

Proceedings

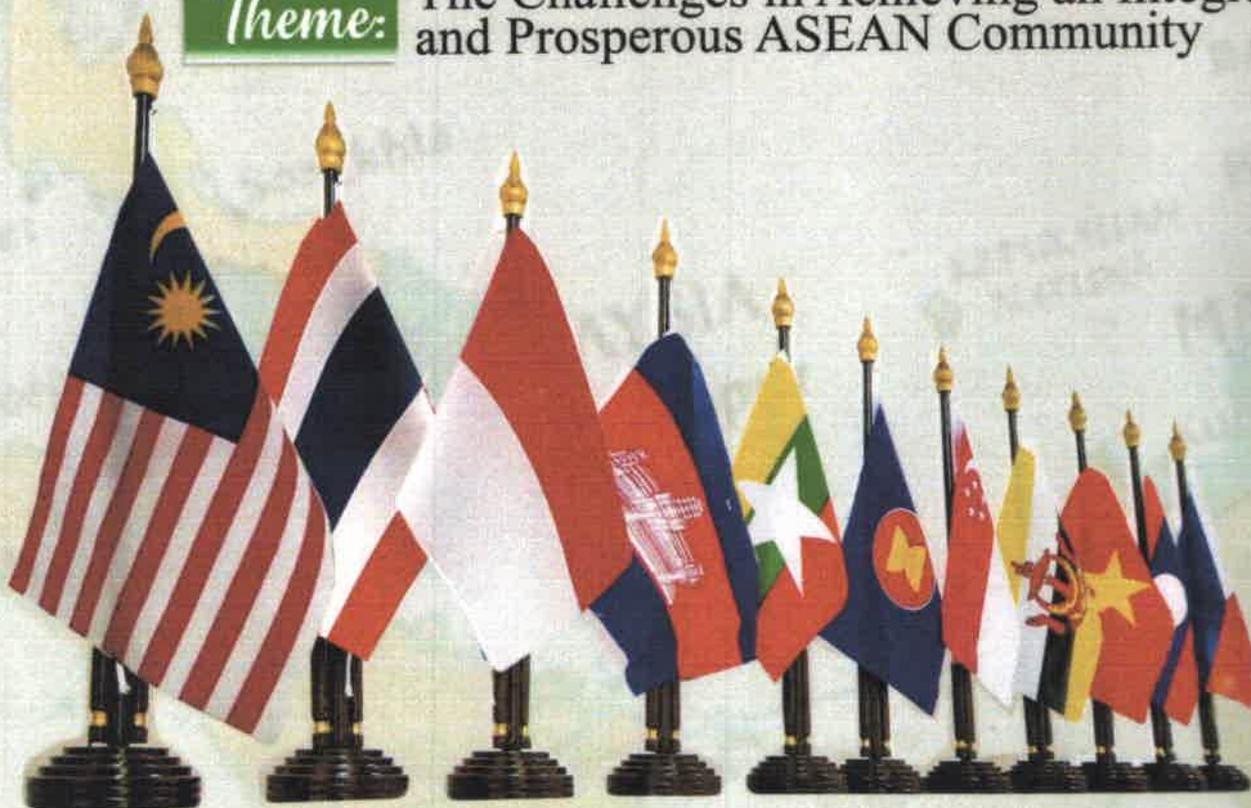
**INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM,
DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY
IN SOUTHEAST ASIA (ICDIS)**

**Persidangan Antarabangsa Islam, Pembangunan dan
Keharmonian Sosial di Asia Tenggara (ICDIS)**

ความท้าทายในการบรรลุประชาคมอาเซียนที่บูรณาการและมั่งคั่ง

Theme:

The Challenges in Achieving an Integrated
and Prosperous ASEAN Community

Faculty of Islamic Studies | 28th November 2019

Edited by:

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani | Al-Muslim Mustapha
A'dawiyah Ismail | Muhamad Razak Idris | Anis Pattanaprichawong

Organizer:

Collaboration with:

IDE Institut
Darul
Ehsan

PROCEEDINGS

**INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM,
DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN
SOUTHEAST ASIA (ICDIS) 2019**

The Challenges In Achieving an Integrated
and Prosperous ASEAN Community

VOLUME 2

28th November 2019 / 01 Rabiul Akhir 1441H
Fakulti Pengajian Islam ● Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyunting

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Al-Muslim Mustapa,
Muhammad Razak Idris, Adawiyah Ismail, Anis Pattanaprichawong

Prosiding
Persidangan Antarabangsa Islam, Pembangunan dan
Keharmonian Sosial Di Asia Tenggara 2019

Cetakan Pertama 2019

©Hak Cipta Fakulti Pengajian Islam UKM 2019
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY
IN SOUTHEAST ASIA (ICDIS) © 2019

Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, samada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin bertulis daripada Pihak Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorium

ISBN: 978-967-2256-27-4

Diterbitkan di Malaysia | *Published in Malaysia*
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Dicetak di Malaysia | *Printed in Malaysia*
UKM CETAK SDN. BHD.
Aras Bawah, Bangunan Penerbit UKM,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

KANDUNGAN

PRAKATA	ii
PENGANTAR	iii
SINOPSIS	v
KANDUNGAN	vi
BAHASA INGGERIS	
Excellent Quality Time With Working Parents and Children to Present The Harmony Family Adawiyah Ismail & Nurhaziqah Hishamudin	1
Religious Peacebuilding In A Plural Society: A Fundamentalist Perspectives Abdullah Latuapo & Muhammad Farid	7
Customary Inheritance Law Acculturation On The Meratus Dayak Community Gusti Muzainah & Miftah Faridh	14
Building Diversity In a Multicultural Society Based On Local Culture In Indonesia Kunawi Basyir	24
Manuscript Preservation In South Kalimantan (Case Study On Library And Archives Service And Lambung Mangkurat Museum) Laila Rahmawati	36
Towards The Empowerment Of Dakwah Activities In Interior Areas Of Sabah Ke Arah Memperkasakan Aktiviti Dakwah di Kawasan Pedalaman Sabah Mohd Faizal Noor Bin Ariffin	46
The Understanding Of Religious Tolerance Among Buddhist Community Of Chittagong, Bangladesh Mohammad Zahir Raihan & Jaffary Awang	52
Guidelines For Teaching Twice Exceptional Students In Learning Arabic Vocabulary In The Classroom Mohd Sham Kamis, Muhammad Nazir Alias, Norhayuza Mohamad, Aini Akmar Mohd Kasim, Rorlinda Yusof & Noriah Mohd. Ishak	57
The Role Of Media In Islamic Da'wah In A Plural Society Muhammad Akram Hureri, Mohd Roslan Mohd Nor & Muhammad Tahir	68
The Development Of Spouse In The Light Of Holy Prophet Muhammad (PBUH)'S Relation With Sayyedah Aisha RA. Muhammad Omer Rafique	73

- Survival of Hindu Saivism in the context of Islamic Malaysian Environment
Ros Izanie Ismail, Awang, J. & Indriaty Ismail 82
- The mediating effect of work family enrichment (WFE) in the relationship between lifelong learning and job satisfaction: A propose conceptual framework.
Safaril Madon & Kalsom Ali 91
- Internet Addiction And Its Relationship With Religiosity And Intellectual Intelligence On Adolescents In The City Of Banjarmasin
Yulia Harina & Imadduddin 98
- The Contribution Of Sharia Bank In Financing Business Capital For Street Vendors In Aceh Johan Pahlawan Market, West Aceh District
Zulfadhli, Nurma Sari & Nazaruddin Ali Basyah 108

BAHASA ARAB

- 114 شعر الغزل الملايوي : تعريفه وموضوعاته
 Malay Ghazal Poems: Definition And Themes
 عائشة إسحاق ، روسني سامه
- 126 البيع بالتقسيط في ميزان الشريعة الإسلامية
 The Buying By Installment Sale In The Consideration Of Islamic Law
 إبراهيم دوله & محمود عفيفي عفيفي حسن
- 145 الزراعة ودورها التنموي الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم
 الدكتور هشام
- 159 التفاعل الاجتماعي وأثره في تنمية مهارة الحوار بين الطلبة والدارسين في قسم اللغة العربية بأكاديمية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأميرة ناراديواس
 جمال عبد العزيز محمود نصر & سورياني علي ماماً
- 166 منهج مذهب المنهوان وأثره في مجتمع الصين دراسة مقارنة
 The Comparatives Study Of Manhwan Branches And Its Effects In China Society
 خالد محمد & عبد الرزاق سليمان محمد أحمد
- 178 الصور البيانية في القرآن الكريم : سورة يوسف نموذجاً
 The Al-Bayan Images In The Holy Quran: Surah Yusuf As Model
 لقمان جي كا

