

Dimensi kedua adalah adaptasi terhadap lingkungan modern. Dimensi ini pada kenyataannya terekspresi ke dalam bentuk responsibilitas sosial, lebih jauh daripada sekedar partisipasi individual, bahkan sampai pada level kepeloporan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik negara. Penekanan dimensi kedua ini adalah pada gerakan nasionalis untuk merespons hegemoni kolonial.

Dimensi ketiga adalah dimensi politis. Sufisme memperlihatkan peran politik baru sebagai perintis gerakan nasionalis modern. Dimensi politis ini sufisme memberikan struktur yang mengintegrasikan masyarakat, menjadi benteng kekhasan etnis dan instrumen mobilisasi politik nasionalis, dan tampil sebagai gerakan reformasi dan kampanye jihad melawan penjajah. Dengan demikian sufisme menyediakan kerangka organisasi dan inspirasi intelektual untuk respons muslim terhadap tantangan modern bagi Islam, khususnya dalam responsnya terhadap kekuasaan asing.

Dimensi keempat adalah militansi sufi dengan identitas baru neo-sufisme. Neo-sufisme menekankan pada kritik internal dalam relasi sufisme dengan sumber ajaran Islam dan tantangan dunia modern. Dimensi ini menekankan pada penguatan karakter puritan dan orientasi terhadap *sharī'ah* untuk mendukung praktik *sunnah* Nabi dalam kehidupan sehari-hari; menekankan aspek praksis yuridis dan berperilaku sumber utama tasawuf, yaitu *sunnah* Nabi. Dengan karakter ini Neo-sufisme menghendaki umat Islam tidak terhegemoni oleh aspek mistis-isolasionis sufisme, tetapi memperkokoh iman dan menempatkan keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi.

kelompok sukarela. Inovasi teknologi dan sosial dapat digunakan untuk merajut jaringan kebersamaan yang sebelumnya terlepas oleh jaringan sufi yang bekerja di luar negeri, pelancong bisnis internasional, keluarga migran dan *shaykh* yang berpindah tempat menjadi sesuatu yang lebih seperti keseluruhan sebagai komunitas transnasional.

Gerakan *Mouride* (tarekat Muridiyah) dari Senegal, yang dijelaskan oleh Cruise O'Brien, Copans, dan Villalon, merupakan salah satu jenis khusus dari tarekat yang berpindah-pindah di mana keanggotaan dalam tarekat, perdagangan, dan migrasi internasional terkoneksi erat. Demikian juga komunitas imigran Asia Selatan dan Turki di Eropa Barat dan Australia menemukan jaringan Sufi 'transplantasi', yaitu ekstensi dari jaringan di negara asal. Ekspansi geografis yang cepat cabang Fethullah Gülen dari gerakan Nurcu dari Turki ke Asia Tengah, meskipun bukan tarekat sufi secara tegas, merupakan adaptasi yang sangat sukses dari gerakan yang terinspirasi sufisme untuk pembukaan sufisme di kawasan bekas blok sosialis.⁸³

Di Senegal, reformis dan wacana Islam kritis tasawuf telah menonjol, bahkan di beberapa kalangan, kepatuhan terhadap tarekat Sufi merupakan norma. Leonardo Villalon menjelaskan bagaimana beberapa tokoh sufi terkemuka telah mengadopsi unsur-unsur wacana reformis ini, namun tanpa menyerahkan hidupnya ke 'model *maraboutic*' dan afiliasi dengan sebuah tarekat. Dia menggambarkan sejumlah gerakan sufi reformis atau modernis, serta perkembangan modern lain, lompatan persaudaraan Mouride di panggung global melalui migrasi internasional.

---

⁸³ Leonardo A. Villalón, "Sufi Modernities in Contemporary Senegal: Religious Dynamics between the Local and the Global," dalam Bruinessen dan Howell (eds.), *Ibid.*, 172-191.

bentuk 'sosialitas intim' antara orang-orang yang tidak saling mengenal satu sama lain, atau tidak saling kenal dengan baik, mengganggu pemahaman sederhana dari kualitas hubungan pribadi dalam ruang publik masyarakat modern.⁹⁷

Di ibukota Indonesia, Jakarta, Julia Day Howell mengungkapkan minat yang marak terhadap tasawuf di kalangan kelas terdidik. Hal ini merepresentasi pemulihan hubungan 'elit modernisasi' Muslim dengan sufisme. Dia menjelaskan bagaimana rekonsiliasi ini telah dipengaruhi oleh para tokoh berpengaruh di kalangan Muslim Indonesia yang piawai dengan kritik keserjanaan global yang kritis dari konstruksi modernitas rasionalis yang sempit, seperti yang diwujudkan dalam Modernisme Islam di Indonesia dan dalam konstruksi yang disponsori oleh negara dari apa yang merupakan 'agama' yang tepat dalam negara Indonesia modern. Dia juga menjelaskan bahwa warga urban telah membentuk jenis baru dari jaringan 'Sufi' yang menghubungkan tidak hanya tarekat-tarekat sufi yang ada tetapi juga berbagai penyedia layanan spiritual, dari yayasan pendidikan orang dewasa berbasis masjid untuk kesehatan alternatif dan kelompok psikologi spiritual yang menjangkau pasar spiritual global.⁹⁸

Patrick Haenni dan Raphaël Voix mencatat perkembangan yang sangat mirip antara bagian-bagian dari borjuis Maroko yang dipengaruhi oleh budaya Barat yang, setelah studi di luar negeri dan eksperimen dengan agama-agama Asia dan gerakan *New Age*, ditemukan di tarekat Budchichiyah sebuah tradisi spiritual adat yang menarik. Tarekat ini, kebetulan, juga memperluas di antara orang-

---

⁹⁷ Pnina Werbner, "Intimate Disciples in the Modern World: The Creation of Translocal Amity among South Asian Sufis in Britain," dalam Bruinessen dan Howell (eds.), *Sufism and the 'Modern' in Islam*, 195-216.

