

KE ARAH SISTEM ISLAM ANTARABANGSA: MASALAH DAN KEMUNGKINAN

Mat Daud Awang Hamat (M.A.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِرْمانُ اللَّهِ تَعَالَى : " وَإِنْ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ " ^١ " وَاتَّصَوْا
بِحِلِّ اللَّهِ جَهِيْمًا وَلَا تَرْقُوا " ^٢ " لَا تَنَازِعُوا فَتَفَشِّلُوا وَنَذَهَبُ حُكْمُ " ^٣
" إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْءًا لِمَتْنَاهُ فِي شَيْءٍ " ^٤
" لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَرَقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْهَدَىٰ " ^٥
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " ^٦ " فَإِنْ تَنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ " ^٧ " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ يَسِيرُوا وَنَذِيرًا " ^٨

Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam dunia umat Islam khususnya bahagian Afro-Asia di akhir abad kedua puluh ini memperlihatkan suatu arah yang amat menarik. Golongan massa muslim mulai bangkit kembali mencintai Islam. Mereka mulai sedar betapa pemakaian nilai, pandangan serta sikap hidup dan sistem asing tidak jelas dapat membawa mereka kepada matlamat yang mutlak. Arus penolakan secara total terhadap nilai dan pandangan hidup bukan Islam ini dianggap oleh setengah pengkaji sebagai satu hala kebangkitan yang memerlukan.

¹ Al-Quran, Surah al-Mu'minun, ayat 52.

² Al-Quran, Surah Alu Imran, ayat 103.

³ Al-Quran, Surah al-Infal, ayat 46.

⁴ Al-Quran, Surah al-An'am, ayat 159.

⁵ Al-Quran, Surah Ali-'Imran, ayat 105.

⁶ Al-Quran, Surah al-Nisa', ayat 59.

⁷ Al-Quran, Surah Saba', ayat 28.

Kebimbangan terhadap keupayaan Islam mengemukakan satu ideologi dan sistem tersendiri bagi satu ‘blok’ atau bagi dunia umumnya sekarang sebagai jalan keluar kepada kegagalan dua ‘blok’ materialisme demokratik-kapitalis dan totalitarian sosialis-komunis sekarang telah lama disuarakan oleh pakar-pakar bukan Muslim dalam pengajian halehwal keislaman sendiri. Sikap sedemikian dapat dimengerti dari tulisan-tulisan mereka yang menonjol-nonjolkan, kononnya, kelemahan serta mengecam Islam secara langsung atau memperakui dengan penuh sedar akan kekuatan Islam sebagai ‘a cultural force’. Professor Bernard Lewis umpamanya telah mela-hirkan pandangannya:

*“Islam is a very powerful but still an undirected force in politics. As a possible factor in international politics, the present prognosis is not very favourable. There have been many attempts at a pan-Islamic policy, none of which has made much progress. One reason for their lack of success is that those who have made the attempt have been so unconvincing. This still leaves the possibility of a more convincing leadership, and there is ample evidence in virtually all Muslim countries of the deep yearning for such a leadership and a readiness to it. The lack of an educated modern leadership has so far restricted the scope of Islam and inhibited religious movements from being serious cotender for power. But it is already very effective as a limiting factor and may yet become a powerful domestic political force if the right kind of leadership emerges”.*⁸

Pernyataan ini memang benar tetapi difikirkan bukanlah luahan kemurnian penulis itu sendiri. Malahan ianya berupa suatu amaran terhadap kemungkinan berlakunya suatu revolusi kebangkitan kembali ‘dunia moral’ yang akan menumbangkan kuasa ‘dunia materialisme’.

Sesungguhnya hakikat pertentangan asasi yang berlaku bukan di antara sistem demokrasi vis-a-vis sistem totalitarian. Bahkan dunia sedang menyaksikan suatu persaingan di antara dua konsepsi yang sifatnya paling asasi lagi menunjang; persaingan di antara ‘dunia moral’ dan ‘dunia materialisme’. Persaingan atau pertentangan ini bermula sejak dua ribu tahun dahulu dan masih berlaku hingga sekarang.⁹ Persaingan kuasa di antara blok Kapitalis dan blok Sosialis-Komunis menampakkan hanya suatu proses sintesis lahiran semata-mata kerana ternyata bahawa kedua-dua aliran tersebut berusaha ke arah menegakkan suatu sistem pemerintahan ‘the materialistic anti-faiths’.¹⁰ Pernyataan ini diperkuatkan lagi oleh

⁸Bernard Lewis, “The Return of Islam”, *Commentary*, (January 1976), hal. 48–49.

⁹George Knupffer, *The struggle for World Power*, London: The Plain-Speaker Publishing Comp., 1975, Rev. ed., hal. 10.

¹⁰*Ibid.*

bagaimana cara dua gergasi dunia sekarang; U.S.A. dan U.S.S.R. bertindak sebagai kuasa besar yang mewakili blok masing-masing. Bahawa Marxisme adalah ciptaan Barat dan revolusi Russia 1917 itu mendapat biaya antara lainnya, dari luar Rusia. Sumber biaya terpenting datang dari Berlin dan New York iaitu oleh syarikat-syarikat bank seumpama Kuhn Loeb & Co dan the Federal Reserve System.¹¹ Matlamat konspirasi ‘Materialistic-Messianists’ ini ialah ke arah menentang dan menghalang doktrin akidah atau dunia moral dari tegak bertapak. Hal sedemikian tentunya membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka menguasai dan memperkosai dunia mengikut rangka dasar materialisme yang dicita-citakan.¹²

Bahawa cabaran langsung dan berterusan terhadap keuntuhan dunia materialisme ini datangnya dari dunia agama atau dunia moral. Kelihatan di akhir-akhir ini dunia Islam mempunyai potensi amat besar untuk muncul sebagai jaguh bagi konsepsi blok dunia moral tersebut.