التعايش السلمي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية " في تايلاند "
Peaceful Co-Existence In The Light Of Objectives Of Sharia'e

186

وي عمري وي فا

واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الإسلامية بمقاطعة يوننان - جمهورية الصين الشعبية

196

يوسف أيوب & إبراهيم تيه هي

الحق في الفقه الإسلامي: مفهومه وأركانه والفرق بينه وبين الواجب

Mohamed Lamine M. Sylla, Muhammad Roflee Waeha, Asman Taeali, Fateemoh Chapakiaya

204

حروف المعاني العاطلة في سورة الأعراف (نَعَمْ وَبَلَىٰ نَمُودَجًا): دراسة تحليلية دلالية

Inductive And Descriptive Analytical Study (نعم، بلى) Inactive Meaning Letters In Surat Al-A'raf

214

نادية يوسف & محمد علي عمر شينو

الزكاة ودورها في نهضة الأمة

222

ترميمي صالح (سألي)

حق الاستمتاع بين الزوجين أحكامه والآثار المترتبة عليه

247

عبد الرحمن هيباوي أستاذ الفقه بجامعة القرويين المملكة المغربية

BAHASA THAILAND

The Changing Lifestyle Habits Of Muslimah Masjid Hajidaud Personnel Through The Process Of Halaqoh Al-Quran

การเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มมุสลิมะฮ์สมัยศักราชฮะยีดาอุดผ่านกระบวนการฮะละเกาะห์อัลกุรอาน

Abdulroya Binseng & Saranee U-senyang

อับดุลรอยะ บินเซ็ง & สรรณี อุเส็งยาง

257

Surah Al-Ankaboot: A Case Study Of The Meaning Of Verbs With Additional Consonants.

สุเราะฮ อิ้ล-อันกะบูต กรณีศึกษาความหมายของคำกริยาที่มีอักษรเติม

Husna Sama & Matohir malee

ฮุสนา สามะ & มะตอเฮ มะลี

268

The Connection Between Arabic Loanwords In Pattani- Malay According To The Philology

Maskah Maasoh, khodijoh Mahamat, Afih Samaae, Sara-udin Chesani, Asaree Lateh & Matorhe Malee

275

A Study Of The Peaceful Coexistence Of Muslims With Buddhists A Case Study: Khokkian Village, Mueang District, Narathiwat Province

ศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธ กรณีศึกษา: หมู่บ้านโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Muhamad Haikal Ibnu Azman and the team, Mathohe Malee & Muhammad Waleng

มุฮัมมัด ไฮกัล บินอซมานและคณะ & มะตอเฮ มะลี, มุฮัมมัด วาเล็ง 284

Learning Method MTRU. In Ethical Course Towards The Ethic Of Grade 4 Students

การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .ในรายวิชาจริยธรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Muhammad Umudee

มุฮัมมัด อูมูดี

295

A Study Of The Understanding Of Muslims About Using Arabic In Reciting The Supplication In Prayer Time A Case Study : Som Poi Village, Bacho Subdistrict, Bacho District, Narathiwat Province

กรณีศึกษา :หมู่บ้านส้มป่อย อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Nureemah Basor, Matorhe Malee & Rohanee Machae

นูรีมะห์ บาซอ, มะตอเฮ มะลี & รอฮานี มาแจ

307

Desirable Leadership Characteristics In Accordance The Viewpoints Of The Followers A Case Study Of Ma Rue Bo Tok Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Rangae, Narathiwat Province

คุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

Phornthip Manopkham, Saranee U-senyang & Abdulroya Benseng

พรทิพย์ มานพคำ (.ด.ปร), สรัญณี อุเสินยาง (.ด.ปร), อับดุลรอยะ บินเซ็ง (.ด.ปร)

316

The Matic Study On The Views Of Islamic Scholars On Football Contest Case Study : Ban Ya Mu Rae Nae Bare Nuea Ba Cho Narathiwat

ศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กรณีศึกษา : บ้านยามูแรน ตำบลบาเรเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Sufian Bosu

ซูเฟียน บอสู

331

Study The Management Service Of Hajj : A Case Study Of Ibnu-Affan Cooperative, Su-Ngai Kolok Branch, Narathiwat Province

ศึกษาแนวทางการบริการฮัจญ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์อิบนุอัฟฟาน สาขาสุโงโลก จังหวัดนราธิวาส

Muhammad Khalis Mayeng & Anis Pattanaprichawong

มุฮัมมัดคาลิส มะเย็ง & อานิส พัฒนปรีชาวงศ์

340

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส Developing The Life Quality Of The Elderly In Pondok Institutions Narathiwat Provinces สุกมาน เจาะกา	353
ทฤษฎีการเปลี่ยนคำฟัตวา(ข้อชี้ขาด)หุกมทางกฎหมายอิสลาม ข้อเท็จจริงและสาเหตุ สมชาย ภูมิมาโนช	369

BUILDING DIVERSITY IN A MULTICULTURAL SOCIETY BASED ON LOCAL CULTURE IN INDONESIA

Kunawi Basyir

Abstract: The religious experience of multicultural society in Indonesia has frequently been characterized by conflict and violence in various regions. This reality created anxiety and concern in our country that is full of "pluralist endowment. On this basis, Indonesia is not only known as the state with the motto *Bhinneka Tunggal Ika*, but also a nation with a number of challenges and problems that arise from plurality of ethnicity, religion, and culture. The thesis reveals that the presence of religious life (Hindu-Muslim) in Denpasar Bali is not like other regions in Indonesia, which is always covered by conflict and violence in the name of religion. Multicultural society in Denpasar Bali indicates ideal collaboration between Muslims and Hindus to build religious activities. It is an integral part of Balinese life and the Balinese friendly character to sprout back to Bali Glow (Bali Aga). Of course, this takes a long time to proceed through the dialectical theology, ideology, and socio-cultural processes. Together with social institutions, the local government had tried to maintain and protect the essence of Hindu Balinese culture, by preserving the tradition of "*Menyama Braya*" for the realization of a harmonious religiosity as well as to boost the economy through tourism industry.

Keywords: religiosity, menyama braya, harmony

A. Pendahuluan

Modernisasi dan globalisasi merupakan era kebangkitan spiritual (pemikiran keagamaan),⁴² era ini ditandai dengan maraknya kehidupan beragama dan kecenderungan spiritualisme manusia modern yang melanda dunia Barat yang dibarengi dengan maraknya konflik sosial di mana-mana. Walaupun agama bukan satu-satunya faktor utama, dalam eskalasinya pemikiran keagamaan memainkan peranan penting. Kesetiaan umat terhadap agamanya secara negatif cenderung melahirkan ideologi eksklusif yang dapat melahirkan konflik intern dan antarumat beragama.⁴³ Praktik sosial keagamaan eksklusif ini telah menggejala di berbagai kalangan umat beragama di dunia. Pola kehidupan keagamaan seperti ini merupakan salah satu bentuk ancaman bagi penciptaan integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Keberagaman eksklusif memandang hanya agama tertentu yang dibenarkan, sedangkan yang lain disalahkan, bila perlu ditiadakan dengan cara kekerasan.