⁹⁸ Julia Day Howell, "Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New Sufi Networks," dalam Bruinessen dan Howell (eds.), *Sufism and the 'Modern' in Islam*, 217-240.

lokal, nasional, dan global, (2) kontribusi *problems solving* terhadap problem-problem dunia Islam pada era kontemporer semisal terorisme, hak asasi manusia, muslim diaspora, dan sejumlah problem lain yang terkait dengan agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Kedua, secara historis kritis model Bultmann, sufisme, selain terikat oleh identitas sufi yang berpegang pada nilai-nilai transendental, juga memberikan perannya ke dalam ranah praksis untuk: (1) pengembangan moral masyarakat, (2) partisipasi dalam sektor-sektor sosial dan pembangunan negara, (3) pembelaan nasionalisme, dan (4) kontribusi *problems solving* sesuai dengan tantangan periode historis yang bersangkutan. Dengan penekanan pada eksistensialisme demitologis, nilai-nilai utama sufisme telah diterapkan pada lingkungan yang terbatas (sesama anggota tarekat sufi atau sesama muslim) pada periode era klasik dan era modern, dan diterapkan pada jangkauan yang luas secara global pada era kontemporer. Penerapan nilai-nilai inilah yang memperlihatkan peran nyata sufisme dalam kancah praksis kehidupan sosial. Dalam peran sufisme pada seluruh era historis tersebut terdapat kata kunci utama “responsibilitas sosial”.

B. Pendekatan-Pendekatan Dakwah

Dalam penelitian ini, teori pendekatan dakwah merujuk secara utama kepada pandangan teoretis Moh. Ali Aziz dan Muhammad Abū al-Fatḥ al-Bayānūnī. *Pertama*, Ali Aziz dalam bukunya *Ilmu Dakwah* menjelaskan bahwa pendekatan dakwah adalah suatu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses dakwah. Pada umumnya, penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan

Tabel 2.1 Konstruksi Teoretis Pendekatan Dakwah

Pendekatan Dakwah	Strategi Dakwah	Metode Dakwah	Teknik Dakwah	Taktik Dakwah
A. Segi Orientasi: 1. Pendekatan yang terpusat pada pendakwah 2. Pendekatan yang terpusat pada mitra dakwah	a. Strategi Sentimentil (<i>al-Manhaj al-'Aṭīfī</i>) b. Strategi Rasional (<i>al-Manhaj al-'Aqlī</i>) c. Strategi Indrawi (<i>al-Manhaj al-Hissī</i>),	1) Metode Cermah 2) Metode Diskusi 3) Metode Konseling 4) Metode Karya Tulis 5) Metode Pemberdayaan Masyarakat 6) Metode Kelembagaan 7) Metode Keteladanan 8) Metode <i>Entertainment</i>	Cara-cara yang digunakan dalam implementasi metode yang digunakan oleh pendakwah.	Gaya-gaya pendakwah dalam pelaksanaan teknik-teknik dakwah tertentu yang digunakan oleh pendakwah.
B. Segi Kategori: 1. Kategori Sumber Dakwah: a. Pendekatan Ketuhanan (al-Qur'an dan Hadis) b. Pendekatan Kemanusiaan (Pendakwah, Ulama) 2. Kategori Varian Bidang: a. Sosial b. Budaya c. Ekonomi d. Politik e. Pendidikan f. Teologi				

Pendekatan Dakwah	Strategi Dakwah	Metode Dakwah	Teknik Dakwah	Taktik Dakwah
<p>Kategori Varian Bidang (Lanjutan)</p> <p>g. Norma h. Sufisme i. Lainnya.</p> <p>3. Kategori Pelaksanaan Dakwah</p> <p>a. Pendekatan Khusus dan Pendekatan Umum b. Pendekatan Individual dan Pendekatan Kelompok c. Pendekatan Teoretis dan Pendekatan Praktis</p> <p>4. Kategori Komponen Psikis Manusia (Hati, Akal, dan Emosi):</p> <p>a. Pendekatan Intuisi b. Pendekatan Rasional c. Pendekatan Emosional</p>	<p>a. Strategi Sentimentil (<i>al-Manhaj al-'Aṭīfī</i>) b. Strategi Rasional (<i>al-Manhaj al-'Aqlī</i>) c. Strategi Indrawi (<i>al-Manhaj al-Ḥissī</i>),</p>	<p>1) Metode Cermah 2) Metode Diskusi 3) Metode Konseling 4) Metode Karya Tulis 5) Metode Pemberdayaan Masyarakat 6) Metode Kelembagaan 7) Metode Keteladanan 8) Metode <i>Entertainment</i></p>	<p>Cara-cara yang digunakan dalam implementasi metode yang digunakan oleh pendakwah.</p>	<p>Gaya-gaya pendakwah dalam pelaksanaan teknik-teknik dakwah tertentu yang digunakan oleh pendakwah.</p>

Sumber: Sokhi Huda, 2016.

C. Pendekatan Sufisme Dakwah

Pendekatan sufisme dakwah ini dikonstruksi secara sistemik dari pendapat para ahli ilmu dakwah dan tasawuf pada pembahasan di muka, yakni pendapat Moh. Ali Aziz tentang pengertian “pendekatan dakwah”¹¹³, pendapat Muḥammad Abū al-Faṭḥ al-Bayānūnī tentang bidang-bidang pendekatan dakwah¹¹⁴, dan pendapat para ahli tasawuf tentang sufisme. Pendapat para ahli tasawuf yang penulis maksudkan adalah

1. ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd¹¹⁵ dan Ibn ‘Aṭā’ Allāh¹¹⁶ tentang doktrin dasar tasawuf dan indikator sufi,
2. Abū Bakr al-Kattānī tentang dimensi-dimensi tasawuf (*ṣafā* dan *mushāhadah*),
3. Imām al-Ghazālī tentang *wasīlah* bagi *mushāhadah*,¹¹⁷
4. Sayyid Hussein Nasr tentang tasawuf sebagai nafas (semangat) kehidupan,¹¹⁸
5. Ibrāhīm Madhkūr tentang kedudukan tasawuf sebagai penyeimbang hubungan antara kecenderungan duniawi dan ukhrawi,¹¹⁹
6. Abū al-Wafā’ al-Taftazanī tentang tasawuf sebagai senjata keseimbangan jiwa bagi solusi terhadap problem kehidupan,¹²⁰
7. Abū Muḥammad al-Jarīrī dan Abū Husayn al-Nūri tentang tasawuf sebagai akhlak,¹²¹
8. Ibn al-Qayyim tentang tasawuf sebagai moralitas berdasarkan Islam,¹²²

¹¹³ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 347.

