

Unsur-Unsur Sekuler Dalam Budaya Politik Partai Islam di Indonesia: Kajian Terhadap Partai Kebangkitan Bangsa

Oleh:
Mohamad Latief¹
Bharuddin Che Pa²

Abstrak

Sekularisme politik adalah salah satu bidang kajian yang cukup menarik untuk diteliti. Apatah lagi apabila ianya dikaitkan dengan konteks politik di Indonesia dimana majoriti penduduknya adalah ummat Islam. Berkait ini, kajian ini berupaya menganalisa unsur-unsur sekular dalam budaya politik partai Islam di Indonesia iaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Selain dikenal sebagai partai yang terlahir daripada proses reformasi, Partai Kebangkitan Bangsa juga dikenal kerana ianya merupakan salah satu partai politik yang memiliki kedekatan sejarah dan kultural dengan Organisasi Massa Islam terbesar di Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, dan teori sekularisasi politik sebagaimana dikembangkan oleh Donald Eugene Smith, kajian kualitatif ini menemukan beberapa unsur sekular dalam partai dimaksud. Antara unsur tersebut adalah terdapatnya Islam sebagai identiti dan legitimasi politik partai kerana penghormatan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Sekularisme, Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Nahdlatul Ulama, Islam

Pendahuluan

Sekularisme adalah merupakan antara topik kajian yang selalu diperbincangkan oleh ramai. Semenjak kemunculannya di Barat, sekularisme mewawarkan terbentuknya sesebuah sistem etika yang berteraskan kepada moral alamiah dan terlepas dari agama-wahyu dan juga supranaturalisme.ⁱ Fahaman ini menegaskan perlunya pemisahan yang tegas antara perkara-perkara yang dianggap *sacred* atau suci dan perkara-perkara yang *profane* atau biasa. Fahaman ini pula menyadarkan masyarakat tradisional untuk memberikan pemerhatian yang lebih besar terhadap kehidupan mereka di dunia ini berbanding memperbincangkan perkara-perkara langit yang menjadi wilayah kuasa Tuhan. Manakala kehidupan duniawi disifatkan sebagai *inferior*, kehidupan ukhrawi pula disebut sebagai kehidupan yang *superior*.ⁱⁱ

Sekularisme ternyata memiliki wilayah kerja yang sangat luas dan dapat berlaku di seluruh bidang kehidupan manusia. Ianya tidak melulu berlaku secara sederhana dalam bentuk terpisahnya seseorang manusia daripada simbol-simbol keagamaannya, namun berlaku dalam bentuk-bentuk yang lebih *private* dan bersifat dalaman. Dalam konteks sebegini, Harvey Cox, misalnya, memahami bahwa sekularisme dapat wujud dalam bentuk yang beragam dan berlaku dalam sesuatu proses yang pelbagai pula.ⁱⁱⁱ Dia menyatakan bahwa sekularisme

¹ Mahasiswa Program Doktor, Program Studi Siyash Syariyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia.

² Dosen pada Program Studi Siyash Syariyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia.

sememangnya menegaskan beberapa kenyataan penting, iaitu pengosongan dunia daripada nilai-nilai rohani dan agama, pembebasan wilayah politik daripada unsur-unsur rohani atau agama dan dekonstruksi keatas nilai-nilai partaikular dalam ajaran sesuatu agama dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada manusia, sebagai pelaku dan pembentuk sejarah, untuk menentukan nilai-nilai pengganti (*substitute*) yang dapat dianggap lebih benar dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat dimana mereka hidup.^{iv}

Berkait politik, sekularisme menegaskan bahwa negara perlu merancang, mengamalkan dan mengembangkan aktiviti-aktiviti politiknya secara meyakinkan tanpa sedikitpun melibatkan unsur-unsur agama di dalamnya. Dengan begitu, agama menjadi semakin terasing daripada kehidupan publik seluruh masyarakat. Sekularisme politik ini juga mendorong terbentuknya keterikatan seluruh anggota masyarakat terhadap nilai-nilai universal dan menghindarkan diri daripada pemihakan yang sangat eksklusif terhadap sesuatu agama tertentu.^v Artikel ini berusaha menganalisa unsur-unsur sekular pada budaya politik yang terjadi pada salah satu partai politik Islam di Indonesia yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengapa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

Terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih Partai Kebangkitan Bangsa sebagai objek kajian. Antara alasan dimaksud adalah bahwa PKB merupakan partai Islam yang relatif masih muda kerana ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan representasi partai Islam yang mendapatkan perolehan suara (vote) cukup meyakinkan dan stabil pada setiap pilihan raya semenjak 1999 sehingga 2014. Selain itu, PKB secara tidak langsung ditubuhkan oleh organisasi sosial-politik kemasyarakatan yang terbesar di Indonesia, iaitu Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun tidak secara formal menjadi wadah perjuangan politik bagi organisasi kemasyarakatan tersebut, namun PKB memiliki majoriti pengundi daripada organisasi Islam tersebut. Maka, boleh jadi wawasan politik partai tersebut, mengamalkan wawasan politik yang sebenar daripada organisasi yang diwakilinya. Selain itu, sampai pada tahap tertentu, PKB sangat bergantung kepada pemikiran tokoh utamanya iaitu Abdurrahman Wahid. Dan akhir sekali, PKB adalah merupakan partai politik Islam yang merepresentasikan perjuangan politik Islam langgam baru iaitu politik Islam substantif.

Berkait alasan yang terakhir diatas, perlu dijelaskan bahwa Semenjak penubuhan keduanya pada tahun 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)^{vi} menunjukkan sesuatu bentuk perjuangan politik yang cukup berbeza berbanding bentuk perjuangan politik kalangan nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler.^{vii} Manakala kalangan nasionalis-Islam menegaskan perlunya ideologisasi Islam dalam konteks politik nasional, maka kelompok “*tengah*” ini lebih

bersikap moderat dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian juga berbanding kelompok kedua. Manakala kelompok nasionalis-sekuler menginginkan pemisahan antara agama (Islam) dan negara, kelompok baru ini menegaskan perlunya mengaitkan kedua-dua unsur tersebut. Namun keterkaitan tersebut tidak perlu dilakukan secara simbolistik atau formalistik sebagaimana dikembangkan oleh model pendekatan kelompok pertama. Justeru model pendekatan yang diperlukan adalah transformasi nilai-nilai luhur agama (Islam) ke dalam sistem politik dan kenegaraan tanah air dengan menghidarkan diri sejauh mungkin daripada menggunakan simbol-simbol keagamaan yang dinilai terlalu *rigid* atau kaku.

Inilah paradigma politik substantif sebagaimana diperjuangkan oleh PKB. PKB adalah partai politik Islam kerana memiliki basis masa ummat Islam dan dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim. Meskipun demikian, PKB lebih memilih Pancasila, berbanding Islam, sebagai ideologi partai dan menjadikan nasionalisme serta pluralisme sebagai platform politiknya.^{viii} Dengan memilih paradigma politik substantif ini, PKB berusaha memecah kebuntuan pemikiran politik di Indonesia yang terlalu sering dikategorikan secara dikotomis dan berlawanan antara model nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler sebagaimana disebutkan diatas. Dengan bersikap moderat dan bergerak ke tengah tanpa menyebelahi mana-mana pihak tersebut secara ekstrim, PKB berupaya meletakkan sesuatu bentuk hubungan yang harmoni antara agama (Islam) dan negara. Dan ini dilakukan dengan sedikit sebanyak menampung unsur-unsur politik Islam dan sekular secara bersamaan dalam satu gengaman tangan.

