DOI: 10.15642/JIIS.2024.18.2.634-666

QAḌIYAT AL-ISLĀMAWIYYAH, SIYĀSAT AL-HAWIYYA, WA AL-SHABĀB AL-INDŪNISIY FĪ ʻAṢR MĀ BAʼD AL-ḤAQĪQAH

Mohammad Jailani | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta – Indonesia
Corresponding author: mohammadjailani2@gmail.com

Abstract: This article highlights the influence of Islamism and identity politics on Indonesian younger generation in the post truth era by emphasizing on the role of information technology and social media in spreading those ideologies. The research uses mixed methods of combining quantitative analysis with qualitative analysis, in which data are collected though questionnaire and interviews with those Indonesian Muslim youths as well as employing content analysis of social media accounts, religious publication, and education background. The results indicate that social media plays major role among the youths in the spread of Islamism ideas, whereas social, economic, and political factors significantly influence the acceptance of those ideologies. In addition, the institutions of education and religion shape the awareness of the youths, but curriculum improvement is still needed to promote religious pluralism and national resilience. This article recommends the reinforcement of national identity and cultural pluralism, including education policy which will withstand the intrusion of Islamism and identity politics in Indonesia.

Keywords: Identity politics, Indonesia, Islamism, youth, post truth era.

تمهيد

كان الإسلام له تقاليد الفكر الخطابية التي تقوم تلك التقاليد على المصادر الأساسية في تعاليم الإسلاموية. فالمسلم في كل مكان كان حاول دائمًا أن يقوم بأخذ المراجع على المنتج القانوني وتنفيذ عملية الشريعة الدينية بالإضافة إلى

المصادر الموثوقة مثل القرآن والأحاديث النبوية. وبالتالي كان في الواقع أن تلك التقاليد الخطابية في الإسلام ليس منهج الوحيد المنطقي والخطابي في الإسلام على أخذ بعض المنتجات القانونية والشرعية. كما نعلم، في الفقه الإسلامي والتراث الثقافي، هناك منتجات قانونية وشرعية نشأت من خلال إجماع ومشاورة ومناقشة بين العلماء الذين يتمتعون بالسلطة العلمية والمعرفية في مختلف مجالات العلوم. وبالمقابل، هناك أيضًا منتجات قانونية نشأت من خلال تطبيق معايير الفقه أو الشريعة التي لا يمكن التشكيك فيها وفق القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.

كان الإسلام له تقاليد الفكر الخطابية[1] الجيدة ولكن في هذا العصر الحاضر كانت تلك التقاليد ليست متجذرة بالكامل وبشكل صحيح، خاصة في الجماعة الإسلامية ذات أسلوب الحركة الأصولية. هناك ما لا يقل عن بعض العوامل التي تورث على ضعيفة جذر التفكير الخطابي والمنطقي وعلى العكس من ذلك، يورث أيضا ذلك العامل على أسلوب الحركة الأصولية في التفكير. أولاً، كانت رؤية تلك الجماعة أن هذا العالم ملوثة بكثير من تيارات الحداثة بحيث تثير تلك الحداثة على إهمال المسلمين بالقيام على نبيلة تعاليم دينهم وبالتالي يبحثون مبررات دينية لتقية المسلمين من تلك الحداثة.

العامل الثاني، وهو اتحاد الشعور بالوحدة على نفس المسلمين بسبب النزاعات الطويلة التي حدثت في سائر البلدان الإسلامية، وخاصة في فلسطين وكشمير وأفغانستان والعراق والظاهرة الجديدة هي النزعات في ولاية راخمين (Rakhine State)في ميانمار.[2] ذلك الشعور بالنسبة إلى التضامن ونفس الدعم القهري بحيث ظهر منها وحدة الروح الجماعية عند المجموعة الأصولية لإعادة على رومانسية الخلافة الإسلامية في نطاق عالمي. هذه النقطة والعامل الأول كما قد سبق ذكره أصبح عاملاً يدفع انتشار حركة الإسلاموية الأصولية في

[1] Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5.

[2] Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 149.

شكل منظمات عبر وطنية إلى أنحاء مختلفة من العالم حتى إلى هذا البلاد إندونيسيا.[3]

قدم أزوماردي عزرا صورة عالمية فيما يتعلق بالظروف الكلية لموجة الحداثة الإسلامية التي جاءت من مصر[4] ومن الغرب. يمكن علينا أن نأخذ تلك الصورة قدمها عزرا كمرجع مهم في قضية الدولة والشعوب ورواية مواجهة تلك القضية مع نظام الخلافة الإسلامية الذي جلبته الحركات الإسلامية الحداثية وعبر الوطنية.[5] لقد بدأت تلك الموجة بالاتصال المكثف بين جنوب آسيا والإسلام في الشرق الأوسط في آسيا والتي استمرت في القرن التاسع عشر، وفي نهاية هذا القرن، وصلت موجة جديدة من أيديولوجية عبر وطنية في خطاب دراسة المسلمين إلى ساحل جزر الملايو الإندونيسية.

