كيف ساهم عقلنة الطبيعة من قبل الأديان التوحيدية الحديثة في تسريع التدهور البيئي وفقدان الكاريزما الخاصة بالكائنات غير البشرية.

الكلمات المفتاحية: الأنثروبوسين الروحي، الإيكولوجيا الدينية، التحول الديني، الاستعمار، سومطرة الشمالية، شبه جزيرة الملايو.

Krisis iklim dan degradasi lingkungan yang kian memburuk, yang kini telah dikonseptualisasikan sebagai Antroposen, periode waktu geologis di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan pendorong utama perubahan planet telah mendominasi diskursus akademik global (Crutzen and Stoermer 2000, 16). Namun, di tengah banjir literatur yang berfokus pada teknologi, politik, dan ekonomi, terdapat kecenderungan kuat untuk mengabaikan atau mereduksi peran agama dan perubahan spiritual dalam membentuk sejarah lingkungan global. Dalam perspektif Studi Kebudayaan, pengabaian ini merupakan bias sekular yang gagal mengakui kedalaman akar kultural dan spiritual yang memungkinkan eksploitasi alam terjadi secara masif. Sebagaimana diisyaratkan oleh Amitav Ghosh (2016, 24–27), kita mengalami ‘keterasingan besar’ (*the great derangement*) yang bukan hanya bersifat naratif, tetapi juga historis, karena kita gagal melihat bagaimana transformasi internal keyakinan telah melegitimasi *disenchantment* terhadap dunia. Literatur sejarah lingkungan di Asia Tenggara, khususnya, cenderung terkonsentrasi pada rezim kolonial dan dinamika komoditas, sehingga menyisakan celah yang signifikan dalam memahami bagaimana perubahan keyakinan internal telah mengubah lanskap secara mendasar dan menjadi sebuah celah penting yang coba diisi oleh buku yang dibahas ini.

Faizah Zakaria, melalui karyanya, *The Camphor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia* (2023), secara tegas menempatkan agama kembali sebagai variabel historis dan ekologis yang krusial. Buku ini bukanlah sekadar studi komparatif, melainkan sebuah analisis mendalam yang menelusuri “abad panjang kesembilan belas” di Dataran Tinggi Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu. Zakaria menginterogasi bagaimana trio kompleks konversi agama (Islam dan Kristen), birokrasi kolonial, dan revolusi komoditas saling berinteraksi dan mengkonsolidasikan diri untuk membentuk ekologi kawasan tersebut secara radikal. Respons teoretis Zakaria terhadap Antroposen, dengan memperkenalkan kerangka “Antroposen spiritual” (*spiritual Anthropocene*) berargumen bahwa perubahan ekologis yang kita saksikan hari ini adalah warisan langsung dari pengasingan spiritual yang telah terjadi selama berabad-abad (Zakaria 2023, 10–12). Pendekatan ini menawarkan lensa yang sangat kuat bagi Studi Islam dan Sejarah Kebudayaan di Indonesia, memaksa kita untuk melihat proses Islamisasi dan Kristianisasi bukan hanya sebagai

transformasi sosial-politik dan identitas, tetapi juga sebagai peristiwa ekologis yang memiliki konsekuensi material yang abadi.¹

Argumen utama buku ini adalah bahwa pergeseran ke monoteisme modern, khususnya Islam reformis (Padri) dan Kristen Injili (Misionaris Jerman), yang didukung dan disistematisasi oleh proyek kolonial, memicu proses disenchantment terhadap alam (*die Entzauberung der Welt*) secara masif. Kosmologi animistik masyarakat Batak pra-modern, yang dianalisis Zakaria, memandang hutan, sungai, dan binatang sebagai subjek yang memiliki keagenan (*agency*), diresapi oleh kekuatan spiritual (*sahala*) dan dikelola melalui ritual berbasis kekerabatan dengan dunia non-manusia (*more-than-human*). Kedatangan agama-agama modern yang berorientasi pada rasionalitas dan transendensi Tuhan telah melenyapkan daya tarik spiritual (*enchantment*) yang hadir di alam (*immanence*). Alam direduksi dari subjek menjadi objek yang dapat dikelola dan dieksploitasi oleh manusia sebagai steward (*khalifah*) yang unggul dan rasional (Zakaria 2023, 15–20). Relokasi kekuasaan spiritual dari lanskap material ke Tuhan yang terpusat dan transenden ini menjadi fondasi ideologis yang membenarkan masuknya ekonomi uang (*cash economy*) yang berbasis transaksi komoditas tanpa mempertimbangkan konsekuensi spiritual atau ekologis.

Untuk menguji tesis *disenchantment* dalam ranah material, Zakaria memilih dua studi kasus yang sangat karismatik dan sarat makna, yakni pohon kamper (*Dryobalanops aromatica*) dan gajah (*Elephas maximus*). Pohon kamper, yang dulunya dianggap suci dan merupakan pusat ritual perdagangan yang mengatur kelangkaan dan keberlanjutannya, mengalami degradasi spiritual dan material. Ia diubah menjadi sekadar “kayu balok” (*mere timber*) atau komoditas resin yang dieksploitasi secara serampangan seiring dengan rasionalisasi Islam dan Kristen, yang menolak ritual pemanenan kamper sebagai praktik pagan (Zakaria 2023, 100–105). Sementara itu, di Semenanjung Melayu, gajah yang pernah menjadi simbol kekuasaan kesultanan dan dihormati sebagai makhluk yang berkeagenan, perlahan-lahan diubah dalam diskursus agama menjadi hama dan musuh pertanian yang harus dienyahkan demi kelancaran perkebunan dan infrastruktur kolonial.

Perubahan dramatis ini dianalisis melalui perbandingan praktik spiritual. Zakaria dengan cermat membandingkan mantra penjinak gajah (*perabun*) pra-modern yang mengakui keagenan gajah dengan doa Islam modernis yang diterapkan oleh ulama seperti Raja Bilah.