Keberadaan *etnis-religious* (etnisitas dan agama) mengantarkan masyarakat saling mengidentifikasi diri dan menjadikan mereka merasa berbeda satu sama lain. Dalam pada itu garis-garis pemisah antarbudaya (*cultural fault lines*) menjadi garis pertentangan yang amat mendasar. Dalam relasi kebudayaan yang penuh ketegangan itulah agama menjadi salah satu unsur pembeda paling determinan.⁴⁴

Beberapa peristiwa yang telah terjadi di tanah air menunjukkan bahwa persoalan pluralitas merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh agama-agama di Indonesia. Terkait dengan hal itu, kesadaran akan eksistensi *etnis-religious* (pluralisme) perlu dipahami bersama sebagai realitas alamiah. Kenyataan ini akan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan sosial keagamaan, yakni tuntutan untuk hidup damai antar-keyakinan. Paradigma dan sikap-sikap yang selama ini cenderung eksklusif kini diuji dan dipertaruhkan dalam lingkup

⁴² Huston Smith, *Agama-agama Manusia*, terj. Safroedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 15. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), 7.

⁴³ Huston Smith, *Agama-agama Manusia*, 5.

⁴⁴ *Ibid.*, 56.

multi-religious di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, sehingga paradigma yang bersifat inklusif,⁴⁵ toleran bahkan pemahaman keagamaan yang moderat menjadi sebuah solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Untuk membangun kompleksitas keragaman (etnis, budaya, dan agama) tersebut masyarakat Hindu-Islam Denpasar Bali berangkat dari potensi apa yang dimilikinya selama ini (*local wisdom*) dengan menggali budaya dan tradisi yang ada. Mereka membangun kesadaran keragaman dan perbedaan dalam hal *etnis-religious* (pluralisme) berbasis pada budaya “*menyama braya*”, sehingga Bali bisa bangkit dan bersinar kembali sebagai bangunan masyarakat madani yang kuat untuk menuju industri pariwisata terutama pasca datangnya Bom Legian Bali tahun 2002.

B. Konstruksi Sosial Kerukunan Antarumat Beragama di Bali

Teori Konstruksi Sosial yang digagas Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan bahwa kenyataan (realitas sosial) tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan melalui komunikasi bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial memiliki dimensi ganda; obyektif dan subyektif. Masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia, sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, dan masyarakat membentuk individu yang mencerminkan kenyataan subyektif melalui proses internalisasi.⁴⁶ Untuk memahami kenyataan sosial seperti kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali perlu menghubungkan kenyataan obyektif dan subyektif dalam konsep Berger dikenal dengan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Secara konseptual, momen eksternalisasi atau adaptasi diri komunitas Muslim-Hindu di Denpasar Bali dengan lingkungan sosio-kulturalnya dalam merespon gagasan dan praktik toleransi umat beragama dapat dijelaskan bahwa kedua komunitas tersebut memiliki kedekatan dengan tradisi keagamaannya yang keduanya berbasis pada kultural (Islam kultural dan Hindu kultural) sehingga momen adaptasi bagi Hindu dilakukan berdasarkan kitab sucinya Veda dan Bhagawadgita, sedang teks-teks dijadikan legitimasi terhadap gagasan praktik keberagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama adalah Reg Veda X, 191: 2,⁴⁷ Reg Veda X, 191: 4.⁴⁸ Sedang bagi Muslim, dilakukan berdasarkan kitab sucinya al-Qur’an dan al-Hadith. Berbagai ungkapan atau redaksi dalam teks-teks kitab sucinya dijadikan sebagai referensi untuk memberikan arah dan legitimasi terhadap gagasan praktik keberagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama yang ada, seperti Q.S. al-Baqarah 49: 13,⁴⁹ Q.S. al-Kahf 29: 109: 6.⁵⁰

⁴⁵ Paradigma ini meyakini bahwa agama anutan yang memiliki kebenaran dan keselamatan yang lebih sempurna dari pada agama lain. Agama lain boleh jadi benar sejauh kebenaran yang diusungnya memiliki kriteria tertentu sebagaimana dimiliki agama anutan. Paham ini berkarakter terbuka sehingga klaim itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk menegasikan kebenaran agama atau keyakinan lain. Paham ini selalu merapatkan pencarian *common platform* di tengah-tengah masyarakat pluralitas. Fatimah Husein, *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives* (Bandung: Mizan, 2005), 31.

⁴⁶ Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Ancoor Book, 1967), 45.

⁴⁷ Ayat tersebut berbunyi, “Berkumpul-kumpul, bermusyawarahlah satu sama lain satukanlah semua pikiranmu, Dewa pada zaman dulu senantiasa dapat bersatu”. Departemen Agama RI, *Bhagawadgita* (Jakarta: Bimas Hindu, 1988), 135.

⁴⁸ Ayat tersebut berbunyi, “Samakanlah tujuamu, samakanlah hatimu, samakanlah pikiranmu, semoga kau hidup bahagia bersama mereka”. *Ibid.*, 147.

⁴⁹ Arti dari ayat tersebut adalah “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur’an, 1983), 847.

⁵⁰ Arti dari ayat tersebut adalah “Untukmulah agamamu, dan untuk kulah agamaku. *Ibid.*, 112.

Penilaian dan legitimasi tersebut kerap dilakukan oleh kalangan tokoh-tokoh agama (Hindu-Islam), intelektual-intelektual yang bergelut dalam dunia akademik maupun pejabat-pejabat pemerintahan di Denpasar yang dipandang memiliki otoritas dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran-ajaran (Hindu-Islam) yang tertuang dalam kitab sucinya masing-masing.

Berbagai penafsiran dan pemahaman mengenai sikap keberagamaan terkait dengan kerukunan antarumat beragama yang disampaikan dalam setiap momentum seperti dalam upacara-upacara adat yang dijalankan oleh komunitas Hindu, dan juga dialog serta diskusi (Islam-Hindu). Bagi komunitas Muslim pemahaman mengenai sikap keberagamaan tersebut tercermin saat pengajian-pengajian keagamaan yang diadakan di kampung-kampung Muslim.

Pada momen obyektivasi, kenyataan sosial dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial produk sendiri (*social construction of reality*) melalui perjalanan sejarah yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai realitas obyektif (*society is an objective reality*). Tetapi karena individu-individu yang mengkonstruksi masyarakat pada hakekatnya merupakan produk masyarakat itu sendiri (*human is a social product*), sehingga kenyataan sosial yang ada harus dipahami sebagai pengalaman intersubyektif yang tersirat dalam pergaulan yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerja sama melalui bentuk-bentuk organisasi atau bentuk lain yang terlembaga dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehidupan masyarakat sebagai realitas obyektif tersebut timbul dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus menerus.

Hal terpenting yang perlu digarisbawahi dalam proses konstruksi realitas sosial adalah apa yang disebut oleh Berger dan Luckman dengan pelembagaan atau institusionalisasi. Dalam proses institusionalisasi ini, nilai-nilai dan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam melakukan pemaknaan terhadap tindakan merupakan bagian yang *inheren* sehingga apa yang disebut sebagai kesadaran sesungguhnya adalah apa yang terefleksi dari tindakan.

Mereka yang mengakui dan yang mengimplementasikan keberagamaan dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama di Denpasar bukan merupakan tindakan yang pura-pura, akan tetapi tindakan yang memiliki beragam motif dan tujuan, seperti mengharap harmonisasi dalam kehidupan beragama sehingga tercipta keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses institusionalisasi keberagamaan masyarakat multikultural di Denpasar akan terus dilakukan (*Ajeg Bali*) melalui pembiasaan (*habitualization*) tindakan individu-individu yang selalu diulang-ulang, sehingga menampakkan pola dan terus direproduksi sebagai tindakan yang rasional. Proses ini jika berlangsung terus-menerus akan mengendap dan akhirnya membentuk suatu tradisi dan akan menjadi bagian kehidupan sehari-hari seperti tradisi *menyama braya*.

Dari keseluruhan proses di atas, terlihat adanya peranan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada dataran masyarakat. Individu atau kelompok di sini sebagai "agen", yakni kata kunci yang memainkan peran dalam proses penyadaran, institusionalisasi dan habitualisasi. Hampir semua proses institusionalisasi dan habitualisasi senantiasa memerlukan agen. Oleh karena itu, dalam proses penyadaran dan pengakuan terhadap gagasan kerukunan umat beragama di Denpasar tidak dapat lepas dari peran agen-agen terkait seperti pemerintah, komunitas seperti yang terhimpun dalam wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Antar Etnis Nusantara (FKAEN), dan Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB) yang selama ini melakukan kegiatannya secara intens dalam pembinaan kerukunan umat beragama di daerah penelitian.

