

Sastera Islam dalam Dinamika Sosial Indonesia *

M. Faisol Fatawi

Pensyarah, Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri (UIN), Malang

Dalam sejarah manusia, sastera menjadi fenomena yang selalu hidup, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sastera tidak dapat dipisahkan dari manusia, bahkan memiliki keterkaitan yang erat dengannya. Sastera pun tidaklah khusus untuk satu komuniti manusia sahaja. Juga tidak terbatas pada satu kurun waktu tertentu. Tetapi, sastera lahir dari ruang kehidupan sebagai sarana untuk mengekspresikan kewujudan manusia, alam dan lingkungannya, serta perasaan dan fikiran-fikirannya. Sastera menjadi ruang terbuka yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan suka-duka, kebahagiaan dan kekecewaan, dan seterusnya.

Barangkali dapat dikatakan, bahawa sastera menjadi media seni yang paling agung di tengah masyarakat. Sebuah media paling efektif, yang di dalamnya kehidupan menyatu. Hal ini kerana bahasa menjadi sarana paling mendasar bagi manusia untuk mengekspresikan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Sarana yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan isi hatinya pertama kali bukanlah muzik, dan juga bukan gambar atau lukisan. Tetapi, mereka memilih sastera sebagai seni untuk mengekspresikan segala sesuatu yang dirasakan dan dilihat dan difikirkan, yang ada di sekelilingnya. Maka tidak hairan, jika sastera hampir menjadi keperluan atau bahkan keniscayaan yang mengiringi kehidupan setiap umat manusia. Sastera menjadi seni yang medannya sangat luas.

Betapapun sastera menjadi bahagian yang tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan manusia, tetapi kita sering kesulitan untuk menjelaskan hakikat sastera itu sendiri. Sebahagian ahli mungkin

* Disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkembangan Sastra Islam Indonesia Kontemporer” di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, tanggal 25 April 2009.

akan menjelaskan bahawa sastera adalah tulisan imaginatif, bersifat fiksi. Jika batasan ini yang kita ambil, maka sebuah karya sastera, tentunya, tidak dapat dipandang memiliki muatan kebenaran dan tidak mencerminkan realiti yang berada di luar dirinya. Tetapi kenyataannya, justru kita sering menganggap ada kenyataan atau kebenaran yang terdapat dalam sebuah karya sastera. Setidaknya, ini dapat kita lihat dalam kes-kes pelarangan sesebuah karya sastera. Misalnya, pelarangan novel *Aulâd Hârâtina* karya Naguib Mahfouz, *Walîmah li A'syâb al-Babr* karya Haidar Haidar, *Banât al-Riyâdl* yang ditulis oleh Raja' Abdullah al-Shani' dan lain-lain; untuk menyebut beberapa kes yang terjadi di negara-negara Arab.

Sebahagian yang lain mungkin ada yang membatasi sastera kepada keunikan bahasa yang dipakai. Sastera dipandang sebagai karya yang di dalamnya memiliki pengaturan bahasa tertentu. Pembatasan sastera yang seperti itu dianut oleh para Formalis sastera, terutama aliran Formalisme Rusia seperti Roman Jakobson, Viktor Shklovsky, Osip Brik dan lain-lain. Para Formalis menyatakan bahawa bahasa sastera merupakan satu set penyimpangan dari norma; sastera menggunakan bahasa khas dan sebagai kontras dari bahasa biasa yang sering kita gunakan. Pesan dan isi sesebuah karya sastera bukanlah esensi dari sastera itu sendiri, kerana sastera bukanlah kenderaan idea, refleksi realiti sosial atau indikator bagi kebenaran transendental. Esensi sastera, menurut mereka, hanya akan membuat sastera itu asing.

Membatasi sastera kepada penggunaan bahasa secara khusus seperti itu menghadapkan sebuah kenyataan kepada kita akan adanya sekelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati sesebuah karya sastera. Dengan kata lain, tidak semua orang dapat mencerna dan memahami kekhususan bahasa sastera. Contohnya, cubalah kita membaca sajak "Pot" oleh Sutardji Calzoum Bachri atau menikmati sajak "Doa" Choiril Anwar. Tidak setiap orang dapat menikmati keindahannya, dan memahami maksud yang dikehendakinya. Atau mungkin ada seseorang yang menganggap bahawa karya seperti itu bukanlah sastera, kalau bukan kerana sebelumnya keduanya dikenali sebagai sasterawan.