Doa modernis ini bersifat jarak jauh (*at a distance*), memohon Tuhan Islam untuk menutupi pandangan gajah atau menghalaukannya, bukannya bernegosiasi dengan roh gajah. Transformasi dari negosiasi *immanent* menjadi permohonan *transendent* ini secara telanjang menunjukkan pengasingan afektif manusia dari makhluk non-manusia dan mempercepat proses degradasi lingkungan yang dilegitimasi oleh keyakinan baru (Zakaria 2023, 145–50). Dengan demikian, Antroposen spiritual bukan hanya tentang apa yang dibangun manusia, tetapi juga tentang apa yang secara spiritual telah hilang.

Oleh karena itu, buku *The Camphor Tree and the Elephant* bukan sekadar sumbangan terhadap sejarah lingkungan, melainkan juga intervensi kritis dan penting dalam historiografi keagamaan di Asia Tenggara. Ia secara langsung menantang pandangan konvensional tentang Islamisasi Kipp 1993) dengan menunjukkan bahwa penerimaan dan reformasi Islam sering kali memiliki agenda ekologis yang terselubung, yakni rasionalisasi dan komodifikasi alam, yang sejalan dan diperkuat oleh kepentingan kolonial. Kritik ini memaksa kita untuk melihat bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui restrukturisasi keyakinan spiritual yang menciptakan kondisi ideal bagi eksploitasi sumber daya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam metodologi dan kerangka Antroposen spiritual yang ditawarkan Zakaria, menilai kontribusi orisinalnya dalam Studi Islam dan Studi Kebudayaan kontemporer, dan mengevaluasi implikasinya terhadap gerakan lingkungan berbasis agama (*faith-based environmentalism*) di Indonesia dan Malaysia. Buku ini menegaskan bahwa untuk mengatasi krisis iklim saat ini, kita harus terlebih dahulu merefleksikan dan mungkin mere-enchant kembali hubungan spiritual kita dengan alam, mengakui bahwa akar degradasi lingkungan adalah sebuah proses historis yang melibatkan pengkhianatan terhadap kontrak ekologis spiritual.

Antroposen Spiritual dan Konversi sebagai Lensa Historis

Konsep “Antroposen spiritual” (*spiritual Anthropocene*) yang diajukan oleh Faizah Zakaria merupakan sumbangan teoretis yang paling orisinal dan provokatif dalam buku ini, menawarkan lensa baru untuk memahami krisis lingkungan kontemporer (Zakaria 2023, 10–14). Konsep ini menentang narasi sejarah lingkungan yang sering kali bersifat sekular, di mana Antroposen dianggap semata-mata

sebagai produk dari industrialisasi, kapitalisme, atau politik kolonial. Zakaria memaksa kita untuk melihat lebih dalam, mengakui bahwa perubahan mendasar dalam hubungan manusia dengan alam dimulai dari transformasi keyakinan internal dan praktik keagamaan. Agama, dalam pandangan ini, bukanlah sekadar respons atau etika pasca-krisis, melainkan agen historis yang secara aktif membentuk pola eksploitasi dan degradasi lingkungan di Asia Tenggara Maritim.

Gagasan utama buku ini menempatkan konversi agama sebagai sebuah peristiwa ekologis (*ecological event*) yang bersifat radikal. Konversi di sini tidak dipahami hanya sebagai perpindahan afiliasi keyakinan individu, tetapi sebagai proses reformasi teologis dan sosial-politik yang secara kolektif mengubah cara manusia berinteraksi dengan sumber daya alam. Zakaria menunjukkan bahwa konversi, baik menuju Islam yang direformasi maupun Kekristenan yang disistematisasi, secara inheren mengandung proyek rasionalisasi dan birokratisasi yang secara kebetulan atau disengaja selaras dengan kepentingan kolonial (Zakaria 2023, 25–28). Oleh karena itu, *Antroposen spiritual* menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah hanya produk dari mesin uap atau traktor, melainkan juga produk dari pergeseran kosmologis yang menenyapkan daya tarik spiritual alam, menjadikan *die Entzauberung der Welt* sebagai prasyarat ideologis bagi eksploitasi.

Untuk mengapresiasi tingkat keparahan keretakan (*rupture*) yang terjadi, buku ini membawa kita ke dalam kosmologi masyarakat Batak pra-konversi, di mana batas antara manusia dan alam non-manusia (*more-than-human*) bersifat cair dan saling bergantung. Dalam kosmologi ini, alam dipenuhi oleh keagenan (*agency*), di mana roh leluhur (*begu*) dan kekuatan jiwa (*tondi*) terintegrasi erat dengan lanskap hutan (Kipp 1993, 28; Århem 2016, 15–18). Kekuatan spiritual sentral, sahala, dianggap hadir pada objek dan makhluk tertentu, seperti pohon kamper dan gajah, menjadikan mereka subjek yang harus diajak bernegosiasi melalui ritual (*adat*) daripada sekadar objek untuk dieksploitasi. Sistem keyakinan ini secara efektif berfungsi sebagai kerangka kerja etis yang menuntut timbal balik (*reciprocity*) dan secara inheren mempromosikan kefanaan sumber daya (*finitude*) serta pengelolaan yang hati-hati, sebuah sistem konservasi yang dilegitimasi secara ritualistik.²

Pohon kamper (*Dryobalanops aromatica*) menjadi studi kasus ideal untuk menunjukkan hubungan integral antara spiritualitas dan kelestarian

pra-modern. Kamper bukan hanya komoditas; ia adalah pohon yang diselimuti oleh aura spiritual yang kuat, dan pengambilannya diatur oleh ritual yang ketat, termasuk pantangan dan mantra (Fuller 1992, 182–85). Ritual-ritual ini, yang bertujuan untuk menipu roh pohon atau memastikan izin dari penjaga hutan, secara praktis membatasi skala ekstraksi dan mengendalikan akses, sehingga berfungsi sebagai sistem pengelolaan konservasi *de facto* (Zakaria 2023, 45–50). Nilai ekonominya yang fantastis (*camphor was a strategic commodity in global trade*) hanya dapat diakses melalui izin spiritual, sebuah mekanisme efektif yang mencegah ekstraksi skala besar yang akan menghancurkan populasi pohon secara permanen.

