

B. Metode Dakwah, Keanggotaan dan Struktur Organisasi Hizbut Tahrir

1. Metode Dakwah dan keanggotaan Hizbut tahrir

Untuk merealisasikan tujuannya, Hizbut Tahrir menggunakan metode non kekerasan, dengan melakukan berbagai aktivitas, diantaranya yang terpenting adalah:

Pertama, *al-tathqif*, yaitu proses pembekalan ilmu dan wawasan keislaman, baik bersifat individu melalui halaqah-halaqah maupun bersifat umum kepada masyarakat luas. Pembekalan kepada individu diadakan dalam rangka memperbanyak kader yang mampu untuk mengemban amanah dalam mengembangkan partai. Sedang pembekalan umum dalam rangka terciptanya pemahaman yang benar dalam masyarakat serta sebagai pondasi sosial kemasyarakatan bagi terealisasinya tujuan *Hizb*, yaitu penegakan khilafah dan hukum Allah. Pemberian wawasan umum ini dilakukan dengan berbagai aktivitas, seperti ceramah-ceramah umum, khutbah-khutbah jumat, penyebaran bulletin dan majalah serta buku-buku yang menjelaskan pemikiran Hizbut Tahrir dalam berbagai masalah.

Kedua, pergulatan pemikiran dengan berbagai aliran, sistem dan pemikiran yang tidak Islami, baik dianggap kafir, rusak maupun menyimpang dengan menjelaskan penyimpangan dan kesalahannya dengan tujuan agar umat Islam terselamatkan darinya dan dari pengaruhnya.

Sebagai lanjutan dari tahap pertama, para aktivis Hizbut Tahrir juga melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat umum, yaitu tahap *taf 'ul ma' al-ummah*, tahap berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konsep dakwah Hizbut Tahrir, pada tahap ini selain *tathqf murakkaz* (pembinaan intensif) bagi kader juga dilakukan *tathqf jam 'i*, yaitu pembinaan kolektif yang diperuntukkan bagi masyarakat umum berlandaskan ide-ide dan hukum Islam yang telah dijadikan landasan Hizbut Tahrir sebagai materi pembinaan bagi umat.

Kegiatan ini berbentuk pengajian-pengajian umum baik di masjid, rumah kader, balai pertemuan, kampus dan tempat-tempat umum lainnya, disamping dilakukan dengan mengembangkan media massa, buku dan selebaran. Semua sarana itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran umat secara umum, sekaligus dalam rangka pergulatan pemikiran dengan berbagai paham dan aliran yang mereka anggap kufur serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari Islam.

Selain pembinaan, aktivitas pada tahapan interaksi dengan umat ini adalah: (1). Pergulatan pemikiran *al-ir ' al-fikri*. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya. (2) Perjuangan politik (*al-kif al-siy si*) yang mencakup perjuangan mengusir penjajah dan menentang para penguasa dzalim di negeri-negeri Islam, menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka serta berusaha

pesantren Al-Ghazali di Bogor Jawa Barat. Ia juga seorang penceramah dan dosen sastra Arab di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dalam sebuah kunjungan ke Australia, Abdullah bin Nuh bertemu dengan al-Baghdadi. Terkesan dengan pengetahuan Islam yang dimiliki al-Baghdadi, Abdullah bin Nuh mengajaknya untuk menetap di Bogor dan membantu pengembangan pesantren Al-Ghazali.

Abdurahman Al-Baghdadi datang di Indonesia tahun 1982 dan mulai menyebarkan ajaran Hizbut Tahrir melalui pesantren al-Ghazali dan Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Ketika banyak mahasiswa yang tertarik dengan dakwahnya, al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh mulai mengorganisir rekrutmennya secara sistematis melalui training dan *alaqah*. Dari sini pemikiran-pemikiran Taqiyuddin mulai didiskusikan.⁵⁶

Para aktivis kampus inilah yang mulai menyebarkan gagasan Hizbut Tahrir. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus, ajaran Hizbut Tahrir menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor seperti Unpad, UNESA, Unair, bahkan hingga ke luar Jawa, seperti Unhas. Karena represi negara terhadap ekspresi politik Islam dan aktivitas mahasiswa pada masa Orba, gerakan Hizbut Tahrir bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pada masa ini bisa dikatakan bahwa Hizbut Tahrir berada pada tahap *tathqif* (pembinaan) dari tiga tahapan dakwahnya. Hizbut Tahrir bekerja sebagai organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Nuh sampai akhir hayatnya di tahun