Sedang momen internalisasi adalah suatu proses individu mengidentifikasikan dirinya di dalam dunia sosio-kulturalnya (lembaga-lembaga). Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subyektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia, dan dengan cara itu diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.

Dengan pengertian semacam itu akan tergambar bahwa realitas adalah produk sosial yang bersifat plural, karena bahasa dan pengetahuan individu yang ikut menentukan konstruksi realitas tersebut, secara sosial tidak dapat berdiri sendiri serta dibatasi oleh situasi dan kondisi. Atas dasar itu, maka kehidupan sosial sebenarnya secara kodrati meniscayakan adanya

pluralitas dan diversitas. Demikian juga masyarakat Islam dan Hindu di Denpasar, mereka mempunyai latar belakang pemahaman keagamaan yang berbeda walaupun keduanya berasal dari teks kitab sucinya. Komunitas Hindu menerima dan mengaktualisasikan konsep keberagamaan dalam kaitannya dengan toleransi antarumat beragama didasarkan pada adanya habitualisasi atau tradisi yang telah dijalankan oleh *Pinisepuh* (ulama dalam Islam), nenek moyangnya sampai sekarang,⁵¹ sehingga tidak lagi dibutuhkan penafsiran terhadap tindakan boleh atau tidak dalam mempraktikkan toleransi umat beragama di tengah-tengah masyarakat yang plural.

Sedang komunitas Muslim kita temukan dua varian: Pertama, kelompok Islam inklusif, bagi mereka yang memahami dan mempraktikkan keagamaan dalam kaitannya dengan toleransi antarumat beragama di daerah penelitian sesuai dengan yang dipahami oleh ‘ulama-‘ulama Islam tradisional (NU dan Muhammadiyah). Implikasinya adalah mereka meyakini bahwa tradisi *menyama braya* (toleransi umat beragama) tidak dilarang oleh agama karena memiliki landasan normatif dari ajaran Islam. Kelompok inilah yang populer di Kota Denpasar sehingga orang Hindu Bali menyebut komunitas Muslim sebagai *Nyama Selam* (Saudara Muslim).

Sedang varian kedua adalah kelompok Islam eksklusif. Kelompok ini *silent* dalam menerima konsep *menyama braya* (toleransi antarumat beragama) karena menurut mereka toleransi antarumat beragama tidak sejalan dengan *nash-nash* al-Qur’an dan al-Hadith. Pemahaman keberagamaan seperti ini dimungkinkan akan berimplikasi terhadap adanya ketegangan-ketegangan dalam kehidupan keagamaan di daerah penelitian. Sikap seperti itu pada gilirannya akan mengancam keberadaan kerukunan antarumat beragama yang bertahun-tahun sudah melekat pada masyarakat multikultural di Kota Denpasar Bali.

Dari paparan di atas dapat kita gambarkan bahwa pola kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar melalui pemerintah bersama masyarakat (tokoh agama, tokoh adat) menghidupkan kembali tradisi nenek moyangnya yaitu budaya *menyama braya* untuk menuju Bali yang indah, aman, dan mempesona dengan industri pariwisatanya.

C. *Menyama Braya* Sebagai Budaya Lokal Bali

Keinginan Bali untuk mengatur perda-perda yang bernuansa syari’at Hindu mulai diberlakukan.⁵² Walaupun berdasarkan syari’at Hindu, perda-perda tersebut tetap memberikan peluang pada agama-agama lain untuk hidup berdampingan, karena kultur ini merupakan kultur yang telah lama dibangun sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan Watuenggong di Klungkung, Kerajaan Badung di Denpasar.⁵³ Pada masa kerajaan inilah istilah *menyama braya* dipopulerkan, akan tetapi karena adanya modernisasi dan hegemoni politik Orde Baru tradisi tersebut sedikit demi sedikit tidak menampakkan diri pada masyarakat Bali.

Dengan demikian salah satu *Ajeng Bali* yang harus diangkat kembali adalah “*menyama braya*” (aku adalah engkau dan engkau adalah aku). Budaya tersebut merupakan salah satu budaya yang meneguhkan kembali toleransi antarumat beragama di Kota Denpasar Bali. Menurut orang Bali, apabila kita menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri, maka harus berkata dan berbuat kepada orang lain sebagaimana berbuat pada diri kita sendiri. Jika prinsip-prinsip ini bisa dijalankan, maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Wujud

⁵¹ Semboyan yang sering dimunculkan dalam momen ini adalah *tat twam asi* (engkau adalah aku, aku adalah engkau).

⁵² Perda No. 3 tahun 1991 bahwa secara umum jenis pariwisata yang dalam pengembangannya didasarkan kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu dengan menjaga keselarasan hubungan antar pariwisata dan masyarakat serta kebudayaannya. Demikian juga berkali-kali Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengungkapkan bahwa dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu adalah modal dasar untuk mewujudkan keamanan berlandaskan adat, budaya, dan agama.

⁵³ Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan Badung lagi mengalami konflik dengan kerajaan Mengwi. Kerajaan Badung memperoleh bantuan keamanan (tentara Muslim dari kerajaan Bugis), dan kerajaan Badung berhasil memukul mundur kerajaan Mengwi. Fenomena inilah salah satu cikal bakal Muslim di Kepaon Kota Denpasar. Simak dalam “Umat Islam Sudah Datang Ke Bali Semenjak Abad ke 15 M, *Bali Pos*, 2 Desember 2001.

nyata dari penerapan konsep itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tradisi *ngupoin*, *mapitulung*⁵⁴ *mejenukan*⁵⁵, *ngejot*,⁵⁶ dan lain-lain. Semua itu merupakan bentuk jalinan kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali.

Bentuk dan proses untuk menuju kerukunan antarumat beragama yang kuat sebagaimana pelaksanaan “*Ajeg Bali*” atau “*Ajeg Hindu*” nampak tetap mengedepankan struktur sosial masyarakat Bali yang multi-kultur, multi- etnis dan pluralistik. Hal yang demikian tercermin dalam visi misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”. *Ajeg Hindu* sebagai ikon Bali di mata nasional maupun internasional nampaknya sejalan dengan teori multikultural⁵⁷ yang digagas oleh George Ritzer, tokoh postmodern yang menekankan pada masalah keterpinggiran dan kecenderungan intelektual manusia. Pada intinya teori ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan diberdayakan untuk menempati posisi yang lebih penting dan diberi signifikasi yang sama dalam dunia sosial.⁵⁸

Ajeg Bali sebagai ikon untuk mempersatukan masyarakat multikultural di Bali terutama di Denpasar merupakan pilihan yang paling tepat untuk mewujudkan Bali sebagai daerah yang aman, damai dan sejahtera. Kalau kita simak dari segi sejarah diberlakukannya jargon yang begitu fundamentalistik dengan Hindu, bukan berarti mengakibatkan tertutupnya toleransi umat beragama di daerah setempat tetapi justru memberikan pintu bagi terbukanya keharmonisan dalam kehidupan keagamaan, karena jargon tersebut dibarengi konsep yang populer dengan istilah “*menyama braya*”. Diberlakukannya jargon (*Ajeg Bali*) tersebut, menurut orang Bali bahwa masyarakat kota Denpasar harus mandiri dengan kultur Bali, karena selama beberapa tahun, terutama pada masa Orde Baru, pemerintah merupakan satu-satunya *agency* untuk mengelola pariwisata di Bali dengan jargon Sapta Pesona nya sehingga Bali kehilangan akarnya (jati diri) karena masyarakat Bali telah terhegemoni oleh pemerintah. Akibatnya mereka terpuruk dengan datangnya Bom Bali 2002.⁵⁹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Antonio Gramsci bahwa ada dua level struktur utama dalam pemerintahan yaitu: masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kelompok masyarakat sipil mencakup seluruh aparatur transmisi yang sering disebut swasta, seperti lembaga pendidikan, media masa, dan termasuk lembaga-lembaga agama. Sementara kelompok

⁵⁴ *Ngupoin*, *mapitulung* adalah membantu tetangga, teman, dan kerabat dalam hal persiapan upacara. Tradisi ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Denpasar seperti ketika akan diadakan upacara-upacara baik pernikahan, upacara adat maupun upacara yang lain umat Islam dan Hindu saling membaaur untuk membantu mensukseskan acara yang akan dilangsungkan, mulai dari keamanan sampai pada masalah perlengkapan. Sedang bedanya *ngupoin* dengan *mapitulung* adalah kalau *ngupoin* biasanya digunakan dalam hal orang yang punya hajatan. Sedangkan *mapitulung* digunakan ketika akan mengadakan upacara keagamaan.