Sejarah Penubuhan PKB

Partai Kebangkitan Bangsa adalah antara partai politik yang ditubuhkan setelah kehancuran Orde Baru. Kebijakan-kebijakan politik pemerintahan BJ. Habibie memberikan angin segar kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk mengecapi kembali sistem politik demokratis dimana kedaulatan rakyat berkuasa. Antara kebijakan-kebijakan tersebut adalah penghapusan asas tunggal Pancasila, mempercepat penyelenggaraan Pilihan Raya tahun 1999, kebebasan politik, pers dan sebagainya. Kepemimpinan era transisi ini secara sungguh-sungguh berupaya mewujudkan kehendak rakyat untuk mengubah tatanan segala aspek kehidupan; ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dan juga menubuhkan sesebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem pemerintahan yang baru ini, mestilah dibentuk dan dilaksanakan secara bersesuaian dengan mengikut kehendak seluruh rakyat Indonesia.

Ditengah-tengah perkembangan sistem demokrasi sebegini, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai sebuah partai yang terlahir daripada proses reformasi, penubuhan PKB dapat difahami sebagai bahagian daripada kebebasan politik yang tengah diraikan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU). Kenyataan yang sebegini adalah cukup munasabah kerana sememangnya PKB ditubuhkan oleh warga NU. Oleh itu, penubuhan PKB dapat dijelaskan melalui dua perkara, iaitu, *pertama*; euphoria reformasi yang menandai proses transisi daripada sistem politik otoriter kepada demokratis telahpun menimbulkan berlakunya kebebasan politik yang melampau. Dan perkara ini mewujudkan kedalam penubuhan partai politik yang sangat pelbagai dan cukup ramai bilangannya. *Kedua*; Kebebasan politik pada era reformasi membangkitkan kembali *ghirah* politik NU sebagai sesebuah organisasi kemasyarakatan yang pernah mengalami penindasan-penindasan politik dan ideologis pada masa kekuasaan Orde Baru.^{ix}

Ghirah politik yang pernah muncul ketika NU menjadi partai politik dan menyertai pilihan raya pada tahun 1955, 1971, 1977 dan 1982, menjadi terhapus akibat kebijakan represif Orde Baru yang memberangus setiap lawan politik yang dianggap dapat mengancam kepentingan kekuasaannya. Kebijakan politik represif yang berlaku secara berkepanjangan ini, menyebabkan NU mengambil keputusan untuk keluar daripada pentas politik praktis pada tahun 1984 dan memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926.^x Dengan begitu, perjuangan NU yang pada mulanya cenderung bernuansa politis, mula berubah kepada ciri perjuangan yang lebih menekankan pada aktiviti-aktiviti sosial keagamaan. Meskipun demikian, NU tetap memberikan kebebasan kepada ahli-ahlinya untuk menentukan pilihan politik mereka dan bergabung dengan mana-mana partai politik sesuai dengan kehendak masing-masing individu. Oleh itu, NU secara kelembagaan tidak lagi terlibat dalam dunia politik, namun secara perorangan tetap bermain dalam wilayah tersebut.

Namun kemudian apabila Orde Baru tumbang dan tekanan-tekanan politik sudah tidak wujud lagi, keinginan untuk kembali terjun ke dunia politik mulai muncul. Apatah lagi gagasan dan usulan yang datang daripada masyarakat kepada PBNU untuk mendirikan sebuah partai baru, terus berdatangan silih berganti. Gagasan tersebut sememangnya sangat beragam. Wujud sesetengah kalangan yang mengusulkan agar PBNU menjadi atau menubuhkan sebuah partai baru. Ada pula yang mengusulkan nama, lambang, visi, misi dan bahkan ahli jawatan kuasa (pengurus) partai. Antara nama partai yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Ummat, Kebangkitan Bangsa dan sebagainya.^{xi} Bahkan ada pula sesetengah kalangan yang telahpun menubuhkan “partai NU” meskipun tidak disertai dengan konsep kepertaian yang jelas. Antara partai yang dimaksud adalah Partai Bintang Sembilan di

Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Parkanu) di Cirebon. Perkara sebegini seakan ingin menunjukkan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU adalah antara salah sebuah entiti yang paling siap untuk membentuk sebuah partai politik di era reformasi ini.^{xii}

Salah satu usulan yang dapat dinilai paling lengkap adalah usulan dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh K.H. Cholil Bisri.^{xiii} Usulan Lajnah Sebelas ini bermula daripada pertemuan sekitar 100 kyai yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin, Rembang, pada pertengahan bulan Juni 1998. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perkembangan politik semasa di Indonesia dan memperbincangkan kemungkinan ditubuhkannya partai baru daripada kalangan Nahdliyyin. Akhirnya para peserta bersepakat untuk membentuk sesebuah tim yang kemudian disebut sebagai “*Lajnah IhdÉ Asyara MasyÉyikh*” (Panitia 11 Kyai) dan dibantu oleh tim penolong yang diketuai oleh Drs. Matori Abdul Djalil dan Drs. Kacung Marijan, MA.^{xiv} Lajnah Sebelas dan Tim Penolong ini bertugas mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, visi, misi, platform dan format partai serta melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dan kemudian apabila mereka telah menyelesaikan tugas tersebut, Tim akan mengusulkannya ke PBNU atas nama Tim Sebelas Rembang.^{xv}

Memandangkan antusiasme politik yang sedemikian kuat dan memberangsangkan, akhirnya PBNU berketetapan untuk menentukan sikapnya. PBNU menegaskan bahwa NU adalah tetap organisasi massa dan sosial keagamaan dan bukannya partai politik. Walaupun demikian, PBNU tetap mempersilahkan warganya untuk terlibat dalam politik praktis atau mendirikan partai politik. Untuk itu, dan dengan mengambil kira perkembangan politik semasa, PBNU akan membentuk sebuah tim bagi memfasilitasi penubuhan partai politik yang dimaksud. Akhirnya, pada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah 3 Juni 1998, PBNU membentuk Tim Lima yang bertugas untuk memenuhi harapan dan aspirasi politik warga NU tersebut.^{xvi} Kemudian, untuk memperkokoh kemampuan kerja Tim Lima ini, pada tanggal 20 Juni 1998, PBNU memberikan Surat Tugas kepada Tim Lima dan juga membentuk Tim Asistensi (penolong). Tim Asistensi ini bertugas membantu Tim Lima bagi mengumpulkan dan merangkum pelbagai usulan warga NU terkait penubuhan partai politik baru dan membantu menubuhkan partai tersebut sehingga dapat menjadi wadah aspirasi politik seluruh warga NU.^{xvii}

Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya bagi memperbincangkan tugas-tugas yang dibebankan diatas pundak mereka.

Kemudian pada 26-28 Juni 1998, kedua Tim ini mengadakan mesyuarat lanjutan yang diadakan di Villa La Citra, Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. Mesyuarat ini menghasilkan beberapa rancangan penting, iaitu pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda' Siyasiy, hubungan partai politik dengan NU, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai serta Naskah deklarasi.^{xviii} Berkait dengan rancangan pertama, peserta mesyuarat bersepakat untuk menegaskan kepentingan kehidupan yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Adapun berkait Mabda' Siyasiy, rancangan tersebut merangkumi visi, misi dan strategi politik partai. Manakala hubungan historis, kultural dan aspiratif termaktub dalam rancangan hubungan partai politik dengan NU, struktur dan lambang partai terangkum dalam rancangan AD/ART.