Namun, abad ke-19 membawa keretakan (*rupture*) yang mendalam dalam ekologi spiritual ini, yang diinisiasi oleh Invasi Padri ke Dataran Tinggi Batak antara tahun 1816 hingga 1833. Gerakan Padri, yang didorong oleh semangat Islam modernis dan reformis dari Timur Tengah, secara agresif menargetkan praktik *adat* dan sinkretisme yang mereka anggap sebagai sisa-sisa paganisme (Dobbin 1983, 180–84). Hadler (2010, 75) mencatat bahwa Padri tidak hanya membawa pemurnian teologis, tetapi juga model organisasi politik-birokratis yang baru. Penolakan mereka terhadap *begu* dan *tondi* adalah penolakan terhadap keagenan spiritual lanskap itu sendiri, suatu prasyarat ideologis yang vital untuk memandang alam sebagai domain yang kosong dan siap untuk diubah melalui proyek pembangunan dan komodifikasi.

Faktor ekonomi berperan penting dalam reformasi spiritual Padri. Dorongan untuk menanam kopi sebagai komoditas utama yang menguntungkan menjadi motif tersembunyi di balik agresivitas Padri. Dalam konteks ini, hutan yang sakral harus diubah menjadi lahan produktif yang rasional dan terukur (Hadler 2010, 112). Dengan menyingkirkan *datu* (pemimpin ritual) dan menggantinya dengan struktur *ulama* yang birokratis, Padri secara efektif merelokasi kekuasaan dari tangan mereka yang terikat secara spiritual dan ekologis dengan hutan ke tangan elit baru yang terasing dari lanskap lokal (Zakaria 2023, 88–92). Ini adalah tahap awal *Antroposen spiritual*: alam kehilangan pelindung spiritualnya yang lokal, membuka pintu bagi eksploitasi tanpa batas demi kepentingan *cash economy* dan akumulasi modal.

Proses rasionalisasi lanskap ini kemudian diperkuat dan dilembagakan oleh intervensi kolonial. Meskipun Belanda mengalahkan Padri secara militer, administrasi kolonial Belanda dan misi Kristen (*Rhenish Mission*

Society), khususnya di bawah Ludwig Ingwer Nommensen, secara ironis melanjutkan proyek *disenchantment* yang telah dirintis oleh Padri. Administrasi kolonial menerapkan rasionalisasi lanskap melalui pemetaan, pembangunan jalan, dan benteng (Scott 2009, 115–20), yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kontrol dan memfasilitasi eksploitasi komoditas. Jalan-jalan ini tidak hanya menghubungkan tempat-tempat, tetapi juga menciptakan garis batas tegas yang sebelumnya kabur antara ‘hutan liar’ dan ‘lahan beradab’, suatu dikotomi spasial yang diperkuat oleh teologi monoteistik modern yang rasional.

Zakaria berargumen bahwa agama-agama baru ini menyediakan kerangka ideologis yang memungkinkan komodifikasi sumber daya secara radikal (Zakaria 2023, 100–105). Baik Islam reformis maupun Protestan yang dibawa Nommensen bergeser dari fokus pada imanen (*immanence*) roh dalam alam ke transendensi Tuhan. Pergeseran ini menghasilkan etika stewardship (*khalifah*) di mana manusia berada di puncak hierarki ciptaan dan diberi mandat untuk menguasai alam secara rasional dan efisien, tanpa harus takut pada pembalasan roh. Penghapusan sanksi spiritual lokal terhadap eksploitasi berlebihan adalah kunci yang membuka pintu bagi ekonomi uang berbasis ekspor, yang mengubah hutan kamper menjadi sumber kayu balok dan lahan gajah menjadi perkebunan.

Konsekuensi sosial-ekologis dari *Antroposen spiritual* ini sangat besar dan membentuk fondasi ketidakadilan lingkungan saat ini. Dengan runtuhnya sistem *adat* yang berbasis pada spiritualitas alam, kekuasaan dan kekayaan dialihkan dari pemimpin ritual (*datu*) lokal yang memiliki pengetahuan ekologis mendalam, ke elit baru yang memiliki legitimasi teologis dan politik yang disokong kolonial. Perpindahan kekuasaan ini menciptakan keterasingan struktural antara elit pengambil keputusan dan lanskap yang mereka kelola (Zakaria 2023, 130–35). Inilah yang membentuk fondasi bagi ketidakadilan lingkungan di kemudian hari, di mana komunitas lokal yang terikat pada lanskap kehilangan hak untuk menentukan nasib sumber daya mereka, sementara eksploitasi terus berlanjut tanpa hambatan spiritual.

Dengan demikian, analisis Zakaria melalui lensa Antroposen spiritual tidak hanya memperkaya kajian sejarah lingkungan Asia Tenggara, tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap narasi *progress* teologis dalam Studi Islam dan Kristen. Konversi agama, jauh dari sekadar ‘pencerahan’ spiritual, adalah sebuah proses historis yang memiliki biaya

ekologis yang sangat tinggi. Sub-bagian ini secara berhasil membongkar bahwa degradasi lingkungan di kawasan ini adalah warisan langsung dari sebuah perubahan paradigma di mana nilai suatu sumber daya dipisahkan secara paksa dari nilai spiritual dan ritualnya, mengubah pohon suci dan mamalia karismatik menjadi sekadar objek material untuk dieksploitasi dalam skema ekonomi kolonial (Zakaria 2023, 195–200). Hal ini sangat penting untuk memahami akar historis krisis ekologis di kawasan ini.