⁵⁵ *Majenukan* artinya ikut mensukseskan acara, baik acara hajatan maupun acara-acara ritual keagamaan yang ada di Bali.

⁵⁶ *Ngejot* adalah membagikan makanan (*daging*) kepada tetangga, kerabat terdekat yang ada di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dijalankan menjelang hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Dan menjelang hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam..

⁵⁷ Teori ini memiliki tujuh karakter yaitu: *Pertama*, menolak teori universalistik yang cenderung membela yang kuat. *Kedua*, mencoba menjadi inklusif dan memberi perhatian atas kelompok-kelompok lemah. *Ketiga*, teori ini tidak bebas nilai. *Keempat*, mencoba bersifat terbuka. *Kelima*, Tidak membedakan narasi besar dan narasi kecil. *Keenam*, bersiat kritis. *Ketujuh*, mengakui bahwa karya mereka dibatasi oleh karya tertentu baik dalam bentuk konteks kultur maupun sosial tertentu. Lihat George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, terj. Muhammad Taufiq (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 322.

⁵⁸ *Ibid.*, 257.

⁵⁹ Retaknya hubungan umat Islam dengan Hindu Bali setelah pengeboman tersebut, menurut pengamat sosial Agung Putri, lantaran faktor ambruknya kehidupan ekonomi Bali. Pariwisata lumpuh karena cap teror dan tidak aman yang menempel pada Bali. Kebetulan pelaku Bom Bali adalah Muslim sehingga muncul sentimen anti Islam. Lihat “Ngruh Agung Memulihkan Keretakan Hindu-Muslim”, *Tempo*, 21 Agustus, 2013.

masyarakat politik atau negara mencakup semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan. Menurut Gramsci, hegemoni adalah sebuah kelas politik yang berhasil membujuk kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk menerima nilai-nilai moral, politik maupun budayanya.⁶⁰

Dari fenomena itulah masyarakat Bali mulai sadar bahwa orang Bali harus bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri, meminjam bahasa A.S Hikam masyarakat Bali harus membangun *civil society* berbasis jati diri. Nampaknya bangunan Hindu di Bali sangat dibutuhkan untuk menginspirasi menuju *Bali maksartham jagadhita ya ca iti dharma* (kesejahteraan lahir batin) seperti yang diimpikan oleh komunitas Hindu maupun masyarakat Bali pada umumnya. Benteng dan wacana untuk menguatkan bangunan masyarakat sipil Bali “*Ajeg Bali*” bahkan “*Ajeg Hindu*” selayaknya dipopulerkan dan diangkat kembali agar Bali kembali lebih cerah, lebih aman, dan juga lebih mempesona, baik budayanya, ekonomi, maupun sosial keagamaannya sebagaimana Bali pada masa-masa pemerintahan kerajaan Bali pada masa lampau.⁶¹

Nyama braya merupakan satu-satunya hal yang paling ideal dalam “*Ajeg Bali* atau *Ajeg Hindu*” karena istilah ini yang telah mencirikan pulau Dewata (Bali) di mana hidup berdampingan, bertetangga dan bersama-sama merupakan arti dari istilah tersebut. Melalui *menyama braya* kita belajar banyak hal seperti: berkomunikasi, berinteraksi untuk membangun persaudaraan yang kuat. Semua orang yang tinggal di Bali adalah saudara tak peduli mereka orang Bali asli atau bukan. Itulah yang membuat mengapa tradisi *menyama braya* ini sangat pantas dilestarikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu yang mengarah ke modernisasi, pada waktu tertentu *menyama braya* seolah kehilangan filosofinya. Banyak perpecahan tak terduga yang akhirnya terjadi di pulau Bali. Masyarakat Bali seolah lupa bahwa ada tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupannya yaitu *menyama braya*.⁶²

Gentha Khrisna, seorang aktifis kajian agama dan budaya di Bali mengungkapkan bahwa adanya keragaman dan perbedaan bangsa Indonesia dari segi agama cukup dominan yaitu enam agama besar yang mendiami di Bali antara lain Hindu, Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Konghuchu. Keragaman dan perbedaan yang demikian biasanya mempunyai potensi konflik jika tidak mampu dimenej dengan baik dan tidak memiliki kebijaksanaan yang luas dan mantap dalam menumbuhkan dan membina kerukunan. Untuk ini, masyarakat beragama menghadapi tantangan yang begitu besar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Bagi setiap agama mempunyai persoalan yang salah satunya adalah bagaimana menghubungkan dirinya sendiri dengan perubahan yang besar dan mendesak di zaman ini tidak lain adalah berusaha melenyapkan kemiskinan, kebodohan dan penghinaan. Perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini, munculnya struktur masyarakat baru dan datangnya perubahan yang berkesinambungan, dan bagaimana umat beragama dapat membangun peradaban yang kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai *menyama braya*.

Persoalan-persoalan kemanusiaan tidak akan selesai jika hanya diselesaikan oleh satu kelompok agama atau satu golongan agama tertentu. Oleh karena itu sebagai umat manusia yang memiliki iman atas nilai-nilai keagamaan sedang menghadapi persoalan yang diakibatkan oleh kesalahan menempatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah konsepsi *menyama braya* menjadi sangat penting dan berarti bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana dalam kitab Reg Veda yang berbunyi “*Sam Gacchadhvan Sam Vadadhvam, Sam Vo Manamsi Janatam, Deva Bhagam Yatha Purvo, Sanjanano Upasate* (Berkumpul-kumpulallah,

⁶⁰ Antonio Gramsci, *Selection From Prison Notebook* (New York: International Publisher, 1971), 57.

⁶¹ I Gede Mudana, “Lolakisme dalam Politik Lokal Bali”, dalam I Made Suastika “*Jelajah Kajian Budaya*” (Denpasar: Pusataka Iarasan Bekerjasama dengan Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udhayana, 2012), 59.

⁶² <http://madyapadma-online.com/index.php/kategori-rubrik/opini-semua-konten-tentang-opini/39-juara-2-kording-undiksha-berita-opini>, 25 Oktober 2013.

bermusyawarahlah satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu, Dewa pada jaman dahulu senantiasa dapat bersatu).⁶³

Dari kutipan ayat tersebut dapat digambarkan bahwa semua manusia mendambakan adanya penyesuaian pikiran dan tujuan untuk mencapai hidup bersama yang bahagia. Hal tersebut sekaligus mengantisipasi sikap-sikap negatif (seperti sikap fanatisme) yang sering muncul dalam masyarakat yang majemuk. *Menyama braya* adalah sebuah konsep ideal yang bersumber dari sistem nilai budaya masyarakat Bali yang religious. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat Bali. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat. Konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, penting dan benar yang mesti dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, nilai-nilai luhur itu diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat Bali.

Menyama braya adalah salah satu kearifan lokal yang mampu mencirikan masyarakat Bali yang gemar menjalin persaudaraan. *Menyama braya* adalah salah satu kearifan lokal milik masyarakat Bali yang tidak kita temukan lagi di mana pun. Inilah rumah kita, di sinilah saudara kita, dan bersama merekalah kita hidup bersama. Jadi, apa lagi yang perlu diributkan. Walaupun bentrokan kecil pernah terjadi baik bentrok antarpemuda, antarbanjar, antarkelompok masyarakat. Tetapi karena tradisi *menyama braya* telah diwariskan secara turun-temurun maka bentrok itu bisa segera terselesaikan. Sebagai orang berpijak di atas tanah Bali dituntut untuk mampu hidup di tengah masyarakat yang heterogen, karena konsep *nyama braya* itu adalah berasal dari kita oleh kita dan untuk kita. Dengan demikian apabila istilah ini diamalkan oleh semua warga Bali maka segala jenis bentrokan akan dapat dihindari.