Dunia Islam telah sekian lama kehilangan identitinya akibat melutut kepada arahan kuasa dan sistem asing. Kehadiran kuasa-kuasa penjajah Barat di tahap ‘New Imperialism’ menguasai ke atas sistem pemerintahan, memeras sumber-sumber kekayaan serta juga mengikis warisan budaya di negara-negara yang dijajah khususnya negara-negara Islam Afro-Asia telah menimbulkan rasa rendah diri di kalangan rakyat pribumi seterusnya menjadi terpesona dengan pandangan hidup serta peradaban Barat. Risalah sekularisasi bahkan juga pengkristianan yang digerakkan atas nama perdagangan, ketenteraan dan penyebaran peradaban Barat yang kononnya dianggap lebih mulia sebagai ‘white man’s burden’¹³ dalam abad ke 19 itu begitu berkesan sekali. Umat Islam keseluruhanya kelihatan mula kehilangan harga diri. Konsep ‘darul Islam’ berlandaskan ‘aqidah menjangkau batas ruang geografi tertentu itu, mula dipersempitkan kepada batas ruang’ ‘nation-state’ hasil perjuangan yang dikuasai oleh nasionalisme bersistem demokratik-kapitalisme atau totalitarian sosialisme-komunisme. Maka kemerdekaan yang dicapai sekian lama oleh seluruh negara umat Islam tidaklah berupa ke arah pengambilan jalan sendiri iaitu penegakan kembali nilai-nilai dan sistem Islam yang lengkap. Malahan peralihan sedemikian lebih merupakan suatu pertukaran tangan dari kekuasaan asing secara langsung kepada perencanaannya secara tidak langsung.

¹¹ *Ibid.*, hal. 11; William Guy Carr, *Pawns in The Game* vol. 1, Persatuan Pengajian Islam Universiti Pertanian Malaysia, (tanpa tahun) hal. XVI, XV.

¹² G. Knuffer, *The Struggle for World Power*, hal. 15.

¹³ John G. Stoessinger, *The Might of Nations*, Rev. ed., New York: Random House, 1965, hal. 74–78.; S.B. Clough, et. al., *The European Past*, 2nd. ed., vol. 11, The McMillan Co., 1970, hal. 257.

Zaman kehebatan umat Islam menjadi menurun bolehlah dikatakan bermula setelah tamat Perang Dunia I yang di antara lain meleburkan kesatu-an Empire Othmaniah. Zaman keagungan kerajaan Othmaniah merupakan zaman kerdil bagi kuasa-kuasa Eropah. Dalam tempoh kegemilangan Empire Othmaniah, kepentingan hubungan diplomatik di antara ‘darul Islam’ dan kuasa-kuasa Eropah khususnya Perancis, Inggeris dan Russia boleh dikatakan tidak begitu menonjol.¹⁴

Kedudukan berubah setelah Eropah menempuh zaman ‘Renaissance’ dan kejayaannya menguasai pusat-pusat perdagangan di Timur Jauh. Tahap ini menampakkan berlaku suatu bentuk interaksi diplomatik secara aktif di antara kerajaan Islam Othmaniah dan kuasa-kuasa Eropah menyangkut persoalan memberi kemudahan-kemudahan yang lebih kepada pedagang-pedagang Eropah. Hubungan diplomatik sedemikian berlaku dalam bentuk apa yang dikenali ‘Treaties of Capitulations’ dan melalui missi-missi diplomatik kuasa-kuasa Eropah terhadap pihak berkuasa Khalifah Othmaniah.¹⁵

Kecenderungan Kerajaan Othmaniah ke arah cara diplomasi tersebut dapat dimengerti dari peningkatan kekuatan kuasa-kuasa Eropah sendiri hasil dari kemajuan teknologinya. Kekuatan ini berhadapan dengan sistem sosio-politik Othmaniah yang kian korap dan membeku. Dengan demikian diplomasi satu-satunya cara-tindak paling sesuai sekadar menyelamatkan Empire yang sedang retak menunggu belah itu dari cengkaman kuasa-kuasa Eropah yang lebih berkemampuan dalam kekuatan militernya. Pihak berkuasa Othmaniah bertindak ke arah pertukaran missi-missi diplomatik dan melibatkan diri dalam perjanjian serta pakatan dengan negara-negara Kristian Eropah meskipun pakatan-pakatan tersebut berbentuk berat sebelah. Negara-negara Eropah yang mengambil daya utama dalam pakatan sedemikian berhasrat untuk mendapat keistimewaan yang lebih baik dan melindungi kepentingan mereka vis-a-vis kuasa-kuasa Eropah yang lain.¹⁶

Maka cara diplomasi ‘timbal balik’ yang dilakukan oleh pihak kerajaan Othmaniah dianggap sebagai mengambil peluang dalam persaingan di antara kuasa-kuasa Eropah bagi mengimbangi kedudukannya. Ini adalah bertujuan melindungi kelemahan ekonomi, ketenteraan dan perpaduan wilayah dalam menghadapi ancaman dan tekanan kuasa-kuasa Barat yang di luar kemampuan kekuatan militernya.¹⁷

¹⁴ T.Naff, “Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III, 1789–1807”, *Journal of The American Oriental Society*, 83:6, 1963, hal. 295.

¹⁵ R.H. Davison, *The Modern Nations in Historical Perspective, Turkey*, New Jersey: A Spectrum Book, Prentice-Hall, Inc. 1968 hal. 46–47.

¹⁶ Bernard Lewis, *The Middle East and the West* Harper and Row Publishers, 1966, hal. 116–118.

¹⁷ R.H. Davison, *The Modern Nations in Historical Perspective, Turkey*, hal. 68–77.