Setelah melakukan proses pengumpulan usulan dan beberapa kali mesyuarat, Tim Lima dan Tim Asistensi menyerahkan hasil perumusan tersebut kepada Rapat Harian Syuriah dan Tanfiziyah PBNU pada tanggal 22 juli 1998. Dan dengan menyadari beberapa kekurangan yang wujud dalam usulan tersebut, akhirnya rapat menerima hasil rumusan yang diajukan. Perlu disadari bahwa PBNU hanya memfasilitasi penubuhan partai politik dalam kalangan Nahdliyyin dan bagi pihak-pihak yang belum puas dengan ikhtiar tersebut, dapat berperan serta menyempurnakan partai dimaksud melalui cara-cara atau kaedah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.^{xix} Akhirnya pada hari kamis tarikh 23 Juli 1998, sebuah partai politik warga NU dideklarasikan di Ciganjur, Jakarta dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini berasas Pancasila, bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka dan membawa visi kebangsaan humanistik.^{xx} Dihadapan PBNU, para utusan Pengurus Wilayah NU, beberapa tokoh nasional seperti Edy Sudrajat, Tri Sutrisno, Suryadi dan Arie Sadewo dan ribuan warga Nahdliyyin dari pelbagai daerah, PKB dideklarasikan oleh lima kyai karistamik yang memiliki pengaruh cukup luas di kalangan NU. Kelima kyai tersebut adalah KH. M. Ilyas Ruchiyat, KH. Moenasir Ali, KH. Musthofa Bisri, KH. Muchith Muzadi dan KH. Abdurrahman Wahid.

Sekularisme Budaya Politik

Sebagai natijah dari sebuah proses, sekularisme budaya politik memiliki persoalan yang sangat kompleks dan berlaku dalam sebuah proses panjang yang memakan waktu cukup lama. Hal ini kerana sekularisme dalam budaya politik melibatkan perubahan mendasar dalam struktur nilai dalaman dimana para elite penguasa tidak dapat mengarahkannya secara efektif dalam waktu yang singkat.^{xxi} Disebalik sekularisasi budaya politik ini, wujud fakta yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan (keislaman) secara umumnya mulai memudar.

Keberagamaan (*religiosity*) dan ketaatan (*piety*) seseorang Muslim terhadap Islam tidak lagi dipandang sebagai nilai lebih di mata masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat mula beralih mengejar nilai-nilai materialisma kerana ianya dianggap memiliki tingkatan yang lebih tinggi di atas nilai-nilai agamis. Pola hubungan sosial kemasyarakatan yang dulu diatur secara ketat menurut ajaran agama tertentu (Islam), juga mengalami perubahan yang berarti. Kini masyarakat moden mendapati bahwa nilai-nilai agama (Islam) yang cenderung eksklusif dilihat tidak cukup memadai untuk menjamin terciptanya pola hubungan sosial kemasyarakatan yang demokratis, terbuka dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai gantinya, masyarakat mula beralih untuk mencari sistem nilai baharu yang lebih inklusif dan toleran dimana nilai-nilai sejagad, semacam kebaikan, perdamaian, persamaan, persaudaraan dan sebagainya, dapat difahami secara bebas dan terbuka.^{xxii}

Untuk mengetahui sekularisme pada tahapan ini, perlu diketengahkan dua aspek utama dalam budaya politik partai.^{xxiii} Keduanya adalah berkait dengan basis legitimasi dan identiti kelompok.

Sekularisme pada basis legitimasi

Dalam struktur masyarakat tradisional, legitimasi politik yang dimiliki pemerintah sememangnya bersifat agamis (*divine*) atau bersumber daripada agama (Islam). Karakter dan tugas yang diamalkan oleh pemerintah ditentukan dan diatur oleh agama tersebut. Namun, keadaan seumpama ini berubah ketika sistem masyarakat moden mula muncul dan berkembang secara meluas. Tidak hanya berlaku dalam sistem sosial kemasyarakatan sahaja, namun perubahan tersebut juga terjadi dalam hal legitimasi politik. Dalam masyarakat moden, legitimasi politik tidak lagi didapatkan daripada agama (Islam), namun diberikan oleh ideologi-ideologi politik alternatif semacam demokrasi, nasionalisma, komunisma, kapitalisma dan sebagainya. Yang pasti, dapat dipastikan bahwa satu-satunya fakta yang menandai keruntuhan struktur masyarakat tradisional adalah sistem pemerintahan yang tidak lagi mendasarkan klaim legitimasinya keatas nilai-nilai ilahiyah (*divine*).

Dalam konteks PKB, sekularisme pada basis legitimasi ini dapat dianalisa melalui beberapa perkara. Antaranya penerimaan keduanya terhadap demokrasi dan nasionalisma. Dalam mukaddimah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKB, misalnya, disebutkan;

“Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintah yang bersih dan terpercaya...”.^{xxiv}

“...Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka”.^{xxv}

PKB meyakini bahwa demokrasi adalah merupakan kerangka dasar untuk menyatukan kekuatan bangsa dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, dan direalisasikan bagi menciptakan kesejahteraan rakyat.^{xxvi} Demokrasi adalah merupakan aturan main dimana bangsa Indonesia mesti belajar untuk mengamalkan sikap toleransi dan saling menghargai diatas setiap perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Dengan begitu pemaksaan kehendak oleh seseorang terhadap orang lain, khasnya berkait permasalahan-permasalahan keagamaan, dapat dihapuskan.^{xxvii}

Menurut pengamatan penulis, penerimaan terhadap demokrasi ini menunjukkan wujudnya sekularisme pada basis legitimasi politik dalam tubuh PKB. Dan kenyataan ini dapat dijelaskan seperti berikut. Dengan menjadikan demokrasi sebagai matlamat politiknya, maka PKB meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ini tentu bercanggahan dengan dalil-dalil Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Allah SWT semata.^{xxviii} Memang, sehingga setakat ini wujud pendapat yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak perlu dipertentangkan dengan kedaulatan Tuhan. Ini kerana kedaulatan Tuhan sememangnya dapat diwakilkan kepada kedaulatan rakyat. Dengan menjadikan makna khalifah tidak terpaku pada seseorang penguasa sahaja, dan melekatkannya pada setiap manusia, maka dapat disimpulkan bahwa kehendak Tuhan dapat menjelma dalam kehendak rakyat yang disalurkan dalam sebuah pemerintahan perwakilan.^{xxix}

Namun yang menjadi masalah adalah bahwa anggota PKB tidak semestinya beragama Islam. Ada diantara mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan sebagainya. Tentu akan menjadi rancu apabila perkataan khalifah diatas digunakan untuk merujuk kepada seluruh anggota tersebut. Padahal jelas bahwa yang dimaksud dengan khalifah sebagaimana disebutkan dalam al-Quran adalah setiap manusia yang meyakini Tawhid dan mengimani bahwa Muhammad SAW adalah utusan-Nya.^{xxx} Dengan pemahaman seumpama ini, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana difahami oleh PKB menunjukkan kedaulatan rakyat yang pelbagai dan beragam. Atau juga ianya bererti kedaulatan seluruh penganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan seterusnya. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa sumber legitimasi PKB tidak bersumber secara eksklusif daripada Islam, namun daripada kesatuan agama-agama yang pelbagai.

Adapun berkait nasionalisma, tidak dapat dinafikan bahwa PKB adalah partai nasionalis, terbuka dan inklusif. Keduanya adalah merupakan partai yang meletakkan landasan politiknya pada prinsip-prinsip nasionalisma. Sebagaimana penulis telahpun paparkan sebelum ini, bahwa PKB adalah partai yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.^{xxxii} PKB adalah merupakan persembahan daripada NU, bukan hanya untuk ummat Islam, namun juga untuk seluruh rakyat Indonesia.^{xxxiii} Sebagai partai terbuka, PKB bersifat universal, humanis, inklusif dan berusaha memperjuangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Oleh itu, secara ideologis, PKB mencuba menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan kebangsaan dalam sesebuah hubungan yang simbiotik atau saling memerlukan antara satu dengan lainnya. Maka dapat dilihat nkerana ditubuhkan oleh komunitas Islam (NU) dan di sisi lain, secara sosial dan politik ianya adalah partai nasionalis yang berusaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final Indonesia.