¹¹⁴ Al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Da’wah*, 195-198.

¹¹⁵ Maḥmūd, *Qaḍīyah fī al-Taṣawwuf*, 170.

¹¹⁶ Ibn ‘Atā’ Allāh, *Al-Ḥikam al-‘Aṭaiyyah*, 41.

¹¹⁷ Al-Ghazālī, *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 4, 293.

¹¹⁸ Sayyid Husein Nasr, *Tasawuf Dulu dan Sekarang*, 11.

¹¹⁹ Ibrahim Madhkur, *Fī al-Falsafah al-Islāmīyah Manhaj wa Tatbīghuh*, I, 66.

¹²⁰ Al-Taftazanī, *Madkhal ilā al-Taṣawwuf al-Islāmī*, j.

¹²¹ *Ibid.*, 168-169.

Tabel 2.2 Komponen Pendekatan Sufisme Dakwah

No.	Komponen	Isi Komponen	Sumber Inspirasi Konseptual
1	Landasan Teologis	a. Perintah dakwah sebagai tugas mulia dengan cara bijaksana dan cara yang lebih baik.	Q.S. al-Naḥl [16]: 125, Q.S. Āli Imrān [3]: 104.
		b. Anugerah status “umat terbaik” bagi pelaksana dakwah.	Q.S. Āli Imrān [3]: 110.
		c. Tasawuf sebagai sarana penyucian jiwa menuju Allah swt.	Abū Bakr al-Kattānī tentang dimensi-dimensi tasawuf (<i>ṣafā</i> dan <i>mushāhadah</i>).
		d. Tasawuf sebagai <i>wasīlah</i> : membersihkan sifat-sifat buruk dari hati, memutus semua kabel yang mengarah pada sifat-sifat jelek, dan menghadapkan semua kekuatan jiwa ke hadirat Allah swt.	Al-Imām al-Ghazālī tentang <i>wasīlah</i> bagi <i>mushāhadah</i> .
2	Perangkat Spiritual	a. Tasawuf sebagai pemberi semangat kehidupan, baik dalam perwujudan sosial maupun intelektual.	Seyyed Hqssein Nasr tentang tasawuf sebagai nafas (semangat) kehidupan.
		b. Tasawuf sebagai penyeimbang relasi demi meraih kesuksesan dunia dan menikmati segala kenikmatan hidup yang memang diperbolehkan.	Ibrāhīm Madhkūr tentang kedudukan tasawuf sebagai penyeimbang hubungan antara kecenderungan duniawi dan ukhrawi.
3	Manifestasi Akhlak Mulia	a. Kesederhanaan hidup;	‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd tentang doktrin dasar tasawuf dan indikator sufi.
		b. Ketekunan dalam ibadah dan ritual keagamaan (puasa sunnah, salat sunnah, zikir, dan ritual lainnya);	
		c. Ketidakterlenaan atas anugerah supranatural.	Ibn ‘Aṭā’ Allāh tentang doktrin dasar tasawuf dan indikator sufi.

Pada komponen terakhir (orientasi praksis) pendekatan sufisme dakwah dalam tabel di atas terdapat nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kemampuan menghadapi tantangan kehidupan yang materialis,
2. Kemampuan menghadapi dan memecahkan masalah (*problems solving*),
3. Kemampuan-kemampuan preventif, korektif, dan prestasius,
4. Sikap moderat dan apresiatif,
5. Tidak ambisius dalam kehartaan dan pangkat/jabatan keduniaan,
6. Dedikasi totalitas dakwah sebagai kontribusi penciptaan rahmat Islam bagi seluruh alam semesta.

Secara sistematis, nilai-nilai praksis tersebut merupakan efek dari manifestasi akhlak yang tertradisikan dengan bekal perangkat spiritual dan fondasi landasan teologis. Nilai-nilai tersebut merupakan aspek yang paling kuat dalam ruang realitas pada pendekatan sufisme dakwah. Dalam hal ini, pendakwah memegang peran sentral dalam pelaksanaan dakwah dengan pendekatan sufisme. Kemampuan pendakwah untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi penerima pesan dakwah untuk menerima dan mengamalkan pesan-pesan yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut.

D. Sufisme Dakwah pada Era Kontemporer

1. Era Kontemporer Global

Era kontemporer merupakan periode terbaru saat ini dalam periode-periode sejarah dunia. Di antara sejumlah referensi tentang periode sejarah penulis menemukan referensi yang ditulis oleh Peter N. Stearns et.al., *World Civilizations:*

di seluruh dunia.¹²⁷ Dalam konteks geopolitik, kerajaan kolonial Eropa di Afrika dan Asia jatuh terpisah antara tahun 1945 dan 1975. Konfrontasi, yang terutama berjuang melalui perang proksi¹²⁸ dan melalui intervensi dalam politik internal negara-negara yang lebih kecil, berakhir dengan pembubaran Uni Soviet dan Pakta Warsawa pada tahun 1991, menyusul Revolusi 1989. tahapan terakhir dan setelah Perang Dingin membuka jalan bagi demokratisasi dari sebagian besar negara-negara Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.