Kekalahan Kuasa-kuasa Paksi di tangan pihak Berikat dalam Perang Dunia I turut menamatkan kebesaran Empire Othmaniah. Meskipun regim Kamal Attaturk meneruskan garispandu diplomasi timbal-balik Othmaniah terdahulu, Islam tidak lagi menjadi sumber asasi dalam mengatur hubungan luar Republik Turki.¹⁸ Apa yang boleh diselami dari arah perubahan ini ialah bahawa akibat dari hubungan yang tidak imbang serta perjanjian-perjanjian yang berat sebelah di antara kuasa-kuasa Kristian Barat yang kuat dengan Kerajaan Islam Othmaniah yang sedang tenat menjadikannya bersikap menerima dan menurut telunjuk lebih dari memberi dan mengarah. Kedudukan kerajaan Islam yang ‘inferior’ ini akhirnya menimbulkan sikap meniru Barat tanpa dipelajari dan dihalusi fenomena kebangkitan dan kemajuan Eropah secara mendalam. Ini tertayang pada ‘reforms’ yang dilakukan biar pun pembaharuan itu membawa kepada perubahan nilai-nilai dasar. Demikian halnya bahawa usaha-usaha yang memakan masa lebih dari satu kurun pada dasarnya membawa kualifikasi dan pembaratan.

Keruntuhan Empire Othmaniah di akhir Perang Dunia I kian memperluaskan jurang di antara dunia Islam dan Eropah dari yang pernah berlaku sebelumnya. Penjajahan kuasa-kuasa Eropah telah memaksa kebanyakan bahagian dunia Islam menunggu Perang Dunia II bagi mencapai suatu tingkat kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai dalam bentuk tegaknya konsep ‘negara-bangsa’ (the nation-state) yang berdaulat dengan batas-batas sempadan masing-masing setelah melewati liku-liku’ perjuangan pembebasan yang di tahap awalnya banyak sekali berhutang nyawa dari ‘mujahid ulama’ dan kemudian bertukar tampuk kepada golongan nasionalis liberal atau radikal materialis. Justeru teraju mengisi kemerdekaan itu terlucut dari ‘mujahid-mujahid ulama’ maka kebebasan yang diperolehi itu pun agak kurang memberi makna sebenar kepada umat. Pendeknya kemerdekaan itu lebih menampakkan dari segi bentuk di sebalik isinya. Maka cita-cita ke arah pengambilan jalan sendiri, dalam pengertian bahawa problem-problem umat bersifat setempat, serantau dan global yang harus diselesaikan mengikut garispandu Islam yang lengkap sentiasa berupa usaha ‘pinggir’ berpanjang. Usaha-usaha sedemikian bersaingan dengan usaha-usaha ‘pusat’ yang kurang berminat dengan dasar-dasar dan sistem nilai tradisi (Islam) tersebut.

Hal sedemikian terpapar dari polisi-polisi ‘pusat’ negara-negara umat Islam. Dalam negeri, Konsepsi Islam dipersempitkan menjadi agama ritus atau ibiadat khusus. Urusan-urusan yang dinamakan sebagai urusan agama diletak dalam ruang yang berlainan dari apa yang dinamakan urusan dunia. Hubung-

¹⁸ Lihat Umpamanya Sir Knox Helm, “Turkey and Her Defence Problems”, *International Affairs*, vol. XXX No. 4 (Oktober 1954), hal. 434–439.

an sesama negara umat Islam dirangkum dalam status hubungan yang sama dengan negara-negara bukan umat Islam iaitu hubungan antarabangsa berprinsipkan hidup bersama secara aman-damai, bekerjasama dan saling hormat menghormati.¹⁹

Negara-negara umat Islam muncul kembali selepas Perang Dunia II berkecualian dalam perangkap apa yang dikenali ‘konflik Timur-Barat’. Paksi kekuatan yang dahulunya tertumpu di sekitar Laut Tengah (Mediterranean), sekarang beralih dan terumbang ambing di tengah-tengah dua blok Eropah Timur dan Eropah Barat atau blok Demokratik-Kapitalis vis-a-vis blok Totalitarian Sosialis-Komunis.

Dalam rangka konflik Timur-Barat ini negara-negara umat Islam muncul dalam dua kumpulan: Arab dan bukan-Arab. Negara-negara bukan Arab terutama Turki, Iran dan Pakistan yang juga dikenali oleh strategis-strategis Barat dengan nama ‘the Northern Tier’ dalam beberapa hal telah mengadakan pakatan-pakatan dengan blok Demokratik-Kapitalis sebagai langkah menyelamatkan diri dari ancaman atau penembusan pengaruh blok Sosialis-Komunis khususnya Soviet Union. Apa yang menampakkan di sini sebenarnya ialah kelemahan negara-negara umat Islam sendiri membentuk suatu blok atau barisan bagi melindungi kepentingan bersama, menyokong sahabat se-‘aqidah dalam sebarang konflik dengan mana-mana kuasa bukan-Islam atau sebagai ejen pendamai dalam konflik antara dua pihak ber-‘aqidah sama.

Islam meskipun dahulunya merupakan suatu kekuatan terpenting mengikat dunia umat seluruhnya, sekarang dirangkul oleh ‘ideal’ nasionalisme sempit dalam amalan dasar dalam dan luar negeri masing-masing. Di kalangan negara-negara umat sering kedapatan berada dalam ‘camp’ yang saling bercanganan terutama apabila kepentingan-kepentingan nasionalnya tidak sealiran dengan kepentingan solidariti Islam. Sokongan Mesir terhadap India dalam krisis Kashmir, umpamanya, membuktikan semangat

¹⁹ Prinsip-prinsip tersebut adalah merupakan keperluan minima ke arah mencapai perpaduan Muslimin samada di peringkat individu, negara dan juga antarabangsa. Ini diasaskan kepada al-Quran, 49:10, 4:92, 5:3, juga Hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bilamana baginda bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim lain. Ia tidak boleh berlaku salah atau memutus hubungan dengan saudaranya. Sesiapa yang mengambil berat terhadap kehendak saudaranya Allah akan mengambil berat terhadap kehendaknya”. Juga diriwayatkan oleh Bukhari bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Seorang Muslim itu adalah ia dengan tangan dan lidahnya menyebabkan Muslim lain beroleh selamat”. Lihat: Abdul-Hamid Ahmad Abu-Sulaiman, *The Islamic Theory of International Relations: Its Relevance, Past and Present*, (Disertasi Ph.D. dalam Hubungan Antarabangsa yang belum diterbitkan), the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A., 1973, hal. 177–78.