***Disenchantment* dan Materialitas Lingkungan**

Bagian buku ini secara efektif menunjukkan bagaimana konsepsi teologis secara langsung mematerialisasi dirinya ke dalam praktik ekologis dan perubahan lanskap. Zakaria berargumen bahwa konversi agama di Asia Tenggara Maritim pada abad ke-19 berjalan beriringan dengan proses disenchantment (*die Entzauberung der Welt*), sebuah konsep sentral yang dipinjam dari sosiolog klasik Max Weber (Weber 1946, 139). Bagi Zakaria, *disenchantment* adalah mekanisme sentral dari Antroposen spiritual, di mana agama-agama monoteistik modern dalam kasus ini Islam reformis (Padri) dan Kristen Protestan (Nommensen) secara struktural menyapukan daya tarik spiritual yang melekat pada alam (Zakaria 2023, 20–24). Alam, yang dulunya adalah domain yang dipenuhi oleh roh (*immanence*) dan harus didekati dengan ritual, kini direduksi menjadi sumber daya pasif yang berada di bawah penguasaan manusia yang rasional dan tercerahkan.

Pergeseran mendasar ini memiliki implikasi teologis yang mengubah posisi manusia dari entitas yang harus bernegosiasi dengan kekuatan alam menjadi *steward* (*khalifah*) yang unggul dan rasional di atas makhluk lain. Konsep *khalifah* dalam konteks Islam, atau doktrin *dominion* dalam Kekristenan, sering kali diinterpretasikan secara hierarkis, memberikan justifikasi spiritual bagi eksploitasi yang terpisah dari sanksi lokal atau pembalasan non-manusia (White 1967, 1205–7). Dengan merelokasi harapan keselamatan ke ranah transendensi (*akhirat*), perhatian spiritual ditarik menjauh dari pemeliharaan hubungan timbal balik dengan lingkungan material. Hasilnya adalah sebuah pelepasan afektif; manusia secara teologis dan psikologis diizinkan untuk melihat alam sebagai mesin atau gudang sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa konsekuensi spiritual langsung, sehingga secara kuat memvalidasi ekonomi kolonial yang berbasis pada transaksi tunai dan ekstraksi skala besar.

Kasus pertama yang dianalisis Zakaria, Pohon Kamper (*Dryobalanops aromatica*), secara sempurna menggambarkan drama *disenchantment* ini. Sebelum konversi, kamper merupakan pohon yang memiliki kharisma (*charisma*) luar biasa; ia adalah pusat ritual spiritual yang melibatkan *datu* dan roh penjaga hutan. Resin kamper yang berharga hanya dapat diambil melalui proses ritual yang secara eksplisit mengakui keagenan pohon dan secara implisit memastikan keberlanjutan panen, sebuah praktik yang menjunjung tinggi kelangkaan (Fuller 1992, 182–85). Kamper adalah simbol dari sistem ekologis yang mengatur diri sendiri melalui spiritualitas yang mengedepankan respek dan pengelolaan yang terikat pada ritual.

Namun, setelah Islam modernis dan kolonialisme merasionalisasi lanskap, pohon kamper mengalami degradasi material dan spiritual yang cepat. Penebangan kamper beralih dari sekadar pengambilan resin yang dilakukan secara hati-hati menjadi eksploitasi kayunya untuk mendukung pembangunan infrastruktur kolonial di pantai timur Sumatera (Zakaria 2023, 110–15; Anderson 1971, 208–10). Kamper yang dulunya adalah subjek suci, kini hanyalah “hanya kayu” (*mere timber*), sebuah objek yang nilainya ditentukan oleh pasar. Hilangnya *charisma* kamper membuka jalan bagi penebangan skala besar yang tidak lagi dibatasi oleh sanksi ritual atau ketakutan spiritual. Rasionalitas agama baru, yang menganggap ritual kamper sebagai *bid'ah* atau praktik pagan, secara efektif mencabut perlindungan spiritual pohon tersebut dan memberikan izin teologis bagi ekstraksi yang merusak.

Menariknya, Zakaria menyandingkan nasib kamper dengan Pohon Kemenyan (*Styrax benzoin*). Kemenyan, meskipun juga merupakan komoditas penting, berhasil diintegrasikan ke dalam sistem *forest-garden* yang teratur dan dikelola oleh masyarakat Batak (Zakaria 2023, 115–20). Kemenyan dapat ditanam dan dipanen dengan cara yang lebih disistematisasi dan kompatibel dengan ekonomi uang tanpa harus melalui proses *disenchantment* yang sama radikalnya seperti kamper. Kontras ini menunjukkan bahwa *disenchantment* bukanlah proses yang seragam dan otomatis, melainkan merupakan sebuah pilihan historis dan sosiologis yang didorong oleh interaksi kompleks antara nilai spiritual komoditas, kesulitan kultivasi, dan tuntutan birokrasi kolonial. Kemenyan pun bertransformasi menjadi simbol adaptasi identitas pribumi yang selektif terhadap modernitas.

Pergeseran fokus ke Semenanjung Melayu, kasus Gajah (*Elephas maximus*), memberikan dimensi lain dari kehilangan *more-than-human charisma* pada fauna. Gajah pada masa Kesultanan Perak dan Mandailing merupakan simbol kekuasaan politik, sarana transportasi vital, dan entitas yang dihormati dalam ritual. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap sosiopolitik yang mengatur kekuasaan dan mobilitas (Lubis and Nasution 2003, 45–48). Hubungan manusia-gajah diatur oleh pengetahuan ritual yang kompleks, mengakui status gajah sebagai subjek yang setara dalam tatanan kosmik.