Kedua, era kontemporer global memperlihatkan wajah aspek-aspek penting politik, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Timur Tengah, negara-negara Barat dan negara-negara Asia. Di Timur Tengah, periode setelah 1945 didominasi oleh konflik yang melibatkan negara baru Israel dan munculnya politik minyak bumi, serta pertumbuhan Islamisme setelah tahun 1980-an. Periode setelah 1945 melihat pertumbuhan organisasi supranasional pertama pemerintahan, seperti PBB dan Uni Eropa. Sosial, Pada bagian lain, negara-negara Barat mengalami

---

¹²⁷ Perang Dingin (*Cold War*) merupakan sebutan periode konflik, ketegangan, dan kompetisi antara AS (beserta sekutunya, disebut Blok Barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya, disebut Blok Timur). Persaingan antara keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer; ideologi, psikologi, dan tilik sandi; militer, industri, dan pengembangan teknologi; pertahanan; perlombaan nuklir dan persenjataan. Istilah "*Cold War*" diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari AS untuk mendeskripsikan hubungan antara kedua negara adikuasa tersebut. Setelah AS dan Uni Soviet bersekutu dan berhasil menghancurkan Jerman Nazi, kedua pihak berbeda pendapat tentang cara yang tepat untuk membangun Eropa pascaperang. Persaingan di antara keduanya menyebar ke luar Eropa dan merambah ke seluruh dunia ketika AS membangun "pertahanan" terhadap komunisme dengan membentuk sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara-negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Lihat Walter Lippmann, *The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy* (New York and London: Harper & Brothers Publisher, 1947); George C. Herring Jr., *Aid to Russia, 1941-1946: Strategy, Diplomacy, the Origins of the Cold War* (Columbia: Columbia University Press, 1973); Philip Towle, "Cold War", dalam Charles Townshend, *The Oxford History of Modern War* (New York: Oxford University Press, 2000), 160.

¹²⁸ Perang proksi (*proxy war*) adalah perang antara dua negara yang mana negara tidak secara langsung terlibat terhadap negara yang lain. Contoh-contoh untuk hal ini adalah perang Amerika Serikat-Uni Soviet, perang Palestina-Israel, perang Arab Saudi-Iran, perang Soviet-Afghanistan (1978-1992). Lihat deskripsi detilnya pada Andrew Mumford, *Proxy Warfare* (Cambridge: Polity Press, 2013).

kenaikan dari budaya-budaya pesaing dan revolusi seksual antara 1960-an dan 1980-an yang mengubah hubungan sosial dan dicontohkan oleh Protes 1968.¹²⁹

Standar hidup meningkat tajam di seluruh dunia dikembangkan sebagai hasil dari ledakan ekonomi pasca perang yang juga melihat munculnya ekonomi utama seperti Jepang dan Jerman Barat. Budaya Amerika Serikat, terutama konsumerisme, menyebar luas. Pada tahun 1960, banyak negara-negara Barat telah memulai proses deindustrialisasi. Di wilayah tersebut, globalisasi menyebabkan munculnya pusat-pusat industri baru, seperti Jepang, Taiwan, dan kemudian China, berdasarkan pada ekspor barang konsumen untuk negara-negara maju.

Ketiga, periode setelah 1945 bersifat transformatif untuk sejarah ilmu pengetahuan. Inovasi teknologi yang terkenal adalah *spaceflight*, teknologi nuklir, laser dan teknologi semikonduktor, pengembangan biologi molekuler dan genetika, fisika partikel, dan model standar dari teori medan kuantum. Hal ini juga memperlihatkan penciptaan komputer pertama, internet, dan kelahiran era informasi.

Keempat, tren sosio-teknologis. Pada akhir abad ke-20, dunia berada di persimpangan jalan utama. Sepanjang abad, kemajuan teknologi telah dibuat lebih progresif daripada semua dekade sejarah sebelumnya. Komputer, Internet, dan teknologi modern lainnya secara radikal mengubah kehidupan sehari-hari.

---

¹²⁹ Protes 1968 dikenal sebagai protes sejumlah besar pekerja, mahasiswa, dan masyarakat miskin menghadapi represi negara yang semakin keras di seluruh dunia. Pembebasan dari represi negara itu sendiri adalah saat yang paling umum di semua protes pada tahun 1968: di Amerika Serikat saja, misalnya, protes terhadap kebebasan sipil, melawan rasisme dan menentang Perang Vietnam, serta feminisme dan awal dari gerakan ekologi, termasuk protes terhadap senjata biologi dan nuklir, semua ini diramu bersama-sama selama tahun 1968. Lihat Christopher Rootes, "1968 and the Environmental Movement in Europe" in Martin Klimke and Joachim Scharloth (eds.), *1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977* (New York: Palgrave MacMillan, 2008), 295-305. Selanjutnya Sean O'Hagan, "Everyone to the Barricades," *The Observer*, 20 January 2008, menjelaskan bahwa televisi, yang berpengaruh dalam membentuk identitas politik dari generasi ini, menjadi alat pilihan bagi kaum revolusioner. Mereka berjuang bukan hanya di jalan-jalan dan kampus-kampus, tetapi juga di layar televisi dengan penguasaan liputan media.

Resesi besar tersebut menyebar ke banyak negara industri dan telah menyebabkan perlambatan yang jelas dari kegiatan ekonomi. Resesi global terjadi di lingkungan ekonomi yang ditandai oleh berbagai ketimpangan. Berdasarkan data-data tersebut di atas, resesi global ini telah mengakibatkan penurunan tajam dalam perdagangan internasional, meningkatnya pengangguran, dan merosotnya harga komoditas.