tersebut, sungguh pun Saudi Arabia, Mesir (di bawah regim Nasser) dan Pakistan menjadi anggota dalam 'Ikatan Negara-Negara Islam' yang dirangka bagi menyelaraskan kegiatan-kegiatan mereka dalam hal-ehwal antarabangsa. Begitu juga Iran (sebelum revolusi Islam) yang dahulunya sekutu Mesir dan Iraq bertukar menjadi tumpuan celaan Arab kerana konflik kepentingan di Teluk Parsi dan juga pengiktirafan Iran ke atas kewujudan negara Israel.²⁰

Selanjutnya perpecahan di kalangan negara-negara umat dimanifestasikan dalam bentuk 'regionalism'.²¹ Ini dijelaskan oleh penyertaan Turki dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization),²² penyertaan Iran, Pakistan dan Turki dalam CENTO (Central Treaty Organization),²³ tertubuhnya OAU (Organization of African Unity), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Lega Arab (the League of Arab States) dan lain-lain seumpamanya. Pakatan-pakatan sedemikian berfaedah sekali dilihat dari segi langkah ke arah meningkat persefahaman dan kerjasama di kalangan negara-negara anggota. Dari sudut lain, wujudnya

²⁰ Majid Khadduri, *Political Trends in the Arab World* Baltimore: Johns Hopkins Press, 1972, hal. 279–280.

²¹ 'Regionalism' dalam politik antarabangsa boleh dihuraikan sebagai suatu kecondongan di kalangan negara-negara yang terletak di suatu kawasan geografi tertentu, ke arah 'bersepakat' bagi mempertahan atau memajukan kepentingan-kepentingan bersama. Kecondongan ini muncul di peringkat awalnya melalui pernyataan sudut pandangan yang sama mengenai masalah-masalah antarabangsa yang menyentuh kepentingan bersama. Juga boleh meningkat kepada tindakan bersama dalam arena diplomatik di peringkat persidangan-persidangan antarabangsa ad hoc dan di peringkat perundingan-perundingan Organisasi Antarabangsa, seumpama dengan organ-organ Bangsa-bangsa Bersatu. Ianya juga boleh muncul dalam bentuk sistem organisasi rasmi yang diasaskan kepada perjanjian-perjanjian atau lain-lain persetiaan seumpamanya. Kedapatan sekarang organisasi-organisasi serantau yang berusaha menegakkan kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial dan kebudayaan, juga dalam pertahanan bersama telah menunjukkan kejayaannya tertentu. Kejayaan sedemikian walau bagaimana pun tidak mudah dicapai oleh organisasi serantau dalam mempertimbangkan isu-isu politik di peringkat serantau itu. William Henderson "Regionalism in Southeast Asia" *Journal of International Affairs*, vol. X, no. 1 (1956) hal. 69. Untuk suatu diskusi yang baik mengenai regionalisme dan politik kini; Lihat Norman J. Padelford, "Regional Organisation and the United Nations", *International Organisation*, vol. VIII, No. 2 (May 1954), hal. 203–216.

²² Turkey satu-satunya negara ummat Islam yang menganggotai Organisasi ini sejak tahun 1952. Anggota-anggota lain termasuk USA dan negara-negara Eropah Barat.

²³ Dahulunya dikenali dengan Pakatan Baghdad yang turut dianggotai oleh Iraq, Iran, Pakistan, Turkey, Britain dan sokongan kuat dari USA. Iraq menarik diri setelah kodeta 1958. Berikutannya nama itu ditukar kepada CENTO. Organisasi ini terbubar dengan penarikan diri oleh Iran, Pakistan dan Turkey baru-baru ini berikutan dari kejayaan Revolusi Islam di Iran.

organisasi-organisasi yang turut dianggotai oleh negara-negara bukan Islam, dengan matlamat-matlamatnya tersendiri, tidak kurang menjadi pembedung ke arah kebangkitan suatu sistem Islam di peringkat serantau dan seterusnya di peringkat antarabangsa. Kelahiran Lega Arab dan OAU, di antara lain, ialah didorong oleh semangat ‘regionalisme’ masing-masing iaitu ke arah menegakkan pan-Arabisme dan pan-Afrikanisme. NATO dan CENTO disifatkan sebagai dua sistem pertahanan Barat untuk Eropah dan Timur Tengah vis-a-vis persaingan pengaruh dan ancaman blok Russia. Negara-negara anggota dalam organisasi serantau ini juga terikat dengan tanggung-jawab serantau. Pendirian negara-negara umat Islam yang menganggotai ASEAN, OAU, NATO dan lain-lain akan teruji apabila berlaku pergeseran di antara *esprit de corps* serantau dengan *ukhuwwah Islamiyah* yang lebih luas. Kedudukan sebegini lebih menyulitkan bagi sesuatu pakatan yang turut dianggotai oleh sebilangan atau majoriti negara-negara bukan-Islam.

Kelihatan bahawa munculnya ‘regionalism’ ini semacam suatu peningkatan dari ‘nationalism’. Masing-masing berfungsi dalam bentuknya merenggang serta menumpulkan minat terhadap usaha-usaha meningkatkan persefahaman dan kesatuan di kalangan negara-negara umat Islam sendiri di setiap peringkat dan dalam segenap segi. Sesungguhnya keutamaan kepada perpaduan di kalangan negara-negara umat Islam sama ada di peringkat serantau maupun antarabangsa tidaklah membelakangi bentuk-bentuk persefahaman dan kerjasama dengan negara-negara tetangga bukan-Islam berasaskan prinsip hidup bersama sebagai sebuah ‘entity’ dan menghormati hak-hak manusia universal yang telah pun ditentukan oleh Islam.²⁴

Negara-negara umat Islam telah begitu lama mengharapkan bantuan dan perlindungan kuasa-kuasa asing, memakai sistem, cara-tindak dan idea-idea di luar Islam sebagai jalan penyelesaian bagi masalah-masalah dalam dan luar negeri masing-masing. Penghalaan negara-negara umat kepada apa yang disifatkan sebagai ‘kuasa-kuasa besar dunia’, mengharapkan ihsan bantuan mereka dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial-kebudayaan, ketenteraan dan lain-lain seumpamanya, di samping beroleh keuntungan yang terhad, dalam jangka panjangnya, mengheret negara-negara umat terlibat ke dalam lengkaran pengaruh kuasa-kuasa tersebut.

