

Naratif Islamisasi dan Transformasi Gerakan Islam Kontemporari di Malaysia: Krisis Wacana Ketamadunan Islam

Islamisation Narratives and the Transformation of Contemporary Islamic Movements in Malaysia: The Crisis of Islamic Civilisational Discourse

Wan Nor Adilah Wan Mohd Parid¹, Kamarulnizam Abdullah², Muhamad Azwan Abd Rahman³

¹²³Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia

Email: ¹wanadilahwanparid@gmail.com, ²kamarulnizam@ukm.edu.my,
³azwanrahman@ukm.edu.my

ABSTRACT

Perkembangan gerakan Islam di Malaysia sejak era kebangkitan Islam pada dekad 1970-an sering dikaitkan dengan proses Islamisasi masyarakat, pengukuhan identiti Muslim dan perluasan institusi Islam dalam ruang sosial serta politik negara. Gerakan Islam yang memacu agenda Islamisasi ini berperanan penting dalam membentuk suatu naratif besar (*grand narrative*) yang menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh merangkumi aspek pendidikan, politik, ekonomi dan reformasi sosial. Naratif ini bukan sahaja memperkukuh kesedaran agama dalam masyarakat Melayu-Muslim, malah turut membina budaya ilmu, reformasi pemikiran dan aspirasi ketamadunan Islam dalam konteks negara moden. Namun demikian, perkembangan semasa yang dipengaruhi oleh media sosial, politik identiti dan budaya digital telah mengubah orientasi wacana gerakan Islam kontemporari daripada kerangka reformasi pemikiran kepada wacana yang lebih reaktif, simbolik dan bersifat segera. Perubahan ini turut mempengaruhi fungsi gerakan Islam yang semakin tertumpu kepada usaha mempertahankan identiti dan simbol agama dalam ruang awam berbanding pembangunan wacana intelektual dan reformasi masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi naratif gerakan Islam daripada agenda Islamisasi dan pembinaan masyarakat kepada kecenderungan politik identiti dan budaya defensif dalam masyarakat kontemporari Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana dan kajian kepustakaan terhadap perkembangan gerakan Islam di Malaysia. Dapatan menunjukkan bahawa wacana gerakan Islam kontemporari semakin dipengaruhi oleh budaya viral, mobilisasi emosi dan pertarungan legitimasi dalam media sosial sehingga sambutan masyarakat lebih tertumpu kepada wacana yang bersifat popular, sensasi dan polemikal berbanding pembangunan pemikiran Islam yang lebih substantif. Seterusnya membawa kepada penyusutan tradisi intelektual dan keterbatasan dalam menghasilkan respons Islam yang lebih menyeluruh terhadap cabaran masyarakat moden. Artikel ini berhujah bahawa cabaran utama gerakan Islam masa kini berubah daripada memperluaskan kesedaran agama kepada membangunkan naratif besar Islam yang mampu menawarkan kerangka pemikiran ketamadunan berorientasikan masa depan.

Keywords: Gerakan Islam; Grand Narratives; Islamisasi; Pemikiran Ketamadunan

ABSTRACT

The development of Islamic movements in Malaysia since the Islamic resurgence of the 1970s has often been associated with the Islamisation of society, the strengthening of Muslim identity, and the expansion of Islamic institutions within the country's social and political spheres. These movements played a significant role in constructing a grand narrative that positioned Islam as a comprehensive way of life encompassing education, politics, economics, and social reform. This narrative not only reinforced religious consciousness among Malay-Muslims, but also cultivated intellectual culture, reformist thought, and aspirations for Islamic civilisation within the context of the modern nation-state. However, contemporary developments shaped by social media, identity politics, and digital culture have transformed the orientation of contemporary Islamic movement discourse from intellectual reform towards a more reactive, symbolic, and immediate form of engagement. This transformation has also shifted the primary function of Islamic movements towards defending religious identity and symbols within the public sphere rather than advancing intellectual discourse and social reform. This article aims to analyse the transformation of Islamic movement narratives from the agenda of Islamisation and societal development towards identity politics and defensive religious discourse in contemporary Malaysian society. The study employs a qualitative approach through discourse analysis and library research on the development of Islamic movements in Malaysia. The findings indicate that contemporary Islamic discourse is increasingly influenced by viral culture, emotional mobilisation, and struggles for legitimacy on social media, resulting in greater public attraction towards popular, sensational, and polemical narratives rather than deeper and more substantive Islamic intellectual engagement. This development has contributed to the decline of intellectual traditions and the limitations of producing comprehensive Islamic responses to the challenges of modern society. The article argues that the main challenge facing Islamic movements today is no longer merely the expansion of religious consciousness, but the reconstruction of a grand Islamic narrative capable of offering a future-oriented civilisational framework of thought..

Keywords: Islamic Movements; Grand Narratives; Islamisation; Civilisational Thought

PENDAHULUAN

Perkembangan gerakan Islam di Malaysia sejak era kebangkitan Islam pada dekad 1970-an sering dikaitkan dengan proses Islamisasi masyarakat, pengukuhan identiti Muslim dan perluasan institusi Islam dalam ruang sosial serta politik negara (Ahmad Fauzi, 2002; Hussin, 1990; Nagata, 1984). Kemunculan gerakan Islam seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Darul Arqam dan gerakan dakwah kampus memainkan peranan penting dalam membina kesedaran Islam melalui pendekatan dakwah, tarbiyah, pendidikan dan aktivisme sosial (Badlihasham, 2015; Mohamad, 1973; Zainah, 1987). Melalui pendekatan dakwah, tarbiyah, pendidikan dan aktivisme sosial, gerakan-gerakan ini berjaya membawa Islam keluar daripada ruang ritual peribadi kepada suatu kerangka hidup yang lebih menyeluruh merangkumi politik, ekonomi, pendidikan dan budaya sosial (Esposito & Voll, 1996; Shamsul Amri, 1983). Dalam konteks tersebut, gerakan Islam bukan sahaja berfungsi sebagai agen transformasi sosial, tetapi turut membentuk suatu naratif besar (*grand narrative*) Islamisasi yang menampilkan Islam sebagai asas penyusunan semula masyarakat moden berteraskan nilai, ilmu, keadilan sosial dan aspirasi ketamadunan Islam. Proses Islamisasi yang berlaku turut membawa kepada pengukuhan institusi Islam melalui perkembangan pendidikan Islam moden, kewangan Islam, birokrasi agama dan peningkatan simbolisme Islam dalam ruang awam. Dalam banyak keadaan, Islam tidak lagi berada di pinggir masyarakat, sebaliknya telah menjadi identiti dominan dalam landskap sosial dan budaya masyarakat Melayu-Muslim.

Namun demikian, perkembangan masyarakat kontemporari memperlihatkan kemunculan cabaran baharu yang berbeza daripada era awal kebangkitan Islam. Perkembangan media sosial, fragmentasi autoriti agama dan peningkatan politik identiti telah mengubah bentuk wacana Islam dalam ruang awam (Eickelman & Anderson, 2003; Roy, 2004, 2014). Dalam konteks masyarakat digital, agama semakin dibicarakan dalam bentuk respons segera terhadap isu semasa, polemik identiti dan persaingan legitimasi autoriti agama. Akibatnya, wacana Islam kontemporari dilihat semakin tertumpu kepada pengawalan sempadan identiti agama dan respons reaktif terhadap isu kontroversi berbanding pembangunan kerangka pemikiran Islam yang lebih konseptual dan konstruktif. Keadaan ini memperlihatkan penyusutan naratif besar Islamisasi yang suatu ketika dahulu menekankan reformasi masyarakat, pembangunan budaya ilmu dan pembinaan kerangka ketamadunan Islam yang lebih menyeluruh. Dalam konteks tersebut, timbul persoalan sama ada gerakan Islam masih berfungsi sebagai agen pengembangan pemikiran Islam atau telah mengalami transformasi peranan sebagai “*religious gatekeeper*” yang lebih menumpukan kepada pengawalan identiti dan legitimasi agama dalam masyarakat kontemporari.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peranan gerakan Islam dalam masyarakat kontemporari Malaysia dengan memberi tumpuan kepada perubahan daripada agen pengembangan pemikiran Islam kepada fungsi sebagai penjaga sempadan identiti agama. Artikel ini turut menilai sejauh mana wacana gerakan Islam masa kini memperlihatkan kecenderungan *gatekeeping discourse* yang lebih bersifat defensif dan reaktif berbanding penghasilan idea Islam kontemporari yang bersifat konstruktif dan progresif. Dalam masa yang sama, artikel ini juga meneliti krisis naratif besar Islamisasi dan keterbatasan gerakan Islam dalam menghasilkan kerangka pemikiran Islam yang lebih substantif dalam konteks masyarakat digital dan politik identiti yang semakin mempengaruhi bentuk wacana agama di Malaysia.

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk analisis dokumen dan analisis wacana bagi meneliti transformasi peranan gerakan Islam dalam masyarakat kontemporari Malaysia. Pendekatan ini dipilih kerana kajian memberi fokus kepada perubahan bentuk wacana, orientasi pemikiran dan fungsi sosial gerakan Islam dalam ruang awam (Bowen, 2009; Cresswell, 2014). Data kajian diperoleh daripada sumber sekunder seperti artikel akademik, buku, dokumen dan penerbitan organisasi, ucapan tokoh gerakan Islam, kenyataan awam serta kandungan digital yang berkaitan dengan isu-isu yang dianalisis.