Menurut pengamatan penulis, dengan dijadikannya nasionalisma sebagai landasan politik partai, maka Islam mulai tergusur sedikit demi sedikit dari dalam tubuh PKB. Memang, Islam tidak akan tergusur sepenuhnya, namun keberpihakan kedua-dua partai tersebut untuk meletakkan nilai-nilai kebangsaan diatas nilai-nilai keislaman, menyebabkan Islam semakin terpinggir dan hanya dianggap sebagai sumber nilai alternatif sahaja. Islam tidak lagi diletakkan sebagai sumber nilai politik tertinggi namun diletakkan lebih rendah hanya sekedar sebagai sumber nilai pelengkap, penyedia inspirasi atau faktor komplementer sahaja. Dengan demikian, Islam diletakkan sejajar dengan agama-agama lain dan dianggap sebagai salah satu unsur sekunder sahaja. Ketika Islam, dan bahkan agama-agama lainnya sekalipun, hanya menjadi faktor pelengkap (*supplementary*) sahaja, maka legitimasi tidak lagi didapatkan daripada Islam. Ianya didapatkan daripada sesuatu landasan politik yang dibentuk berdasar atas kesepakatan-kesepakatan antar agama yang kemudian disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan nilai kebangsaan. Jadi nilai-nilai sejagad yang disepakati oleh seluruh agama semacam keadilan, perdamaian, toleransi dan sebagainya, semestinya difahami dan diletakkan secara bersesuaian dengan konteks Indonesia sebagai sebuah bangsa yang pelbagai.^{xxxiii}

Dengan mewawarkan kesamaan nilai sejagad sedemikian rupa, PKB bersikap berhati-hati untuk memberikan pemaknaan secara lebih terperinci terhadap nilai-nilai tersebut.^{xxxiv} Oleh itu, kedua-dua partai tersebut memandang tidak perlu untuk memperbincangkan upaya pemaknaan seumpama ini. Keduanya memahami bahwa, pemaknaan tersebut justeru akan menimbulkan perbezaan dan bahkan menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ini adalah merupakan isu-isu sektarianisma yang tidak perlu diperdebatkan lebih jauh dalam kehidupan masyarakat yang pelbagai. Menurut PKB, hendaknya sikap eksklusif atau sektarian,

perlu diredam selama-lamanya. Justeru keduanya meyakini bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka dan inklusif mesti ditanamkan dalam diri seluruh bangsa Indonesia.

Dari analisa ini, dapat difahami mengapa PKB lebih memilih Pancasila berbanding Islam sebagai ideologi partai. Bagi keduanya, ideologisasi Islam dalam partai politik adalah merupakan bentuk formalisme agama dan bukti nyata sektarianisma yang semestinya dihapuskan dari bumi Indonesia. Islam mestilah disajikan dalam bentuknya yang inklusif sehingga dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya kekhawatiran akan berlakunya tindakan-tindakan diskriminasi terhadap mereka. Perjuangan politik Islam secara substantif adalah merupakan keharusan dan oleh itu perlu diutamakan berbanding perjuangan secara formalistik. Berkait ini, seorang tokoh PKB Abdul Malik Haramain, misalnya, menyatakan bahwa;

“Formalitas Islam itu tidak penting.....PKB setuju dengan Bung Karno yang menyatakan bahwa Islam tidak sama dengan ideologi. Tapi kita perlu mengambil ideologi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Jadi Islam menjadi spirit, semangat dan roh Pancasila. Maka dari itu, Islam menurut PKB/ NU lebih dimaknai dari segi substansinya dan tidak perlu ditonjolkan dalam bentuk-bentuknya yang formal semacam negara Islam, sekolah Islam, bank Islam (syariah) dan sebagainya”.^{xxxv}

Dengan melepaskan diri daripada ikatan legitimasi Islam, PKB nyata-nyata beralih menjadi partai politik nasionalis-sekuler yang mendapatkan legitimasi politiknya daripada nilai-nilai kebangsaan. Komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai politik Islam telah berubah menjadi komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Paradigma dan sikap politik kedua-dua partai tersebut tidak lagi didasarkan dengan mengacu pada nilai atau cita-cita politik Islam, namun diselenggarakan secara bersesuaian dengan nilai-nilai nasionalisma semata. Atau secara sederhana dapat pula disimpulkan bahwa perjuangan politik PKB lebih ditentukan oleh identiti nasionalisnya berbanding identiti keislamannya.

Kesimpulan seumpama ini dapat dianalisa melalui kenyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh PKB. Ketika ditanya mengenai sikap PKB terkait kes Syiah dan Ahmadiyah, Marwan Ja'far, misalnya, mengatakan bahwa;

“Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara perlu mengurus urusan-urusan agama. Kalau tidak demikian, negara pasti semrawut dan bubar. Nah berkait Syiah-Ahmadiyah, negara perlu menengahi. Negara perlu campur tangan ketika ada kes seumpama itu. Namun demikian, negara mesti berhenti di pintu privasi. Hendaknya negara tidak terlalu jauh mengurus hal-hal yang terlalu dalam dalam keimanan warganya. Itu tidak terlalu bagus”.^{xxxvi}

Seorang tokoh PKB lainnya iaitu Andi Muawiyah Ramli juga menyatakan bahwa;

“Kebenaran menurut PKB tidak tunggal. Dia adalah milik masing-masing orang atau kelompok. PKB membela Syiah-Ahmadiyah dan saya sangat menyayangkan sikap sebagian ummat Islam yang tidak mahu hidup berdampingan dengan warga Syiah-Ahmadiyah....Oleh itu, negara perlu berperanan sebagai media atau wahana untuk menampung dan menyampaikan aspirasi tiap kelompok”.^{xxxvii}

Kenyataan yang lebih tegas, disampaikan oleh Abdul Malik Haramain. Menurutnya;

“Negara (melalui Departemen Agama) tidak boleh untuk memasuki dan campur tangan dalam wilayah privat masyarakatnya. Negara harusnya membiarkan munculnya varian-varian baru dalam agama tertentu. Negara tidak bisa mengatakan ini kafir atau murtad. Kita *ngga* ngerti apa yang kita lakukan hari ini diterima Tuhan apa *ngga*. Jangan-jangan Syiah-Ahmadiyah yang *bener* atau saya yang *bener*, *gitu tu* saya juga *nggatahu* karena itu berada di ruang privat. Maka dari itu, negara (Departemen Agama) hendaknya berperanan sebagai fasilitator sahaja. Negara hanya berhak untuk memberikan kemudahan diatas kepentingan keagamaan warganya. Negara juga tidak berhak untuk men-*judge* bahwa sesuatu aliran tertentu adalah sesat atau tidak sesat. Dengan begitu, negara tidak bersikap membeza-bezakan atau diskriminatif”.^{xxxviii}

Menurut pengamatan penulis, kenyataan-kenyataan seumpama ini menunjukkan bahwa PKB bersikap netral ketika menyikapi isu Ahmadiyah. Kedua-dua partai tersebut bersikap berhati-hati untuk menunjukkan sikap ketidakberpihakan mereka terhadap mana-mana kelompok yang tengah bertikai. Dengan bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kelompok, PKB meyakini bahwa negara tidak seharusnya mengurus perkara-perkara privat, semacam keyakinan atau kepercayaan, masyarakatnya. Negara hendaknya berhenti di depan pintu masjid atau pintu gereja dan tidak perlu masuk ke dalamnya. Kerana ianya adalah ruangan yang sangat peribadi dan negara tiada kuasa untuk ikut campur di dalamnya. Oleh itu, negara hanya berperanan ketika para penganut keyakinan-keyakinan tersebut saling berbenturan dan kemudian menimbulkan pertelingkahan atau permasalahan di masyarakat. Dengan begitu, hendaknya negara berperanan sebagai media, wadah atau penyedia kemudahan bagi penganut keyakinan-keyakinan yang pelbagai tersebut.