Pengalaman-pengalaman Turki, Iran sebelum revolusi Islam dan Mesir adalah di antara contoh-contoh yang menarik dipelajari. Republik Turki yang digelar ‘the sick man of Europe’ setelah mengalami tindakan penyekatan bantuan dan pembekalan senjata selama tiga tahun oleh U.S.A., sekutunya dalam NATO, berpuncu dari konfrantasi

²⁴ Berhubung dengan hak-hak manusia universal lihat umpamanya Syed Muzaffar-Ud-Din Nadvi, *Human Rights and Obligations*, Rev. ed., Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1974.

Turki-Greek, juga anggota NATO, atas isu Cyprus dalam tahun 1975. mula menyedari akan kemuliaannya mengikat diri dengan pakatan seumpama NATO dan bergantung nasib kepada U.S.A. vis-a-vis ancaman Russia. Berikutnya Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Bulent Ecevit mengemukakan dasar luar baru iaitu suatu dasar luar pelbagai dimensi (a multi-dimensional foreign policy).

Sebagai yang dijelaskan oleh Menteri Luar Turki Prof. Gunduz Ockun:

*“... Turkey tetap dalam NATO dan Camp Barat tetapi akan mengikut dasar luar yang lebih aktif berpandukan kepentingan negara bukan kepada kepatuhan terhadap pihak-pihak tertentu”*²⁵

Pernyataan ini membayangkan titik-titik keraguan pemerintah Turki dari pengalaman dasar luarnya yang begitu berkiblatkan blok Barat hingga mengabaikan hakikat Turki sendiri dalam konteks sejarah dan realiti geografinya. Ini ditegaskan oleh tuan Ecevit sendiri:

*“... Kita berbasrat untuk meneruskan perikatan dan persyarikatan kita dengan sekutu-sekutu kita sekarang, tetapi titik-tolak bagi dasar luar kita serta hubungan antarabangsa akan berdasarkan realiti geopolitik dan sejarah kita; akhirnya syarat dan keperluan-keperluan yang wujud di sebalik pakatan-pakatan ekonomi dan politik atau persyarikatan mungkin akan berubah . . . Dari segi sejarah dan geografinya Turki adalah sebuah dari negara-negara Timur Tengah dan Balkan. Oleh itu inilah titik-tolak bagi semua hubungan antarabangsa kita”*²⁶

Menampakkan di sini suatu kesedaran bagi pemerintah Turki dalam hubungannya dengan kuasa-kuasa asing yang telah begitu berlarutan. Ke sedaran regim Ecevit, di samping masih kaya dengan sikap-sikap pembaratan, merupakan suatu permulaan ke arah kehadiran kembali Turki secara aktif di tengah-tengah tetangga Muslimnya di Timur Tengah setelah mengalami zaman pemencilan sejak kebangkitan nasionalisme Arab dan nasionalisme Northern Tier di awal abad ke-20.

Masyarakat Turkey di peringkat golongan massa mempunyai persediaan dan kecenderungan ke arah Islam yang kukuh. Biar pun polisi-polisi pembaratan dan sekularisasi rakyat Turki begitu hebat dilaksanakan di bawah regim Mustapha Kamal Attarturk dan berpanjangan hingga sekarang, tetapi ternyata Islam masih kuat bertapak di hati majoriti rakyat Turki. Kegiatan ke arah penegakan suatu sistem Islam yang lengkap kian bangkit kembali. Meskipun Islam dipersempit menjadi perkara individu di peringkat ‘pusat’, bagi golongan massa, agama berperanan penting dalam mencorak-

²⁵ *The Middle East*, No. 50, (December 1978), hal. 52–53.

²⁶ *The Middle East*, (February 1978), hal. 54; (June 1977), hal. 46.

kan kehidupan mereka.²⁷

Mengenai penentuan definisi ‘nationality’ umpamanya, seluruh penduduk Turki sama ada Muslim berketurunan Turkish dan Kurdish, Kristian Greek dan Armenian, dan juga Yahudi adalah sama dari segi undang-undang negara dan mempunyai hak-haknya sebagai rakyat Turki. Tetapi apabila ditanya penduduk desa tentang ‘nationality’ itu; jawapan yang diberi bahawa ia adalah seorang Muslim sebagaimana juga seorang Turk. Seorang Kurdish Muslim dalam apa keadaan, diterima sebagai seorang Turk dengan hanya boleh berbahasa Turk. Di sebaliknya seorang penduduk berketurunan Greek bukan-Muslim di Istanbul meskipun diakui oleh undang-undang negara sebagai rakyat Turki tetapi tidak diterima oleh rakyat berketurunan Turk.²⁸ Di sini menampakkan kelainan sikap tentang Islam di antara pihak berkuasa dan majoriti rakyat Muslim Turki.

Iran di bawah regim ‘personal authoritarian’ Shah juga begitu berkiblatkan blok Amerika. Sistem pemerintahan beraja tegak kembali berikut dari penggulingan regim nasionalis Dr. Muhammad Musaddiq yang telah berkuasa dari 28 April 1951 hingga 20 August 1953. Regim Musaddiq berjaya digulingkan melalui campurtangan Syarikat Minyak Anglo-Persian, yang mempunyai kepentingan-kepentingan kerap bertentangan dengan kepentingan nasional Iran,²⁹ sokongan Amerika (C.I.A.) dan tentera. Kenaikan semula Shah Reza Muhammad Pahlavi memerintah Iran dengan sokongan kuat yang diperolehi dari Britain dan Amerika telah mengheret Iran ke dalam lengkar pengaruh blok Amerika vis-a-vis pengaruh Russia.