Namun, kedatangan kolonialisme dan ekonomi komoditas terutama perluasan perkebunan dan pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan raya, mengubah gajah menjadi redundansi ekologis. Gajah yang memasuki wilayah pertanian dan perkebunan secara otomatis dicap sebagai hama (*pest*) (Boomgaard 2001, 165–70). Perubahan kategori ini dari “mitra karismatik” menjadi “musuh” (*adversary*) adalah manifestasi material yang paling jelas dari *disenchantment*. Gajah kini tidak dilihat lagi sebagai subjek yang memiliki keagenan, melainkan sebagai objek penghalang bagi proyek modernisasi dan akumulasi modal yang didorong oleh rasionalitas kolonial.

Zakaria secara mendalam menganalisis perubahan dalam praktik ritual yang mencerminkan pengasingan afektif ini. Dahulu, mantra penjinak gajah (*perabun*) adalah bentuk negosiasi spiritual yang mengakui kekuatan gajah dan memohon perlindungan dari roh. Namun, tokoh-tokoh Islam modernis, seperti Raja Bilah dari Mandailing di Perak, mereformasi praktik ini (Zakaria 2023, 138–42). *Perabun* diganti dengan doa yang bersifat jarak jauh (*at a distance*), yang ditujukan langsung kepada Tuhan Islam untuk menutupi pandangan gajah atau mengusirnya. Perubahan ini sangat signifikan: ia menghilangkan perlunya interaksi ritual dan pemahaman ekologis lokal, menggantinya dengan otoritas teologis yang terpusat dan transenden.

Perubahan ini mencerminkan pengasingan afektif manusia dari non-manusia, di mana tanggung jawab dan mediasi spiritual terhadap alam di-*outsourcing* kepada Tuhan yang terpusat (Zakaria 2023, 145–150). Dengan menolak *perabun* yang bersifat lokal dan *immanent*, ulama modernis secara efektif memberikan sanksi keagamaan terhadap eksklusi dan eliminasi gajah dari lanskap baru yang terinstitusionalisasi.³ Ini menunjukkan bagaimana monoteisme modern, dalam implementasi praktisnya, dapat menjadi legitimasi bagi kekerasan ekologis.

Secara keseluruhan, analisis Zakaria tentang kamper dan gajah menunjukkan bahwa *disenchantment* adalah proses yang menghasilkan materialitas lingkungan yang baru—ekologi yang dikendalikan oleh keuntungan ekonomi dan didukung oleh rasionalitas teologis. Kehilangan *more-than-human charisma* pada sumber daya alam karismatik ini bukanlah sekadar kehilangan cerita rakyat, melainkan runtuhnya sistem pengelolaan yang berbasis respek. Bagian ini berhasil membuktikan bahwa, dalam sejarah Asia Tenggara Maritim, teologi dan geografi adalah dua sisi dari mata uang yang sama, di mana konversi spiritual secara langsung menentukan nasib ekologis hutan dan satwa liar, mengantarkan wilayah ini ke dalam kondisi Antroposen yang kita kenal sekarang.

Implikasi Kontemporer bagi Environmentalisme Berbasis Agama

Warisan historis dari Antroposen spiritual sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh Zakaria menghadirkan tantangan struktural yang signifikan bagi gerakan environmentalism berbasis agama (*faith-based environmentalism*) kontemporer di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Zakaria menyimpulkan bahwa agama-agama modern, seperti Islam dan Kristen, yang telah lama menjadi kendaraan ideologis bagi proyek pembangunan, rasionalisasi, dan *disenchantment* terhadap alam, kini kesulitan untuk membangkitkan empati ekologis yang radikal. Tantangan ini berakar pada tiga isu historis yang saling terkait, yang semuanya terbentuk selama abad panjang kesembilan belas: pembentukan asimetri kekuasaan, pengasingan spiritual komunitas lokal, dan relokasi keagenan spiritual dari lanskap material.

Salah satu warisan paling abadi adalah pembentukan asimetri kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya. Proses *disenchantment* yang menyertai monoteisme modern dan birokrasi kolonial secara efektif merelokasi otoritas dan modal dari pemimpin adat lokal (*datu* dan *pawang*) yang terikat pada pengetahuan ekologis lokal dan ritual berbasis alam ke elit agama dan politik yang terasing dari lanskap material. Konversi spiritual menjadi mekanisme historis yang melucuti kekuatan desentralistik masyarakat adat, memberikan legitimasi teologis dan politik bagi eksploitasi skala besar yang dipimpin oleh pihak-pihak yang secara geografis maupun spiritual jauh dari hutan (Zakaria 2023, 187–89). Hal ini secara langsung menciptakan hambatan bagi konsep *stewardship* yang kini digaungkan, karena individu yang diseru untuk

bertanggung jawab tidak memiliki kuasa struktural untuk melawan ekstraksi korporasi.

Asimetri kekuasaan ini terkait erat dengan pengasingan komunitas hutan (*forest people*). Sejak abad ke-19, monoteisme modern cenderung memarjinalisasi dan melabeli praktik agama tradisional (*adat/animis*) sebagai klenik (*superstition*) atau kekafiran, suatu pola yang masih berlanjut hingga kini. Zakaria menyiratkan bahwa gerakan lingkungan berbasis agama kini menghadapi dilema inklusivitas: mereka kesulitan menjalin aliansi yang setara dengan masyarakat adat, meskipun praktik-praktik mereka (*forest faiths*) sering kali terbukti lebih selaras dengan keberlanjutan ekologis (Zakaria 2023, 190–91). Studi kontemporer mengonfirmasi bahwa komunitas adat di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tekanan intens untuk konversi ke Islam, suatu upaya yang secara langsung terkait dengan perampasan tanah mereka.