d. Posmodernisme sebagai Ideologi dan Gerakan Era Kontemporer

Posmodernisme (Inggris: *Postmodernism*), menurut Terry Barrett, secara orisinal digerakkan di tahun 1940-an untuk mengidentifikasi sebuah reaksi terhadap gerakan Modern¹⁴⁶ di bidang arsitektur. Istilah “Posmodernisme” pertama kali digunakan secara luas di tahun 1960-an oleh kritikus dan komentator budaya Amerika, yaitu Susan Sontag dan Leslie Fiedler. Mereka bermaksud mendeskripsikan sebuah “sensibilitas baru” di dalam literatur yang juga menolak perilaku dan teknik modernis atau mendukungnya. Pada dekade-dekade selanjutnya, istilah tersebut mulai digunakan pada disiplin-disiplin akademik di samping kritisisme literer dan arsitektur semisal teori sosial, studi budaya dan media, seni visual, filsafat, dan sejarah.¹⁴⁷ Secara faktual, menurut Kevin J. Vanhoozer, ‘posmodern’ sering dapat dilihat dalam terma-terma yang berharga semisal bidang-bidang literatur, filsafat, arsitektur, seni, sejarah, ilmu

---

¹⁴⁶ Terry Barrett, “Modernism and Postmodernism: An Overview with Art Examples,” in James Hutchens and Marianne Suggs (eds.), *Art Education: Content and Practice in a Postmodern Era* (Washington D.C.: NAEA, 1997), 17, menjelaskan gerakan-gerakan dan even-even mayor modernitas (demokrasi, kapitalisme, industrialisasi, ilmu pengetahuan, dan urbanisasi), sedang pengerahan bendera-benderanya adalah kebebasan dan individualitas.

¹⁴⁷ Bran Nicol, “Postmodernism and Postmodernity (Introduction)”, dalam *The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1.

Posmodernisme sebagai ideologi dan gerakan era kontemporer tampil pada level-level praksis maupun pemikiran.¹⁵³ Pada level praksis, posmodernisme tampil dalam bentuk karya-karya seni dan arsitektur dan dalam level pemikiran tampil dalam bentuk karya-karya filsafat, epistemologi keilmuan, dan metodologi kajian. Penerjemahan ideologi ke bentuk gerakan tersebut didorong oleh teologi, yaitu teologi posmodernisme.

Barrett menjelaskan bahwa ketika modernitas dipengaruhi oleh rasionalisme Newton, Descartes, Kant, dan lainnya, posmodernitas dipengaruhi oleh para filosof semisal Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, John Dewey, dan lebih baru, Jacques Derrida, dan Richard Rorty yang skeptis tentang kepercayaan modernis bahwa teori dapat mencerminkan realitas. Karl Marx dan Sigmund Freud juga meruntuhkan kepercayaan modernis bahwa akal merupakan sumber kebenaran dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan ekonomi di atas permukaan manusia dan kekuatan-kekuatan psikologis di bawahnya yang tidak dibingkai oleh akal, yang merupakan pembentuk yang kuat masyarakat dan individu-individu. Posmodernis mencakup perspektif yang lebih berhati-hati dan terbatas tentang kebenaran dan pengetahuan daripada modernis. Posmodernis menekankan bahwa fakta merupakan informasi yang mudah. Kebenaran tidak absolut tetapi hanya konstruk kelompok-kelompok individual, dan semua pengetahuan dimediasi oleh budaya dan bahasa.¹⁵⁴

---

¹⁵³ Hossain and Karim, "Postmodernism: Issues and Problems", 173, menjelaskan bahwa dekade 1970-an dan 1980-an menandai perkembangan bentuk-bentuk posmodern dalam literatur, sastra, lukisan, dan arsitektur.

¹⁵⁴ Barret, "Modernism and Postmodernism," 18.

mengajak pembaca untuk mengidentifikasi fitur-fitur utama posmodernisme yang meliputi delapan fitur sebagai berikut:

- 1) Pendekatan pemahaman tentang era postmodernis berfungsi untuk mengandaikan persoalan kehilangan iman dalam proyek modernitas; semangat pluralisme; skeptisisme yang tinggi dari ortodoksi tradisional; dan akhirnya penolakan terhadap pandangan dunia sebagai totalitas universal, dari harapan solusi akhir dan jawaban lengkap.
- 2) Posmodernisme berdampingan dan bertepatan dengan era media; dalam banyak cara yang mendalam, media merupakan dinamika pusat, *Zeitgeist*, fitur yang mendefinisikan posmodernisme.
- 3) Hubungan antara posmodernisme dan revivalisme etnoreligius atau fundamentalisme butuh untuk dieksplorasi oleh para ilmuwan sosial dan politik.
- 4) Kontinuitas dengan masa lalu tetap menjadi fitur kuat posmodernisme.
- 5) Karena bagian-bagian besar populasi penduduk hidup di area-area perkotaan dan bagian terbesar masih dipengaruhi oleh ide-ide yang bersumber dari area tersebut, maka metropolis menjadi pusat posmodernisme.
- 6) Ada elemen kelas dalam posmodernisme, dan demokrasi merupakan prakondisi untuk itu untuk berkembang. Di antara elemen kelas ini adalah arsitektur, pemeran drama, ilmuwan sosial, dan penulis. Mereka, sebagai pelaku dinamika kota modern, merupakan inti posmodernisme.
- 7) Posmodernisme memungkinkan, bahkan mendorong penjajaran wacana, eklektisisme yang subur, dan pencampuran corak yang beragam.

yang menguasai kehidupan. Dalam hemat penulis, pada kesimpulan pertama ini Ahmed memaparkan empat paradoks, yakni paradoks behavioristik, paradoks politis, paradoks blok-blok ideologi politik, dan paradoks perspektif religius.

Kedua, dengan anarki perubahan, yakni pluralitas wacana, Ahmed menegaskan bahwa kita harus juga mencatat kontribusi positif dan menggembirakan, apa yang Barthes sebut '*jouissance*', posmodernisme membawa kepada kita: pentingnya keanekaragaman, kebutuhan untuk toleransi, kebutuhan untuk memahami pihak lain. Kebajikan sederhana, terkait dengan agama-agama Semitik tradisional – kesalehan, kasih sayang, kepedulian terhadap orang yang tua usia dan kurang beruntung—tampaknya memudar dari ingatan kita.

