

Untuk memahami pemikiran dan gerakan fundamentalisme dengan baik adalah penting menggunakan pendekatan sejarah, sosal-keagamaan maupun politik. Dengan pendekatan ini diharapkan akan mudah untuk mengidentifikasi pertumbuhan dan alur dinamika, motif tujuannya, serta faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi bangkitnya fundamentalisme sebagai fenomena gerakan keagamaan yang bersifat ideologis.²¹

Secara historis, bangkitnya fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai respon dan reaksi terhadap fundamentalisme muncul di dalam gereja pada abad XIX dan awal XX ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat, sementara gereja mengalami kemunduran. Munculnya fundamentalisme dalam konteks seperti ini bertujuan untuk membangun benteng bagi keimanan Kristen, sebab cari ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan keprcayaan kaum kristiani pada doktrin-doktrin gereja serta dapat menanamkan militansi serta semangat dalam menghadi musuh.²²

Dalam sejarah agama-agama, fundamentalisme tidak hanya ditemukan pada tradisi monoteisme, tetapi juga dalam tradisi agama-agama non monoteisme. Misalnya fundamentalisme Buhda dan bahkan Khong Hu Cu, yang samamenolak butir-butir budaya liberal saling berperang atas nama agama

²¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 109-110

²² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 109-110

persoalan tersebut. Selain itu ijtihad juga hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid yang memenuhi kualifikasi ijtihad.²⁶

Sementara itu, sosiolog Agama Martin E Marty yang juga dikutip oleh Azzumardi Azra menyebutkan setidaknya ada empat ciri gerakan fundamentalisme. Pertama adalah oppositilism (paham perlawanan). Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan yang bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama, baik modernisme, sekulerisme, dan tata nilai barat pada umumnya. *Kedua*, penolakan terhadap hermeunetika. Dengan kata lain kaum fundamenalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. *Ketiga* adalah penolakan terhadap relativisme dan pluralisme sebagaimana juga disebut Fouad Ajamai di atas. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan hasil pemahaman keliru terhadap teks kitab suci. *Keempat* penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa, perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci.²⁷

Sementara itu, James Barr menemukan beberapa ciri-ciri fundamentalisme sebagaimana berikut. *Pertama*, penekanan yang sama kuat akan ketidak jelasan Alkitab. *Kedua*, anti teori modern dan segala metode studi kritik modern terhadap Alkitab. *Ketiga*, dalam konteks Kristen ada klaim bahwa mereka yang tidak

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan fundamentalisme dalam plotik Islam*, (Jakarta, Paramadina, 1999) hlm.22

²⁷ Azyumardi Azra, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam", (Jakarta: Mizan, 1993), hlm. 20

Fundamentalisme Islam mendapatkan tempat dikalangan barat, dan mulai populer berbarengan dengan terjadinya revolusi Iran pada 1979, setelah Ayatullah Khomaeni secara sensational menumbangkan kekuatan rezim Syah Iran, yang kemudian memunculkan kekuatan Muslim Syiah radikal dan fanatik yang siap mati dalam melawan *The Great Satan*, Amerika Serikat. Bahkan Ayatullah Khomaeni berjanji mengekspor revolusinya itu kenegara-negara Islam di seluruh dunia.

Setelah terjadi Revolusi Islam Iran, Istilah fundamentalisme Islam menyebar dan digunakan secara luas oleh banyak kalangan akademisi, serta digunakan untuk mengeneralisasi berbagai gerakan Islam yang muncul dalam gelombang yang sering disebut sebagai “kebangkitan Islam” (*Islamic Revitalism*).³²

Meski gerakanya bersifat radikal dan pemikiran keagamaan cenderung terbelakang, fundamentalisme Islam tidak harus diidentikkan dengan konservatisme. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa tokoh-tokohnya juga memanfaatkan sarana-sarana modern, bahkan mengadopsi teknik-teknik kebangkitan modern dalam gerakannya. Mereka menyuarakan pula kepada kaum Muslim untuk belajar sains dan teknologi.³³