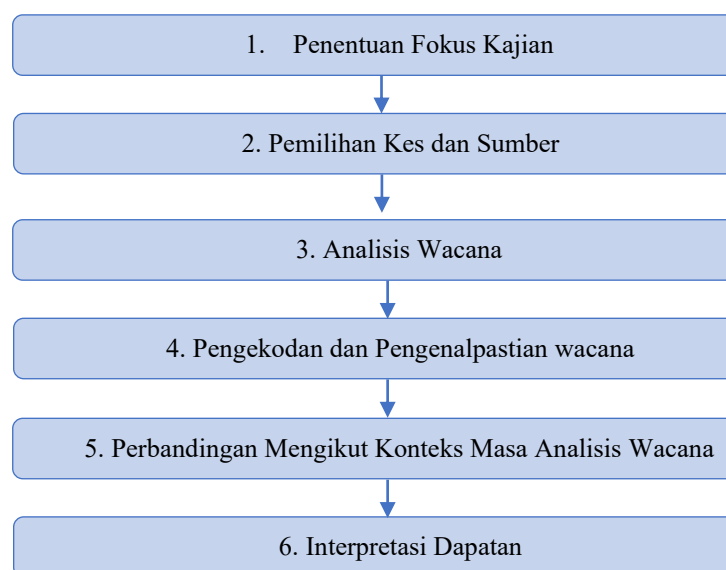
Kerangka analisis wacana yang digunakan dalam kajian ini bersifat tematik-kontekstual. Analisis dilakukan pada tiga peringkat. Pertama, bahan dibaca secara berulang dan dikelompokkan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan perkembangan gerakan Islam, termasuk Islamisasi, reformasi masyarakat, politik dan negara Islam, identiti agama, autoriti, syariah serta cabaran sosial kontemporari. Kedua, bahan dianalisis dari segi cara sesuatu isu dibingkai, istilah dan konsep yang diutamakan, kedudukan aktor dalam wacana, bentuk legitimasi yang digunakan serta jenis respons yang dikemukakan. Ketiga, pola-pola tersebut dibandingkan mengikut konteks sejarah bagi mengenal pasti unsur kesinambungan, perubahan dan fragmentasi dalam naratif gerakan Islam. Analisis ini tidak bertujuan mengukur kekerapan sesuatu tema secara kuantitatif, tetapi meneliti perubahan makna, orientasi dan fungsi wacana dalam konteks perkembangan gerakan Islam di Malaysia.

Bagi meneliti bentuk wacana kontemporari dengan lebih dekat, kajian turut memberikan perhatian kepada beberapa kontroversi awam terpilih yang melibatkan secara langsung persoalan Islam, identiti dan kedudukan institusi agama. Antaranya ialah polemik ratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) pada 2018 dan pertikaian berkaitan kompetensi perundangan syariah dalam kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid v Kerajaan Negeri Kelantan. Kes-kes ini dipilih secara bertujuan kerana menghasilkan respons yang jelas daripada pelbagai gerakan Islam serta memperlihatkan hubungan antara kontroversi awam, mobilisasi identiti dan pembentukan wacana agama. Analisis tidak tertumpu kepada keputusan atau merit perundangan sesuatu kes, tetapi kepada cara gerakan Islam membingkai isu tersebut, bentuk respons yang digerakkan ketika kontroversi berlaku serta kesinambungan wacananya selepas perhatian awam terhadap isu berkenaan mula mereda.

Bahan bagi kes-kes tersebut diperoleh daripada kenyataan rasmi organisasi, ucapan pemimpin, penerbitan organisasi dan, apabila berkaitan, kandungan media sosial yang tersedia secara terbuka. Penggunaan bahan digital adalah berkecenderungan terhadap isu dan bertujuan, bukannya berdasarkan pensampelan menyeluruh terhadap semua hantaran media sosial gerakan Islam. Kandungan tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana sesuatu kontroversi dibingkai dan dibawa ke ruang awam, misalnya melalui bahasa mempertahankan syariah atau identiti Islam, seruan mobilisasi, tuntutan politik dan cadangan penyelesaian. Analisis turut memberi perhatian kepada perkembangan selepas sesuatu kontroversi bagi melihat sama ada momentum respons awal diteruskan melalui pembangunan pemikiran, kepakaran, advokasi, cadangan dasar atau reformasi institusi yang lebih tersusun.

Dalam proses pengkodan, respons yang terbentuk terutamanya selepas tercetus sesuatu kontroversi serta menekankan pertahanan identiti, penolakan, kecaman atau mobilisasi dikenal pasti sebagai kecenderungan reaktif atau defensif. Sebaliknya, bahan yang memperlihatkan kesinambungan melalui pengembangan kerangka pemikiran, pembangunan kepakaran, cadangan institusi dan perundangan, pendidikan masyarakat atau agenda reformasi jangka panjang dikenal pasti sebagai kecenderungan yang lebih strategik dan berorientasikan ketamadunan. Kedua-dua pola ini tidak dianggap sebagai kategori yang saling terpisah secara mutlak kerana sesuatu gerakan boleh memperlihatkan kedua-duanya dalam isu yang berbeza atau pada tahap perkembangan wacana yang berlainan. Pengelasan tersebut juga tidak bertujuan menilai pendirian sesuatu gerakan sebagai betul atau salah, tetapi digunakan untuk meneliti sejauh mana mobilisasi terhadap sesuatu isu berkembang kepada pembinaan wacana dan kapasiti yang lebih berterusan selepas kontroversi mereda.

Bahan media sosial pula digunakan sebagai sumber wacana untuk memahami bentuk komunikasi dan mobilisasi dalam persekitaran digital, bukannya sebagai sampel statistik yang mewakili keseluruhan pandangan masyarakat atau semua gerakan Islam di Malaysia. Dapatan daripada sumber digital dibaca bersama literatur akademik, kenyataan rasmi dan dokumen organisasi bagi mengelakkan interpretasi yang terlalu bergantung kepada kandungan yang bersifat viral atau episodik. Secara keseluruhannya, proses metodologi bergerak daripada pengenalanpastian tema dan pemilihan kes, pengumpulan bahan berkaitan, pengkodan dan analisis wacana, penelitian terhadap perkembangan semasa dan pascakontroversi, seterusnya kepada interpretasi mengenai transformasi naratif gerakan Islam. Alur kerja ini diringkaskan dalam Rajah 1 di bawah:

Rajah 1: Alur Kerja Metodologi Kajian

GERAKAN ISLAM DAN NARATIF BESAR ISLAMISASI

Islam sebagai Cara Hidup dan Reformasi Masyarakat (1970an hingga 1980an)

Perkembangan gerakan Islam moden di Malaysia pada dekad 1970-an berlaku dalam konteks kebangkitan semula kesedaran Islam global serta perubahan sosial dalam masyarakat Melayu-Muslim akibat urbanisasi, peluasan pendidikan moden dan proses pemodenan negara pascakolonial (Ahmad Fauzi, 1998; Hussin, 1990; Kamarulnizam, 2003). Pada waktu ini, sebahagian besar masyarakat Melayu-Muslim masih berhadapan dengan krisis identiti akibat dominasi nilai sekular, pemisahan agama daripada kehidupan moden serta kelemahan institusi pendidikan Islam tradisional. Model pembangunan negara yang berorientasikan sekularisme dan materialisme turut mewujudkan kebimbangan dalam kalangan generasi muda Muslim terhadap kehilangan identiti Islam dalam masyarakat moden. Dalam konteks global pula, kebangkitan gerakan Islam antarabangsa seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaat-e-Islami dan Revolusi Iran 1979 memberikan inspirasi besar kepada perkembangan kesedaran Islam dalam dunia Muslim termasuk Malaysia (Amin Fadlillah & Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, 2025; Sundaram & Cheek, 1988).

Dalam suasana tersebut, gerakan seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, Darul Arqam, gerakan dakwah kampus dan Parti Islam Se-Malaysia membawa suatu naratif besar Islamisasi yang menampilkan Islam sebagai suatu cara hidup menyeluruh (*Islam nizamul hayah*). Naratif ini menolak pemisahan agama daripada kehidupan moden dan menegaskan bahawa Islam perlu menjadi asas penyusunan semula masyarakat dalam aspek pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan sosial (Ahmad Fauzi, 2002; Badlihisam, 2015). Sebagai contoh, Angkatan Belia Islam Malaysia membawa gagasan pembangunan insan, reformasi pendidikan, Islamisasi ilmu dan keadilan sosial melalui aktivisme mahasiswa, program tarbiyah serta gerakan intelektual Islam. Dalam banyak keadaan, ABIM berperanan sebagai kumpulan pendesak moral dan intelektual yang mengkritik kelemahan pembangunan sekular serta menawarkan penyelesaian alternatif berteraskan nilai Islam terhadap isu pendidikan, kemiskinan, sosial dan pembangunan masyarakat. Darul Arqam pula cuba membentuk model kehidupan Islam alternatif melalui pembinaan komuniti Islam, sistem ekonomi sendiri, pendidikan dan budaya hidup berteraskan syariah, manakala Parti Islam Se-Malaysia menampilkan Islam sebagai asas penyelesaian terhadap persoalan pemerintahan, keadilan sosial dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan politik Islam dan dakwah masyarakat. Dalam masa yang sama, PAS sebagai gerakan Islam yang memilih saluran kepartian dan pilihan raya menampilkan Islam sebagai asas penyelesaian terhadap persoalan pemerintahan, keadilan sosial dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan politik Islam dan dakwah masyarakat. PAS melihat penguasaan politik dan negara sebagai medium penting bagi melaksanakan agenda Islam secara lebih menyeluruh termasuk dalam aspek perundangan, pentadbiran dan dasar awam.