Ketiga, Ahmed menyatakan bahwa kita perlu menafsirkan posmodernisme dengan cara yang positif; apa yang cenderung ditekankan dalam tebaran literatur postmodernis adalah arti anarki, tanpa akar dan putus asa. Apa yang terjawab adalah sisi positif, seperti keragaman, kebebasan untuk mengeksplorasi, kerusakan struktur pembentukan dan kemungkinan untuk mengetahui dan memahami satu sama lain. Posmodernisme tidak perlu dilihat sebagai kesombongan intelektual, diskusi akademik yang jauh dari kehidupan yang sebenarnya, tetapi sebagai fase historis dari sejarah manusia yang menawarkan kemungkinan yang tidak tersedia sebelumnya ke peluang-peluang besar seperti; fase yang memegang kemungkinan untuk membawa masyarakat dan budaya yang beragam lebih dekat bersama-sama dari masa sebelumnya.

Dalam hemat penulis, tiga poin kesimpulan Ahmed tersebut memancarkan substansi yang bervariasi tentang relasi *Postmodernism and Islam*. Pada kesimpulan

pertama, empat paradoks yang dipaparkan oleh Ahmed, yakni paradoks-paradoks behavioristik, politis, blok-blok ideologi politik, dan perspektif religius, merupakan tantangan bagi Islam. Pada kesimpulan kedua terdapat orientasi nilai yang dibawa oleh posmodernisme, yaitu pentingnya keanekaragaman, kebutuhan untuk toleransi, kebutuhan untuk memahami pihak lain, kesalehan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Orientasi nilai ini merupakan masukan berharga bagi Islam dalam eksistensi kesejarahannya pada era posmodern. Pada kesimpulan ketiga, diperlukan sikap untuk menafsirkan posmodernisme dengan cara yang positif menuju peluang-peluang besar seperti; fase yang memegang kemungkinan untuk membawa masyarakat dan budaya yang beragam lebih dekat bersama-sama dari masa sebelumnya. Bagi Islam, fase ini merupakan peluang untuk menjadi partisipan atau bahkan *avant-garde* (garda depan).

Dalam penjelasan Akbar S. Ahmed, posmodernisme pada akhirnya mungkin hanya berubah menjadi klise jurnalistik, sebuah frase yang terdefiniskan, dan tidak benar-benar memberitakan babak baru dalam sejarah manusia. 'Sebagai sebuah kata rumah tangga, posmodernisme pada saat yang sama menjadi sesuatu dari klise gemilang. Hampir semua majalah akademik topikal dengan apapun koneksi ke hal-hal budaya telah menerbitkan edisi khusus pada posmodernisme.¹⁵⁸ Tren ini terus berlanjut, setiap disiplin memeriksa dirinya melalui perspektif postmodernis. Griffin bahkan membawa Tuhan ke judul bukunya *God and Religion in the Postmodern World*.¹⁵⁹ Pada bagian lain, secara alamiah, institusi

---

¹⁵⁸ Ibid., 9. Lihat juga Scott Lash, *Sociology of Postmodernism* (London: Routledge, 1990), 1.

¹⁵⁹ David Griffin, *God and Religion in the Postmodern World* (Albany, New York: State University of New York Press, 1989),

kolonialis, sehingga muncul istilah era poskolonialisme sebagai identitas periodik era kontemporer. Pada kenyataannya, ketika berbagai belahan dunia Islam bangkit dengan cara-caranya masing-masing, mereka menghadapi sejumlah problem baru pada level internal maupun dalam relasinya dengan dunia global. Oleh karena itulah kemudian muncul gerakan-gerakan progresif dunia Islam yang bermaksud untuk memberikan solusi terhadap problem-problem tersebut secara intelektual maupun praksis.

Secara umum, era kontemporer dunia Islam bersamaan dengan semangat antikolonialisme yang melanda dunia pasca Perang Dunia II, dan secara historis dapat ditelusuri narasinya dari periode runtuhnya Kerajaan Ottoman pasca Perang Dunia I. Dalam narasi ini dapat dipertimbangkan studi kritis Seyyed Hossein Nasr tentang peta dunia Islam¹⁷⁰ di bawah ini sampai munculnya respons para pemikir dan aktivis progresif kontemporer di kalangan muslim.

Dalam studi kritis Seyyed Hossein Nasr, pada peta dunia Islam abad XIII H./XIX M. dapat dilihat bahwa selain dari dunia Ottoman yang sedang sakit, Persia yang lemah, dan jantung Semenanjung Arab, sisa wilayah kekuasaan dunia Islam yang dijajah dalam satu bentuk atau bentuk lainnya oleh berbagai kekuatan Eropa dan, dalam kasus Turkistan Timur, oleh Cina. Perancis memerintah Afrika Utara, beberapa negara Afrika barat dan tengah, dan, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I, Suriah dan Lebanon. Inggris menguasai sebagian besar Muslim Afrika, Mesir, Muslim India, sebagian

---

¹⁷⁰ Lihat di antaranya pada Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization* (New York: HarperCollins, 2002), 148-152; Ibrahim M. Abu Rabi', ed., *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought* (Victoria, Australia: Blackwell Publishing, 2006), 2.

secara tandas, bahkan dalam episode-episode tertentu ada indikasi kompetisi di antara mereka. Pada bagian lain, sejumlah pemikir muslim kontemporer memilih peran-peran tertentu yang diminati oleh mereka masing-masing; sebagian dari mereka memilih peran sebagai intelektual saja, sedang sebagian lainnya memilih peran sebagai intelektual dan sekaligus pelaku gerakan.

Dalam kajian Mansoor Moaddel dan Kamran Talattof¹⁸⁷ serta John L. Esposito¹⁸⁸, perkembangan Islam pada era kontemporer selama abad-abad ke-19 dan ke-20 terdeskripsikan melalui karya-karya penulis muslim dan respons mereka terhadap realitas dunia kontemporer yang selalu berubah. Dalam hal ini terdapat kontribusi gerakan-gerakan tradisional, reformis, nasionalis, sekuler, radikal, fundamentalis, liberal, dan feminis. Dalam kontribusi ini menarik untuk diperhatikan interpretasi kontemporer dari isu-isu seperti hak asasi manusia, pluralisme agama, interpretasi al-Qur'an, hukum Islam, isu gender, perang, dan perdamaian.