³² Ridwan Makasary, *Mengkaji Fundamentalisme Sebagai Gerakan Sosial*. (Jakarta: paper, 2009) hlm.70

³³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 120

Bruce Lawrence dan Juergenmeyer melihat bahwa munculnya fundamentalisme Islam terkait erat dengan kegagalan proses-proses modernitas dan Negara-negara. Pada dasarnya, mereka berdua melihat bahwa kaum fundamentalisme tidak menafikan modernitas dalam pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ditolak kaum fundamentalisme adalah ideologi (sistem ide) dibalik itu. Yaitu sebuah paham sekularisme, westernisme dan materialisme. Karena itu pernyataan Ira M Lapidus bahwa kaum Fundamentalisme tidak sedang memperjuangkan tatanan sosial yang pernah ada dalam sejarah Islam, namun mengupayakan suatu rekonstruksi identitas dalam bidang sosial dan politik baru yang diperoleh dari ajaran-ajaran agama, mungkin menurutnya kaum fundamentalis lebih rasional dan logis.

Fundamentalisme Islam di era modern menjadi perdebatan banyak kalangan, antara lain: apakah fundamentalisme Islam itu khas modern atau tidak?. R. Harir Dekemajian dan John O Voll berpendapat bahwa sepanjang sejarah Islam selalu muncul dan ada gerakan aktivitas yang menyerukan “kembali ke asas-asas agama”. Pendapat ini tidaklah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Marthin Marty (pimpinan proyek fundamentalisme akademika sains dan Amerika), dan Bruce Lawrence bahwa fundamentalisme merupakan prospek zaman modern sekalipun tampaknya memiliki anteseden historis. Menurut pandangan ini kondisi modernitas itu unik dan fundamentalisme adalah anggapan religious terhadap tantangan modernitas.³⁴

³⁴ Termidzi Taher, *Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: PPIM, 1998) hlm 32

Walaupun demikian, ciri-ciri radikalisme pada umumnya adalah rigid dan literalis. Dua ciri ini berimplikasi pada sikap tidak toleran, militant, dan berpikir sempit, bersemangat secara berlebih-lebihan atau cenderung ingin mencapai tujuan dengan cara kekerasan. Menurut Akbar S. Ahmad, Dijelaka oleh Syahrin Harahap, bahwasanya tidak hanya itu karakter radikalisme, tapi juga terlihat vulgaristik. Golongan ini sering menggunakan tindakan keras untuk menyudutkan lawan-lawan polemiknya, bahkan tidak segan untuk melukai secara fisik.

Aksi-aksi kekerasan dan terorisme sebagai cara mengekspresikan pemahaman fundamentalisme Islam tersebut senantiasa dikaitkan dengan teks kitab dengan pemahaman yang tekstual, gerakan radikal akan mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme, maka perlu penulis untuk memaparkan gerakan ancaman terorisisme serta perkembangannya hingga di Indonesia.

Secara etimologi, terorisme memiliki kata dasar *terror*, yang berasal dari bahasa latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), teror dimaknai sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh atau golongan.

W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan terorisme sebagai praktek-praktek tindakan teos, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama politik). Senada dengannya B.N. Marbun dalam kamus politik mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang

ditujukan untuk menimbulkan tujuannya, untuk mempromosikan kepentingan politik, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan.³⁹

Muhammad Asfar, membagi dimensi yang dijadikan pijakan untuk membatasi tipologi terorisme. *Pertama*, dimensi legalitas, bahwa terorisme merupakan aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Dimensi legalitas mengandung pesan bahwa terdapat kekurangan dalam memahami terorisme, apakah itu bagian dari aksi atau reaksi. *Kedua*, dimensi kekerasan manusia, baik dilakukan secara fisik maupun psikologi. *Ketiga*, dimensi tujuan, bahwa perbuatan para teroris adalah dalam upaya mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk ideologi, kekuasaan maupun yang lainnya.⁴⁰

Dalam perjalanan kemerdekaan Bangsa Indonesia, berbagai peristiwa kekerasan mengatasnamakan agama sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, beberapa saat setelah Indonesia merdeka, para *founding father* bangsa berselisih paham saat hendak menentukan ideologi bangsa. Satu sisi, kaum Islam fundamentalis yang menghendaki dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta dalam Pancasila dan kelompok Nasionalis yang menolaknya di lain sisi.