Demikianlah tuntutan nilai-nilai kebangsaan yang perlu diamalkan oleh PKB. Untuk menjadi partai nasionalis, kedua-duanya mesti menunjukkan sikap toleran, inklusif dan terbuka. Nasionalisme juga menuntut PKB untuk tidak berpihak secara eksklusif terhadap Islam kerana yang demikian akan menimbulkan kecemburuan di kalangan penganut agama dan kepercayaan lainnya. Oleh itu, PKB memilih untuk berperanan sebagai mediator atau penengah sahaja diatas isu Ahmadiyah tersebut berbanding bersikap tegas untuk menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah bukan Islam dan oleh itu mesti keluar daripada agama Islam (menjadi agama baharu tersendiri).^{xxxix} Berdasarkan pengamatan diatas, penulis meyakini bahwa ketika negara (partai) bersikap netral diatas setiap permasalahan dan tidak mengamalkan sesuatu langkah politik tertentu, sebagaimana seharusnya diperintahkan oleh Islam, maka sekularisme pada basis legitimasi sememangnya telah wujud dan tengah berlaku.

Sekularisme pada identiti kelompok

Antara perkara paling asasi dalam sekularisme budaya politik adalah terbentuknya sesuatu identiti kebangsaan sekuler. Dalam sistem masyarakat moden, masalah pertautan identiti dan kesetiaan terhadap bangsa bagi individu-individu tertentu, boleh jadi sama kritikalnya dalam banyak hal dengan masalah identiti keagamaan. Kemunculan nasionalisma di Barat sememangnya melibatkan pergantian nilai-nilai dan identiti agama menjadi nilai-nilai dan identiti kebangsaan sebagai orientasi utama bagi kehidupan sosial dan politik masyarakatnya. Dengan begitu, maka nasionalisma moden menggantikan agama sebagai faktor utama dalam pelbagai bentuk hubungan sosial.^{xl}

Berkait PKB, sekularisme pada identiti kelompok seumpama ini mewujudkan ke dalam beberapa sikap dan kebijakan politik tertentu. Antara kebijakan politik dimaksud adalah keterbukaan partai untuk menerima keanggotaan daripada pelbagai kalangan utamanya kalangan bukan Islam. Bahkan, sebagaimana telahpun penulis perbincangkan sebelum ini, partai juga meperbolehkan kalangan bukan Islam untuk menjadi pengurus, dan bahkan ketua umum partai dan juga anggota dewan atau parlemen. Memang, apabila diperbandingkan antara jumlah Muslim dan bukan Islam dalam jajaran pengurus partai dan anggota dewan, bilangan Muslim adalah lebih ramai. Meskipun demikian, tidak mustahil lambat laun perbandingan seumpama ini akan berubah dan jumlah bukan Islam dalam jajaran pengurus partai dan anggota dewan melebihi jumlah Muslim. Dengan menjadi partai terbuka seumpama ini, karakter PKB sebagai partai Islam mulai hilang dan di kalangan masyarakat luas mula dikenal sebagai partai nasionalis.

Antara kebijakan politik lainnya adalah keengganan PKB untuk disebut sebagai partai Islam. Kebijakan ini masih berkait rapat dengan pilihan kedua-dua partai tersebut untuk menjadi partai terbuka. Berikut antara kenyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh PKB berkait keengganan kedua-dua partai tersebut untuk disebut sebagai partai Islam. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa;

“PKB adalah milik bersama seluruh bangsa baik Muslim maupun non Muslim. PKB milik bersama, NU milik Islam. Ini sudah jelas. Dalam kepengurusan PKB, harus tercermin bahwa PKB tidak hanya milik golongan Islam, tetapi milik semua golongan, dan golongan Islam bukan hanya NU tetapi juga bermacam-macam isinya”.^{xli}

“Yaitu, bahwa PKB memang bukan partai Islam. Karena apa? Karena, kita memang tidak memerlukan partai berasaskan (Islam) tersebut, meskipun para anggota dan simpatisannya kebanyakan berasal dari NU, sebuah organisasi Islam”.^{xlii}

“Karena bukan partai Islam, PKB tidak terlalu mementingkan ajaran formal Islam dalam setiap pengambilan keputusannya”.^{xliii}

Demikian pula Matori Abdul Jalil. Beliau menegaskan bahwa;

“Sejak kelahirannya, PKB sudah memegang prinsip bukan partai yang sektarian, bukan partai primordial, dan bukan partai yang eksklusif. PKB ingin membangun kepercayaan dalam pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila”.^{xliv}

Kenyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Marwan Ja'far. Menurut beliau;

"Ini pertama soal kategori saja salah, kami bukan partai Islam dan kami kategorinya pancasila serta kita nasionalis".^{xlv}

"PKB tidak bisa disebut partai Islam karena kami nasionalis religius. Pada dasarnya PKB tidak dibentuk untuk Islam saja".^{xlvi}

Demikianlah antara beberapa kenyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh PKB berkait keengganan mereka untuk menisbatkan Islam keatas kedua-dua partai politik tersebut. Kedua-duanya jelas tidak mahu disebut sebagai partai Islam namun bersetuju apabila disebut sebagai partai nasionalis. Realiti seumpama ini, menunjukkan bahwa identiti keislaman dalam PKB sememangnya telah tergusur dan diganti dengan sesuatu identiti politik baru yang dilekatkan secara rapat pada nilai-nilai kebangsaan. Memang terselip beberapa kepentingan strategik disebalik kebijakan politik seumpama ini. Antaranya adalah kepentingan untuk memperkenalkan citra Islam sebagai agama yang toleran, lebih terbuka dan inklusif serta kepentingan pragmatik untuk meraup sokongan atau suara dalam setiap pilihan raya.

Selanjutnya, sekularisme pada identiti kelompok juga dapat dianalisa melalui pengamatan yang teliti terhadap keengganan PKB untuk berkoalisi dengan partai politik nasionalis-Islam serta keterbukaan keduanya untuk berkoalisi dengan partai politik nasionalis-sekuler. Manakala partai politik nasionalis-Islam merujuk kepada antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi dan sebagainya, partai nasionalis-sekuler merangkumi antaranya Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Hanura dan sebagainya.^{xlvii}

Sebagaimana telahpun penulis jelaskan sebelum ini, bahwa menjelang pemilihan presiden pada pemilu 1999, PKB menjalin hubungan politik dengan PDIP untuk mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden Indonesia ke-4. Menurut Matori Abdul Jalil, koalisi PKB-PDIP sangat beralasan mengingat keduanya berbasis kebangsaan dan nasionalis.^{xlviii} Selain itu, koalisi antara PKB dan PDI-P juga terjadi pada pilihan raya presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini. Kedua-dua partai ini mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Selain bekerja sama dengan PDI-P, tercatat bahwa PKB juga pernah membina koalisi dengan partai Golkar. Kedua partai politik ini pernah melakukan membentuk koalisi politik untuk mencalonkan Wiranto dan Solahuddin Wahid dalam pilihan raya presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2004.^{xlix} PKB juga pernah melakukan koalisi politik dengan PDI-P untuk mencalonkan Matori Abdul Jalil sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999.¹ Akhir sekali, PKB pernah menjalin kesepakatan dengan Golkar dan PDI-P untuk menolak Rancangan Undang-Undang Anti-Pornography dan Pornoaksi pada tahun 2006.^{li}

Demikianlah antara langkah politik PKB yang menunjukkan sekularisme pada identiti kelompok. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa, sekularisme pada tahapan ini mewujud paling tidak dalam tiga langkah politik diatas iaitu keterbukaan partai, terhapusnya identiti keislaman yang mewujud dalam keengganan partai untuk disebut sebagai partai Islam, dan kesediaan partai untuk membentuk koalisi politik dengan beberapa partai politik berhaluan nasionalis-sekuler.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penulis ingin menegaskan bahwa sekularisme politik dalam tubuh PKB memiliki kaitan yang amat erat dengan wacana hubungan Islam dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang menyeluruh berkait wacana tersebut baik dalam konteks sejarah politik di Indonesia mahupun di dalam tubuh PKB sendiri. Memang terdapat dinamika dan perubahan dalam paradigma partai politik Islam di Indonesia ketika penulis menganalisa isu tersebut diatas. Paradigma politik lama yang cenderung simbolistik-formalistik kini mula ditinggalkan ummat Islam dan beralih untuk memilih paradigma politik baru yang bernuansa substansialistik. Dengan menjadi partai Islam substansialistik, PKB menerima demokrasi dan nasionalisme, berbanding Islam, sebagai landasan politik keduanya. Maka disinilah sekularisme politik tersebut muncul.