²⁷ Arus kebangkitan ini dianalisa oleh Bernard Lewis, “*Islamic Revival in Turkey*”, *International Affairs*, vol. XXVIII, No. 1 (January 1952) hal. 38–48. Dalam tulisan ini beliau berpendapat: “After a century of Westernization, Turkey has undergone immense changes-greater than only outside observer had thought possible. But the deepest Islamic roots of Turkish life and culture are still alike, and the ultimated identity of Turk and Muslim in Turkey is still unchallenged. The resurgence of Islam after a long interval responds to a profound national needs. The occasional outbursts of the *tarikas*, for more than the limited restoration of official Islam show how powerful are the forces stirring beneath the surface. The path that the revival will take is still not clear. If simple reaction has its way, much of the work of the last century will be undone, and Turkey will slip back into the darkness from which she so painfully emerged” (hal. 48).

²⁸ D.A. Rustow, *Middle Eastern Political Systems* New Jersey: Prentice-Hall, 1971, hal. 40–41; Rudi Paret, “Islam in New Turkey”, *Islam and the Modern Age* vol. 1, no. 3, (November 1970), hal. 12; lihat juga Richard B. Scott, “Turkish Village Attitudes Toward Religious Education”, *The Muslim World*, vol. LV, No. 3 (July 1965), hal. 222–229.

²⁹ Nasarollah S. Fatemi, G.W. Williams, Thibaut de Saint-Phalle, *Multi-National Corporations, Problems and Prospects*, 2nd ed., New Jersey: A.S. Barnes and Co. Ltd., 1975, hal. 198–199.

Pemerintahan Shah yang begitu condong ke arah pembaratan umat Islam Iran dengan program-program sekularisasi, membawa umat Islam Iran kian renggang dari hakikat sejarah dan kedudukan bumi Iran sendiri sebagai sebahagian dari dunia Islam rantau Timur Tengah.³⁰ Di atas asas ini maka revolusi Islam menjatuhkan regim ‘personal authoritarian’ tersebut dianggap suatu titik peralihan penting dalam sejarah Iran. Peralihan ini dilihat dari segi berakhirnya zaman terpencil Iran dari negara-negara saudara Muslim khususnya di Timur Tengah, dari segi memperdekat serta mengikis prasangka bahagian umat apa yang dinamakan ‘ahl sunnah’ terhadap bahagian umat yang dikenali sebagai ‘bermazhab shi ‘ah’, dan dari segi pembebasan dari cengkaman asing serta penegakan sebuah model sistem pemerintahan Islam.

Perubahan-perubahan yang berlaku di Mesir tidak banyak memberi kesegaran ke arah pembebasan dari cengkaman asing serta penegakan kembali suatu sistem Islam yang lengkap. Coup d’etat 22 Julai 1952 menggulingkan pemerintahan Raja Farouk dan tegaknya regim militer di bawah pimpinan Nasser dari suatu segi berjaya membawa beberapa perubahan penting ke atas sistem pemerintahan dan struktur sosial di Mesir. Kenaikan regim baru ini menamatkan sistem pemerintahan feudal yang begitu korap dan munculnya suatu bentuk pemerintahan republik berhaluan sosialisme. Di bawah Nasser, Mesir menjadi jaguh dalam gerakan pan-Arabisme. Dunia Arab di tahap ini begitu terpukau dengan slogan-slogan yang di bawah oleh faham-Nasser, bersikap anti-Barat dan pro-blok Sosialis Russia.

Bantuan-bantuan ekonomi, militer, teknik dan kepakaran yang diterima dari negara-negara blok sosialis-komunis khususnya Soviet Russia, akhirnya membawa Mesir bersama-sama negara-negara Arab kuncunya, termasuk Iraq, Syria, Algeria, Yamen Selatan dan lain-lain, terperangkap dalam lengkaran pengaruh Soviet vis-a-vis blok Amerika termasuk Israel. Di tahap ini dunia Arab terbelah dalam dua ‘camps’; camp radikal-revolusioner dan camp liberal-konservatif. Camp radikal-revolusioner didokong oleh, antara lainnya, negara-negara tersebut di atas berindukkan pimpinan Nasser. Camp liberal-konservatif didokong keseluruhannya oleh negara-negara pemerintahan beraja, Yamen Utara, negara-negara Amir dan Sheikh, di Teluk Parsi. Camp ini bersikap pro Barat dan anti Komunis. Mereka mendapat jaminan perlindungan yang kuat dari bloc Amerika dalam persaingan pengaruh dengan blok Russia.

Nasser meninggal dunia dalam bulan September 1970. Teraju pemerintahan Meris berpindah ke tangan Anwar Sadat, kawan seperjuangan Nasser dalam kumpulan ‘Free Officers’ yang melancarkan coup d’etat 22 Julai

³⁰ Lihat Helmut Richards, “America’s Shah Shahanshah’s Iran”, *MERIP Report No. 40* (September 1975), hal. 3–21.

1952. Era baru Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat memperlihatkan suatu perubahan dasar-dasar dalam dan luar negeri yang berupa kebalikan dari dasar-dasar Presiden Jamal Abdul Nasser sebelumnya. Polisi-polisi ‘pintu terbuka’ dalam mengatasi masalah sosio-ekonomi dalam negeri, kecondongan kepada blok Amerika dalam hubungan antarabangsa dan rundingan secara langsung dengan Israel dalam menyelesaikan konflik Arab-Israel memperlihatkan beberapa kebalikan pokok dari polisi-polisi sosialisme, pro blok Soviet dan memerangi Israel.