دخلت الأيديولوجية عبر الوطنية على أرض نوس انتارا لا ينحصر من خلال عودة الطلاب الإندونيسيين من الشرق الأوسط، ولكن أيضًا عن طريق الحجاج التي ترجع إلى إندونيسيا في سبعينيات القرن التاسع عشر الذين سافروا في أعداد متزايدة إلى الأراضي المقدسة مكة المكرمة. كان أهم الأهم من تلك القضية، أي قضية دخول أيديولوجية عبر الوطنية، هو حضور خطاب "الوحدة الإسلامية"[6] في

---

[3] إحدى المنظمات الدينية التي تقوم بنشر أثر حركة الإسلام العابر الوطن بحيث تسكن مركز تلك المنظمات في جدة (رابطة العالم الإسلامي) الا وهي ديوان دعوة الإسلامية الإندونيسية. أنظر: نورهيدي حسن, مراجع جيل ألوفية, الوسيلة, الإستيلاء والعلاقة, (يوكياكارتا: مطبعة جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية يوكياكارتا, 2018), 5.

Noorhaidi Hasan (ed.), *Literatur Generasi Milenial, Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018). 5.

[4] Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2002), 39.

[5] Azyumardi Azra, "Islam in Southeast Asia: Tolerance and Radicalism," Paper Presented at Miegunyah Public Lecture The University of Melbourne Wednesday 6 April 2005.

[6] Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali," *Studia Islamika* 3, 1 (1996), 111.

أرض نوس انتارا وملايو–إندونيسيا، ولكن في أوائل القرن العشرين قبل موجة الإسلاموية في صورة العام في الملايو وإندونيسيا تبعتها موجة خطيرة أخرى بحيث نشأت ودخلت تلك الموجة من القاهرة، وصنفها كثيرون المراقبون باسم "الحداثة الإسلامية". أدى انتشار هذا الخطاب الجديد إلى تشكيل منظمات إسلامية حداثية في أرض إندونيسيا مثل المحمدية (1912) والإرشاد (1913) وبرسي (أوائل عام 1920).[7]

كانت موجة الإيديولوجية العابرة الوطنية التي دخلت الى أرض إندونيسيا في القرن التاسع عشر، خاصة بعد انهيار فترة سوهارتو كرئيس جمهورية إندونيسيا، قد استعادت على الفور الديناميات السياسية لهذا البلاد إندونيسيا التي كانت تسيطر عليه في السابق القوميين والسنطيرين الإسلاميين.[8] تستمر المفاهيم الأساسية في الدولة مثل "الأحزاب الإسلامية"، و "الدول الإسلامية" ، و "الشريعة"، و "أساس الدولة" في الدراسة والمناقشة حتى العلاقة تلك المفاهيم بشكل أرض إندونيسيا، لا سيما من قبل جماعة الإسلامية عبر الوطنية.[9] وبالطبع هذا يختلف تمامًا عن

[7] Azyumardi Azra, "The Globalization of Indonesian Muslim Discourse: Contemporary Religio-Intellectual Connection Between Indonesia and the Middle East," Johan Meuleman (ed.), *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity* (London: Routledge Curzon, 2002), 31-50.

[8] اختلفت هذه الظروف بخريطة السياسية في فترة رئيس الجمهورية سوكارنو بحيث تكون تقوية الرئيس حين ذاك إدفعها ثلاث فرقات مختلفة رئيسية الا وهي فرقة العسكرية الوطنية, فرقة الشيوعية و فرقة الدينية, بحيث يسعى سوكارنو على وحدة تلك الثلاثة الكبيرة تحت إيديولوجية ناساكوم (الوطنية, الدينية والشيوعية) مهما كان فشل سوكارنو على تلك المحاولة. أنظر:

Kevin O'rourke, *Reformasi, The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia* (Singapore: South Wind Production, 2002), 4; Malcolm Cone, "Neo-Modern Islam in Soeharto's Indonesia," *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (2002), 52-67; Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia," *South East Asia Research* 10, 2 (2002).

[9] النقاش في قضية الدولة القومية والشعبية و هوية الدينية للشعب إندونيسيا, أنظر على سبيل المثال: لطفي الشوكاني, الإيديولوجية و مدينة فضيلة, ثلاثة نماذج من البلدان الديمقراطية في إندونيسيا, (جاكارتا: مؤسسة الحرية, 2011).

Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia,* (Jakarta: Freedom Isntitute, 2011); Luthfi Assyaukanie, "Democracy and the Islamic

الديناميات السياسية للساترين التي وصلت إلى عصرها الذهبي، خاصة عندما ظهر حزب مشيومي ونهضة العلماء في الساحة السياسية في البلاد وأصبحا الخصمين الرئيسيين للأحزاب القومية العلمانية.

اكتسبت حركة الحداثة الإسلامية والأيديولوجية العابرة للحدود الوطنية بعد انهيار عصر سوهارتو مكانة متزايدة عند الشباب الإندونيسي، وخاصة الشباب الذين لا يقوم بممارسة الثقافة والتقاليد الدينية التوسط والتوازن. تزداد الإيديولوجية العابرة للحدود المزيد من التعاطف، وحتى اليوم تحظى بتأييد الشخصيات العامة والفنانين الذين يبدو أنهم يمنحون الشرعية العامة للحركة من خلال رواية الهجرة قام بها الفنانين.