Menangnya kelompok Nasionalis dengan dihapuskannya tujuh kata piagam Jakarta dalam Pancasila memunculkan kekecewaan bagi kelompok fundamentalis. Dan berangkat dari kekecewaan dan beberapa persoalan yang

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1263

⁴⁰ Muhammad Asfar (ed.), *Islam Lunak Islam Radikal, Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi, 2003), hlm.15.

dengan strategi Operasi Pagar Betis, tidak demikian untuk terorisme. Di samping masyarakat dunia sudah tidak suka dengan konsep peperangan fisik, para teroris juga kini telah berbaur dengan masyarakat, sehingga tidak mudah untuk membedakan mereka dengan masyarakat pada umumnya.⁴²

Selanjutnya, jika pemerintah menggunakan strategi perang (represif) menghadapi teroris, yang terjadi justru perlawanan. Bukan tanpa fakta, selama ini pemerintah lebih menekankan tindakan represif dalam menghadapi teroris, bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai asasi dari diri manusia (HAM). *Walhasil*, yang gerakan mereka semakin masif dan terbuka.

Dalam konteks kekinian, masyarakat dunia dihadapkan dengan maraknya tindakan terorisme dengan jubah Islam. Sejarah mencatat pasca tragedi penyerangan WTC (World Trade Center) Amerika Serikat 11 september 2001, mengikuti kemudian berbagai tindakan teror yang tersebar di seluruh di dunia termasuk di Indonesia. Bahkan tindakan terorisme dalam bentuk peledakan bom di Indonesia terjadi sebelum September kelabu tersebut, tepatnya sejak terguling orde baru.

Beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain : plaza Hayam Wuruk (15/4/1999), Masjid Istiqla (19/4/1999), Kejaksaan Agung (4/6/2000), Kedubes Filipina di Jakarta (3/8/2000), Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), serangkaian bom natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram,

⁴² Adhe Firmansyah, SM. *Kartosowirjo, Biografi Singkat 1907-1962*, (Jogjakarta: Garasi, 2009), hlm. 11

Pematangsiantar, Medan, Batam dan pekanbaru (24/12/2000) serta beberapa rangkain pengeboman lainnya hingga ledakan terbesar pada 2002 di Legian Kuta Bali yang menewaskan ratusan orang baik dari dalam dan mancanegara.

Pada tahun 2003, ledakan bom kembali mengguncang bumi pertiwi, tepatnya 3 Februari 2003 di Wisma Bhayangkari Kompleks Mabes Polri Jakarta, ledakan itu seakan pembuka yang dilanjutkan dengan pengeboman pada 27 April 2003. Ledakan bom terjadi di Terminal 2F Bandara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Bom juga mengguncang sebagian Hotel JW Marriot (5/8/2003).

Tahun 2004 juga tak kalah menyeramkan, karena juga terjadi beberapa peledakan di Indonesia, yakni bom Palopo (10/01/2004), bom Kedubes Australia (9/9/2004), dan terakhir Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12/12/2004). Di tahun 2005, ledakan bom diawali dengan terjadinya dua ledakan bom di Ambon (21/3/2005), bom Tentena (28/5/2005). Tengerang pun tak luput dari ledakan bom, tepatnya di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal, Pamulang Barat (8/6/2005). Kembali Bali digoncang oleh ledakan bom bunuh diri di Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran (1/10/2005). Diakhirnya bom meledak di Pasar Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 9 orang dan melukai sedikitnya 45 orang (31/12/2005).

Setelah tahun 2005, Indonesia mengalami masa-masa tenang namun tidak berjalan lama, karena ledakan bom kembali terjadi pada tahun 2009. Ledakan bom dasyat untuk kali keduanya mengguncang Hotel JW Marriott dan Ritz-