Sebuah karya sastera boleh sahaja dianggap sebagai sesuatu yang bukan karya sastera, meskipun sang pengarang memaksudkannya sebagai sastera. Sebaliknya, sebuah tulisan dianggap sebagai karya sastera yang agung oleh pembaca, meskipun penulisnya tidak memaksudkan itu untuknya. Sebuah karya yang dipandang hebat pada kemunculannya, seiring dengan berlalunya

zaman, boleh jadi tidak memiliki erti apa-apa. Kenyataan seperti ini disedari oleh Terry Eagleton. Dan menurutnya, ini merupakan fakta bahawa kita selalu mengapresiasi dan menginterpretasikan sastra berdasarkan kepentingan diri sendiri. Begitulah sastra, meskipun tidak ada batasan yang objektif, tetap hadir di tengah masyarakat.

Islam dan Sastra

Semenjak diturunkan di belahan jazirah Arab, Islam tidak asing dengan sastra. Lingkungan tempat diturunkan al-Qur'an adalah masyarakat Arab yang pandai dalam seni bahasa. Nabi Musa diutus di hadapan masyarakat yang pandai dalam memainkan sihir, maka beliau diberi kemukjizatan tongkat yang boleh berubah menjadi ular. Nabi Isa diutus kepada suatu kaum yang memiliki kemajuan pengetahuan dalam bidang kedokteran, maka beliau diberi kemampuan dapat menghidupkan orang mati atau menyembuhkan penyakit kusta. Sedangkan Nabi Muhammad (saw) diutus di tengah masyarakat yang sangat fasih dan pandai dalam berbahasa serta memiliki tradisi sastra yang cukup tinggi, maka beliau pun diberi kemukjizatan al-Qur'an. Para sarjana Muslim, baik klasik mahupun moden, mengakui kemukjizatan bahasa al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki struktur bahasa dan makna lain berbanding dengan bahasa Arab yang ada; itulah yang disebut dengan *al-i'jâz al-bayâni* (kemukjizatan yang bersifat retorikal).

Lebih lanjut, para intelektual Muslim moden, seperti Amin Alkhuli, Bintu Syathi', Adonis dan lain-lainnya, menyedari akan adanya nilai sasterawi al-Qur'an yang sangat tinggi; mereka menyatakan bahawa al-Qur'an merupakan Kitab Sastra paling agung sepanjang sejarah. Namun demikian, al-Qur'an tidak seperti kitab-kitab atau buku-buku lainnya yang dilahirkan dari tangan-tangan manusia. Al-Qur'an sendiri menepis anggapan dan tuduhan kalau al-Qur'an dibuat oleh penyair: "*Dan dia (al-Qur'an) bukanlah ucapan seorang penyair*" (QS. Al-Haqqah: 41).

Walaupun al-Qur'an menjauhkan diri dari anggapan sebagai ciptaan tukang syair, tetapi dalam praktiknya Rasulullah (saw) tetap memperbolehkan para sahabat-sahabatnya untuk menggubah dan mendendangkan puisi. Diriwayatkan, suatu ketika beliau menimbangkan bait puisi Antarah: "*aku bertaban untuk tidak makan dan terus minum // hingga aku mendapatkan makanan yang baik.*" Kemudian beliau mengatakan: "*tak seorang Arab Baduwi yang mampu memberikan gambaran mengenai apa yang aku sukai dan kemudian aku ingin melibatkannya selain gambaran yang diberikan oleh Antarah.*"

Sementara itu, dalam kesempatan lain Rasulullah (saw) pernah menimbangkan puisi Umayyah bin Abi Shalt: *“Segala puji bagi Allah saat kami ada di waktu sore dan pagi // dalam keadaan baik Tuhanku menempatkan kami di waktu pagi dan sore.”* Atas dasar puisi Umayyah ini, nabi pun berkomentar: *“sungguh Umayyah nyaris masuk Islam.”*