تشير الدراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد أداة رئيسية في نشر الإسلاموية والسياسة الهوية بين الشباب الإندونيسي. إذ تُستخدم هذه الوسائل لنقل المعلومات وتشكيل الهويات الجماعية من خلال المحتوى المرئي والرموز الدينية والسرديات العاطفية. وعلاوة على ذلك، تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية دورًا محوريًا في تعزيز انتشار هذه الظواهر. من بين هذه العوامل، تُعتبر البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي من أبرز المحفزات التي تدفع الشباب للبحث عن هوية تمنحهم شعورًا بالانتماء والتضامن.

على الصعيد الاجتماعي، تُسهم التحولات الثقافية الناتجة عن العولمة والانفتاح على العالم الخارجي في أزمة هوية يعاني منها العديد من الشباب. وفي هذا السياق، تقدم الإسلاموية حلًا يبدو جذابًا، إذ يوفر هوية جماعية تُعزز شعور الانتماء. أما على المستوى السياسي، فإن استخدام الدين كأداة سياسية يُعمّق الانقسامات الاجتماعية والثقافية ويُعزز استقطاب الشباب. كذلك، تُعد المؤسسات التعليمية والدينية طرفًا مؤثرًا في هذا السياق، إذ يُسهم بعضها في نشر سرديات حصرية تُعزز السياسة الهوية.

State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia," *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 20 (2004).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المتعددة التي تُسهم في انتشار الإسلاموية والسياسة الهوية بين الشباب الإندونيسي، مع التركيز على التأثيرات المترتبة على ذلك في عصر ما بعد الحقيقة. كما تسعى لتقديم استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات عبر نهج متعدد الأبعاد يشمل التعليم، والاقتصاد، والإعلام، والخطاب الديني. بهذا التحليل، تُقدم الدراسة رؤية شاملة لفهم الظاهرة وآثارها، مع تسليط الضوء على سُبل تعزيز الهوية الوطنية والتعددية الثقافية في إندونيسيا.

أما السؤال المطروح، فيرجع هذا السؤال إلى تعزيز خطاب الدولة القومية وسياسة هويتها الرئيسية في عصر ما بعد الحقيقة، وكيف أجاب الشباب الإندونيسي وتصورهم لهذه الظاهرة. يصبح هذا السؤال نقطة مهمة في أهمية مناقشة خطاب الإسلاموية وسياسة الهوية والشباب الإندونيسي في عصر ما بعد الحقيقة.

مناهج

كان هذا البحث هو البحث الميداني وأما المعطيات المأخوذة هي المعطيات الاجتماعية بحيث تتم تحليل تلك المعطيات من خلال النظر على الأعراض والأنشطة المعينة للقياس فيما يتعلق بميل المحور الدراسي، الا وهو جيل الشباب الإندونيسي، إلى ظاهرة تقوية قضايا الدولة الشعبية والقومية تتقاطع مع عقدة الطائفية في المجتمع في السياق العام والخاص. أما المقصود من عقدة الطائفية المجتمعية في السياق العام والخاص في هذه الرسالة العلمية فهي آراء ومفهوم بعض الأفراد بشكل مستقل عن قضية الدولة والشعبية القومية التي تتبلور مع آراء مفهوم الأفراد الآخرين التي تحضر بشكل عام في وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة بأجراء لورين بلاك ستير في صياغة تقنيات جمع المعطيات، تستمد هذه الدراسة معظم المعطيات من مكانة الشباب الألفي، ولا سيما وجهات نظرهم

الثاقبة حول الهوية دينتيهم وكيف يستجيبون على تقوية قضية الدولة والشعبية القومية وسياسات الهوية في عصر ما بعد الحقيقة. كان النموذج الوثيقين على نشطتها الاجتماعية والمنظمات الاجتماعية أو الدينية التي تتبعها الشباب الألفي تصبح معطيات مهمة لتوثيقها.[10]

مهما كانت تبنى هذه الرسالة العلمية على معطيات ميدانية و معطيات اجتماعية كما قد سبق ذكرها في الفقرة السابقة ولكن المعطيات التاريخية[11] في هذه الدراسة تعد أيضا من المعطيات المهمة علما أن النقاش والجدال حول قضية الإسلاموية[12] في إندونيسيا سوف تتعلق وتبحث أيضا على تاريخ دخول منظمات التي ليست لها جذر تاريخي في هذا البلاد مثل منتمات عبر الوطنية إلى إندونيسيا في عصر الإصلاح، العصر الذي تعطي فيه الحكومة حرية التعبير وحرية الكلام وصنع المنتمات بعد أن أصبح من الصعب العثور على تلك الحرية في فترة قيادة سوهارتو. أما دخول المنظمات عبر الوطنية إلى إندونيسيا فهي تعد إحدى الآثار الدومينيك العديدة لعصر الإصلاح، علما أن تنمية ديناميات التطور التكنولوجي جلبت متغيرًا جديدًا في خطاب تاريخ الإسلام في إندونيسيا، والذي يُعرف الآن باسم عصر ما بعد الحقيقة أي عصر ما بعد الحقيقة.

---

[10] Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Thight, *How To Research* (England: Open University Press, 2001), 252.

[11] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua* (Yohyakarta: Tiara Wacana, 2003), 161.