Secara singkat, sekularisme politik tersebut dapat dilihat daripada beberapa kebijakan partai untuk menjadi partai nasionalis, demokratis dan terbuka. Secara lebih spesifik sekularisme politik tersebut mewujudkan dalam ketidakberpihakan partai secara eksklusif terhadap Islam, keengganan untuk disebut sebagai partai Islam, struktur keanggotaan dan kepengurusan yang pelbagai, membuka kemungkinan kepemimpinan politik daripada kalangan bukan Islam, mendukung kepemimpinan politik daripada kalangan perempuan, sumber legitimasi politik yang disandarkan bukan pada Islam namun pada nilai-nilai kebangsaan, membangun koalisi politik dengan beberapa partai nasionalis-sekuler demi mengejar kepentingan pragmatis dan sebagainya. Meskipun berhasil menampilkan gaya politik Islam yang terbuka, demokratis dan lebih toleran, namun sekularisme politik diatas menyebabkan partai mula kehilangan jatidiri ideologisnya dan terperangkap dalam permainan politik Indonesia yang pragmatis.

ⁱ “*Secularism is an ethical system founded on the principle of natural morality and independent of revealed religion or supranaturalism*”. Lihat George J. Holyoake, *English Secularism* (Chicago; the Open Court Publishing Company, 1896).

ⁱⁱ Harvey Cox, *the Secular City; Secularization and Urbanization in Theological Perspective* (New York: The Macmillan Company, 1965).

ⁱⁱⁱ Menurut Berger sekularisasi memiliki perangkat pasukan (*forces*) yang sama dan berlaku secara universal iaitu *westernization* dan *modernization*. Dan secara lebih spesifik lagi, pada masa kontemporari ini, sekularisme telahpun menyebar ke merata dunia melalui *komunisme* dan *nasionalisme moden*. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa sekularisasi dapat berlaku dalam dua tataran, iaitu; subjektif (*consciousness*) dan objektif (*social-structural*). Peter L. Berger, *the Social Reality of Religion*, Faber and Faber, London, 1969. Published in the USA under the title *The Sacred Canopy*, 1967, 108-9

^{iv} Beliau menyebut ketiga perkara diatas sebagai *Disenchantment of Nature, Desacralization of Politics dan Deconsecration of Values*. Harvey Cox, 17-37.

^v Pemihakan yang tinggi terhadap nilai-nilai universal ini adalah merupakan antara matlamat utama yang dicita-citakan oleh projek *civil religion* sepertimana berlaku di Amerika Syarikat. Untuk perbincangan lebih detail mengenai civil religion, sila merujuk, misalnya, Robert N. Bellah, *Civil Religion in America*, Daedalus, Vol. 96, No. 1, Religion in America (Winter, 1967), The MIT Press, The American Academy of Arts and Sciences, 1-21, Jean Jacque Rousseau, *The Social Contract*, Book IV, London; Everyman, 1913, John A. Coleman, *Civil Religion, Sociological Analysis*, Vol. 31, No. 2 (Summer, 1970), The Oxford University Press, 67-77 dan sebagainya.

^{vi} PKB yang ditubuhkan pada 23 Juli 1998 di Jakarta Selatan adalah merupakan medium bagi penyaluran aspirasi politik kaum Nahdliyyin sehingga memiliki cita-cita politik dan ideologi yang berpunca daripada landasan politik Nahdlatul Ulama (NU). Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme; UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi* (Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2008), 127.

^{vii} Ditengah maraknya perbincangan mengenai hubungan Islam dan Negara, muncul sesuatu paradigma kepolitikan baru yang berupaya menengahi dua kutub pemikiran kepolitikan lama di Indonesia. Mengikut klasifikasi santri dan abangan sepertimana diwawarkan oleh Geertz, gerakan kepolitikan ummat Islam di Indonesia menjelma ke dalam dua kutub pemikiran yang sangat ekstrim iaitu *kelompok nasionalis-Islam* dan *kelompok nasionalis-sekuler*. Dikotomi santri-abangan seumpama ini menyebabkan munculnya dua kelompok Islam, masing-masing dengan sentimen budaya yang berbeza, yang kemudian berkembang menjadi aliran-aliran politik yang saling bersaing bagi memperebutkan kuasa dan pengaruh di pentas kepolitikan kebangsaan di Indonesia. Kedua-dua golongan Islam dan kebangsaan ini tidak bersepakat mengenai hubungan yang tepat antara agama (Islam) dan negara. Secara umumnya, kalangan Islam (*nasionalis-Islam*) mengajukan Islam sebagai dasar negara dan, sebaliknya, kalangan kebangsaan (*nasionalis-sekuler*) menginginkan negara yang bersikap netral terhadap agama. Untuk Keterangan lebih

lanjut, sila lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

viii Lili Romli, Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 122. Perkara ini juga dijelaskan oleh Sri Utaria. Menurut beliau, dengan meyakini paradigma kepolitikan substantive, PKB meyakini bahwa Islam tidak menentukan peraturan-peraturan bernegara dan sistem pemerintahan. Meskipun memiliki basis dukungan daripada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua-dua partai tersebut juga tidak menggunakan Islam sebagai asas kepolitikannya. Lihat Sri Utaria, *Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia: Kontestan Pemilu 2004* (Undergraduate Dissertation, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2008), 107, 112 dan 117. Berkait ideologi PKB lihat DPP PKB, *Membangun Politik Rahmatan Lil'Alamin; Hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional I PKB dan Silaturahmi Alim Ulama* (Jakarta: DPP PKB, 1999), 132 dan Sekretariat Jenderal DPP PKB, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB, Hasil Muktamar Luar Biasa PKB, di Ancol* (Jakarta 2008).

ix A. Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme*, *Ibid.*, 109-10.

x Secara sederhana Khittah 1926 adalah merupakan landasan atau prinsip paling mendasar yang menghendaki wujudnya jarak atau pemisahan diri NU daripada dunia politik dan bahkan mesti berada di luar mekanisme kepolitikan negara. Khittah NU adalah merupakan landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang berpaksikan pada fahaman Ahlussunnah Waljamaa'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. Tentang Khittah ini, lihat misalnya Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 459-469. Keputusan mendasar untuk kembali ke khittah ini dinyatakan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 yang sebelumnya diusulkan oleh Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 1983. Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur* (Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1999), 18.

xi Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averoes Press, 2005), 16.

xii Kenyataan semacam ini pernah diungkapkan oleh seorang pengamat politik Prof. Dr. William Liddle dari Ohio State University, USA. Beliau mengandaikan bilamana terwujud sesebuah perkembangan demokratis di Indonesia yang akan memberikan kebebasan penubuhan partai politik baru yang memiliki jaringan keanggotaan yang mengakar sehingga ke akar umbi, maka NU adalah salah sebuah organisasi yang paling sedia untuk melakukan perkara tersebut. Lihat William Liddle, "Merekayasa Demokrasi di Indonesia," *Kompas*, 6-7 Februari 1990.