Usaha-usaha daripada gerakan Islam ini telah menyebabkan Islam bukan lagi difahami sekadar sebagai amalan ritual individu, tetapi sebagai sistem nilai dan kerangka ketamadunan yang mampu menawarkan alternatif terhadap ideologi sekular Barat. Dalam konteks tersebut, gerakan Islam tidak sekadar berfungsi sebagai gerakan dakwah ritual, tetapi sebagai projek reformasi masyarakat dan pembinaan semula tamadun Islam moden. Wacana Islam pada era ini sangat dipengaruhi oleh idea tarbiyah, pembinaan kader, budaya ilmu dan reformasi pemikiran Islam. Sistem usrah, halaqah dan tamrin menjadi medium utama pembentukan generasi Muslim baharu yang memahami Islam sebagai identiti intelektual dan kerangka perubahan sosial (Wan Nor Adilah et al., 2024; Zainah, 1987). Pengaruh pemikir seperti Hassan al-Banna, Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi turut membentuk orientasi gerakan Islam tempatan yang melihat Islam sebagai alternatif terhadap kapitalisme, sekularisme dan ideologi Barat moden. Dalam kalangan mahasiswa dan kelas menengah Muslim, gerakan Islam berjaya membentuk budaya baru yang menjadikan dakwah, usrah dan penghayatan Islam sebagai sebahagian daripada identiti sosial generasi muda. Pada era ini juga, pembangunan pemikiran Islam menjadi salah satu komponen utama gerakan Islam (Ahmad Fauzi, 2002, 2008; Kamarulnizam, 2003) disamping

wacana Islamisasi ilmu, pembangunan insan, ekonomi Islam dan pendidikan Islam mula berkembang secara aktif dalam ruang intelektual Muslim. Penubuhan institusi seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) memperlihatkan usaha mengintegrasikan ilmu moden dengan nilai Islam serta membina kerangka ilmu alternatif terhadap sistem pendidikan sekular. Dalam banyak keadaan, gerakan Islam era ini memperlihatkan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi asas pembinaan semula masyarakat moden dan penyelesaian terhadap krisis moral serta sosial akibat pemodenan Barat.

Negara Islam dan Politik Islam (1990an hingga 2000an)

Menjelang dekad 1990-an, proses Islamisasi masyarakat yang berkembang sejak era kebangkitan Islam telah membawa kepada pengukuhan identiti Islam dalam ruang sosial, budaya dan institusi negara. Islam tidak lagi berada di pinggir masyarakat, sebaliknya berkembang sebagai identiti arus perdana dalam kalangan masyarakat Melayu-Muslim (Ahmad Fauzi, 2008; Nagata, 1984). Pemakaian simbol Islam semakin meluas, pendidikan Islam berkembang secara institusional dan bahasa agama semakin diterima dalam wacana politik serta pentadbiran negara (Hussin, 1990; Mohamad, 1973). Perkembangan ini memperlihatkan bahawa usaha reformasi masyarakat dan pembinaan kesedaran Islam pada era sebelumnya telah berjaya membentuk generasi Muslim yang lebih menerima Islam sebagai asas kehidupan moden dan bukan sekadar agama ritual peribadi.

Dalam konteks tersebut, naratif besar gerakan Islam turut mengalami peralihan daripada fokus pembinaan kesedaran masyarakat kepada persoalan negara Islam, politik Islam dan pelaksanaan syariah dalam struktur pemerintahan moden. Jika era sebelumnya menekankan Islam sebagai cara hidup dan asas reformasi masyarakat, era ini pula menampilkan Islam sebagai asas legitimasi politik dan penyusunan negara (Esposito & Voll, 1996; Kamarulnizam, 2003). Perubahan ini berlaku dalam suasana masyarakat Melayu-Muslim yang semakin mempunyai kesedaran agama, namun pada masa yang sama berhadapan dengan persoalan baharu mengenai bagaimana Islam dapat diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan, undang-undang dan pentadbiran negara moden (Ahmad Fauzi, 2018). Dalam konteks ini, Parti Islam Se-Malaysia muncul sebagai aktor utama yang membawa naratif Negara Islam dan politik Islam melalui pendekatan kepartian serta demokrasi pilihan raya. PAS melihat penguasaan politik dan negara sebagai medium penting bagi melaksanakan agenda Islam secara lebih menyeluruh termasuk dalam aspek pemerintahan, perundangan, pendidikan dan dasar awam. Berbeza dengan era sebelumnya yang banyak tertumpu kepada dakwah masyarakat dan pembinaan kesedaran Islam (Farish, 2004; Liow, 2009), era ini memperlihatkan penekanan lebih besar terhadap penguasaan institusi politik sebagai mekanisme perubahan sosial dan pelaksanaan Islam secara struktural (Ahmad Fauzi, 2018).

Perbincangan mengenai Negara Islam, pelaksanaan hudud, kepimpinan ulama dan *siyasa syar'iyah* menjadi antara wacana dominan gerakan Islam pada era ini. Islam tidak lagi hanya dibincangkan sebagai asas pembentukan individu Muslim atau reformasi masyarakat, tetapi turut dilihat sebagai asas penyusunan sistem politik negara (Badlihasham, 2015). Dalam konteks tersebut, perjuangan politik Islam berkembang sebagai kesinambungan daripada naratif Islamisasi sebelumnya yang menekankan Islam sebagai sistem hidup menyeluruh (Farish, 2004). Pengaruh tokoh-tokoh gerakan Islam global serta perkembangan gerakan politik Islam antarabangsa turut memperkukuhkan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi alternatif terhadap sistem politik sekular moden. Hasil daripada perkembangan kesedaran Islam yang dibina sejak era kebangkitan Islam, Parti Islam Se-Malaysia semakin diterima sebagai alternatif politik dalam kalangan masyarakat Melayu-Muslim. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa proses Islamisasi bukan sahaja membentuk perubahan budaya dan identiti masyarakat, tetapi turut mempengaruhi orientasi politik umat Islam (Kamarulnizam, 2020). Dalam konteks tersebut, PAS berjaya memperluaskan pengaruh politiknya melalui kemenangan pilihan raya dan pembentukan kerajaan negeri khususnya di Kelantan pada tahun 1990 serta Terengganu pada tahun 1999. Kejayaan tersebut mengukuhkan lagi naratif bahawa Islam bukan sekadar sistem nilai masyarakat, tetapi turut mampu diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan dan pentadbiran negara.

Selepas kejayaan tersebut, PAS berusaha memperlihatkan model pentadbiran Islam melalui pelaksanaan pelbagai dasar dan simbol politik Islam di peringkat negeri. Di Kelantan, pentadbiran PAS memperkenalkan konsep Membangun Bersama Islam yang menekankan integrasi nilai Islam dalam pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan budaya masyarakat (Wan Nik, 2018). Pelaksanaan dasar-dasar seperti pengawalan premis hiburan, pengasingan gender dalam beberapa sektor awam, pengukuhan pendidikan agama dan usaha memperkasakan mahkamah syariah dilihat sebagai manifestasi praktikal naratif Negara Islam dalam konteks pentadbiran negeri (Norshahril & Afra, 2023). Dalam masa yang sama, wacana pelaksanaan hudud dan Kanun Jenayah Syariah turut menjadi simbol utama perjuangan politik Islam PAS pada era tersebut (Liow, 2004). Di Terengganu pula, kemenangan PAS pada tahun 1999 memperkukuhkan lagi keyakinan bahawa agenda politik Islam mampu diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan demokratik. Pentadbiran PAS memperkenalkan Dokumen Negara Islam dan meluluskan Enakmen Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 2002 yang menjadi antara simbol paling penting naratif Negara Islam pada era tersebut. Walaupun pelaksanaannya berhadapan dengan kekangan perlembagaan dan politik persekutuan, perkembangan ini tetap berjaya merancang lagi perbincangan mengenai hubungan antara Islam, negara dan demokrasi dalam masyarakat Malaysia.

Pada era ini juga, proses institusionalisasi Islam berkembang dengan lebih pesat melalui pengukuhan birokrasi agama, perkembangan kewangan Islam, pendidikan tinggi Islam dan peluasan dasar-dasar berteraskan Islam dalam pentadbiran negara (Maznah, 2010; Shamsul Amri, 2008). Persaingan politik Melayu-Islam antara PAS dan UMNO turut menyebabkan kedua-dua pihak berlumba menampilkan imej lebih Islamik dalam ruang awam (Kamarulnizam, 2020; Syaza, 2023). Dalam banyak keadaan, Islam berkembang sebagai sebahagian daripada struktur negara moden Malaysia dan tidak lagi terhad kepada ruang dakwah masyarakat semata-mata. Hal ini memperlihatkan bahawa naratif besar politik Islam pada era tersebut bukan sahaja berjaya mempengaruhi budaya masyarakat, tetapi turut membentuk semula hubungan antara Islam, politik dan negara dalam konteks Malaysia moden.

Namun demikian, apabila Islam semakin berkait rapat dengan persaingan politik dan kuasa negara, orientasi wacana Islam turut mengalami perubahan. Wacana Islam semakin tertumpu kepada persoalan legitimasi politik, representasi Islam dan persaingan menentukan siapa yang paling berhak mewakili Islam dalam ruang awam (Mangiarotti, 2023). Dalam banyak keadaan, pembangunan budaya ilmu dan reformasi pemikiran yang menjadi ciri penting era kebangkitan Islam mula beralih kepada perdebatan politik, simbolisme Islam dan persaingan identiti dalam negara (Siddiq, 2012; Sulistyoko et al., 2024).