[12] Asef Bayat, "The Coming of Post-Islamist Society," *Critique: Critical Middle East Studies* 9 (1996), 44; Farish A. Noor, "Blood, Sweat and Jihad: The Radicalization of The Political Discourse of the Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) from 1982 Onwards," *Contemporary Southeast Asia* 25, 2 (2003); Noorhaidi Hasan, *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia* (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2009); Noorhaidi Hasan, "Piety, Politics and Post Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia," *Al-Jami'ah* 50, 2 (2012); Peter. R. Demant, *Islam VS Islamism, The Dilemma of the Muslim World* (USA: Praeger Publishers, 2006).

نتائج البحث

كان أثر هذه الأيديولوجية عبر الوطنية التي حضر بالخطاب الإسلامي دخل إلى بعض المنظمات الجماهيرية بما في ذلك المنظمات الطلابية والمنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية. هناك ما لا يقل عن 58 منظمة جماهيرية وحزبية سياسية ولهذه المنتمات لها أعضاء تتمسك بهذه الأيديولوجيات عابرة للوطن حتى الى بعض المنظمات التي لها مفاهيم المعتدلة خذ على سبيل المثال مثل NU وPMII وIMM وIPM. بعض أعضاء تلك المنظمات تشترك في المنظمتين المختلفتين، المنظمة المعتدلة والمنظمة الأصولية فيصعب على تحديدها.[13]

أما بجانب ذلك الأثر المكثف الذي قامت به تلك المنظمات، فإن استراتيجيتهم لجذب الجماهير تحظى بشعبية كبيرة لأنها دخل الى عالم المراهقين. تأتي هذه المنظمات بنشاط وتستوعب قلق الشباب في العثور على هويتهم، خاصةً هويتهم الدينية. ففي بعض الأماكن ووسائل الإعلام المختلفة أعلنت هذه المنظمات بمنتمات الأثلام التي تطبق على تعاليم دين الإسلام الكافة حتى إلى استخدام السئمات والشعارات الدينية في المجال العام. أصبحت هذه الجهود المبذولة حركة مشهورة بالسريعة وخصوصا عند جيل الألفية. تعد هذه الحركات والمنظمات حركة جديدة تركز على المجالات الإسلامية في كل من المدارس الثانوية ومستوى التعليم العالي العام بحيث وصلت أعضائها مجموعة كثيرة. تعد الدعاية الإعلامية، والصور المقربة الى جيل الألفية، والتعرض على الدينية الطاعتين في المجال العام من بين السمات الرئيسية لهذه الحركة الإسلامية.

يتم تعزيز تلك الحركة كما قد سبق ذكرها من خلال الثقافة الشعبية (الثقافة البوابية) مثل الاتجاهات في مختلف الأفلام في أوائل عام 2000 التي تعرض على قصة إسلامية. إحدى الأفلام التي لها تأثير كبير على الثقافة الشعبية (ثقافة

[13] Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Binneka Tunggal Ika and Maarif Institute, 2009), 53.

البوب الإسلامية) هي فيلم تحت العنوان "آيات الحب" (Ayat-ayat cinta) المأخوذ من قصة المكتوبة حبيب الرحمن الشيرازي التي أصبحت رواية أفضل الكتب مبيعًا حين ذاك. أما العامل الأخر، كانت الحركات الإسلامية الحداثية مثل حزب العدالة (PKS) وحزب التحرير الإندونيسي (HTI)، ومنظمة جماعة التبليغ والحركات الإسلامية التي أعلنت بحركات إحياء حديثة[14] تعد أيضًا من العوامل المهمة في مشهورة الحركة الشعبية في عالم المراهقين.

أصبحت فكرة حركة تربية إسلامية مع شعار العودة إلى القرآن والسنة مشهورا ومزدهرة في إندونيسيا في منتصف سنة 2000. تعد أيضا هذا الشعار نقطة مهمة حتى جذب ذلك الشعار الى الشباب حتى يزعمون بأنها أسلم الحركة الموجودة في بلاد إندونيسيا. وبالتالي يصاحب ذلك الشعار بالدعوة على تطبيق سنة البينونة بالكاملة مثل يقلد على اللبس العرب واستطال اللحية فكانت هذه الشعارات سرد رئيسي لهذه الحركة الإسلامية التربية التي يحبها كثيرًا المراهقون والطلاب في الجامعات والمدارس الثانوية العامة. وبالتالي يسمى حامل هذه الشعارات والحركات بنشطاء دعاية (Aktifis Dakwah). فبشكل عام، يصنع نشطاء دعاية بعض الأنشطة والجداول والأعمال المختلفة التي تعرض على تطبيق قيم الإسلاموية وتطبيق سنة النبوية ويعرض أيضا على أنهم يتمسكون قويا على دين الإسلام مثل اللقاء والحلاقة والدعوة المحدودة في المدرسة أو في الجامعة وما أشبه ذلك من

[14] بعد سقوط فترة الجديدة في دينامية سياسية إندونيسيا عام 1998 على الأقل هناك حركتان تختلفتان بالشدة. الحركة الأولى هي الحركة التي تدفع على تطبيق الشريعة في المستوى الدولي مثل ديوان دعوة إسلامية إندونيسيا (DDII), اللجنة الإندونيسية لتضامن العالم الإسلامي, مجلس المجاهدين لأرض إندونيسيا (MMI), جبهات الدفاع الإسلامية (FPI), جيش الجهاد و حزب التحرير إندونيسيا (HTI). أما الحركة الثانية هي التي ترفض على تطبيق الشريعة في إندزنيسيا خذ على سبيل المثال منظمة محدية, نهضة العلماء, والشبكة الإسلامية الليبرارية ة بعض المنظمات الإسلامية المختلفة التي تحمل بالمفاهيم التسامحية, أنظر:
Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State, Negotiating the Future of Shari'a* (USA: Cambridge University Press, 2008), 231.