Isu relokasi keagenan spiritual adalah yang paling mendasar. *Disenchantment* yang ditimbulkan oleh konversi menghasilkan ekologi sosiopolitik di mana alam dipandang sebagai domain yang pasif dan hanya berfungsi sebagai objek uji coba untuk *stewardship* manusia. Proses ini telah mengasingkan manusia dari *more-than-human charisma* pada sumber daya alam karismatik seperti pohon kamper dan gajah (Zakaria 2023, 150–54, 184–86). Gerakan lingkungan berbasis agama, yang menempatkan Tuhan yang transenden di pusat, harus merefleksikan bagaimana narasi mereka telah mencabut nilai intrinsik dan keagenan dari alam yang seharusnya menjadi subjek respek dan timbal balik, bukan sekadar objek yang diatur (Sideris 2017, 190–94).

Riset terkini mengenai “Green Islam” di Indonesia, yang berfokus pada fatwa ekologis, permakultur, dan etika tanggung jawab, menunjukkan bahwa gerakan ini masih menjadi “macan ompong” (*toothless tiger*) yang jangkauannya tidak meluas ke wilayah ekstraksi utama seperti Sumatera dan Kalimantan. Hal ini memperkuat tesis Zakaria: meskipun telah ada seruan moral dari pemimpin agama (*fatwa*) untuk melindungi lingkungan, seruan ini sering kali gagal mencapai ranah aksi struktural karena kurangnya mekanisme politik desentralistik dan kurangnya kemauan untuk menantang narasi *progress* yang didominasi negara dan modal Gade 2019, 10–12).⁴

Namun, buku “Gerakan Green Islam di Indonesia: Aktor, Strategi, dan Jaringan” menyajikan pemetaan yang lebih spesifik, menunjukkan bahwa masalahnya lebih kompleks daripada sekadar kegagalan fatwa.

Riset ini mengidentifikasi tiga pola pembentukan gerakan Green Islam, termasuk yang lahir dari ormas Islam besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dan yang sejak awal didesain untuk integrasi Islam dan lingkungan. Meskipun mayoritas kelompok cenderung sebagai pengkampanye kebijakan (*policy campaigners*), yang kerjanya berorientasi pada advokasi moderat dan pendidikan di tingkat lokal, bukannya konfrontasi struktural, buku ini mencatat bahwa aktor dominan seperti Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mampu memobilisasi sumber daya organisasi masif mereka dan memperluas jaringan hingga ke tingkat global, misalnya Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI NU) dalam mitigasi bencana dan isu iklim pasca 2004 (Testriono et al. 2024, 75–90).

Keterlibatan ini, yang didorong oleh *ecological turn* global, menunjukkan bahwa gerakan Green Islam memiliki kekuatan institusional yang dalam beberapa kasus berhasil diterjemahkan menjadi aksi nyata, seperti kemampuan Pusat Pengkajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) dan MUI untuk mendorong Fatwa Perlindungan Satwa Langka (2014) dan inisiatif Yayasan Hadji Kalla (YHK) yang mendanai proyek energi terbarukan melalui mekanisme Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Testriono et al. 2024, 95–110). Walau demikian, buku ini mengakui bahwa mayoritas gerakan tetap menghadapi tantangan utama yang menghambat popularitasnya, termasuk tersegmentasi pada konstituen loyal dan adanya kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen (Testriono et al. 2024, 120–35).

Ketidakmampuan ini tercermin dalam kasus-kasus kontemporer seperti perjuangan masyarakat Pandumaan-Sipatihuta di Sumatera Utara, di mana konflik atas hutan kemenyan mereka (*tombak haminjon*) melawan perusahaan bubur kertas menunjukkan bahwa kemenangan masyarakat adat dalam klaim tanah tetap rentan terhadap kepentingan pembangunan yang didukung negara dan agama mayoritas. Zakaria dengan gamblang menyoroti bahwa upaya komunitas Kristiani Batak untuk konservasi juga cenderung lokal dan sporadis, menunjukkan keterbatasan aksi ketika mereka tidak memiliki platform politik yang kuat untuk menantang struktur yang lebih besar (Zakaria 2023, 191–92).

Oleh karena itu, Zakaria menyerukan agar gerakan lingkungan berbasis agama harus melampaui moralitas individu dan memasuki

ranah kritik historis dan struktural terhadap warisan konversi mereka sendiri. Ini berarti gerakan lingkungan harus: 1) secara aktif menentang antagonisme historis terhadap *forest faiths* dan membangun aliansi setara dengan masyarakat adat, mengakui pengetahuan ekologis lokal sebagai aset; dan 2) menantang narasi *progress* yang berbasis *disenchantment* dan komodifikasi sumber daya, yang telah menghambat kemampuan mereka untuk menjadi kekuatan efektif melawan degradasi lingkungan.

Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa kegagalan kita dalam mengatasi krisis ekologis saat ini adalah warisan langsung dari sebuah restrukturisasi kontrak ekologis yang dimulai sejak abad ke-19. Restrukturisasi ini terjadi ketika spiritualitas lokal dikorbankan demi rasionalitas monoteistik yang menyetujui ekstraksi kolonial (Zakaria 2023, 192–94). Implikasinya bahwa diskursus *Eco-Islam* harus berani menggali sejarah konversi, mengakui kompleksitasnya, dan mencari cara untuk mere-enchant kembali hubungan spiritual yang terputus dengan alam, jika ingin memiliki kekuatan transformatif di era Antroposen.

Penutup

Karya Zakaria, *The Camphor Tree and the Elephant*, merupakan intervensi historiografis yang penting, berargumen bahwa Antroposen spiritual adalah kerangka yang tak terhindarkan untuk memahami sejarah lingkungan di Asia Tenggara Maritim. Zakaria secara meyakinkan menunjukkan bahwa krisis ekologi yang terjadi saat ini berakar pada abad ke-19, ketika konversi agama ke monoteisme modern, baik melalui Islam reformis Padri maupun Kekristenan misionaris bukan hanya menjadi peristiwa teologis-sosial, tetapi juga peristiwa ekologis radikal. Proses ini secara sistematis melenyapkan “daya tarik spiritual” (*enchantment*) dari alam yang sebelumnya diatur oleh kosmologi animistik. Hilangnya *enchantment* ini memberikan justifikasi ideologis bagi rasionalisasi lanskap dan integrasinya ke dalam *cash economy* berbasis komoditas kolonial.