Dari dua kajian tersebut dapat dipetakan secara tematis gerakan-gerakan Islam era kontemporer ke dalam dua klasifikasi tema, yaitu interpretasi modern Islam dan Islam kontemporer. Pada tema pertama terdapat empat topik sebagai berikut:

- 1) Interpretasi pendahuluan, dengan kontribusi dari (a) Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, perintis modernisme Islam (Iran, 1838/1839-1897) tentang agama dan ilmu pengetahuan, (b) anonim (muslim Mu'tazilah) tentang liberalisme sosial,

---

¹⁸⁷ Mansoor Moaddel dan Kamran Talattof (eds.), *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam, A Reader* (New York: St. Martin's Press, 2000).

¹⁸⁸ John L. Esposito, *Islam, the Straight Path* (New York: Oxford University Press, 1998). Lihat juga sebagai pengayaan referensi pada Kenneth W. Morgan, *Islam, the Straight Path: Islam Interpreted by Muslims* (New Delhi: Narindra Prakash Jain Por, 1993).

Selain para pemikir dan tokoh gerakan yang disebutkan di muka, dalam hemat penulis, terdapat para pemikir muslim kontemporer lainnya yang dapat disebutkan di sini sebagai representasi, yakni: Hassan Hanafi (Mesir, 1935), Asghar Ali Engineer (India, 1939) dan Farid Esack (Afrika Selatan, 1959) di bidang teologi pembebasan; Seyyed Hossein Nasr (Iran, 1933) di bidang filsafat Islam; Muhammad 'Abid al-Jabiri (Maroko, 1936) di bidang pemikiran epistemologi keilmuan; Ibrahim M. Abu-Rabi' (Palestina, 1956) di bidang relasi Kristen-Muslim; Fatima Mernissi (Maroko, 1940) dan Amina Wadud (Maryland, 1952) di bidang pemikiran gender; Abdullah Saeed (Maldives, 1964) di bidang metodologi tafsir al-Qur'an dan studi Islam; Muhammad Shahrur (Syiria, 1938), Khaled Abou el-Fadl (Kuwait, 1963), dan Jasser Auda di bidang pemikiran hukum Islam; Muhammad Sa'id al-'Ashmawi (Mesir, 1932-2013) di bidang pemikiran politik; Shaykh M.R. Bawa Muhayaddeen (India, 1916-1986), Mawlana Shaykh Muhammad Hisham Kabbani (Lebanon, 1945), dan Idries Shah (India, 1924-1996) di bidang tasawuf; Muhammad Fethullah Gülen (Turki, 1941) di bidang sufisme dan "*interfaith and intercultural dialogue*". Pemikiran mereka memperlihatkan arus besar gelombang intelektual dan aktivisme di dunia Islam era kontemporer. Pemikiran mereka merupakan refleksi intelektual untuk merespons sejumlah problem internal umat Islam maupun problem eksternal dalam relasinya dengan dunia global.

Sebagai kelengkapan kajian teori pada bagian ini, penulis memandang penting untuk menghadirkan teori pemikiran dan gerakan Islam yang diberikan oleh Abdullah Saeed. Saeed menguraikan enam tren yang luas dari pemikiran Islam dan berusaha untuk menemukan gagasan "Islam progresif" dan "Muslim

progresif" dalam tradisi Islam. Dia melanjutkan pemeriksaan terhadap tujuh metode penafsiran al-Qur'an dan mengusulkan metodologi alternatif untuk menafsirkan teks suci agar pesannya relevan dengan abad ke-21.

Enam tren pemikiran Islam yang dimaksudkan oleh Saeed adalah: (1) legalis-tradisionalis, yang penekanannya pada hukum yang dikembangkan dan ditafsirkan selama periode pramodern; (2) kelompok puritan teologis, yang fokusnya terutama pada masalah etika dan doktrin; (3) Islamis politik, yang lebih tertarik untuk membangun negara Islam; (4) ekstremis Islam, yang memberikan sanksi kekerasan terhadap kelompok yang mereka anggap musuh mereka, apakah muslim atau non-muslim; (5) kelompok sekuler, yang menganggap agama pada dasarnya adalah urusan pribadi; dan 6) kelompok ijthadhis progresif atau penafsir modern iman. Menurut Saeed, muslim progresif berada di bawah kategori terakhir.¹⁹⁷

Menurut Saeed, tugas utama kelompok progresif adalah memikirkan kembali, menafsirkan kembali, dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam. Untuk tujuan ini, beberapa istilah yang digunakan oleh mereka untuk menggambarkan "Islam progresif" adalah keadilan, kesetaraan gender, reklamasi Islam sebagai proyek peradaban, keterlibatan kritis dengan tradisi Islam, dan pluralisme dan dialog antariman. Alasan yang mendasari kelompok progresif adalah dengan mengadaptasi cara-cara umat Islam melihat al-Qur'an, mereka juga dapat mengakomodasi pesan al-Qur'an untuk mengatasi kebutuhan dunia modern. Dengan demikian, kelompok progresif harus memainkan bagian dari intelektual

---

¹⁹⁷ Abdullah Saeed, "Progressive Muslims and the Interpretation of the Qur'an Today," dalam Barry Desker (Director), *Progressive Islam and the State in Contemporary Muslim Societies (Report on a Conference), 7-8 March 2006* (Nanyang Avenue, Singapore: The Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, 2006), 4-5.

hukum, (5) metodologi, (6) konsep-konsep tentang Islam dan muslim, (7) konsep-konsep perbandingan tentang Islam dan khazanahnya, (8) keprilakuan, (9) sains dan teknologi, (10) politik, (11) interaksi sosial, (12) realitas Islam dan muslim, (13) problem-problem umat Islam, dan (14) solusi progresif. Komponen-komponen ini bergerak secara hirarkis dan sirkular. Gerak hirarkis menunjukkan relasi vertikal-interaktif dari komponen tertinggi sampai komponen terendah, dengan kemungkinan adanya relasi multikomponen. Gerak sirkular menunjukkan relasi referensial dari komponen terendah yang berusaha melacak sumbernya pada komponen tertinggi untuk pemenuhan solusi progresif atas problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam pada era kontemporer ini. Struktur ini penulis visualisasikan ke dalam gambar terlampir.