الأنشطة العامة مثل التدريب الإسلامي والدورة، ومعرض الكتب الإسلامية، وهلم جرا.[15]

كانت بداية القرن العشرين هي أول القرن الذي حصل بعض المنظمات الإسلامية على مكان في المجال السياسي في أرض إندونيسيا بعد أن يقبل سوهارتو على فرقة الإسلام. حضر الهواء النقي للمنظمات الجماهيرية الشعبية أو الإسلامية ينفجر انفجارا جيدا بعد انهيار فترة سوهارتو.[16] المنظمتان الدينيتان الرئيسيتان في إندونيسيا اللتان تمثلان المجموعة الإسلامية التي لها أعضاء كبيرة وكثيرة من المجتمع المحلي، هما جماعة نهضة العلماء المحافظة، والآخر يُنظر إليها عادةً على أنها جماعة المحمدية الحديثة.[17] بينما ينتمي فرقة أبانانا إلى الحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI) والحزب الوطني الإندونيسي (PNI).[18]

في تلك الفترة، كما أن الواضح هناك استقطابا متقطعا بين المجموعتين الرئيسيتين في إندونيسيا، والذي أصبح واضحا يوما بعد يوم. أصبحت الخمسينات المرحلة التالية من تطور السياسة السنترين. إحدى الأحزاب الإسلامية التي قدّم الى ميدان السياسية وحمل على الأفكار الإسلامية في أرض إندونيسيا الا وهو حزب مشومي.(Masyumi) هذا الحزب تضم فيه عددًا من المنظمات الإسلامية مثل المنظمة المحمدية. أما المنظمة "نهضة العلماء" فأخرجت هذه المنظمة من

---

15 Hasan (ed.), *Literatur Generasi Milenial.*

16 Hasrul Hanif & Eric Hiariej, "Democratic Institutions; From Good Governance to Vibrant CSOs," Amalinda Savriani – Olle Tornquist (eds), *Reclaiming The State Overcoming Problems of Democracy In Post-Soeharto Indonesia* (Yogyakarta: PolGov, 2015), 45.

17 كانت التعارض بين منظمة محمدية و الحزب الشيوعي ظهرت في بعض الأماكن المختلفة خذ على سبيل المثال التعارض بينهما في الجريدة ريفوبليكا التي تعد من إحدى الجريدة لها علاقة متينة بروابط المنحة الإسلامية الإندونيسية. في تلك الجريدة قدمت قول شافعي معارف رئيس العام منظمة محمدية حين ذاك أن سوف يكون القتال بين اخلية شعب هذه الدولة بسبب حضور حزب شيوعي. أنظر:

Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunisme dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto* (Jakarta: ELSAM, 2004), 50.

18 نفس المرجع, 64.

أعضاء حزب مشومي وترك هذا الحزب ثم لعب هذه المنظمة على الأدوار المختلفة الحداثة. مهما كان الحزب الإسلامي شترك على ديناميات السياسية الدولة إلا أن عملية الأسلم في كل من الأساليب الحداثية والتقليدية اكتسبت معارضة متزايدة من تقوية سياسة التدفق، وهذا كما كتبها ريك ليفز.[19]

أقوى المعارضة على الأسلم في مجال السياسة حين ذاك جاء من الحزب الشيوعي الإندونيسي PKI. وفقًا بما أشار ريك ليفز مثلا، حاول الحزب الشيوعي الإندونيسي PKI على معارضة الأسلم في مجال السياسة وفي نفس الوقت بلا نهاية على الجوانب الإلحادية للشيوعية. انهارت الفرقة الإسلامية عندما فكرة الدولة الإسلامية في إندونيسيا (DI/NII) التي قدمتها هذه الفرقة الى الجمعية التأسيسية في دينامية سياسية إندونيسيا.[20] أما هيمنة العسكرية وهيمنة الدولة فتعد أيضا تلك الهيمنة إحدى العوامل على هزيمة موقفهم في دينامية تطورات السياسية وفي نفس الوقت يفوز أحزاب أبانانا. كانت نهاية السياسة الإسلامية هي انحلال فرقة مشومي ثم تعززت مرة أخرى بعد انهيار فترة سوهارتو ثم أصبحت قوية عندما انتشرت الأيديولوجية عبر الوطنية بمكثف في جميع أنحاء العالم حتى الى أرض إندونيسيا.[21] أصبحت سياسات الهوية ظاهرة جديدة حارة في السياق إندونيسيا وقت انتخابات محاكم جاكرتا وبالتالي أصبحت حارة في مرة ثانية بدور وسائل

---

[19] M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present* (Singapore: NUS Press, 2012), 68.