Fragmentasi Wacana dan Politik Identiti (2000an hingga kini)

Perkembangan gerakan Islam memasuki era baharu selepas kejayaan proses Islamisasi sosial dan politik pada dekad sebelumnya yang telah membawa Islam menjadi identiti arus perdana dalam masyarakat Malaysia (Ahmad Fauzi, 2013; Norshahril & Afra, 2023). Jika era awal kebangkitan Islam tertumpu kepada usaha membina kesedaran agama dan reformasi masyarakat, manakala era 1990-an pula menampilkan *grand narrative* Negara Islam dan politik Islam, perkembangan selepas tahun 2000 memperlihatkan perubahan yang lebih kompleks terhadap orientasi gerakan Islam. Islam tidak lagi berada dalam kedudukan marginal atau berhadapan dengan masalah utama kekurangan kesedaran agama sebagaimana pada era terdahulu. Sebaliknya, masyarakat Melayu-Muslim kini lahir dan membesar dalam suasana Islam yang telah menjadi sebahagian daripada budaya dominan negara melalui pendidikan Islam, institusi kewangan Islam, birokrasi agama, media Islamik dan simbolisme Islam dalam ruang awam (Mohd Kamal, 2011).

Dalam tempoh ini juga, kerajaan turut memberikan respons terhadap perkembangan kebangkitan Islam dan pengukuhan identiti Islam dalam masyarakat melalui pelbagai dasar Islamisasi serta penggunaan instrumen Islam dalam pentadbiran negara. Sejak era Mahathir Mohamad, proses Islamisasi negara diperkukuhkan melalui peluasan institusi kewangan Islam, pendidikan tinggi Islam, birokrasi agama dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam (Ahmad Fauzi, 2007; Shamsul Amri, 1983; 2008). Perkembangan tersebut diteruskan dalam bentuk yang berbeza pada era-era berikutnya seperti

Islam Hadhari pada zaman Abdullah Ahmad Badawi, Wasatiyyah Nasional pada era Najib Razak dan Malaysia Madani di bawah Anwar Ibrahim. Dalam banyak keadaan, pendekatan ini memperlihatkan bagaimana negara turut menggunakan wacana dan simbol Islam sebagai instrumen legitimasi politik, pembinaan identiti nasional dan pengukuhan sokongan masyarakat Melayu-Muslim (Mangiarotti, 2023).

Namun demikian, apabila Islam semakin menjadi identiti dominan dalam masyarakat dan digunakan secara meluas oleh pelbagai aktor politik serta institusi negara, orientasi gerakan Islam turut mengalami perubahan. Persoalan utama tidak lagi tertumpu kepada bagaimana mengislamkan masyarakat atau menubuhkan negara Islam sebagaimana pada era sebelumnya, tetapi lebih berkisar kepada persoalan siapa yang paling berhak mentafsir, mewakili dan mempertahankan Islam dalam ruang awam (Norshahril & Afra, 2023; Roy, 1994). Dalam konteks tersebut, *grand narrative* gerakan Islam mula mengalami fragmentasi. Jika era sebelumnya dipandu oleh projek besar seperti Islamisasi masyarakat, Negara Islam dan pelaksanaan syariah, era kontemporari pula memperlihatkan perkembangan pelbagai naratif kecil yang bergerak secara terpisah mengikut orientasi masing-masing (Bayat, 2007).

Sebahagian gerakan dan kelompok Islam lebih tertumpu kepada politik kepartian dan persaingan kuasa, manakala sebahagian yang lain memberi fokus kepada isu moral dan simbolisme agama seperti pemakaian, hiburan, LGBT, penghinaan agama dan budaya liberal (Ahmad Sunawari, 2017). Dalam masa yang sama, terdapat juga kelompok yang lebih menumpukan kepada dakwah motivasi, pembangunan spiritual individu, gaya hidup Islamik dan kandungan agama popular dalam media sosial (Norshahril & Afra, 2023). Malah dalam kalangan gerakan Islam politik sendiri turut memperlihatkan berlakunya fragmentasi organisasi, perbezaan orientasi perjuangan dan persaingan legitimasi agama yang semakin ketara (Muhamad Helmy & Muhamad Nadzri, 2018). Sebagai contoh, perpecahan dalam Parti Islam Se-Malaysia yang membawa kepada penubuhan Parti Amanah Negara memperlihatkan pertentangan antara pendekatan politik Islam yang lebih pragmatik dan inklusif dengan pendekatan yang lebih konservatif dan berorientasikan identiti. Dalam masa yang sama, perdebatan antara kelompok salafi, tradisionalis, haraki dan liberal turut berkembang secara terbuka khususnya dalam media sosial sehingga melahirkan budaya polemik, pelabelan dan saling mempertikaikan autoriti agama antara satu sama lain (Ahmad Sunawari, 2017). Keadaan ini menunjukkan bahawa fragmentasi gerakan Islam bukan sahaja berlaku dari sudut wacana dan isu perjuangan, tetapi turut melibatkan perpecahan pendekatan, metodologi dan tafsiran Islam dalam kalangan gerakan Islam sendiri.

Perubahan tersebut turut diperkukuhkan oleh perkembangan media sosial dan budaya digital yang mengubah struktur autoriti agama serta bentuk penyebaran ilmu Islam dalam masyarakat. Platform seperti Facebook, YouTube, TikTok dan X (Twitter) bukan sahaja mempercepat penyebaran maklumat agama, malah turut membuka ruang kepada persaingan autoriti, budaya polemik dan mobilisasi emosi dalam perbahasan Islam (Murni et al., 2022). Wacana agama tidak lagi dimonopoli oleh institusi tradisional, ulama atau gerakan Islam tersusun, tetapi turut dipengaruhi oleh penceramah media sosial, influencer agama dan budaya viral dakwah yang berkembang mengikut logik algoritma media digital. Dalam konteks tersebut, orientasi wacana Islam semakin bersifat segera, popular dan polemikal. Sambutan masyarakat lebih tertumpu kepada kandungan agama yang sensasi, ringkas dan emosional berbanding pembangunan pemikiran Islam yang lebih mendalam dan substantif (Muna et al., 2025). Kecenderungan wacana digital yang memfokuskan perbahasan agama kepada isu-isu reaktif seperti penghinaan agama, liberalisme, konflik mazhab, cancel culture, serta pertarungan menonjolkan diri sebagai “pembela Islam yang paling tulen” (Shaiful Nizam et al., 2025) Akibatnya, budaya *religious gatekeeping* semakin dominan apabila pelbagai kelompok agama berusaha mengawal sempadan identiti serta menentukan tafsiran Islam yang dianggap paling sahih dalam ruang awam.

Fenomena ini turut memberi kesan terhadap orientasi intelektual gerakan Islam kontemporari. Berbeza dengan era awal kebangkitan Islam yang menghasilkan pelbagai gagasan besar seperti Islamisasi ilmu, ekonomi Islam, pembangunan insan dan reformasi pendidikan, era kontemporari memperlihatkan

keterbatasan dalam menghasilkan kerangka pemikiran Islam baharu terhadap cabaran moden. Dalam banyak keadaan, gerakan Islam kontemporari semakin berhadapan dengan krisis orientasi apabila terlalu tertumpu kepada politik identiti, simbolisme agama dan persaingan kuasa sehingga kurang berjaya menawarkan solusi substantif terhadap cabaran moden seperti ketidaksamaan sosial, budaya digital, hak sivil dan perubahan gaya hidup masyarakat (Muhammad Faiz Mukmin & Wan Fariza Alyati, 2015; Wan Ahmad Fahmi, 2017). Dalam masa yang sama, perkembangan media sosial dan komodifikasi agama turut melemahkan autoriti tradisional gerakan Islam apabila generasi muda lebih cenderung kepada bentuk keberagamaan yang bersifat popular, segera dan dipacu logik pasaran digital (Müller, 2013).

Keadaan ini menyebabkan sebahagian cabaran kontemporari tidak dicermati secara lebih awal dalam kerangka pemikiran gerakan Islam. Sebagai contoh, perkembangan dan cabaran terhadap bidang kuasa serta kedudukan perundangan syariah dalam sistem perlembagaan negara sering dilihat lebih banyak ditangani secara defensif selepas timbulnya pertikaian dan cabaran undang-undang, berbanding dibangunkan lebih awal melalui kerangka pemikiran strategik, reformasi institusi dan pendekatan perundangan yang lebih menyeluruh. Dalam konteks tersebut, gerakan Islam dilihat kurang berjaya mengemukakan naratif baharu yang mampu menghubungkan prinsip Islam dengan realiti masyarakat moden secara lebih substantif dan berorientasikan masa depan. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada penyusutan tradisi intelektual dan fragmentasi naratif besar gerakan Islam dalam masyarakat kontemporari Malaysia. Berbanding berfungsi sebagai agen pengembangan pemikiran dan reformasi ketamadunan, gerakan Islam kontemporari semakin cenderung berperanan sebagai pengawal identiti agama yang tertumpu kepada mempertahankan simbol dan legitimasi Islam dalam ruang awam.

BUDAYA DIGITAL DAN KECENDERUNGAN WACANA REAKTIF

Bagi meneliti bentuk wacana kontemporari dengan lebih dekat, kajian memberi perhatian kepada beberapa kontroversi awam terpilih yang melibatkan secara langsung persoalan Islam, identiti dan kedudukan institusi agama. Kes-kes ini dipilih bukan semata-mata kerana mendapat perhatian awam yang luas, tetapi kerana menghasilkan respons yang jelas daripada pelbagai gerakan Islam serta memperlihatkan bagaimana sesuatu isu dibingkai, dimobilisasi dan dipertahankan dalam ruang awam. Analisis turut memberi perhatian kepada kesinambungan wacana selepas kontroversi mereda bagi menilai sama ada momentum yang terhasil berkembang kepada kerangka pemikiran yang lebih sistematik atau berakhir sebagai respons yang bersifat episodik.