Masyarakat Hindu Bali berpandangan bahwa *menyama braya* merupakan simbol atas kemenangan "*Dharma*". Oleh karena itu kemenangan *Dharma* akan menjadi jelas ketika setiap masyarakat mampu menangkap signal perdamaian yang dipancarkan oleh *Mulat Sarira*. Jika signal perdamaian bisa ditangkap dengan jernih, maka akan menghasilkan gambar "*Penyama Brayaan*" yang sempurna. *Menyama braya* yang saling asah-asih dan asuh adalah gambar jernih yang dihasilkan oleh kejernihan gelombang perdamaian yang dipancarkan oleh stasiun pemancar *Mulat Sarira*".⁶⁴

Ida Bagus Dharmika mengungkapkan bahwa salah satu konsep kunci yang dipegang teguh oleh umat Hindu di Bali sebagai pedoman di dalam hubungan antara manusia dengan manusia adalah konsep *Tat Twam Asi* dan *Yama Niyama Brata*. *Tat Twam Asi* yang berarti aku adalah engkau, sedang *yama niyama brata* yang berarti engkau adalah aku. Apabila kita menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri begitulah seharusnya kita berpikir, berkata, dan berbuat kepada orang lain. Apabila prinsip-prinsip ini bisa dijalankan maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Wujud nyata dari penerapan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari muncullah beberapa konsep operasional dalam kebudayaan Bali seperti *ngoopin*, *mejenukkan*, *ngejot*, *mapitulung*, dan lain-lain.⁶⁵

Budaya *menyama braya* dalam masyarakat Bali merupakan salah satu budaya yang meneguhkan kembali hubungan kerukunan antarumat beragama. Hal ini tampak ketika memperingati hari raya, upacara pernikahan, dan juga bila terjadi kematian. Kita temukan saat hari raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1935/ 2013 M) yang baru dirayakan masyarakat Hindu di Denpasar. Baik komunitas Muslim, Katolik, Kristen maupun komunitas Budha berpartisipasi ikut membantu proses pelaksanaan Nyepi di daerah masing-masing, mulai dari perlengkapan sampai pada sistem keamanan. Demikian juga dalam perayaan keagamaan yang terjadi bagi masyarakat Muslim di Bali, tradisi *menyama braya* mudah didapati di dalamnya. Misalnya saat

⁶³ Ida Bagus Dharmika. "*Menyama Braya: Hakikat Hubungan Manusia Dengan Manusia Di Bali*", Makalah disampaikan pada Musyawarah Majelis Agama dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Prop. Bali di Hotel Orange Denpasar Bali Oktober 2005, 2.

⁶⁴ Ida Bagus Dharmika. "*Menyama Braya*", 8.

⁶⁵ Ida Bagus Dharmika, *Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Angantiga Petang Badung* (Denpasar: Universitas Hindu Indonesia Bali, 2000), 87.

umat Islam memperingati Isro' Mi'raj di Masjid Darussalam Ubung dan di masjid Raya Suci. Komunitas Hindu memberikan bantuan baik makanan maupun keamanan. Justru yang memegang keamanan adalah para *pecalang* (polisi lokal Hindu Bali) yang berpakaian adat Hindu untuk menjaga keamanan demi kelancaran acara berlangsung.

Tradisi *menyama braya* sangat dirasakan oleh komunitas Muslim di Denpasar seperti yang diungkapkan oleh .KH. Muhammad Sya'ban bahwa *menyama braya* adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama, artinya bahwa semua umat manusia adalah saudara baik Islam maupun Hindu. Dalam hal ini Sya'ban berpegang pada ungkapan Raja Pemecutan bahwa Islam di sini adalah saudara, maka umat Islam harus dihargai dan diberikan tempat yang layak. Masih menurut Sya'ban bahwa ungkapan itu terbukti sampai sekarang di mana Raja Gusti Ngurah Manik (Dinasti Pemecutan sekarang) selalu memberikan pengarahan dan mendorong kaum Muslim di Denpasar untuk hidup berdampingan. Kalau kiranya akan ada tanda-tanda gesekan masalah agama ia terjun langsung untuk komunikasi dengan masyarakat setempat.

Hal yang paling nampak dari kesadaran pluralisme bagi Raja Gusti Ngurah Manik adalah setiap hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri ia mengadakan acara halal bihalal dan mengundang semua komunitas Muslim yang ada di daerah Denpasar. Demikian juga ketika bulan Ramadhan, ia mengadakan buka bersama yang dihadiri oleh komunitas Muslim dan Hindu yang bertempat di Puri Pemecutan. Karena antusiasnya mempersatukan Islam dan Hindu di Denpasar dibentuklah Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB) yang disponsori oleh Puri Pemecutan. Hal tersebut merupakan anjuran dari Gusti Ngurah Manik sendiri. Wadah ini sebagai tempat untuk membina kebersamaan Hindu dan Muslim di Denpasar.

Masyarakat Islam Bali memberikan pengertian bahwa budaya *menyama braya* adalah tali persaudaraan atau hubungan sosial atas dasar kekeluargaan, semangat kebersamaan dan kesatuan seperti layaknya keluarga. Hal ini dibuktikan dengan sebutan: *Nyama Selam, Nyama Kristen, Nyama Cina*. Anshari (tokoh komunitas Muslim Denpasar) menambahkan bahwa budaya *menyama braya* di Bali identik dengan isi perjanjian masyarakat Madinah yang populer dengan "*Piagam Madinah*".

Dari beberapa butir isi piagam setidaknya perlu dikembangkan untuk memperkaya khazanah budaya *menyama braya* di Bali agar Bali tetap Berseri. Dari beberapa fenomena yang terjadi di Bali pada umumnya dan di kota Denpasar pada khususnya kearifan lokal yang dimuat dalam jargon *menyama braya* bagi masyarakat Bali telah teruji sebagai landasan moral dalam membangun integrasi dan harmoni sosial masyarakat multikultural yang ada.

Budaya *menyama braya* dapat menjadi progam unggulan bagi masyarakat multikultural di Denpasar karena *menyama braya* mempunyai makna yang strategis bagi perkembangan Bali di masa yang akan datang. Jargon tersebut menjadi primadona bagi semua agama yang ada di Bali. Seperti acara dialog yang digelar oleh FKUB Bali pada tahun-tahun terakhir, semua wakil agama menyampaikan pandangannya mengenai konsep *menyama braya* dan relevansinya dengan ajaran agama masing-masing. Pandangan dan pengakuan dari beberapa tokoh agama dapat digambarkan bahwa jargon tersebut (*menyama braya*) merupakan salah satu sektor pendorong pelaksanaan toleransi interumat beragama maupun antarumat beragama di Bali, terutama di kota Denpasar.

Istilah *menyama braya* bukan hanya populer di kalangan masyarakat Bali (Hindu) saja tetapi juga populer di kalangan pendatang (*Nyama Selam*) sehingga perbedaan dalam hal agama bukan merupakan tantangan tetapi merupakan sebuah solusi bagi kehidupan keagamaan masyarakat multikultural (Hindu-Islam). Mereka saling mempunyai sifat tenggang rasa, saling memahami, saling menghormati antarsesama, mereka bisa membedakan mana wilayah doktrin dan mana wilayah sosial.

Untuk menghindari ketersinggungan antarumat beragama di Denpasar, para 'ulama dan tokoh agama selalu aktif mengingatkan para mubaligh, ustadz, guru ngaji maupun para khotib Masjid di Denpasar agar dalam setiap ceramahnya mengangkat tema-tema toleransi umat beragama berdasarkan al-Quran maupun Hadith, dan perlu menghindari tema-tema yang memecah belah bangsa seperti tema tentang "kafir, babi, berhala". Hal itu perlu dilakukan agar mereka terhindar dari jebakan definisi yang banyak dilontarkan oleh kelompok-kelompok

radikalis Islam. Tema-tema tersebut akan berdampak pada ketersinggungan bagi komunitas Hindu.