[20] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State, Negotiating the Future of Shari'a,* 248.

[21] في مجال السياسية, معظم المسلم من فرقة سانتري يختار على الحزب الدينية مثل مشسومي و نهضة العلماء. أما فرقة أباعان فهي الفرقة التي تسكن معظم تلك الفرقة في بعض المناطق و لايركز على التطبيق الديني الرسمي.في مجال السياسية, معظم منهم يدفعون على الحزب الشيوعي مثل حزب الوطني الإندونيسي و الحزب الإشتراكي الإندونيسي, وحزب الشيوعي الإندونيسي. أما برايي فهي فرقة عالية جاوية التي عاشت في جوار المملكة. في السياسية, مثل فرقة أباعان, معظم فرقة برايي يدفع على الحزب الشيوعي–الوطني. أنظر:

Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 125.

التواصل الاجتماعي وموجة عصر ما بعد الحقيقة التي حضرت الى إندونيسيا تثير أيضا الى تقوية الأيديولوجية عبر الوطنية.

أما التعريف من عصر ما بعد الحقيقة فهي العصر الذي لا ينظر الناس على أهمية الحقيقة الموضوعية ولكن ينظر الناس على الحقيقة العاطفية. كان العصر ما بعد الحقيقة هذه لا تحدث فقط في أرض إندونيسيا ولكنها تصيب الناس على مستوى العالم.[22] أطروحة ظواهر عن عصر ما بعد الحقيقة بسيطة، أي الأكاذيب التي يتم نقلها مرارًا وتكرارًا ستصبح الحقيقة نفسها.

من خلال الكتاب تحت العنوان "عصر ما بعد الحقيقة, كيف احتل بولشية او الكذب العالم" أوضح جيمس بول بشكل مباشر أن أثر عصر ما بعد الحقيقة أصبح عالميًا على الأقل بسبب الظاهرتين السياسيتين اللتين وقعتا في وقت لاحق، وهما الخطاب السياسي للرئيس دونالد ترامب والاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 والذي أكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد أوروبا أو ما يسمى شعبيا ظاهرة خروج بريطانيا العظمى (خروج بريطانيا العظمى).[23]

---

[22] طوم نيكولس خلال كتابته "موت الخبرة", فيحلل هذا الرجل الكريم على ظاهرة المفارقة بحيث يكون الشعب الأمريكي يصبح جاهلا بسبب مكثف عواطفهم وغرائزهم الى المعرفة والكتابة الفورية حتى تورث تلك المعرفة والكتابة الفورية على حاجتهم الى المعارف والأخبار الزيادة لتقوية على عقائدهم ولكن في نفس الوقت لا يحتاج الناس على حقيقة تلك المعرفة والأخبار. حدثت تلك الحالة بسبب مختلف مثل اختيار السياسية، التعصب الديني والهوية أو الميول. أنظر:

Tom Nichols, *The Death of Expertise, The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters* (Oxford: Oxford University Press, 2017), ix.

[23] ظاهرة سياسة الخوف التي أطلقها رئيش جمهورية أمريكيا دونالد تروم في الانتخاب العام لرئيس هذا البلد، إذا كان معظم السياسيون عادة يعطي الأمل ولكن دونالد ترومب خلال الوسائل الإعلامية التي صنهعا, يعطي الخوف و عدم الثقة الى تيار وسائل الإعلام العام حتى يدعى هذا الرئيس بأن لجنة الانتخابات العامة الأمريكي لا يعمل بالجيد. أما ظاهرة بريسة فهي ظاهرة التفريق التي حدثت في الإنجليزية على أعضاء الإتحاد الأوروبيات وفي نفس الوقت استعد دافيد كاميرون على محاولة الخروج هذه الدولة من عقدة طويلة حولي 43 عاما من الإتحاد الأوروبي, انخفضت العمالة الأوروبية عشرة في المئة من عملة دولار و يصل الى مستوى الرذيل في 31 سنة الماضية. أنظر:

أما إحدى سمات عصر ما بعد الحقيقة هي وجود ظاهرة الخداع العام أو الكذب العام في مختلف مجالات حياة الناس. في هذه الظاهرة الخدعة أو الكذب، لا ينظر الناس أبدًا على وقائع الأخبار أو المعلومات هل تلك الأخبار أو المعلومات صحيحة أم خاطئة ولكن أهم الأهم من تلك الأخبار أو المعلومات هو أمن الناس بها. إحدى العمود الرئيسية لعصر ما بعد الحقيقة أو عصر الخدعة أو عصر الكذب هي وسائل الإعلام. كانت وسائل الإعلام لها دور كبير تؤدي إلى انتشار عصر ما بعد الحقيقة أو عصر الخدعة أو الكذب على نطاق واسع، علما أن خلا وسائل الإعلام (اقرأ: وسائل التواصل الاجتماعي) لا يشارك الأشخاص المعلومات فحسب، بل يشاركون أيضًا عواطفهم. كانت مجتمعات الأرض المسطحة والحركة التي لا توافق باللقاح هي إحدى الأمثلة القليلة بأن عصر ما بعد الحقيقة تثير بها البشر على مستوى العالم بحيث الثقة في المعلومات القائمة على المعتقدات هي أهم من الثقة القائمة على المعطيات التجريبية.