Perubahan orientasi wacana gerakan Islam kontemporari perlu difahami dalam konteks perubahan struktur ruang awam yang semakin dipengaruhi oleh media sosial. Platform digital bukan sekadar menyediakan medium baharu bagi penyebaran dakwah, tetapi turut mengubah tempo, bentuk dan keutamaan wacana agama (Campbell, 2020). Isu yang mempunyai nilai kontroversi, simbolik dan emosional lebih mudah mencetuskan respons segera, mobilisasi sokongan serta pertarungan menentukan pihak yang paling berautoriti dalam mempertahankan kepentingan Islam (Mahmod et al., 2026). Fenomena ini dapat dilihat, misalnya, dalam bantahan terhadap ratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) pada 2018.

Dalam polemik tersebut, sebahagian gerakan Islam dan gabungan Melayu-Muslim membingkaikan ICERD bukan sekadar sebagai instrumen hak asasi antarabangsa, tetapi sebagai isu yang berkait rapat dengan kedudukan Islam, hak istimewa Melayu dan Bumiputera serta struktur asas Perlembagaan Persekutuan. PAS, misalnya, menegaskan bahawa Malaysia tidak memerlukan ICERD kerana Perlembagaan sedia ada telah menyediakan jaminan terhadap kebebasan beragama dan hak kaum. Dalam perhimpunan anti-ICERD pada Disember 2018, Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut menyeru umat Islam bersatu dalam menghadapi sebarang usaha yang dilihat mencabar Islam dan hak Bumiputera (New Straits Times, 2018). Pada masa yang sama, gabungan NGO Melayu-Muslim seperti UMMAH membawa isu tersebut ke Parlimen melalui memorandum dan bantahan awam dengan

memberi penekanan kepada kemungkinan implikasinya terhadap kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputera (Berita Harian, 2018). Cara isu ini dibingkaikan menunjukkan bahawa kontroversi ICERD telah diterjemahkan daripada persoalan dasar antarabangsa kepada persoalan pertahanan identiti, kedudukan agama dan susunan perlembagaan negara.

Dengan itu, isu yang pada asalnya berkaitan komitmen Malaysia terhadap sebuah konvensyen antarabangsa berkembang dengan pantas menjadi perbincangan mengenai identiti, agama, hak komunal dan kedaulatan Perlembagaan. Mobilisasi tersebut kemudiannya bergerak daripada kenyataan politik dan memorandum kepada perhimpunan massa pada 8 Disember 2018 yang dianjurkan oleh PAS, UMNO, UMMAH dan beberapa pertubuhan lain. Walaupun kerajaan telah mengumumkan keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD, perhimpunan tetap diteruskan dan ditukar daripada himpunan bantahan kepada himpunan kesyukuran. Puluhan ribu peserta dilaporkan hadir, manakala pemerhatian media ketika itu menunjukkan kemampuan PAS menggerakkan penyokongnya dalam skala besar. Perubahan daripada pembingkaian isu kepada mobilisasi massa ini memperlihatkan bagaimana wacana agama dan identiti tidak hanya berfungsi pada tahap penghujahan, tetapi turut diterjemahkan kepada tindakan kolektif dalam ruang awam. Walau bagaimanapun, respons gerakan Islam tidak bersifat seragam. ABIM, misalnya, mengambil pendekatan yang lebih deliberatif dengan menegaskan keperluan memahami hujah kedua-dua pihak dan mencari titik tengah, bukannya melihat ICERD semata-mata melalui dikotomi menerima atau menolak (Free Malaysia Today, 2018). Perbezaan tersebut menunjukkan bahawa kontroversi yang sama boleh menghasilkan pembingkaian dan bentuk respons yang berbeza dalam kalangan gerakan Islam. Namun, secara keseluruhannya, ruang awam ketika itu lebih banyak didominasi oleh perdebatan yang bersifat segera, berorientasikan identiti dan mobilisasi.

Selepas polemik ICERD mula reda, momentum mobilisasi yang terbentuk tidak semestinya diterjemahkan kepada pembangunan kerangka pemikiran yang sama kuat mengenai hak asasi manusia, kewarganegaraan, hubungan majoriti-minoriti dan keadilan antara kaum. Dalam wacana PAS, perhatian terhadap ICERD masih berterusan seketika selepas keputusan kerajaan untuk tidak meratifikasinya, namun tidak lama kemudian fokus awam beralih kepada isu lain seperti kedudukan Melayu, pilihan raya pihak berkuasa tempatan dan polemik politik semasa. Pada 2019, gabungan NGO Melayu-Muslim seperti UMMAH pula kembali menggerakkan mobilisasi massa, kali ini berhubung isu penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad serta naratif mempertahankan Islam daripada ancaman yang dianggap berterusan. Pola ini menunjukkan bahawa mobilisasi pasca-ICERD tidak terhenti, tetapi cenderung berpindah daripada satu isu kontroversi kepada isu lain. Dalam konteks ini, sifat reaktif tidak semata-mata merujuk kepada tindakan membantah sesuatu isu, tetapi kepada kecenderungan wacana untuk memperoleh kekuatan ketika kontroversi memuncak tanpa kesinambungan yang setara dalam membangunkan kerangka intelektual dan institusi selepas isu tersebut mereda. Pembangunan pemikiran yang lebih sistematik mengenai hak asasi, kewarganegaraan, hubungan antara kaum dan kedudukan Islam dalam kerangka perlembagaan kelihatan kurang menonjol berbanding kekuatan mobilisasi yang terfokus ketika kontroversi sedang berlangsung.

Kecenderungan yang sama dapat diperhatikan dalam perbincangan berkaitan bidang kuasa dan kedudukan perundangan syariah. Kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid v Kerajaan Negeri Kelantan pada 2024 juga merupakan salah satu kontroversi awam yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana persoalan Islam, identiti dan kedudukan institusi agama dibawa ke ruang awam. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan beberapa peruntukan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan atas persoalan kompetensi Dewan Undangan Negeri segera mengembangkan isu tersebut daripada persoalan teknikal perlembagaan kepada perbincangan yang lebih luas mengenai kedudukan syariah, autoriti institusi agama dan sempadan kuasa perundangan negeri.

Kontroversi ini menghasilkan respons yang jelas daripada pelbagai gerakan Islam dan memperlihatkan bagaimana isu yang sama boleh dibingkaikan melalui orientasi yang berbeza. IKRAM, misalnya,

menggesa agar keputusan Nik Elin dijadikan pemangkin untuk mengemas kini dan memperkukuh undang-undang syariah supaya lebih selari dengan Perlembagaan, di samping menawarkan kepakaran ahlinya dalam bidang undang-undang dan syariah (IKRAM Malaysia 2024). Pendekatan ini membingkaikan isu tersebut sebagai ruang untuk perbaikan institusi dan pengukuhan kerangka perundangan. Seterusnya, wacana yang dibawa oleh PAS memaparkan pendekatan defensif-politik. Rentetan keputusan kes Nik Elin, PAS secara konsisten menekankan keperluan untuk membawa naratif ancaman perundangan ini terus kepada kesedaran masyarakat awam melalui siri kempen dan mobilisasi solidariti (Malaysiakini, 2024). Bagi PAS, implikasi kes tersebut mendedahkan kelemahan struktur perlembagaan sedia ada yang dianggap membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekular untuk mencabar perundangan syariah negeri. Oleh itu, berbanding hanya bersandarkan kepada jawatankuasa teknikal, PAS mendesak tindakan legislatif drastik melalui perbaikan undang-undang dan pindaan Perlembagaan Persekutuan di Parlimen bagi memayungi kompetensi jenayah syariah secara kekal (Sinar Harian, 2024). Perbezaan ini menunjukkan bahawa kontroversi Nik Elin bukan sahaja mencetuskan perbahasan perundangan, tetapi turut membentuk medan wacana agama yang melibatkan pertahanan institusi, mobilisasi identiti dan cadangan reformasi.

Namun, dimensi yang lebih penting dalam analisis ini ialah kesinambungan wacana selepas fasa awal kontroversi mula mereda. Persoalannya bukan sekadar bagaimana gerakan Islam bertindak ketika cabaran sedang memuncak, tetapi sejauh mana momentum tersebut diteruskan melalui pembangunan kapasiti yang lebih tersusun dan berjangka panjang. Dalam konteks ini, usaha seperti pembentukan pusat litigasi strategik, program advokasi perlembagaan yang konsisten, jaringan sarjana dan pakar undang-undang, penghasilan kertas dasar secara berkala serta pendidikan awam yang sistematik mengenai hubungan antara syariah dan Perlembagaan masih kurang menonjol dalam ruang awam. Hal ini menunjukkan bahawa kekuatan respons ketika kontroversi berlaku tidak semestinya diterjemahkan kepada pembangunan ekosistem intelektual dan institusi yang setara selepas perhatian awam beralih kepada isu lain. Wacana PAS selepas itu masih banyak berputar pada keperluan mempertahankan bidang kuasa syariah, membendung cabaran baharu dan mendesak pindaan Perlembagaan, berbanding mengembangkan wacana yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara syariah, Perlembagaan, kewarganegaraan, masyarakat majmuk dan reformasi institusi dalam kerangka jangka panjang. Ucapan Dewan Muslimat PAS 2024, sebagai contoh, masih membingkaikan kes Nik Elin sebagai sebahagian daripada rangkaian cabaran liberal-sekular terhadap kedudukan Islam, di samping menggesa kerajaan menutup kelompangan undang-undang (Dewan Muslimat PAS Malaysia 2024). Sebaliknya, reformasi yang lebih teknikal banyak bergerak melalui mekanisme institusi negara, khususnya Jawatankuasa Khas Mengkaji Kompetensi DUN (New Straits Times 2024).

Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa apabila sesuatu cabaran perundangan muncul, mobilisasi dan penegasan identiti boleh berlaku dengan cepat. Namun, persoalan yang lebih penting ialah apa yang berlaku selepas perhatian awam terhadap isu tersebut mula reda. Adakah momentum yang terhasil diteruskan melalui pembangunan pusat kepakaran perlembagaan dan syariah, jaringan litigasi strategik, penyelidikan dasar, pendidikan awam yang berterusan atau pembinaan wacana yang mampu berhadapan dengan cabaran undang-undang secara lebih sistematik? Persoalan ini penting kerana keberkesanan sesuatu gerakan tidak hanya dapat diukur melalui kemampuan memberikan respons ketika krisis memuncak, tetapi juga melalui keupayaannya mengekalkan kesinambungan intelektual dan institusi selepas krisis tersebut berlalu. Dalam konteks ini, mobilisasi yang bersifat segera mempunyai fungsi penting untuk membangkitkan kesedaran, menyatukan sokongan dan menegaskan pendirian terhadap sesuatu cabaran. Namun, tanpa proses susulan yang tersusun, mobilisasi tersebut berisiko kekal pada tahap episodik. Sesuatu isu mungkin menghasilkan kenyataan yang kuat, perhimpunan besar, kempen media sosial atau tuntutan politik yang jelas, tetapi semua itu belum semestinya membentuk kapasiti jangka panjang untuk menghadapi cabaran serupa pada masa hadapan. Kapasiti sedemikian memerlukan proses yang lebih perlahan dan berterusan, seperti penghasilan kepakaran, pembentukan jaringan profesional, pembangunan kerangka perundangan alternatif,

dokumentasi kes, pendidikan masyarakat serta penghasilan idea yang dapat diterjemahkan kepada dasar dan reformasi institusi.

Dari sudut analisis wacana, perbezaan antara respons reaktif dengan wacana strategik terletak pada tahap kesinambungan tersebut. Respons reaktif cenderung tertumpu kepada persoalan bagaimana sesuatu cabaran perlu ditangkis ketika ia berlaku, manakala wacana strategik bergerak lebih jauh dengan bertanya bagaimana struktur perundangan, institusi, pendidikan dan pemikiran perlu dibangunkan supaya gerakan tidak sentiasa berada dalam posisi mempertahankan diri apabila cabaran baharu muncul. Dengan kata lain, persoalan yang lebih mendasar bukan hanya bagaimana mempertahankan syariah apabila ia dicabar, tetapi bagaimana membangunkan satu ekosistem ilmu dan institusi yang mampu menjelaskan kedudukan syariah secara konsisten, membentuk kefahaman masyarakat, menyediakan kepakaran perundangan dan menjawab persoalan perlembagaan sebelum ia berkembang menjadi krisis.

Justeru, apabila tenaga gerakan lebih banyak tertumpu kepada mobilisasi ketika kontroversi memuncak, sedangkan pembangunan kapasiti intelektual dan institusi selepas itu kurang menonjol, keadaan tersebut memperlihatkan suatu bentuk ketidakseimbangan dalam orientasi gerakan. Ketidakseimbangan ini tidak bermaksud bahawa tiada langsung usaha susulan, tetapi menunjukkan bahawa keupayaan mempertahankan kedudukan Islam dalam situasi krisis berkembang lebih menonjol berbanding keupayaan membina kerangka pemikiran dan institusi yang mampu mendahului krisis. Dalam konteks inilah sifat reaktif menjadi relevan sebagai kategori analisis. Pada tahap yang lebih luas, pola tersebut juga berkait dengan krisis wacana ketamadunan yang dibincangkan dalam kajian ini. Wacana ketamadunan menuntut gerakan Islam bergerak melampaui pengurusan isu secara episodik kepada pembinaan visi jangka panjang mengenai hubungan antara syariah dan Perlembagaan, kedudukan agama dalam negara moden, kewarganegaraan, masyarakat majmuk, keadilan sosial dan reformasi institusi. Tanpa kesinambungan tersebut, gerakan mungkin kekal berpengaruh dari sudut mobilisasi dan simbolisme agama, tetapi kurang berjaya menukarkan pengaruh tersebut kepada pembangunan kerangka pemikiran yang mampu membimbing masyarakat menghadapi cabaran masa hadapan..

IMPLIKASI FRAGMENTASI WACANA TERHADAP GERAKAN ISLAM KONTEMPORARI

Penyusutan Fungsi Pengislahan dan Reformasi Masyarakat

Implikasi utama daripada fragmentasi wacana gerakan Islam ialah penyusutan fungsi pengislahan (islah) yang sebelum ini menjadi asas utama kebangkitan gerakan Islam moden. Jika pada era awal gerakan Islam berperanan membawa agenda reformasi masyarakat melalui pendidikan, pembinaan budaya ilmu, pembangunan insan dan kesedaran ketamadunan, gerakan Islam kontemporari dilihat semakin kehilangan orientasi reformasi yang bersifat menyeluruh. Wacana Islam lebih tertumpu kepada pengurusan polemik semasa, isu identiti dan respons terhadap krisis berbanding pembangunan visi masyarakat masa depan yang lebih sistematik. Keadaan ini berlaku kerana masyarakat Muslim pada hari ini tidak lagi berada dalam keadaan “kekurangan identiti Islam” sebagaimana era kebangkitan Islam sekitar 1970-an dan 1980-an. Islam telah menjadi sebahagian daripada identiti dominan masyarakat melalui pendidikan, institusi agama dan simbolisme negara. Akibatnya, gerakan Islam kehilangan grand narrative lama seperti “mengIslamkan masyarakat” atau “membina Negara Islam” tetapi gagal menggantikannya dengan naratif baharu yang lebih relevan terhadap cabaran kontemporari. Dalam konteks tersebut, gerakan Islam akhirnya lebih mudah bergerak secara responsif terhadap isu semasa berbanding membangunkan agenda reformasi jangka panjang. Sebagai contoh, respons gerakan Islam terhadap isu seperti kalimah Allah, kes Nik Elin, isu LGBT, konsert artis antarabangsa atau penghinaan agama sering muncul dalam bentuk mobilisasi segera, demonstrasi dan polemik media sosial selepas isu tersebut tercetus. Namun, gerakan Islam kurang memperlihatkan pembangunan kerangka reformasi yang lebih mendalam berkaitan hubungan antara Islam dan perlembagaan,

pengukuhan institusi syariah, pembinaan masyarakat plural atau pengurusan budaya digital secara strategik dan jangka panjang.

Kemerosotan Relevansi Gerakan Islam dalam Mendepani Cabaran Moden

Fragmentasi wacana turut menyebabkan gerakan Islam semakin dilihat kurang relevan dalam mendepani cabaran moden yang semakin kompleks. Walaupun gerakan Islam masih berpengaruh dalam isu identiti dan moral masyarakat, mereka didapati kurang berjaya menawarkan solusi substantif terhadap persoalan semasa seperti kecerdasan buatan, kesihatan mental, ketidaksamaan ekonomi, perubahan struktur keluarga, krisis pekerjaan generasi muda dan etika teknologi. Akibatnya, sebahagian masyarakat khususnya generasi muda melihat gerakan Islam sebagai lebih banyak mengurus polemik agama berbanding menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Hal ini berlaku kerana sebahagian besar tenaga dan sumber gerakan Islam kini lebih tertumpu kepada persaingan politik, pengurusan persepsi dan pertarungan identiti agama dalam ruang awam. Dalam masa yang sama, perkembangan media sosial juga menggalakkan budaya wacana yang bersifat segera, sensasi dan emosional sehingga perbincangan yang mendalam mengenai isu struktur masyarakat semakin terpinggir. Gerakan Islam akhirnya lebih banyak memberikan respons jangka pendek terhadap isu viral berbanding membangunkan pemikiran strategik yang mampu menjadi panduan kepada masyarakat moden. Sebagai contoh, isu berkaitan kesihatan mental belia, ketagihan media sosial, tekanan ekonomi generasi muda, perkembangan AI dan perubahan budaya kerja digital masih kurang dibangunkan dalam bentuk kerangka pemikiran Islam yang tersusun oleh kebanyakan gerakan Islam. Sebaliknya, perbincangan awam lebih banyak tertumpu kepada isu simbolik seperti boikot artis, pemakaian, hiburan dan konflik budaya popular.

Peralihan daripada Pembangunan Tamadun kepada Politik Identiti

Implikasi lain yang ketara ialah peralihan orientasi gerakan Islam daripada agenda pembangunan tamadun kepada politik identiti dan persaingan legitimasi agama. Dalam keadaan tiada grand narrative baharu yang mampu menyatukan arah perjuangan, gerakan Islam semakin bergantung kepada isu identiti sebagai medium mobilisasi sokongan masyarakat. Akibatnya, perjuangan Islam lebih tertumpu kepada menentukan siapa yang paling mewakili Islam, mempertahankan simbol agama dan mengurus persepsi politik berbanding usaha membina reformasi institusi dan ketamadunan secara substantif. Perubahan ini berlaku kerana Islam kini telah menjadi sebahagian daripada ruang kuasa dan persaingan politik negara. Dalam konteks tersebut, pelbagai aktor politik, institusi agama dan kelompok sosial berlumba menggunakan simbol dan naratif Islam bagi mendapatkan legitimasi masyarakat Melayu-Muslim. Gerakan Islam akhirnya terperangkap dalam budaya persaingan identiti sehingga isu-isu substantif berkaitan pembangunan ilmu, inovasi sosial dan reformasi ekonomi semakin terpinggir. Sebagai contoh, persaingan antara kelompok Islam sering tertumpu kepada isu siapa lebih mempertahankan Islam dalam polemik seperti ICERD, Statut Rom, kalimah Allah, isu penghinaan agama atau hubungan dengan parti bukan Islam. Perpecahan dalam PAS yang membawa kepada penubuhan Parti Amanah juga memperlihatkan bagaimana perbezaan pendekatan politik dan identiti akhirnya menjadi lebih dominan berbanding pembangunan agenda intelektual baharu gerakan Islam.