Peralihan hala pergantungan dari Soviet kepada Amerika bagi Mesir boleh diibaratkan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Mesir sekarang mula terheret ke dalam lengkaran pengaruh Amerika yang didalangi oleh Zionis. Bantuan-bantuan ekonomi, ketenteraan, kemasukan pelaburan-pelaburan asing serta kegiatan-kegiatan syarikat-syarikat pelbagai-bangsa secara meluas, dalam jangka panjang, mendatangkan kesan-kesan ekonomi-politik yang jauh.³¹ Bantuan-bantuan dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengatasi secara terhad keperluan-keperluan jangka pendek serta masalah-masalah sosio-ekonomi yang segera bagi rakyat Mesir. Di sebalik faedah-faedah yang diperolehi, berkemungkinan juga Mesir terdedah kepada cengkaman-cengkaman ekonomi dan ketenteraan yang tidak harus dilihat secara berasingan dari bidang politik dan lain-lain seumpamanya.³² Ini dapat dimengerti juga dari pengambilan sikap per-

³¹ Sejak polisi ‘pintu terbuka’ dilancarkan dalam tahun 1974 Mesir telah meluluskan sebanyak 641 projek penanaman modal asing yang bernilai US\$3 billion. Dari itu juga sebanyak 112 firma-firma Amerika dibangunkan di Mesir. Mesir menerima bantuan sebanyak US\$9000 juta setahun di samping sebanyak US\$2 billion yang diterima dari negara-negara Arab iaitu Arab Saudi, Kuwait, Kesatuan Amir Arab dan Qatar. *New Straits Times*, December 6, 1977; The MERIP staff, “Open Door in the Middle East”, *MERIP Reports* no. 31 (October 1974), hal. 20–22.

³² Bagaimana syarikat-syarikat gergasi dunia itu bertalian kepentingannya dengan kepentingan apa yang dinamakan kuasa-kuasa besar boleh difaham dari peranan Anglo-Persian Oil Comp. menumbangkan regim Muhammad Musaddiq di Iran dalam tahun 1953, peranan International Telephone and Telegraph (ITT) menjatuhkan President Allende, Chile, 1973, dan amaran ancaman oleh Presiden Nixon ke atas kerajaan Libya atas tindakan memiliki negarakan syarikat-syarikat minyak USA di Libya. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa syarikat-syarikat gergasi itu merupakan ejen-ejen penjajahan zaman moden. Ini dilihat betapa keluasan sais dan kuasa ekonomi yang dimiliki oleh syarikat-syarikat seperti General Motors, Standard Oil of New Jersey, General Electric dan International Business Machines (IBM) dapat mempengaruhi dasar-dasarekonomi dan politik negara-negara di mana mereka menjalankan perusahaan. Jumlah pendapatan syarikat-syarikat tersebut dapat diperbandingkan dengan G.N.P. negara-negara berikut: General Motors kurang lebih dengan Belgium, Standard Oil of New Jersey kurang lebih sais Denmark, General Electric sama dengan Greece dan IBM sama dengan Norway dan Portugal. Lihat: Nasorollah S. Fatemi, *op. cit.*, hal. 197–200.

damaian persendirian oleh Presiden Anwar Sadat dengan Israel dalam mana peranan aktif Amerika ternyata sekali berikutan kegagalan nyata Bangsa-Bangsa Bersatu dalam usaha mencapai suatu penyelesaian yang adil dan berkekalan bagi masalah Palestine. Kesan nyata dari daya utama Amerika itu ialah bermula suatu tahap ‘terpencil’ Mesir dari negara-negara Arab sekutunya setelah tindakan pemulauan diambil oleh negara-negara Arab yang menentang keputusan perdamaian Mesir-Israel.³³

Ironi dari perdamaian Mesir-Israel ialah perpecahan dan sengketa se-sama negara-negara Arab sendiri. Amerika dan Israel sesungguhnya telah berjaya mempengaruhi Mesir satu-satunya negara umat Islam terpenting dan disegani, untuk masa ini, dalam konteks politik Timur Tengah. Mesir miskin dari segi sumber-sumber asli (natural resources) tetapi kaya dengan sumber-sumber gunatenaga (human resources) yang sangat-sangat diperlukan oleh negara-negara Arab lain. Negara-negara Arab juga memerlukan kekuatan tentera Mesir dalam mempertahankan kedaulatan mereka dari ancaman kuasa-kuasa asing. Maka sikap pemulauan yang diambil itu, dari suatu sudut, akan mendedahkan Mesir secara ekslusif serta lebih jauh kepada cengkaman pengaruh blok Amerika.

Sesungguhnya kejayaan Amerika mengheret Mesir ke dalam lengkaran-nya boleh dianggap sebagai imbuhan yang berlebihan atas keterlucutan Iran dari gengamannya. Peralihan Mesir sedemikian lebih menguntungkan strategi pemecahbelahan kuasa-kuasa asing di Timur Tengah.

Perubahan di Iran dapat dianggap menepati konsep revolusi iaitu suatu perubahan asasi yang membawa kepada penukarannya pandangan hidup serta sistem-sistem sebelumnya kepada suatu keseluruhan yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, dari peringkat atasan hingga ke peringkat bawah. Penegakan kembali sistem pemerintahan Islam itu bermakna Iran telah dapat membebaskan diri dalam pengertian yang sebenarnya. Jalan Islam yang dipilih sebagai tegaknya Republik Islam Iran telah mengeluarkannya dari rangka konflik Timur-Barat, dari mewarisi segala akibatnya serta berpeluang baginya menentukan polisi-polisi tersendiri, yang lebih meyakin-kan rakyatnya. Manakala perubahan yang berlaku di Turki dan Mesir lebih merupakan suatu *coup de grace* yang mendatangkan perubahan-perubah-an terhad dan bukan asasi. Polisi-polisi seumpama ‘dasar luar pelbagai dimensi’ dan ‘pintu terbuka’ sebagai yang berlaku di Turki dan Mesir adalah suatu pendekatan pragmatis dalam mengatasi masalah-masalah dalam dan luar negeri. Ianya belum terkeluar dari perangkap konflik Timur-Barat apa lagi ke arah penegakan sistem Islam yang lengkap.

³³ Lihat Fouad Ajami, “The End of Pan-Arabism”, *Foreign Affairs*, (Winter 1978/79), hal. 355–373.

Penulihan dari sistem Islam yang lengkap kepada sistem demokratik liberal atau sistem totalitari menjadikan banyak persoalan-persoalan umat tidak dapat diselesaikan mengikut cara sendiri. Penglibatan negara-negara umat Islam dalam pakatan-pakatan serantau dan ‘intra-regional’ yang menyokong kepentingan mana-mana dua blok Amerika atau blok Russia, menjadikan mereka bola tendangan yang akhirnya terpisah dari keunggulan paksi yang sebenar.