Kita juga mendapati sikap ketidaksukaan (baca: penolakan) Nabi (saw) terhadap puisi. Nabi pernah menyebut Imri’al Qais sebagai pemimpin para penyair yang sedang menuju neraka: *“Dia (Imri’al Qais) merupakan pemimpin para penyair menuju neraka”*. Dalam riwayat lain, disebutkan bahawa Nabi (saw) menyebut Imri’al Qais sebagai *“lelaki yang mulia, dan terkenal di dunia. Tetapi, ia adalah hina dan dilupakan di akhirat kelak. Di akhirat, ia menjadi pembawa panji menuju neraka.”* Dalam konteks seperti ini, Rasulullah (saw) pun menyatakan: *“perut salah seorang di antara kalian lebih baik penuh dengan nanah, sekalipun ia melihatnya, daripada penuh dengan untaian bait puisi.”*

Mencermati sikap Nabi (saw) tersebut di atas, dapat dinyatakan bahawa sebuah puisi menjadi sarana bagi kepentingan dakwahnya, iaitu mensyiarkan Islam. Puisi merupakan sistem ujaran yang boleh diberi muatan baik dan buruk. Sesebuah puisi dipandang baik apabila ia mencerminkan nafas Islam. Sebaliknya, sebuah puisi dinilai buruk selagi tidak mencerminkan atau berseberangan dengan agama.

Nabi (saw) tidak menjadikan puisi (sastera) sebagai sesuatu yang utama, tetapi menjadikannya sebagai instrumen (*wasilah*) dalam mendakwahkan ajaran yang diturunkan kepadanya. Dalam hal ini, puisi bukanlah tujuan (*ghayah*). Dengan menggunakan bahasa ilmu sosial-kritis dapat dinyatakan, bahawa puisi (sastera)—dalam konteks seperti itu—boleh menjadi “sarana ideologis”.

Sikap Islam terhadap puisi (sastera) berada di tengah-tengah; antara ya dan tidak. Nabi (saw) sangat menghargai kreativiti para sahabat dalam mengekspresikan perasaan dan isi hatinya ke dalam bentuk sastera, dalam kaitan hubungannya dengan Tuhan, manusia dan alam. Selagi kreativiti itu tidak merugikan kepentingan umum, dan selagi berada dalam kerangka nafas ajaran keislaman atau mendukungnya. Selagi dalam sastera dapat ditemukan kebajikan (*bikmah*), tentu tidak ada alasan untuk menolaknya. Islam menampakkan sikap akomodatif-dialogik dengan beberapa bentuk praktik budaya yang sudah mengakar sebelumnya; seni sastra merupakan salah satu contohnya.

Sastra Islam di Indonesia

Sampai saat ini, istilah sastra Islam masih menjadi polemik dalam belantara kesusasteraan di Indonesia. Belum ditemukan satu bentuk pengertian yang komprehensif untuk menyebut sebuah karya sastra masuk dalam genre 'sastra Islam'. Apakah sastra Islam itu merupakan sastra yang di dalamnya berkenaan ajaran-ajaran Islam? Kalau ya, ajaran yang mana? Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran Islam itu adalah ketauhidan, teologi, *muamalah fiqhiyah* dan seterusnya? Atau sastra Islam itu berarti sastra yang ditulis oleh orang yang menganut agama Islam? Lalu, bagaimana dengan sastra yang memuatkan pesan perjuangan dan penegakan keadilan, sementara sastra itu ditulis oleh orang bukan Islam? Beberapa pertanyaan ini menuntut kita untuk memberikan batasan mengenai sastra Islam, atau malah kita dikelirukan olehnya.

Jauh sebelumnya, kita dapat menemukan berbagai istilah untuk menyebut sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan Muslim di Indonesia. Karya-karya sastra sejenis ini diyakini sebagai sastra memiliki akar budaya keimanan dan makna-makna keimanan yang kuat. Sebut sahaja, sastra profetik (Kuntowijoyo), sastra sufistik (Abdul Hadi WM), sastra transenden (Sutardji Calzoum Bachri), sastra dzikir (Taufiq Ismail), dan seterusnya. Secara substantif, mungkin pesan yang hendak disampaikan oleh berbagai kategori penyebutan sastra tersebut adalah sama. Semua jenis penyebutan karya sastra seperti itu mengisyaratkan bahawa pesan yang akan disampaikan adalah mengenai nilai-nilai universal keagamaan yang tinggi atau hikmah-hikmah kehidupan yang agung, yang harus dipraktikkan di tengah masyarakat sosial.