Menyimak beberapa fenomena tersebut dapat digambarkan bahwa masih adanya semangat untuk membangun kebersamaan sebagai landasan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, walaupun masih diliputi beberapa hal-hal yang dapat membawa rasa curiga, was-was, rasa aman dan tidak aman satu sama lain. Oleh karena itu, ide multikulturalisme belum sampai menyentuh ke tingkat akar.

D. Menyama Braya : Antara Nyama Selam dan Nyama Hindu

Nyama Selam, Nak Jawa, mungkin masih asing di telinga kita. Dua kalimat pendek tersebut merupakan sebutan bagi mereka (Islam) yang sudah mengintroduksi budaya Bali dalam kehidupannya. Dalam bahasa Bali “*nyama*” berarti saudara dan “*selam*” berarti Islam. Jadi mereka (Orang Islam: Jawa) adalah saudara kita (Orang Bali). Istilah ini sudah diakui sebagai salah satu etnis yang mendiami pulau seribu Pura ini. Sementara mereka (orang Islam: nak Jawa) menyebut orang Bali dengan sebutan “*Nyama Bali*”.

Dari penggunaan istilah tersebut jelas bahwa sesungguhnya kita adalah saudara yang mungkin dalam beberapa hal memiliki perbedaan dan juga persamaan akan tetapi perbedaan dalam hal agama bukan sebagai pemicu adanya konflik akan tetapi justru sebagai alat pemersatu antara Islam dan Hindu, karena jargon “*menyama braya*” sebagai *Ajag Bali* (dipatenkan) mampu menjalin kebersamaan, hidup berdampingan, dan kedamaian begitu kental di Bali. Tidak peduli ras, suku, agama, budaya, maupun etnis yang berbeda bukanlah penghalang. Karena itu, tak heran ada yang menyebutkan orang Bali itu terbuka, mudah bergaul dan menerima hal baru.⁶⁶

Hal tersebut dapat kita lihat komunitas Muslim (*Nyama Selam*) yang tinggal di kota Denpasar, mereka tidak menghilangkan identitasnya sebagai masyarakat Islam. Dilihat dari segi pakaian dan pergaulan sehari-hari, mulai dari perempuan berjilbab, laki-laki bersarung dan menggunakan songkok putih. Bentuk rumah yang identik dengan bangunan rumah di Jawa, sampai penggunaan bahasa pun telah dimodifikasi percampuran antara bahasa Jawa, Madura dan bahasa Bali sehingga perkampungannya dijuluki Kampung Jawa (Dusun Wonosari), Kampung Muslim (Dusun Kapaon dan Dusun Loloan Timur).

Terlihat umat Islam yang disebut sebagai *Nyama Selam* dan umat Kristen yang disebut sebagai *Nyama Kristen* dapat dengan mudah beradaptasi dan hidup rukun bersama orang Bali yang identik dengan agama Hindu. Kerukunan ini merupakan aplikasi dari konsep *menyama braya* yang dimiliki Bali. Seperti halnya umat Hindu lainnya, umat Islam yang hidup berdampingan dengan umat Hindu itupun turut *mebanjar, meseka*, bahkan turut ambil alih dalam program *subak* mereka jalankan dengan senang hati.⁶⁷ Tak heran ketika menyajikan makanan di *Banjar* akan dibagi menjadi dua golongan, yakni menggunakan daging babi untuk orang Bali (umat Hindu) dan makanan ‘*penyelam*’ yang tanpa daging babi tentunya untuk *Nyama Selam*. Di sini tampak kehidupan berdampingan yang saling menghormati dan memperlihatkan ciri yang dipakai orang Bali untuk menandakan keislaman seseorang adalah

⁶⁶ I Gusti Made Ngurah, *Saling Menerima dan Menghargai Perbedaan Melalui Dialog Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural* (Denpasar: Yayasan Sari Kahyangan Indonesia, 2010), 94.

⁶⁷ Fenomena tersebut senada tesis Nathan Glazer ketika berbicara masalah “negara dunia tua dan negara dunia baru”, negara-negara dunia baru yang terdiri atas kelompok imigran yang tersebar, bercampur, terasimilasi dan terintegrasi. Para imigran meninggalkan akarnya sendiri dengan harapan memasuki masyarakat bangsa lain, mereka jarang mengajukan tuntutan etnis yang kongkret sebagaimana yang dapat kita lihat pada bangsa-bangsa di mana kelompok etnis membentuk entitas yang lebih kompak. Mereka sadar bahwa dirinya sebagai negara dunia baru berada pada negara dunia tua. Nathan Glazer, *Ethnic Dilemmas: 1964-1982* (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 227.

tidak makan babi. Karena itulah orang yang tidak makan daging babi dan banten yang tanpa daging babi disebut sebagai *banten selam*.⁶⁸

Hanya saja, pada 12 Oktober 2002, dua bom berkekuatan amat dahsyat meledak di Legian Bali. Sikap multikultural orang Bali pun jadi ikut terguncang. Mereka lebih waspada dan curiga terhadap orang pendatang. Padahal, pada dasarnya orang Bali itu mudah percaya dan bekerjasama dengan orang lain walaupun berasal dari etnis dan agama yang berbeda. Bom yang meledak di tengah malam itu memberi ketakutan yang sangat mendalam pada orang Bali. Maklum tragedi ini merupakan tragedi pertama di Bali yang paling terasa dampaknya. Sebab yang merasakan dampaknya adalah orang Bali sendiri. Mulai dari tewasnya ratusan orang, limbungnya sektor pariwisata Bali yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Bali sehingga orang Bali yang seakan kehilangan akal sehat dan tak tahu harus berbuat apa pasca bom Bali I dan II meledak.

Guncangan akan nilai-nilai multikulturalisme di Bali tak berhenti sampai di sana. Pada tanggal 1 Oktober 2005, giliran bom Bali II yang beraksi. Tak banyak yang berbeda dari bom Bali I. Orang Bali tetap waspada dan curiga terhadap keberadaan orang asing bahkan orang Bali menjadi berubah sangat sensitif. Mereka mudah tersinggung dan marah pada orang yang berasal dari etnik dan agama yang sama dengan pelaku bom Bali. Secara tak langsung kondisi ini membuat sikap dan perilaku multikultural sebagian orang Bali jadi luntur. Setelah bom Bali hubungan antara Islam dan umat Hindu Bali menjadi tegang. Akhirnya konflik dan tindak kekerasan merebak di Bali. Konflik antara orang Bali asli dengan pendatang. Tak sedikit orang Bali yang menyalahkan orang luar Bali-lah yang telah merusak Bali. Meski tak sepenuhnya benar namun inilah fenomena yang terasa ketika itu dan hingga kini di Bali.⁶⁹

Begitu besar dampak peristiwa bom Bali terhadap hubungan multikultural di pulau Dewata. Orang Bali jadi siaga mereka tak lagi terbuka seperti di awal, tak lagi ramah seperti sediakala. Mereka sulit mengubah menjadi seperti dulu apalagi orang Bali sulit menerima perubahan, mereka tak suka yang cepat. Baginya lambat asal selamat. Saat itulah istilah "*Nyama Selam*" atau "*Nak Jawa*" (sebutan orang Bali pada orang Jawa) menjadi lebih populer di kalangan masyarakat Bali terutama pasca bom Bali. Image penduduk pendatang (*Nak Jawa/Nyama Selam*) semakin terpuruk. Bentuk kebencian dan frustrasi orang Bali menghadapi pendatang diwujudkan dengan melakukan sweeping penduduk pendatang yang selama ini tinggal di Bali dan menghisap keberuntungan dari Bali. Penduduk pendatang yang telah dicap sebagai "perusak" dan sarang teroris menjadi alasan umum reaksi spontan untuk melakukan penertiban ini. Di seluruh kampung-kampung di Bali melakukan penertiban ini dengan membentuk Tim Pendataan Penduduk, satuan pecalang untuk pengamanan dan meminta bantuan Tramtib (Ketentraman dan Ketertiban) kabupaten dan kota di Bali.