إن زخم تقوية عصر ما بعد الحقيقة على نطاق عالمي استفاد منها بشكل جيد إحدى الحركات الإسلامية عبر الوطنية وكذلك المنظمات الإسلامية المتطرفة بشكل أصولي ومنظماتها المضيفة مثل جماعة الإخوان المسلمين، حزب التحرير، واحتضان حركات التربية في إندونيسيا. ففي شكل عام أثارت هذه الحركة الإسلامية عبر الوطنية قضايا حول الدولة القومية والشعبية التي اشتبكت مع الهوية الدينية، فقد استخدم بسام الطيبي على سبيل المثال مصطلح "الإسلاموية" على شكل هذه الحركة. إحدى العوامل المهمة وراء تقوية الإسلاموية[24] في

James Ball, *Post-Truth: How Bullshit Conquered the World* (Biteback: Biteback Publishing, 2017), 15.

[24] الفرق الأساسي بين الإسلام و الإسلاموية كما قد أوضحها باسام طيبي. كان الإسلاموية تتعلق بالنظام السياسية ولا يتعلق بالإيمان. ألإسلاموية ليست سياسية فحسب ولكن السياسية التدينية. الإسلاموية كما أشارها باسام طيبي هي المثال الجيد من الظاهرة الأصولية الدينية في المستوى العالمي. كانت الإسلاموية جاء من التفسير المعين والأصولي من الإسلام ولكنه ليس الإسلام نفسه. وبالتالي كان الهدف من الإسلاموية هي

إندونيسيا هي بسبب تأثير علاقات القوة. كما فهمنا، فإن عصر الإصلاح يعطي الهواء النقي للجماعات الإسلامية من مختلف التوجهات الإيديولوجية لدخول أرض إندونيسيا وكذلك الأيديولوجية عبر الوطنية.

أما الفرق الأساسي بين عصر سياسية سانتري وحضانة الحركة الأيديولوجية لما بعد الإصلاح, أن عصر سياسة سانتري يتصادم مع علاقات قوة نظام سوهارتو، الذي يتطلب هذا الرجل الكريم على نظام حزبي واحد، ويتصادم أيضا مع حزب قومي شيوعي، فإن العر الحاضر كان لإسلام الإيديولوجي العابر الوطنية تتصادم مع قضية الدولة القومية, الهوية, والتطور المكثف فيما يتعلق بوسائل الإعلام والتكنولوجيا، وبالتالي أحضرت هذه الحالة على متغير جديد في تاريخ ديناميات الحركة الإسلامية عبر الوطنية في إندونيسيا وهي عصر ما بعد الحقيقة[25] الذي يهدد بموت الخبرة والسلطة العلمية وفي نفس الوقت ظهور مختلف المنصات الرقمية من خلال توفير سهولة الوصول إلى المصادر و المعلومات حول التعاليم الإسلامية التي لا تعرف حقيقتها وصحتها.

الإسلامية وسياسة الهوية وعوامل انتشارها بين الشباب الإندونيسي

الإسلاموية وسياسة الهوية ليستا ظاهرتين مستقلتين، بل هما نتاج تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية ودينية. في البداية، يُظهر الوضع

الأيديولوجية التي تقوم بالعلاقة المتينة بين الدين والدولة في النظم السياسية قامت تحت تطبيق شريعة الإسلام. أنظر:

Bassam Tibi, *Islamism and Islam* (London: Yale University Press, 2012), 1-3.

[25] As for “truth”, it جذر اللغة من مصطلح ما بعد الحقيقية كما أوضحها ميتشيل. أ. فيتيرس بأنه: harks back to an older English word, “troth”, which harbours all of the concept’s philosophical difficulties. “Troth” means faithful ness but to what exactly: the source or the target , و النقاش عن تاريخ الحقيقة و ما بعد الحقيقة التي قدمها بعض الفيلسوف مثل كارل بوبير crucial experiment. Michael A. Peters et al. (ed.), *Post-Truth, Fake News, Viral Modernity and Higher Education* (Singapore: Springer Media, 2018), 14. فرانجيس باكون الذي جاء بالمصطلح"

الاقتصادي للشباب الإندونيسي تأثيرًا واضحًا على انجذابهم لهذه الحركات. البطالة وغياب الفرص الاقتصادية تدفع الشباب للبحث عن هوية مشتركة تُشعرهم بالانتماء وتوفر لهم أملًا في التغيير.[26]

العوامل الاجتماعية تلعب دورًا لا يقل أهمية. في مجتمع يشهد تغيرات ثقافية متسارعة نتيجة العولمة والانفتاح، يجد الشباب أنفسهم أمام خيارات معقدة بين الحفاظ على التقاليد والانخراط في تيارات جديدة. هذا التحدي يعزز لديهم الشعور بالحاجة إلى الانتماء إلى مجموعات تقدم لهم الاستقرار والقيم المشتركة.[27]

العوامل السياسية تظهر بوضوح من خلال استغلال الهوية الدينية لتحقيق أهداف سياسية. حملات الانتخابات في إندونيسيا، على سبيل المثال، أصبحت تعتمد بشكل كبير على الهوية الدينية لتعزيز قاعدة الدعم، مما يعزز من الانقسام الاجتماعي والثقافي بين فئات المجتمع.