⁵⁶ Greg Fealy, "Hizbut Tahrir Indonesia: Seeking a 'Total' Islamic Identity", dalam Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri (ed), *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in The West* (London and New York: Tauris Academic Studies, 2007), 155

1987, lalu digantikan oleh Muhammad al-Khaththath dan selanjutnya oleh Hafidz Abdurrahman.⁵⁷

Pada dekade 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum. Tahap pertama, penyampaian dakwah pada orang tua mahasiswa. Kedua, seiring dengan waktu lulusnya para mahasiswa, maka aktivitas dakwah mulai bergerak di perkantoran, pabrik, dan perumahan. Dalam hal ini Hizbut Tahrir menciptakan organisasi-organisasi dan aktivitas-aktivitas yang terselubung seperti seminar, halaqah mingguan, penerbitan buku dan pamflet. Namun demikian, semua aktivitas Hizbut Tahrir pada masa orde baru terbatas pada taraf diseminasi ide dan rekrutmen, tanpa bergerak lebih jauh ke aksi mobilisasi.

Dakwah Hizbut Tahrir semakin mendapat kesempatan seiring adanya perubahan iklim politik di Indonesia, yaitu reformasi. Namun demikian, tidak serta merta Hizbut Tahrir mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan Islam yang terbuka. Seiring berkembangnya sambutan masyarakat, sebuah konferensi Internasional soal *Khilafah Islamiyah* kemudian digelar, yaitu pada Maret tahun 2002, di gelora Bung Karno Senayan. Konferensi ini merupakan penanda lahirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan sejak itu mulai memproklamkan diri sebagai organisasi politik yang berideologikan Islam. Dalam konteks Hizbut Tahrir, pembentukan partai

⁵⁷ Syamsu Rizal, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makasar Sulawesi Selatan" dalam Ahmad Syafii Mufid (ed), *Perkembangan Paham*, 19

organisasi seperti HTI Press, Pustaka Thariqul Izzah, Al-Azhar Press serta Lisan Ul-Haq. Badan publikasi tersebut didukung pula dengan cukup banyaknya toko buku resmi organisasi yang tersebar di berbagai kota besar tanah air sebagai tempat pemasarannya.

Disadari atau tidak, hadirnya Hizbut Tahrir di tanah air tak luput dari konstelasi sosial-politik Indonesia yang tengah memasuki era euforia demokrasi. Hal tersebut patut menjadi catatan tersendiri mengingat di beberapa negara Timur Tengah, Hizbut Tahrir mengalami pencekalan dan masuk dalam daftar salah satu organisasi terlarang pemerintah, sedang di tanah air organisasi tersebut dapat melenggang dan berkembang dengan bebas. Bahkan saat ini eksistensi Hizbut Tahrir di tanah air sudah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat di hampir seluruh kota di Indonesia.

Doktrin khilafah sebagai antitesis ideologi negara bangsa menjadikan Hizbut Tahrir identik dengan “gerakan Islam transnasional”.⁶⁰ Menurut Masdar Hilmy, dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan satu-satunya gerakan keagamaan yang mengusung ide Islam transnasional ini. Walaupun pada awalnya ide “Islam transnasional” tidak dimaksudkan untuk merujuk secara spesifik kepada kelompok HTI, namun paham khilafah Islam yang diusung menjadikannya sebagai satu-satunya

⁶⁰ Dalam konteks Islam di Indonesia, istilah Islam transnasional telah menjadi sebuah nomenklatur akademis tersendiri yang memiliki konotasi makna spesifik dan berbeda dari entitas-entitas keislaman lainnya. Penggunaan istilah ini merujuk kepada kelompok Islamis yang membawa misi transformasi sosial-keagamaan secara radikal yang bersifat melintasi batas-batas nasionalisme keindonesiaan. Lihat: Masdar Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Islamica*, vol. 6, No. 1 (September 2011), 2-3