3. Urgensi Sufisme Dakwah pada Era Kontemporer

Menurut Rabia Nasir dan Arsheed Ahmad Malik, pentingnya sufisme di era kontemporer ini ada pada substansi tasawuf sebagai pengetahuan dan peran praksisnya untuk mengatasi problem-problem keprilakuan. Nasir dan Malik menjelaskan bahwa pengetahuan tentang tasawuf akan membimbing mereka untuk mengetahui semua tentang apa Islam itu; ketika seseorang mulai bergerak di jalan kehidupan Sufi, ia akan mengerti jawaban dari pertanyaannya. Sebagaimana diketahui, bahwa sufi adalah orang yang mengikuti Sunnah dan menjalani hidup seperti itu dari Nabi Muhammad saw. Urgensi ini dapat dilihat jika diperhatikan tragedi WTC Burn 9/11. Kebanyakan orang mudah memberikan identitas tertentu bagi agama tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal itu. Politikus mulai membuat pikiran tentang persepsi masyarakat umum terhadap

bahwa arus sejarah kontemporer mendorong manusia untuk melepaskan diri dari kolonialisme pada abad modern dan hegemoni superioritas modernisme. Era kontemporer dikenal sebagai era poskolonialisme karena dorongan tersebut dalam bentuk semangat antikolonialisme yang melanda dunia pasca Perang Dunia II.²⁰³ Selanjutnya Voll menjelaskan bahwa pada era kontemporer dunia bereaksi terhadap, bahkan, melawan kesewenangan modernisme yang mengandalkan sekularisasi sebagai bagian sentral dari proyek modernisasi. Sekularisasi ini memandang bahwa agama tidak penting; hanya ada dalam etalase doktrin dan ekspresi simbol-simbolnya; bahkan berpuncak pada kondisi masyarakat tanpa agama.²⁰⁴ Reaksi posmodernisme terhadap modernisme selanjutnya melahirkan 'New Age Movement' dan 'New Religious Movements'.²⁰⁵

Pada kondisi tersebut muncul kebutuhan realitas historis terhadap sufisme dakwah. Sufisme dakwah berposisi urgen karena dibutuhkan untuk merespons dan memenuhi kebutuhan era kontemporer terhadap spirit agama sebagai kebutuhan esensial manusia.

---

²⁰³ Lihat Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization*, 149-152; Abu-Rabi', ed., *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*, 2.

²⁰⁴ Voll, "Contemporary Sufism and Current Social Theory", dalam Bruinessen and Howell (eds.), *Sufism and the 'Modern' in Islam*, 282, menjelaskan: *In the middle of the twentieth century, 'secularization theory' became a central part of the theories of modernization. The separation of religion from politics and the broader processes of the secularization of society came to be seen as an inherent part of modernization. In this framework, as Swatos and Christiano (1999: 213) noted of Shiner's (1967) conceptual study, 'Secularization theory's claims mean the 'decline of religion', that is, religion's "previously accepted symbols, doctrines, and institutions lose their prestige and influence. The culmination of secularization would be a religionless society'.*

²⁰⁵ Bruinessen and Howell (eds.), *Sufism and the 'Modern' in Islam*, 6; Ruslani (ed.), *Wacana Spiritualitas Timur dan Barat*, vi-vii; Solihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*, 5-6.

dan Maroko menjalankan otonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan spiritual mereka, bahkan dalam beberapa kasus, beberapa model praktik dari tradisi esoteris lain berasimilasi dengan Islam melalui pemahaman mereka dari warisan Sufi Islam.²³⁶

Genn mencontohkan cara lain tasawuf (Gerakan Sufi Internasional Hazrat Inayat Khan) yang terbuka terhadap budaya non-Muslim yang tidak memerlukan konversi agama. Gerakan ini dibangun di atas tradisi keterbukaan di kalangan Sufi Chishtiyah India Selatan ke Hindu dan Sikh. Sebagai organisasi formal modern, ISM dan cabang-cabangnya telah mampu mengatur pengajaran spiritual yang sangat personalistik.²³⁷

Gerakan Hazrat Inayat Khan memperlihatkan keterbukaan pintu besar spiritualisme dalam sufisme Islam yang mewadahi spiritualitas agama-agama lain tanpa konversi agama. Pintu besar spiritualisme ini hampir sama dengan konsep “puncak esoterisne agama-agama” menurut versi Frithjof Schuon dalam bukunya *The Transcendent Unity of Religions*.²³⁸ Puncak esoterisne tersebut merupakan kesatuan transenden agama-agama dan oleh karenanya dapat menjadi wadah komunikasi yang mempertemukan spiritualisme agama-agama.²³⁹ Dapat mungkin terjadi sebuah aliran spiritualisme agama tertentu, yang menyediakan pintu terbuka bagi spiritualisme agama-agama lain, menerima kehadiran pemeluk agama-agama lain untuk menjadi peserta aktivitas spiritualnya tanpa konversi agama. Lebih jauh,

---

²³⁶ Haenni dan Voix, “God by All Means:..,” 241-256.

²³⁷ Genn, “The Development of a Modern Western Sufism,” 257-278.

²³⁸ Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religions* (New York: Harper and Row, 1975).

²³⁹ Sebagai pengayaan wawasan, terdapat karya-karya spiritualisme klasik lintas sebagaimana dikaji dalam *50 Spiritual Classics: 50 Great Books of Inner Discovery, Enlightenment and Purpose* (Tom Butler-Bowdon - London & Boston: Nicholas Brealey).