Fragmentasi Autoriti dan Krisis Kepimpinan Intelektual Islam

Fragmentasi wacana turut membawa kepada krisis autoriti dan kepimpinan intelektual dalam gerakan Islam kontemporari. Gerakan Islam yang sebelum ini berfungsi sebagai sumber utama tarbiyah, dakwah dan pembentukan kefahaman masyarakat kini semakin kehilangan monopoli autoriti agama. Ruang wacana Islam telah dipenuhi pelbagai kelompok, penceramah media sosial, influencer agama dan naratif digital yang bergerak secara terpisah tanpa kerangka intelektual yang tersusun. Keadaan ini berlaku kerana perkembangan media sosial telah mengubah struktur penyebaran ilmu dan autoriti agama. Dalam era digital, legitimasi agama tidak lagi semata-mata dibina melalui tradisi keilmuan, organisasi gerakan atau institusi ulama, tetapi semakin dipengaruhi oleh populariti, algoritma media dan kemampuan mencipta kandungan yang sensasi serta viral. Akibatnya, masyarakat khususnya generasi muda lebih mudah dipengaruhi oleh wacana agama yang ringkas, emosional dan popular

berbanding tradisi ilmu yang mendalam. Sebagai contoh, perdebatan antara kelompok salafi, tradisional, haraki dan liberal dalam media sosial sering berkembang dalam bentuk polemik terbuka, budaya pelabelan dan saling mempertikaikan autoriti agama antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, pengaruh penceramah motivasi agama dan kandungan “viral dakwah” dalam TikTok atau YouTube turut menunjukkan bagaimana autoriti agama kini semakin bersifat terpecah dan dipacu oleh budaya digital berbanding gerakan Islam tersusun seperti era kebangkitan Islam sebelumnya.

Secara keseluruhannya, fragmentasi wacana gerakan Islam kontemporari telah menyebabkan sebahagian gerakan Islam semakin bergerak dalam kerangka *business as usual* tanpa pembaharuan substantif yang benar-benar berjaya menyelesaikan keperluan dan permasalahan masyarakat moden. Dalam banyak keadaan, peranan gerakan Islam lebih tertumpu kepada memastikan kelangsungan identiti dan simbol Islam agar tidak terhakis dalam masyarakat, namun kurang berjaya membangunkan agenda reformasi baharu yang mampu memimpin masyarakat secara lebih progresif dan berorientasikan masa depan. Akibatnya, solusi yang dikemukakan terhadap pelbagai permasalahan masyarakat moden juga lebih bersifat reaktif, moralistik dan jangka pendek. Respons gerakan Islam sering tertumpu kepada kecemasan moral, tekanan politik atau mobilisasi sentimen awam selepas sesuatu isu tercetus, namun kurang memberikan perhatian terhadap faktor struktur yang lebih mendalam seperti tekanan ekonomi keluarga, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, perubahan budaya digital, krisis sokongan sosial serta transformasi institusi kekeluargaan moden. Dalam konteks tersebut, gerakan Islam seharusnya berperanan sebagai pelopor dalam membangunkan kerangka pemikiran, pendekatan dasar dan panduan sosial yang mampu menghuraikan secara lebih substantif bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam mendepani serta menyelesaikan kompleksiti permasalahan masyarakat kontemporari secara holistik, strategik dan berorientasikan masa depan. Keadaan ini boleh dianggap sebagai kelemahan dalam gerakan Islam kontemporari sekaligus menyebabkan ia dilihat semakin defensif dan kurang berupaya menawarkan penyelesaian yang jitu terhadap cabaran masyarakat kontemporari.

KESIMPULAN

Perkembangan gerakan Islam di Malaysia memperlihatkan perubahan orientasi wacana yang berkait rapat dengan perubahan sosial, politik dan budaya masyarakat pada setiap era. Pada era kebangkitan Islam sekitar 1970-an hingga 1980-an, gerakan Islam membawa grand narrative Islamisasi yang menampilkan Islam sebagai cara hidup menyeluruh dan asas reformasi masyarakat moden. Wacana gerakan Islam pada ketika itu tertumpu kepada pembinaan kesedaran agama, budaya ilmu, pembangunan insan dan usaha menawarkan alternatif Islam terhadap dominasi sekularisme moden. Memasuki era 1990-an hingga 2000-an pula, naratif besar tersebut berkembang kepada agenda Negara Islam dan politik Islam yang menekankan pelaksanaan syariah, pemerintahan Islam dan penguasaan institusi negara sebagai medium pelaksanaan Islam secara lebih menyeluruh. Namun demikian, perkembangan di era kontemporari telah membawa perubahan besar terhadap bentuk dan orientasi gerakan Islam kontemporari. Dalam keadaan Islam telah menjadi identiti arus perdana masyarakat, wacana gerakan Islam tidak lagi dipandu oleh satu naratif besar yang bersifat ketamadunan, sebaliknya berkembang dalam bentuk yang lebih fragmentatif, reaktif dan berorientasikan isu semasa. Perbahasan agama semakin tertumpu kepada polemik identiti, persaingan legitimasi autoriti agama dan pengawalan sempadan identiti Islam dalam ruang awam. Keadaan ini turut diperkukuhkan oleh budaya media sosial yang menggalakkan respons segera, mobilisasi emosi dan kandungan agama yang bersifat sensasi serta popular. Perkembangan tersebut secara tidak langsung membawa kepada penyusutan tradisi intelektual dan keterbatasan gerakan Islam dalam menghasilkan kerangka pemikiran Islam yang lebih substantif terhadap cabaran moden. Berbanding menghasilkan gagasan besar seperti Islamisasi ilmu, reformasi pendidikan atau pembangunan tamadun alternatif sebagaimana era awal kebangkitan Islam, gerakan Islam kontemporari lebih banyak bergerak dalam kerangka defensif dan respons terhadap polemik semasa. Akibatnya, gerakan Islam dilihat semakin kehilangan fungsi sebagai agen reformasi pemikiran

dan pembinaan ketamadunan, sebaliknya lebih cenderung berperanan sebagai pengawal identiti agama dalam masyarakat kontemporari.

Dalam konteks tersebut, fragmentasi gerakan Islam tidak semestinya dapat diselesaikan melalui idea penyatuan gerakan secara menyeluruh kerana setiap gerakan berkembang dalam konteks, orientasi dan pendekatan yang berbeza. Sebaliknya, gerakan Islam perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dengan membina kesatuan dalam isu-isu strategik yang melibatkan kepentingan umat dan masyarakat secara bersama. Pendekatan ini penting bagi membolehkan gerakan Islam bergerak melangkaui persaingan legitimasi dan polemik identiti semata-mata, seterusnya memberi tumpuan kepada pembangunan kerangka pemikiran Islam yang lebih substantif terhadap cabaran semasa seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi masa hadapan, kesihatan mental, perubahan sosial dan krisis kemanusiaan global. Justeru, cabaran utama gerakan Islam masa kini bukan lagi sekadar memperkukuhkan kesedaran agama atau mempertahankan simbol Islam dalam ruang awam, tetapi membangunkan semula suatu grand narrative Islam yang mampu menawarkan kerangka pemikiran ketamadunan yang lebih kritikal, menyeluruh dan berorientasikan masa depan. Tanpa pembinaan semula naratif besar tersebut, gerakan Islam berisiko terus terperangkap dalam fragmentasi wacana, politik identiti dan budaya polemik yang semakin menjauh daripada peranan asalnya sebagai gerakan reformasi masyarakat dan pembangunan tamadun Islam moden.