xiii Lajnah Sebelas Rembang ini memiliki ahli jawatan kuasa yang terdiri dari K.H. Cholil Bisri (Ketua), K.H. Yusuf Muhammad (sekretaris), K.H. Hasyim Muzadi, K.H. Asyhari Marzuqi, K.H. Abdullah Murtadho, K.H. Mustofa Bisri, K.H. Dawam Anwar, K.H. Dimiyati Rois, K.H. Ayip Utsman, K.H. Abdul Aziz Masyhuri, K.H. Syaeful Bahri (kesemuannya sebagai anggota). Lihat Aula, No. 7, Tahun XX (Juli 1998), 13.

xiv Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, *Ibid.*, 22-3.

xv Koiruddin, *Menuju Partai Advokasi* (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), 13.

xvi Tim Lima ini terdiri daripada Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua/ Rais Syuriah PBNU), KH. M. Dawam Anwar (Khatib 'Am PBNU), Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA (Wakil Khatib PBNU), Ir. HM. Rozy Munir, SE, MSc (Ketua PBNU) dan H. Ahmad Bagja (Sekretaris Umum PBNU).

xvii Tim Asistensi ini diketuai oleh HZ. Arifin Junaidi (Timbalan Setiausaha PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Aburusman, HM. Fachri Thoha Ma'ruf, H. Abdul Aziz, MA, Drs. H. Andi Muarly Sunrawa, HM. Nasihin Hasan, H. Lukman Hakim Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Drs. Muhaimin Iskandar.

xviii Lihat Panitia Deklarasi PKB, *Menyambut Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: Panitia Deklarasi, 1998), 132-5. Lihat juga Koiruddin, *Menuju Partai Advokasi*, *Ibid.*, 16.

xix Panitia Deklarasi PKB, *ibid.*, 14.

xx AD/ ART partai tidak secara eksplisit menyebut Pancasila sebagai asas PKB. Namun isi asas dimaksud sama dengan kandungan sila-sila yang dirangkumi Pancasila iaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sekretariat Jenderal DPP PKB, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB, Hasil Muktamar Luar Biasa PKB, di Ancol* (Jakarta 2008), 13.

xxi Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*, (Boston, USA; Little, Brown and Company, 1970), 113-114

^{xxii} *Ibid.*, 115.

^{xxiii} Teori sekularisasi politik yang dirumuskan oleh Smith adalah merupakan hasil kajian social, politik dan keagamaan yang dilakukannya bagi mengetahui proses-proses modenisasi yang berlaku di beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Latin. Kajian beliau juga mengkaji pengaruh atau respon yang ditunjukkan oleh agama-agama tertentu yang wujud dalam negara-negara tersebut terhadap proses modenisasi politik yang tengah berlaku. Antara hasil dapatan yang beliau kemukakan; bahwa Hinduisme, Budhisme, Islam dan Katolik memiliki sikap dan pengaruh yang amat berlainan antara satu dan lainnya berkait proses modenisasi tersebut. Dalam kajian tersebut, beliau meletakkan Indonesia sebagai antara negara-negara yang paling penting untuk dikaji mengingat bahwa negara tersebut memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Penulis melihat bahwa teori sekularisasi politik yang diajukan Smith adalah merupakan teori yang cukup mendasar, komprehensif dan muncul paling awal. Sebelum buku ini diterbitkan, iaitu pada tahun 1970, tidak ditemukan teori-teori lain yang dapat memberikan gambaran yang begitu detail dan komprehensif keatas sekularisasi politik di Indonesia. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya. Tidak ditemukan kajian lain yang secara spesifik dapat menawarkan teori-teori baru berkait sekularisasi politik di Indonesia melainkan beberapa karya tulis yang membahas sekularisasi sebagai sebuah fenomena sosial dan keagamaan. Inipun disajikan secara garis besar sahaja dengan tidak menganalisa proses-proses sekularisasi politik di Indonesia secara spesifik dan mendalam.

^{xxiv} *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PKB*, 12.

^{xxv} *Ibid.*, 14.

^{xxvi} A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama, Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: DPP PKB dan KLIK.R, 2006), 16-20.

^{xxvii} Abdurrahman Wahid, "Mencari Sintesa Agama-Negara," dalam *H Matori Abdul Djalil; Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, ed. YB. Sudarmanto, et al (Jakarta; Grasindo, 1999), xvi-xvii dan Abdurrahman Wahid, "Islam, Pluralisme dan Demokrasi," dalam *Islam Demokrasi Atas Bawah; Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, ed. Arief Affandy (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 118.

^{xxviii} Jimly Asshiddiqie dan Linus Suryadi Agustinus, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 26-7, M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Jogjakarta: LKiS, 2008), 219-20 dan Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 583.

^{xxix} John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1999), 31. Pendapat seumpama ini, diwawarkan oleh beberapa tokoh modenis dan neomodenis seperti Mohammad Natsir dan M. Amien Rais. Lihat Yudi Latief, *Dialektika Islam; Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia* (Jakarta: Jalasutra, 2007), 38.

^{xxx} Setiap manusia adalah merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Dan mereka dibebani tugas untuk menyampaikan dan melaksanakan perintah Penciptanya serta mencegah daripada kemungkaran. Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah SWT dan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah di berikan-Nya sebagai pemilik kedaulatan. Mereka harus tunduk pada seperangkat hukum yang lebih tinggi iaitu hukum syariah. Oleh itu, dapat difahami bahwa khalifah Allah dimuka bumi sememangnya ditujukan kepada kaum Muslimin sahaja. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: University Indonesia Press, Edisi 5, 1993), 172-173. Lihat juga Mustafa H. Daud, *Tamadun Islam; Edisi Maktab Perguruan* (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2004), 98 dan Mana Sikana, *Berdiri di Akar Diri; Kritikan Sastera Melayu Pascamoden* (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2013), 14.

^{xxxi} *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB*, 14.

^{xxxii} KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa PKB adalah partai terbuka yang berwawasan kebangsaan. PKB membuka diri bagi pihak lain tanpa memandang latar belakang agama dan kelompoknya. Ianya adalah merupakan partai politik yang ditubuhkan oleh para ulama sebagai persembahan daripada NU untuk Indonesia. Meskipun demikian, PKB tidak akan menghilangkan identiti keislaman pada landasan perjuangannya. Lihat *Kompas*, 7 dan 22 Juli 1998 dan 25 Juli 2000.

^{xxxiii} Meskipun setiap agama adalah unik dan berbeza antara satu dengan lainnya, namun disebalik perbezaan tersebut terdapat persamaan nilai-nilai sejagad semacam persamaan, keadilan, perdamaian, toleransi dan sebagainya. Bukankah setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk berbuat adil, menghormati sesama dan bersaudara?