Setelah banyak mengalami citra buruk dan selalu menjadi korban dari kecurigaan, kini penduduk pendatang (*Nak Jawa*) menjadi primadona yang harus digarap oleh para tim sukses Pemilu maupun Pilkada Bali. Hal ini terjadi karena potensi suara mereka dalam pemilihan sangat besar. Menurut pengamatan di lokasi penelitian berbagai cara terus dilakukan untuk mendekati para pendatang dan meraup dukungan darinya. Di sinilah terbetik dilema dan kontradiksi dalam masyarakat Bali. Penduduk pendatang menjadi sasaran dan kambing hitam pada momen-momen tertentu (pencurian, Bom Bali dan lain-lain). Posisi mereka tersudut, menjadi sasaran amarah dan razia penduduk setempat. Pokok kecurigaan pada penduduk pendatang dengan rumah-rumah kumuh berderet di daerah-daerah pinggiran kota Denpasar. Kontradiksi ini terjadi saat warga Bali bertetangga dengan pendatang, mereka mengadakan

⁶⁸Putu Setia, "Menyama Braya", *Bali Pos* (12 Oktober 2004), 4. Lihat juga Gede Budarsa, "Lebaran Nyama Selam di Pegayaman", *Media Publikasi dan Komunikasi Kekera Ida Bagus Dharmika*. "Menyama Braya batan Antropologi (22 Agustus 2012), 32.

⁶⁹ I Ngurah Suryawan, *Sisi Dibalik Bali*, 67. Lihat juga I Gusti Made Ngurah, *Saling Menerima dan Menghargai Perbedaan*, 117.

sweeping bagi pendatang liar tanpa adanya KTP yang ditampung oleh kos-kosan. Di sinilah terjadi politik kepentingan dan dilematis dari *Ajeng Bali*.⁷⁰

Fenomena tersebut berbeda dengan apa yang dirasakan oleh KH. Muhammad Basyir maupun KH. Muhammad Sya'ban (keduanya sebagai tokoh agama di Kampung Jawa Denpasar) mengatakan bahwa setiap Pilkada, *nak Jawa* justru menjadi rebutan dan sumber pertarungan para tim sukses calon walikota, maupun calon legislatif. Berbagai bujuk rayu dan janji-janji ditebarkan bagi pendatang ini. Politik dukungan dengan organisasi massa Muslim menjadi cara lain untuk mencari pengaruh. Pertemuan-pertemuan para calon legeslatif maupun calon walikota dengan tokoh-tokoh Muslim atau kehadiran mereka dalam acara-acara agama lain perlu dicermati dalam rangka meraup dukungan suara tersebut. Selain itu, dukungan dalam organisasi massa Muslim seperti organisasi keagamaan di bawah naungan Muhammadiyah maupun NU menjadi sasaran para calon. Di sinilah para calon mulia berelasi dengan kelompok penduduk pendatang (*Nak Jawa*) untuk merangkul suara mereka.

Melihat fenomena tersebut nampaknya suara *nak Jawa* akan mudah dimainkan kartunya dengan kekuatan-kekuatan serta relasi-relasi seperti diungkapkan KH. Muhammad Basyir di atas. Operasi para tim sukses para calon dalam menjalankan jurus-jurusnya mempengaruhi ke mana larinya suara *nak Jawa* dalam Pilkada maupun pemilu. Setelah lepas dari tuduhan teroris, pengganggu *Ajeng Bali* dan “perusak kebudayaan” Bali, kini mereka (*nak Jawa*) dijadikan rebutan untuk proses politik menguatkan dan melestarikan *Ajeng Bali*.

E. Penutup

Bahwa kehidupan antarumat beragama yang dikemas dengan tradisi *menyama braya* khususnya Islam-Hindu di Bali memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang selalu diselimuti konflik dan kekerasan atas nama agama. Masyarakat multikultural di Bali menunjukkan adanya kerjasama yang ideal dalam membangun masyarakat madani (*civil society*). Karakteristik ini merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Untuk membangun Bali Bersemi Kembali (*Bali Aga*) tentu membutuhkan proses dan waktu yang panjang, melalui dialektika teologis, ideologis, dan sosio-kultural. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga sosial bersama masyarakat bekerja keras menjaga dan melindungi kultur Bali yang bernafaskan Hindu dengan melestarikan tradisi *menyama braya*-nya untuk mewujudkan bangunan masyarakat madani yang kuat, dan kokoh sehingga bisa meningkatkan perekonomian melalui industri pariwisata sehingga Bali bisa kembali bersemi kembali.

Daftar Rujukan

- Anwar, M. Syafi'i. (2008). “Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia”, dalam M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Artika, I Wayan. (2012). “Bali Jelek” dalam I Ngurah Suryawan. *Sisi Dibalik Politik Identitas, Kekerasan, dan Interkoneksi Global*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Azra, Azyumardi.(1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernis, Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Budarsa, Gede. (22 Agustus 2012).”Lebaran Nyama Selam di Pegayaman”, *Media Publikasi dan Komunikasi Kekeabatan Antropologi*. Volume V,32.
- Couteau, Jean, dan Usadi Wiryatnaya. (1995). *Bali di Persimpangan Jalan: Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya Press.
- Dharmika, Ida Bagus. (Oktober 2005). “*Menyama Braya: Hakikat Hubungan Manusia Dengan Manusia Di Bali*”, Makalah disampaikan pada Musyawarah Majelis Agama dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Prop. Bali.

⁷⁰ I Ngurah Suryawan, *Ibid.*, 71. Kunjungi juga <http://miniiminii.blogspot.com/2011/08/banten-selam-potret-nyata-kehidupan.html>. (7 Oktober 2013).

- _____. (200). *Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Angantiga Petang Badung*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia Bali.
- Glazer, Nathan.(1982). *Ethnic Dilemmas: 1964-1982*. Cambridge: Harvard Unuversity Press.
- Huntington, Samuel P. (1993). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: tp.
- Husein, Fatimah. (2005). *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exlusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*. Bandung: Mizan.
- http://madyapadma-online.com/index.php/kategori-rubrik/opini-semua-konten-tentang_opini/39-juara-2-kording-undiksha-berita-opini, 25 Oktober 2013.
- <http://miniiminii.blogspot.com/2011/08/banten-selam-potret-nyata-kehidupan.html>. 7 Oktober 2013\
- Kymlicka, Will. (2003). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish.(1992). *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Mudana, I Gede. (2012). “Hindu (di) Bali, Politik, dan Perlunya Masyarakat Sipil, dalam “*Jelajah Kajian Budaya*”.Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- _____.(9 Juli 1997). “Kesenian Sebagai Fokus Budaya Bali”, *Bali Pos*.
- Ngurah, I Gusti Made. (2010). *Saling Menerima dan Menghargai Perbedaan Melalui Dialog Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural*. Denpasar: Yayasan Sari Kahyangan Indonesia.
- Picard, Michel. (1996). *Bali: Cultural Tourism and Touristic*. Singapore: Archipelago Press.
- Santika, Degung. (7 April 2004).“Sweeping”Bali,”Sekala” dan “Niskala” *Kompas*. 4
- Setia, Putu. (12 April 2004).“Menyama Braya”, *Bali Pos*.
- Smith, Huston. (1995). *Agama-agama Manusia*, terj. Safroedin Bahar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Swastha, I Dewa Gede Ngurah. (Jum’at 15 April). “Memahami Fungsi Keagamaan Desa Pakraman”, *Bali Pos*.
- Sukarma, I Wayan. (2008). “Pariwisata Bali Pascabom Kute”, dalam Yudhis M. Burhanuddin, *Bali yang Hilang: Pemandang, Islam dan Etnisitas di Bali*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryawan, I Ngurah.(2012). *Sisi Dibalik Bali Politik Identitas, Kekerasan, dan Interkoneksi Global*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Suparlan, Parsudi. (2009). “Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas,” Makalah dipresentasikan dalam Triguna, Ida Bagus Gde Yudha.” *Perubahan Karakter dan Penurunan Social Capital Masyarakat Bali*”. *Orasi Ilmiah* dalam rangka Dies Natalis 41 dan Wisuda 29 Universitas Hindu Indonesia. 9 Juli 1997.
- Workshop Yayasan Interseksi. (2004). *Hak-Hak Minoritas Dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia*. Denpasar: Wisma PKBI.