RUJUKAN

- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2002). *The Formative Years of The Dakwah Movement: Origins, Causes and Manifestations of Islamic Resurgence in Malaysia*. 10(2), 87–124. https://www.academia.edu/574354/The_Formative_Years_of_The_Dakwah_Movement_Origins_Causes_and_Manifestations_of_Islamic_Resurgence_in_Malaysia
- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2007). Patterns of State Interaction with Islamic Movements in Malaysia during the Formative Years of Islamic Resurgence. *Southeast Asian Studies*, 44. https://doi.org/10.20495/tak.44.4_444
- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2008). Islamist Realignments and the Rebranding of the Muslim Youth Movement of Malaysia. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 215–240. <https://www.jstor.org/stable/41220505>
- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2013). Political Islam and Islamist Politics in Malaysia. In *Political Islam and Islamist Politics in Malaysia*. <https://doi.org/10.1355/9789814519250>
- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2018). Shifting Trends of Islamism and Islamist Practices in Malaysia, 1957–2017. *Southeast Asian Studies*, 7(3), 363–390.
- Ahmad Fauzi Bin Abdul Hamid. (1998). *Islamic Resurgence in The Periphery: A study of Political Islam in Contemporary Malaysia with Special Reference to The Darul Arqam Movement 1968-1996*. Newcastle University.
- Ahmad Sunawari Long. (2017). *Kebangkitan Semula Islam Hingga Pasca Islamisme*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Amin Fadlillah & Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah. (2025). The Islamic Non-Governmental Organizations Respons To The Narrative Of The Islamic State: The Case Study Of Abim In Malaysia And Nu In Indonesia. *SEJARAH: Journal of the Department of History*, 34(1(June)). <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol34no1.8>
- Badlihisham Mohd Nasir. (2015). *ABIM Dan PAS Dalam Gerakan Dakwah Islam Di Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press.
- Berita Harian. (2018, Oktober 31). 3 perkara utama ketika serah memorandum ICERD. <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/10/492779/3-perkara-utama-ketika-serah-memorandum-icerd>
- Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9, 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Campbell, H. A. (2020). *Digital Creatives and the Rethinking of Religious Authority*. London: Routledge.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition, , Inc., London. - References—Scientific Research Publishing* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1485543>
- Dewan Muslimat PAS Malaysia. (2024). *Buku Ucaptama Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia 2024: Muslimat Memacu Malaysia Sejahtera*.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Indiana University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Farish A. Noor. (2004). *Islam Embedded: The Historical Development of the Pan-Malaysian Islamic Party PAS (1951-2003) Vol. 1*. Malaysian Sociological Research Institute. <http://hdl.handle.net/1828/8128>
- Free Malaysia Today. (2018, November 14). ABIM cadang kerajaan sertai ICERD sebelum tandatangan, ratifikasi.

<https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2018/11/14/abim-cadang-kerajaan-sertai-icerd-sebelum-tandatangan-ratifikasi>

- Hussin Mutalib. (1990). *Islam and Ethnicity in Malay Politics*. Oxford University Press.
- IKRAM Malaysia. (2014, Februari 14). Penghakiman Nik Elin: Manfaatkan Untuk Memperkasakan Undang-undang Syariah. Portal Rasmi IKRAM Malaysia. <https://ikram.org.my/penghakiman-nik-elin-manfaatkan-untuk-memperkasakan-undang-undang-syariah/>.
- Kamarulnizam Abdullah. (2003). *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kamarulnizam Abdullah. (2020). Political Islam and Democracy in Malaysia. In *Political Islam and Democracy in Malaysia* (Vidhu Verma (ed.), Aakash Singh Rathore (ed.)). Oxford University Press. <https://discovery.researcher.life/article/political-islam-and-democracy-in-malaysia/76cb3881f9133dc58d7150122d7ee3be>
- Liow, J. C. (2004). *Political Islam in Malaysia: Problematising discourse and practice in the UMNO–PAS ‘Islamisation race.’* 42(2), 184–205. https://discovery.researcher.life/article/political-islam-in-malaysia-problematising-discourse-and-practice-in-the-umnopas-islamisation-race/2547192721a7399c8238a2e89a50e3ee?_gl=1*ow6it4*_gcl_au*NzE2NzkyNDUwLjE3Nzg2NDI3NDE.*_ga*MTA1NzgxNjc1MC4xNzc4NjQyNzQx*_ga_N8R8KZYTJL*czE3Nzg2NDI3NDkzZkdDE3Nzg2NDI3NDMkajU3JGwwJGgw&transient_token=d5884d3c0eea34c51092cf6b305116b9
- Liow, J. C. (2009). *Piety and politics: Islamism in contemporary Malaysia*. Oxford University Press.
- Mahmod, A. H., Marlon, Y., & Mokhtar, H. (2026). Autoriti fatwa dalam era digital: Kepimpinan dakwah digital dan tadbir urus kredibiliti agama di Malaysia. *Jurnal Penyelidikan Agama dan Sains*, 8(2), 115-132.
- Malaysiakini. (2024, Februari 8). PAS ajak turun solidariti kes cabar enakmen syariah Kelantan esok. <https://www.malaysiakini.com/news/695737>.
- Mangiarotti, E. (2023). “Malaysia 2023: A Reform Agenda Overshadowed by Identity Politics. *Asia Maior - An Italian Think tank on Asia*, XXXIV(2023), 187–202. <https://www.asiamaior.org/the-journal/18-asia-maior-vol-xxxiv-2023/malaysia-2023-a-reform-agenda-overshadowed-by-identity-politics.html>
- Maznah Mohamad. (2010). *Making majority, undoing family: Law, religion and the Islamization of the state in Malaysia*. 39(3), 360–384. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085147.2010.486218>
- Mohamad Abu Bakar. (1973). *Mahasiswa Menggugat*. Pustaka Antara.
- Mohd Kamal Hassan. (2011). *Voice of Islamic Moderation from The Malay World*. Emerging Markets Innovative Research.
- Muhamad Helmy Sabtu & Muhamad Nadzri Mohamed Noor. (2018). *Persaingan ideologi PAS & AMANAH dalam politik & pilihan raya*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib, & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria. (2015). Pasca-Islamisme dalam PAS: Analisis terhadap kesan tahalluf siyasi. *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*, 8, 52–60. <http://www.ukm.my/ijit/volume-8-december-2015/>
- Müller, D. M. (2013). Post-Islamism or Pop-Islamism? Ethnographic observations of Muslim youth politics in Malaysia. *Paideuma*, 59, 261–284. <https://journals.ub.uni-frankfurt.de/paideuma/index.php/paideuma/article/view/286>
- Muna Roslan, Norhapizah Borhan, Muhammad Ashaari, & Mohamad Ghani. (2025). The Viral Video Phenomenon Of Da’wa Influencers On Instagram: A Literaturer Review: Fenomena Video Tular Influencer Dakwah Di Instagram: Satu Sorotan Kajian. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 34, 19–35. <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3402/1084>
- Murni Wan Mohd Nor, Zatul Himmah Adnan, Arfah AB Majid, & Mohd Sabri Md. Nor. (2022). Perceptions of Reporting on Islamization by Malaysia’s Popular Alternative Media: An

- Accurate Representation? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(2), 239–254. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2113289>
- Nagata, J. A. (with Internet Archive). (1984). *The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their Roots*. Vancouver: University of British Columbia Press. <http://archive.org/details/refloweringofmal0000naga>
- New Straits Times. (2018, November 22). Pas: All Muslims have a duty to oppose ICERD. <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/433566/pas-all-muslims-have-duty-oppose-icerd>
- New Straits Times. (2024, Februari 12). Special committee on competence of state assemblies in enacting Islamic laws to present report within a year. <https://www.nst.com.my/news/nation/2024/02/1012413/special-committee-competence-state-assemblies-enacting-islamic-laws>
- Norshahril Saat & Afra Alatas. (2023). Contemporary Islamization in Malaysia: Impact on Politics and Society. *Southeast Asian Affairs*, 183–194. <https://www.jstor.org/stable/27422518>
- Roy, O. (1994). *The Failure of Political Islam*. Harvard University Press.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
- Roy, O. (2014). Asef Bayat, ed. Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam. Oxford and New York: Oxford University Press, 2013. 368 pages, index. Cloth US\$35.00 ISBN 978-0-1997-6607-9. *Review of Middle East Studies*, 48(1–2), 66–68.
- Shaiful Nizam Abd Bakar, Abdul Hafiz Abdul Halim, Nurhazliza Ismail, Sharizan Mohd Sharif, Nurani Ismail, & Mohd Faizal P. Rameli. (2025). Media Sosial Dan Isu 3R: Platform Perbincangan Atau Pemangkin Ketegangan? *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance*, 7(1), 112–124. https://doi.org/10.24191/JIPSF/v7n12025_112-124
- Shamsul Amri Baharuddin. (1983). A Revival in the Study of Islam in Malaysia. *Man*, 18(2), 399–404. <https://www.jstor.org/stable/2801443>
- Shamsul Amri Bin Baharuddin. (2008). Competing domains of control: Islam and human rights in Malaysia. In *Islam and Human Rights in Practice* (pp. 118–127). Routledge.
- Siddiq Fadzil. (2012). *Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat*. Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah.
- Sinar Harian. (2024, Februari 9). Keputusan petisyen Nik Elin: Pas desak kerajaan segera usul pinda Perlembagaan. <https://pru.sinarharian.com.my/info-berita/12509/keputusan-petisyen-nik-elin-pas-desak-kerajaan-segera-usul-pinda-perlembagaan>
- Sulistyoko, A., Ghazali, A., Sutrisno, S., & Leheza, Y. (2024). Religious Moderation and the Challenge of Identity Politics: A Comparative Study of Wasatiyyah Islam Narratives in Malaysia and Indonesia. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 1(1), 101–135. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1418>
- Sundaram, J. K., & Cheek, A. S. (1988). The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence. *Third World Quarterly*, 10(2), 843–868. <https://www.jstor.org/stable/3992670>
- Syaza Shukri. (2023). Islamist Civilizationism in Malaysia. *Religions*, 14(2), 209. <https://doi.org/10.3390/rel14020209>
- Wan Ahmad Fahmi Wan Muda. (2017). Pemikiran Pasca Islamisme dalam Konteks Gerakan Islam di Malaysia. *Jurnal Hadhari*, 9(2), 309–319.
- Wan Nik Wan Yusof. (2018). Kelantan Sejahtera untuk Islam: Manifestasi Penerusan dan Merakyat Dasar MBI. *Majalah Qiadah* 2018.
- Wan Nor Adilah Wan Mohd Parid, Muhamad Takiyuddin Ismail, & Nazrul Fazami Mohamad. (2024). *Gerakan Mahasiswa Kotemporari: Pergolakan dan Penjajaran Identiti*. Penerbit Universiti Malaya.
- Zainah Anwar. (1987). *Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among the Students*. Pelanduk Publications.