- xxxiv Maksudnya adalah pemaknaan keatas nilai-nilai persamaan, keadilan, toleransi, mufakat dan sebagainya mengikut perspektif masing-masing agama dan kepercayaan. Sehingga ke tahapan tertentu, lazim muncul perbezaan. Antara perbezaan yang paling menonjol adalah bahwa pemaknaan dan realisasi keatas pemaknaan tersebut, menurut Islam, mestilah dikaitkan dengan keimanan kepada Allah SWT dan para Rasul-Nya (*tawhid*). Dengan begitu, pemaknaan yang dihasilkan dalam kerangka Islam tentu menjadi berbeza dengan pemaknaan yang dihasilkan melalui kaca mata agama-agama lainnya. Perbezaan seumpama inilah yang ingin dihindari oleh PKB kerana ianya cenderung menyebabkan timbulnya perpecahan. Untuk itu, pemaknaan keatas nilai-nilai sejagad diatas hendaknya dihadkan dalam batasan-batasan umum dimana semua kalangan atau agama dapat menerimanya secara objektif.
- xxxv Abdul Malik Haramain (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 23 September 2013.
- xxxvi Marwan Ja'far (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 24 September 2013.
- xxxvii Andi Muawiyah Ramli (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 24 September 2013.
- xxxviii Abdul Malik Haramain (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 23 September 2013. Kenyataan senada juga disampaikan oleh Sandy Nayoan dan Helmy Faishal Zaini dalam suatu temubual dengan penulis pada 24 September dan 3 Oktober 2013.
- xxxix Berkait sikap Islam terhadap kewujudan Ahmadiyah ini, sila lihat misalnya, laman sesawang <http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2011/02/17/1488/solusi-problem-ahmadiyah.html#.VAfyfVeor5M> dan <http://insistnet.com/menyikapi-nabi-palsu-dan-ahmadiyah/>, dicapai pada 25 Ogos 2014.
- xl Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*, 117.
- xli Abdurrahman Wahid, "PKB Milik Semua Golongan," *Kompas*, 24 Juli 2000.
- xlii Abdurrahman Wahid, "Antara Asas Islam dan Asas Pancasila," dalam *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (Jakarta: Alvabet, 1999), 23.
- xliiii Abdurrahman Wahid, "Bagaimana Membaca NU," *Kompas*, 3 November 2003.
- xliv "Anggota PDI Masuk PKB," *Kompas*, 1 April 2000.
- xlv Laman sesawang <http://www.merdeka.com/politik/pkb-kami-bukan-partai-islam.html>, dicapai pada 2 September 2013.
- xlvi Laman sesawang <http://politik.news.viva.co.id/news/read/448486-pkb--kami-bukan-partai-islam>, dicapai pada 25 Ogos 2013.
- xlvii Berkait tipologi partai politik seumpama ini, lihat misalnya, Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, 123.
- xlviii Lihat Kompas 24 Juli 1998 dan Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme*, 211.
- xlix Lihat misalnya Ign Ismanto, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004; Dokumentasi, Analisis dan Kritik* (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2005), 110 dan Laode Ida, "Dukungan PKB dan Beban Nahdliyyin," dalam *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 23.
- ¹ Lihat misalnya Jungug Choi, *The Politics of Economic Crisis* (Rountledge, 2007).
- li Untuk perbincangan lebih lanjut, lihat misalnya Julie Chernov Hwang, *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World* (New York: Palgrave Macmillan, 2009). Secara umumnya, koalisi antara PKB dan partai-partai nasionalis-sekuler seumpama ini mewujud dalam sebuah Koalisi Kebangsaan yang terdiri daripada 5 fraksi iaitu fraksi partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Bintang Reformasi dan fraksi Partai Damai Sejahtera. Koalisi Kebangsaan ini bersebarangan dengan kubu lainnya yang biasa dikenal sebagai Koalisi Kerakyatan yang merangkumi fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan dan fraksi Partai Amanat Nasional. Untuk perbincangan lebih lanjut sila baca misalnya Ikrar Nusa Bhakti, "DPR-RI 2004-2009; Kinerja Awal Yang Buruk" dalam *Quo Vadis Politik Indonesia?* (Jakarta: LIPI Press, 2004), 20-27.

Daftar Kepustakaan

-
- Asmawi. (1999). *PKB Jendela Politik Gus Dur*. Jogjakarta: Titian Ilahi Press.
- Asshiddiqie, Jimly & Agustinus, Linus Suryadi. (1995). *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. (1997). *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Berger, Peter L. (1969). *The Social Reality of Religion*. London: Faber and Faber.
- Bhakti, Ikrar Nusa. (2004). DPR-RI 2004-2009; Kinerja Awal Yang Buruk dalam *Quo Vadis Politik Indonesia?* Jakarta: LIPI Press.
- Choi, Jungug. (2007). *The Politics of Economic Crisis*. Rountledge.
- Choirie, Effendy. (2008). *Islam-Nasionalisme; UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Penerbit Pensil-324.
- Cox, Harvey. (1965). *the Secular City; Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. New York: The Macmillan Company.
- Daud, Mustafa H. (2004). *Tamadun Islam; Edisi Maktab Perguruan*. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
- Esposito, John L. & Voll, John O. (1999). *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Geertz, Clifford. (1981). *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Holyoake, George J. (1986). *English Secularism*. Chicago; the Open Court Publishing Company.
- Hwang, Julie Chernov. (2009). *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ida, Laode. (2010). Dukungan PKB dan Beban Nahdliyyin dalam *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Iskandar, A. Muhaimin. (2006). *Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama, Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: DPP PKB dan KLIK.R.
- Ismanto, Ign. (2005). *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004; Dokumentasi, Analisis dan Kritik*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Koiruddin. (2005). *Menuju Partai Advokasi*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Latief, Yudi. (2007). *Dialektika Islam; Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Jalasutra.

-
- Nahrawi, Imam. (2005). *Moralitas Politik PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*. Malang: Averoes Press.
- Rahmat, M. Imdadun. (2008). *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Jogjakarta: LKiS.
- Ridwan, Nur Khalik. (2010). *NU dan Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Romli, Lili. (2006). *Islam Yes, Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rousseau, Jean Jacque. (1913). *The Social Contract*. Book IV. London: Everyman.
- Sadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: University Indonesia Press.
- Sikana, Mana. (2013). *Berdiri di Akar Diri; Kritikan Sastera Melayu Pascamoden*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
- Smith, Donald Eugene. (1970). *Religion and Political Development*. Boston, USA: Little, Brown and Company.
- Wahid, Abdurrahman. (1996). *Islam, Pluralisme dan Demokrasi dalam Islam Demokrasi Atas Bawah; Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, ed. Arief Affandy. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Antara Asas Islam dan Asas Pancasila dalam Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Hamid Basyaib dan Hamid Abidin. Jakarta: Alvabet.
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Mencari Sintesa Agama-Negara dalam H Matori Abdul Djalil; Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, ed. YB. Sudarmanto, et al. Jakarta; Grasindo.

Dokumen Partai

- DPP PKB. (1999). *Membangun Politik Rahmatan Lil'Alamin; Hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional I PKB dan Silaturahmi Alim Ulama*. Jakarta; DPP PKB.
- Sekretariat Jenderal DPP PKB. (2008). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB, Hasil Mukhtar Luar Biasa PKB, di Ancol*. Jakarta.
- Panitia Deklarasi PKB. (1998). *Menyambut Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Panitia Deklarasi.

Thesis dan Disertasi

Utaria, Sri. (2008). *Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia: Kontestan Pemilu 2004*. Undergraduate Dissertation, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta.

Jurnal

Bellah, Robert N. (1967). Civil Religion in America. *Daedalus, Vol. 96, No. 1, Religion in America*.

Coleman, John A. (1970). Civil Religion. *Sociological Analysis, Vol. 31, No. 2*

Website

<http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2011/02/17/1488/solusi-problem-ahmadiyah.html#.VAfyfVeor5M> dan <http://insistnet.com/menyikapi-nabi-palsu-dan-ahmadiyah/>, dicapai pada 25 Ogos 2014.

<http://www.merdeka.com/politik/pkb-kami-bukan-partai-islam.html>, dicapai pada 2 September 2013.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/448486-pkb--kami-bukan-partai-islam>, dicapai pada 25 Ogos 2013.

Wawancara

Abdul Malik Haramain (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 23 September 2013.

Marwan Ja'far (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 24 September 2013.

Andi Muawiyah Ramli (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 24 September 2013.

Abdul Malik Haramain (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 23 September 2013.

Sandy Nayoan dalam suatu temubual dengan penulis pada 24 September.

Helmy Faishal Zaini (anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2009-2014) dalam temubual dengan penulis pada 3 Oktober 2013.

Koran dan Majalah

"Anggota PDI Masuk PKB," *Kompas*, 1 April 2000.

Abdurrahman Wahid, "Bagaimana Membaca NU," *Kompas*, 3 November 2003.

Abdurrahman Wahid, "PKB Milik Semua Golongan," *Kompas*, 24 Juli 2000.

Aula. (1998). No. 7, Tahun XX (Juli 1998), 13.

William Liddle, "Merekayasa Demokrasi di Indonesia," *Kompas*, 6-7 Februari 1990.