Sejauh ini, istilah sastra Islam tidak dapat kita temukan dalam cita-cita awal Islam atau dalam angan-angan dakwah kenabian. Nabi (saw) membebaskan para sahabat untuk mengekspresikan isi hati dan pikirannya ke dalam bentuk sastra sejauh tidak berlawanan dengan ajaran yang dibawanya. Begitu pula, seorang Muslim boleh menciptakan karya sastra sebagai bentuk apresiasi dirinya terhadap ajaran agama, atau sebagai hasil dari pengalaman keberagaman peribadinya, agar dapat dinikmati dan diambil pelajaran bagi orang lain. Apresiasi terhadap ajaran agama dan pengalaman keberagaman setiap orang berbeza-beza dan bersifat sangat personal. Meskipun sama-sama seorang Muslim, tetapi belum tentu sama dalam mengekspresikan pengalamannya ke dalam bentuk karya sastra, tergantung dengan sudut pandang yang digunakan untuk memahaminya. Di sini, sastra

menjadi wadah untuk menafsirkan realiti keagamaan, menggambarkan, mengagungkan dan mendeskripsikannya.

Sasterawan seperti Naguib Mahfouz dan Naguib Alkailani misalnya, keduanya merupakan sasterawan Muslim Mesir yang cukup masyhur. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak dinikmati oleh para pencinta sastera di seluruh negara ini. Jika membaca karya-karya sastera mereka berdua, seseorang pasti akan dapat mengetahui karakteristik dan amanat yang disampaikan, yang mungkin—sedikit atau banyak dan langsung mahupun tidak langsung—mencerminkan pengalaman dan pemahaman keduanya terhadap keyakinan (agama) yang selama ini mereka jalani. Seseorang mungkin akan menilai, bahawa karya-karya Naguib Alkailani nampak lebih Islami atau lebih dekat mencerminkan ajaran agama. Sementara Naguib Mahfouz tidak sedemikian, kerana mungkin lebih mengangkat tema-tema sosial pada umumnya, sehingga wajah Islam tidak nampak. Atau mungkin penilaian itu menjadi sebaliknya, tergantung perspektif yang digunakan oleh seseorang. Dengan menggunakan kategori sastera Islam, seseorang tidak dapat dengan mudah untuk menggolong-golongkan sesebuah karya sastera menjadi sastera Islam atau non-Islam, lebih lagi tidak ditemukan adanya batasan yang jelas.

Di tengah ketidakpastian batasan atau pengertian seperti itu, akhir-akhir ini istilah sastera Islam muncul kembali ke tengah masyarakat sastera di Indonesia. Istilah ini semakin menambah sederetan sebutan nama yang disematkan pada jenis sastera sebelumnya; sastera profetik, sastera transenden, sastera sufi dan seterusnya seperti yang telah disebut sebelumnya. Berbagai karya sastera yang diangkat sebagai sastera Islam muncul ke hadapan masyarakat awam. Di rak-rak kedai buku terpampang fiksi-fiksi remaja Islami, cerita-cerita Islami dan novel-novel Islami. Sebut saja, novel *Ayat-ayat Cinta*, *Ketika Cinta Bertasbih*, *Cinta Tak Terlerai* dan sebagainya. Seiring dengan itu, berbagai diskusi mengenai sastera Islam juga marak digiatkan, melalui internet mahupun media cetak.

Masih dalam semangat dan geliat sastera Islam, mungkin juga dapat disebutkan di sini, maraknya drama-drama sinetron yang diyakini bernafaskan Islam di layar televisyen. Ada yang menceritakan seorang pak Haji mati, tetapi jasadnya tidak dapat dimasukkan ke liang kubur, kerana pekerjaannya menjadi peminjam wang yang opresif. Ada yang menceritakan seorang pelacur mati dalam keadaan yang menggerunkan dengan jasad berbau sangat busuk. Ada juga yang menggambarkan seorang penjual bubur dapat naik haji kerana cinta bersedekah. Masih banyak jenis

sinetron yang seperti ini. Jauh sebelumnya, jenis sinetron atau cerita yang seperti itu tidak ada. Dan yang menarik adalah bahawa fenomena maraknya sastera atau cerita-cerita yang diangkat sebagai Islami baru muncul secara lambak pasca Orde Baru. Kenapa demikian?