Analisis materialitas yang berfokus pada nasib pohon kamper dan gajah memberikan bukti empiris yang kuat tentang *disenchantment* ini. Pohon kamper yang dulunya disakralkan dan diatur oleh ritual yang membatasi eksploitasi, direduksi menjadi “hanya kayu” (*mere timber*) untuk logistik kolonial, sementara spiritualitasnya dicabut oleh etika monoteistik yang hierarkis. Serupa, gajah di Semenanjung Melayu

beralih status dari simbol kekuasaan dan moda transportasi karismatik menjadi hama dan musuh yang harus diusir melalui doa dan rasionalitas yang mengedepankan jarak spiritual, menandai hilangnya kharisma makhluk non-manusia (*more-than-human charisma*). Fenomena ini menegaskan bahwa agama-agama modern, dalam praksis historisnya, justru menjadi agen kunci yang memfasilitasi komodifikasi radikal terhadap alam, menguatkan visi imperialistik tentang *progress*.

Warisan historis ini menciptakan tantangan fundamental bagi environmentalism berbasis agama (*faith-based environmentalism*) kontemporer di kawasan ini. Gerakan lingkungan Muslim dan Kristen saat ini sering kali menekankan *stewardship* moral individu (*khalifah*). Namun, Zakaria menyanggah bahwa seruan moral ini menjadi tidak efektif karena mengabaikan asimetri kekuasaan struktural yang diwariskan dari sejarah konversi. *Disenchantment* di masa lalu melucuti otoritas ekologis komunitas adat yang paling dekat dan terikat pada alam dan memindahkannya ke elit agama-politik yang terasing dan sentralistik. Oleh karena itu, gerakan lingkungan berbasis agama perlu merefleksikan sejarah ini agar dapat menumbuhkan empati ekologis yang radikal yang melampaui etika *stewardship* yang dangkal.

Untuk menjadi kekuatan transformatif, *faith-based environmentalism* harus melakukan kritik struktural terhadap warisan *disenchantment* mereka sendiri. Ini menuntut pengakuan bahwa relokasi keagenan spiritual dari alam ke Tuhan yang transenden telah membenarkan pemisahan antara etika (manusia) dan ekologi (alam), suatu pemisahan yang menjadi motor utama krisis lingkungan. Gerakan-gerakan seperti fatwa ekologis yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia (MUI), meskipun penting sebagai pengakuan moral, akan tetap menjadi “macan ompong” jika tidak didukung oleh upaya nyata untuk menantang narasi *progress* yang diwariskan oleh kolonialisme dan menentang antagonisme terhadap komunitas adat yang memiliki *forest faiths*.

Karya Zakaria sangat relevan bagi diskursus mengenai perdebatan peran agama dalam pelestarian alam. Buku ini menawarkan sumbangan yang signifikan bagi kajian Islam dan lingkungan (*Eco-Islam*) dan sejarah sosial-politik. Buku ini membongkar lapisan tebal sekularitas yang menutupi sejarah lingkungan, menuntut kajian Islam untuk melihat konversi sebagai sebuah fenomena yang tidak hanya membentuk identitas manusia, tetapi juga geografi dan ekologi di mana identitas itu hidup. Ini adalah pengingat bahwa untuk mengatasi krisis Antroposen,

kita tidak bisa hanya mencari solusi teknologi (*wizard*), tetapi juga harus mereformasi nilai dan karakter spiritual (*prophet*), suatu proses yang harus dimulai dengan pengakuan atas kesalahan historis dalam memperlakukan alam.

The Camphor Tree and the Elephant adalah seruan mendesak bagi para sarjana dan aktivis untuk memetakan ulang kontrak ekologis di Asia Tenggara. Hal ini memerlukan pengakuan yang jujur bahwa di balik narasi *progress* teologis dan modernitas, terdapat sejarah panjang pengasingan spiritual dan asimetri kekuasaan yang secara kolektif merusak alam. Melalui pembongkaran sejarah kamper dan gajah, Zakaria memberikan pelajaran yang tak ternilai: untuk menciptakan masa depan ekologis yang lestari, kita harus terlebih dahulu berani mere-enchanted kembali alam, memberikan kembali tempat bagi keagungan spiritual yang telah lama kita lucuti darinya. Buku ini merupakan studi penting yang menguatkan pemahaman bahwa krisis lingkungan kontemporer adalah sebuah krisis spiritual dan historis yang membutuhkan solusi yang terintegrasi secara mendalam.

Endnotes

1. Zakaria mendefinisikan Antroposen spiritual sebagai kerangka yang berfungsi tidak hanya untuk menggambarkan dampak manusia pada bumi, tetapi juga sebagai kritik terhadap narasi sekular Antroposen. Ia berfokus pada kausalitas spiritual, menunjukkan bagaimana pergeseran keyakinan menjadi prasyarat bagi perubahan geologis (Zakaria 2023, 10).
2. Konsep sahala (kekuatan jiwa/spiritualitas) dalam kosmologi Batak, menurut Zakaria, adalah inti dari sistem pengelolaan sumber daya pra-modern. Kehadiran sahala pada komoditas seperti kamper memastikan bahwa nilai ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai spiritual dan ritual, sehingga menciptakan ekonomi moral yang inheren terhadap kelestarian.
3. Perubahan dari mantra perabun (negosiasi langsung dengan gajah/roh) menjadi doa yang bersifat jarak jauh oleh Raja Bilah merupakan penanda paling gamblang dari disenchantment. Doa tersebut mengubah hubungan menjadi hubungan komando teologis (dari Tuhan yang transenden) alih-alih negosiasi timbal balik (dengan alam yang imanen), secara teologis menjustifikasi eksklusi gajah.
4. Istilah “macan ompong” (disadur dari Grossmann, 2019) merujuk pada dilema faith-based environmentalism di Indonesia. Meskipun ada legitimasi moral dari otoritas agama (seperti fatwa MUI), gerakan ini kekurangan kekuatan politik desentralistik untuk menantang aliansi struktural antara negara dan modal ekstraktif, sehingga aksi mereka terbatas pada ranah etika individu.