Umat Islam harus kembali memikirkan suatu formula untuk bangkit bersama dalam satu blok. Pendekatan ke arah kerjasama yang lebih erat di kalangan negara-negara umat yang sekali gus tidak dituruti oleh perubahan-perubahan asasi dalam negeri ke arah tersebut dapat dianggap sebagai kurang bermakna. Begitu juga keutuhan cita-cita perlaksanaan suatu sistem Islam yang lengkap di peringkat negara-negara umat Islam tertentu, seumpama Pakistan dan Iran, tidak akan terjamin jika tidak dituruti oleh seluruh negara Islam di dunia. Ini memandangkan sistem Islam di peringkat negara-bangsa yang begitu terbatas dengan kemampuan yang terhad akan terdedah kepada tawar menawar kekuatan dan sistem asing yang begitu berupaya dan ‘sophisticated’.

Lahirnya blok Islam itu merupakan blok yang benar-benar dedikasi terhadap doktrin menegakkan kebenaran dan kebijakan serta mencegah kemukaran. Blok ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan manusia sejagat mengikut lunas-lunas yang ditentukan oleh Allah melalui RasulNya. Doktrin-doktrin Islam untuk keselamatan umat manusia seluruhnya berperanan mengambil tempat slogan-slogan seumpama ‘coexistence’, ‘world order’, ‘human rights’, ‘world peace’, ‘equal rights’, ‘one nation one vote’, dan sebagainya. Slogan-slogan tersebut ditonjol begitu rupa oleh apa yang dinamakan ‘kuasa-kuasa besar dunia’ yang semacam menjadi tabir bagi cita-cita penjajahan di belakangnya. Hakikat ini boleh diteliti dari akibat-akibat yang ditanggung oleh negara-negara Afro-Asia hasil dari mainan kegiatan kuasa-kuasa tersebut.³⁴

Usaha ke arah menegakkan sistem Islam di semua peringkat dan dalam segenap segi itu sesungguhnya tidak ada jalan dekat. Hanya mungkin jika

³⁴ Kecenderungan ke arah pemikiran seumpama ini dapat diserapi dari rangka dasar luar Amerika sebagai yang diungkapkan oleh Dr. Henry Kissinger: “... Central to American foreign policy are our sister democracies, the industrial nations of North America, Western Europe, the Southern Pacific and Japan, and our traditional friends in the Western Hemisphere. We are bound to these nations by ties of history, civilization, culture, shared principles and generations of common endeavours ... The United States believes that the future of mankind requires coexistence with the Soviet Union”. Sedutan dari text ucapan terakhirnya sebagai Setiausaha Negara Amerika di Majlis perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu pada 30 September 1976. A/31/PV.II., hal. 51.

berlaku kesedaran menyeluruh di kalangan golongan pemerintah di seluruh dunia Islam hari ini. Negara-negara umat Islam sebenarnya bukan kekurangan sumber bagi mencapai matlamat tersebut. Hanya yang diperlukan ialah perubahan sikap ke arah institusi-institusi dan idea-idea ke Islam-an.

Umat Islam telah mempunyai landasan dan saluran ke arah kebangkitan yang meluas ini. Landasan dan saluran yang dimaksudkan termasuk ‘Rabitah al-Alam al-Islami’ yang ditubuhkan di Mekah dalam bulan Mei, 1962.³⁵ Sesungguhnya Rabitah melalui cawangan dan agensi-agensinya bertujuan pokok ke arah meluaskan dakwah Islamiah dan meningkatkan kesedaran umat terhadap Islam telah membuktikan kajayaan-kejayaannya. Penglibatan Rabitah dalam bidang-bidang dakwah, pendidikan, penubuhan pusat-pusat Islam dan masjid-masjid, juga penyelesaian persoalan-persoalan minoriti Muslim, telah mendatangkan kesan bukan kecil. Begitu juga peranan yang dimainkan oleh Sistem Persidangan Negara-negara Islam, penubuhan Sekretariat Islam, Agensi Berita Islam Antarabangsa (INA) dan Bank Pembangunan Islam, kesemuanya amat membantu ke arah tegaknya suatu sistem Islam secara ‘global’.³⁶

Apa yang masih diperlukan ialah peningkatan pengisian terhadap bentuk-bentuk landasan dan saluran tersebut. Terdapat semacam jurang yang luas di antara idea-idea dan rancangan-rancangan yang diputuskan di peringkat Rabitah, Sistem Persidangan Negara-negara Islam, Bank Pembangunan dan lain-lain seumpamanya dengan haluan sikap serta kecerdungan yang wujud di peringkat nasional kebanyakan negara umat Islam. Kontradiksi sedemikian menjadikan program-program yang begitu baik terbengkalai dan akhirnya berupa bahan ‘politicking’.

³⁵ Kemunculan ‘Rabitah’ ini bermula dalam tahun 1950an di ‘Darul Ulum Nadwatul Ulama’, Lucknow di mana segolongan pemuda Islam, kebanyakannya pelajar, bertikad ke arah penyebaran dan perluasan risalah persaudaraan Islam sedunia. Mereka telah menubuhkan secara tidak rasmi Organisasi Kebudayaan Islam Antarabangsa (ICIO), yang dikenali dalam bahasa Urdu ‘Anjuman Radith-i Islami’. Sekretariatnya diletak di bawah Penaung-Pengerusi, Maulana Sayyid Abul Hassan Ali Nadvi, Rektor Nadwah. Lihat: Mushirul Haq, “The Rabitah: A New Trend in Panislamism”, *Islam and the Modern Age*, vol. IX, no. 3, (Aguust 1978), hal. 55–65.

³⁶ Mengenai sistem muktamar Islam, Sekretariat Islam, INA (the Islamic International News Agency) dan Bank Pembangunan Islam telah dihurai dengan baik oleh M. Kamlin, “The Islamic Conference System: Its Origins, Purposes and Prospects”, *Jurnal Hubungan Antarabangsa* vol. 2, (1974/75), Kelab Hubungan Antarabangsa, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, hal. 44–62.