Di era Orde Baru, kontrol kekuasaan terhadap segala aktiviti masyarakat sangat kuat, baik dalam aspek sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi. Hampir dalam setiap aktiviti sosial kemasyarakatan ada perpanjangan tangan kekuasaan. Kondisi seperti itu baru berubah sejak turunnya presiden Soeharto yang kemudian disebut dengan Era Reformasi. Di era ini, ruang kebebasan terbuka luas bagi masyarakat. Dengan era baru seperti ini, masyarakat berharap terjadinya perubahan struktur sosial yang lebih maju dan berkeadilan. Perubahan iklim politik, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak membawa angin segar dalam memperbaiki nasib masyarakat Indonesia seperti yang diimpi-impikan. Justru yang terjadi sebaliknya, KKN (korupsi, kronisme, nepotisme) terjadi di mana-mana, keburukan moral, krisis identiti kebangsaan dan seterusnya.

Menurut hemat penulis, geliat sastera Islam secara spesifik dan sastera-sastera pada umumnya harus dilihat dalam konteks realiti sosial yang seperti ini. Karya-karya sastera yang hadir di tengah masyarakat menjadi semacam panggung hiburan sebagai akibat dari ketidakpercayaan terhadap penyelesaian krisis multidimensi yang berpanjangan. Orang tidak lagi berselera untuk membicarakan persoalan nasib politik bangsa ini. Kebuntuan untuk mengatasi masalah kehidupan yang dialami oleh majoriti penduduk di negara ini menjadikan setiap orang berputus asa, dan mencari 'jalan pencerahan' yang lain melalui bacaan-bacaan atau tontonan yang menghiburkan.

Di sisi lain, geliat sastera Islam itu mencerminkan 'ideologi alternatif' untuk melakukan pembaikan terhadap krisis identiti dan moral bangsa. Dikatakan ideologi, kerana pada kenyataannya, istilah sastera Islam tidak mewakili majoriti lapisan masyarakat Islam. Hanya sebahagian lapisan masyarakat Islam sahaja yang dapat menerimanya. Maka, di sini dapat dinyatakan bahawa sastera Islam bukanlah Islam itu sendiri. Tetapi, ia merupakan tafsiran atas Islam.

Oleh kerana itu, geliat sastera Islam di Indonesia akhir-akhir ini harus difahami sebagai bentuk dari tindakan ideologi keagamaan. Sastera bagi pemahaman seorang Muslim terhadap agama, merupakan sarana untuk mengabdikan pada prinsip yang dipropagandakan. Kalaupun bagi seorang penikmat sastera novel *Ayat-ayat Cinta* atau *Ketika Cinta Bertasbih* yang ditulis oleh Kang Abik

disebut-sebut sebagai bentuk atau representasi dari sastra Islam, maka belum tentu demikiannya dengan novel *Qasbr al-Syauq* (Istana Kerinduan) karya Naguib Mahfoudz, dan *al-Hubb Tahta al-Mathbar* (Cinta di Bawah Guyuran Air Hujan) karya Naguib Alkailani. Atau jika ketiga novel tersebut sama-sama bertemakan cinta, lantas bagaimana ketiga sastrawan tersebut menggambarkan cinta dan seperti apa cara penyampaiannya? Tentunya, sebagai sama-sama seorang Muslim, mereka tidak luput dari cara pandang dan prinsip yang mereka yakini.

Walau bagaimanapun, agama Islam di mata seorang sastrawan telah menjadi semangat yang menembus inti segala sesuatu; sebuah semangat yang berkelanjutan dalam melakukan perubahan sosial, pembaharuan peradaban dan penafsiran moden. Ia menjadi gerak langkah yang dinamik-progresif, yang senantiasa membawa umat manusia pada tujuan yang benar dan orientasi yang mulia, agar mereka tidak tenggelam dalam ungkapan dan terjebak ke dalam teks. Maka, geliat sastra Islam yang dapat kita temukan tidak dapat menganggap dirinya sebagai sesuatu yang mutlak atau paling Islam, dengan mengesampingkan karya-karya sastrawan Muslim lainnya. Tidak ada *claim* kebenaran dalam sastra Islam.