Bibliography

- Anderson, John. 1971. *Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatra: With Incidental Notices of the Trade in the Eastern Seas and the Aggressions of the Dutch*. Reprint. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Århem, Kai. 2016. “Southeast Asian Animism in Context.” In *Animism in Southeast Asia*, eds. Kai Århem and Guido Sprenger. New York: Routledge, 3–30.
- Boomgaard, Peter. 2001. *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600–1950*. New Haven (Conn.): Yale university press.
- Crutzen, Paul J., and Eugene F. Stoermer. 2000. “The Anthropocene.” *IGBP Newsletter* 41: 16–18.
- Dobbin, Christine. 1983. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847*. London: Curzon.
- Fuller, Christopher J. 1992. *The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gade, Anna M. 2019. *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*. New York: Columbia University Press.

- Ghosh, Amitav. 2016. *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grossmann, Kristin. 2019. "Green Islam': Islamic Environmentalism in Indonesia." <https://www.newmandala.org/green-islam/>.
- Hadler, Jeffrey A. 2010. *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kipp, Rita S. 1993. *Disassociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Lubis, Abdur-Razzaq, and K. Salma Nasution. 2003. *Raja Bilah and the Mandailings of Perak, 1875–1911*. Kuala Lumpur: Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.
- Reid, Anthony. 1993. "Islamization and Christianization of Southeast Asia: The Critical Phase, 1550–1650." In *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief*, ed. Anthony Reid. Ithaca, NY: Cornell University Press, 151–79.
- Scott, James C. 2009. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sideris, Lisa H. 2017. *Consecrating Science: Wonder, Knowledge and the Natural World*. Oakland: University of California Press.
- Testriono, Ismatu Ropi, Aldi N. F. Auliya, Dedy Ibmar, Savran Billahi, and Tati Rohayati. 2024. *Gerakan Green Islam Di Indonesia: Aktor, Strategi, dan Jaringan*. Cetakan I. Kota Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.
- Weber, Max. 1946. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- White, Jr., Lynn. 1967. "The Historical Roots of Our Ecological Crisis." *Science* 155(3767): 1203–7. doi:10.1126/science.155.3767.1203.
- Zakaria, Faizah. 2023. *The Camphor Tree and the Elephant: Religion and Ecological Change in Maritime Southeast Asia*. ed. Kalyanakrishnan Sivaramakrishnan. Seattle: University of Washington Press. doi:10.1515/9780295751177.

Lilis Shofiyanti, *Center for Study of Islam and Society (PPIM)*, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta, Indonesia. Email: lilisshofi@gmail.com.

Guidelines

Submission of Articles

S*tudia Islamika*, published three times a year since 1994, is a 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 (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٤٠,٠٠٠ روبية.
والقيمة لا تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.



ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية
السنة الثانية والثلاثون، العدد ٣، ٢٠٢٥

رئيس التحرير:

سيف المزاني

مدير التحرير:

أومان فتح الرحمن

هيئة التحرير:

جمهاري

ديدين شفرالدين

جاجات برهان الدين

فؤاد جبلي

علي منحنيف

سيف الأمم

دادي دارمادي

جاجانج جهرائي

دين واحد

ايويس نورليلاوتي

تيسيتونو

إيثيم حليلة السعدية

مجلس التحرير الدولي:

محمد قریش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا)

مارتين فان برونسين (جامعة أرتيخه)

جوهن ر. بويين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)

محمد كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية — ماليزيا)

فركنيا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كانبرا)

إيدوين ف. ويرنجا (جامعة كولونيا، ألمانيا)

روبيرت و. هيفنير (جامعة بوستون)

ريمي مادينير (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

سفران بالله

رونالد آدم

فيرا أمانيا

ليليس صوفيانتني

مراجعة اللغة الإنجليزية:

بنيمين ج. فرمان

دانيل فتريون

موسى بتول

مراجعة اللغة العربية:

يولي ياسين

تصميم الغلاف:

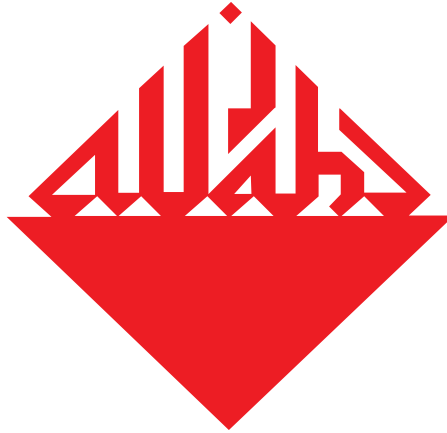
س. برنكا

STUDIA ISLAMIKA

سُتُودِيَا اِسْلامِيَا

السنة الثانية والثلاثون، العدد ٣، ٢٠٢٥

مجلة إندونيسية للدراسات الإسلامية



CLIMATE, SUSTAINABILITY, AND FUTURE GENERATIONS: AN ECOTHEOLOGY FOR INDONESIA'S UMMAH OF 'NONIDENTITY'

Anna M. Gade

RELIGIOUS INSTITUTIONS AS GLOBAL SUSTAINABILITY CHAMPIONS: ISTIQLAL MOSQUE'S GREEN MOSQUE PROGRAM AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Nadia Farabi & Anjani Tri Fatharini

REJECTING GEOTHERMAL PROJECTS: MUSLIM ENVIRONMENTALISM IN THE SAPAR MOVEMENT FOR ECOLOGICAL JUSTICE AND SUSTAINABLE NATURAL RESOURCES

Muizudin