النظام التعليمي والمؤسسات الدينية يلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل وعي الشباب. ومع ذلك، فإن المناهج الدراسية التقليدية تفتقر غالبًا إلى تعزيز التفكير النقدي وقيم التسامح، مما يجعل الشباب أكثر عرضة لتبني أفكار متطرفة. الخطاب الديني في بعض الأحيان يروج لأيديولوجيات تعزز الانفصال عن الهويات الوطنية المتعددة.[28]

وسائل الإعلام، خصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي، هي القناة الأساسية لنشر الإسلاموية وسياسة الهوية. من خلال هذه المنصات، تنتشر الأفكار بسرعة، وتصل إلى جمهور واسع دون رقابة فعالة. الشباب الذين يقضون وقتًا طويلاً على

[26] Sofanudin et al., "Islamism in Dayah: Shafi'Iyah, Hanbaliyah, and Popular Islam."

[27] Akh. Muzakki, "When The Class Coincides With Islamism: A Preliminary Study Islamic Populism in Recent Developments of Indonesia," *Qudus Internasional of Islamic Stuies (QIJIS)* 12, 1 (2024), 177–212 .

[28] Mohamed Mosaad Abdelaziz Mohamed, "Islamism and Jihad: The Problem With Western Taxonomies," *Ulumuna* 27, 2 (2023), 715–34 doi.org/ 10.20414/ujis.v27i2.-741.

هذه المنصات يصبحون أكثر تأثرًا بالمحتوى الذي يدعو إلى التعصب والانقسام.[29]

الثقافة الشعبية تلعب أيضًا دورًا في نشر هذه الأيديولوجيات. الأفلام والمسلسلات ذات الطابع الديني والسياسي تُستخدم كأدوات لنشر الرسائل الأيديولوجية، مما يعزز من جاذبيتها بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، التكنولوجيا الحديثة تُسهل الوصول إلى المعلومات لكنها تزيد أيضًا من خطر انتشار الأخبار المزيفة والأيديولوجيات المتطرفة. تنتشر الإسلاموية وسياسة الهوية بين الشباب الإندونيسي نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية.[30]

من الناحية الاقتصادية، يُظهر الشباب الإندونيسي ميلًا نحو الأيديولوجيات الإسلامية نتيجة للبطالة وانعدام الفرص الاقتصادية. هذه الظروف تجعلهم يبحثون عن هوية توفر لهم الأمل والانتماء، خاصة في مجتمع يعاني من تفاوت اقتصادي واضح. إن تأثير الاقتصاد لا يقتصر فقط على البحث عن فرص عمل، بل يمتد إلى توفير موارد مالية لدعم الحركات والأيديولوجيات الإسلامية.[31]

أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحولات الثقافية الناتجة عن العولمة تدفع الشباب إلى البحث عن هوية بديلة تُشعرهم بالاستقرار وسط التغيرات السريعة. مع

[29] Rizky Alif Alvian and Irfan Ardhani, "The Politics Of Moderate Islam In Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations," *Al-Jami'ah* 61, 1 (2023), 19–57 doi.org/10.14421/ajis.2023.611.19-57.

[30] Sofanudin et al., "Islamism in Dayah: Shafi'Iyah, Hanbaliyah, and Popular Islam."

[31] Noorhaidi Hasan, "Islamist Party, Electoral Politics and Da'wah Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 6, 1 (2012), 17–47 doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.17-47; Marcus Mietzner, "Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats," *Australian Journal of International Affairs* 74, 4 (2020), 420–38 doi.org/10.-1080/10357718.2020.1725426; Fossati, "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour."

ازدياد التمدن والابتعاد عن القيم التقليدية، يجد الشباب أنفسهم بحاجة إلى أيديولوجيات تجمعهم في إطار جماعي يعزز من شعورهم بالانتماء.[32]

من الناحية السياسية، فإن استخدام الدين كأداة في الحملات السياسية يُسهم في تعزيز الانقسام الاجتماعي والثقافي. لقد أصبحت الهوية الدينية عنصرًا رئيسيًا في الحملات الانتخابية، مما يؤدي إلى استقطاب الشباب واستغلال مشاعرهم الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.[33] من الناحية التعليمية، فإن النظام التعليمي في إندونيسيا ما زال يواجه تحديات كبيرة في مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة. تعتمد بعض المؤسسات التعليمية والدينية على مناهج تُعزز الهوية الدينية على حساب الهوية الوطنية، مما يزيد من احتمال تبني الشباب للأيديولوجيات الإسلامية. ومع غياب التفكير النقدي وقيم التسامح في المناهج، تصبح هذه المؤسسات بيئة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة.[34]

أما من الناحية الدينية، فإن الخطاب الديني يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي الشباب.[35] تُركز بعض الخطب والمواعظ على قضايا الهوية والانفصال عن التعددية الثقافية، مما يعزز من الانقسام داخل المجتمع. يُضاف إلى ذلك الدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الخطابات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعلها تصل إلى جمهور أكبر في وقت قصير:

---

32 Sara Kakuk, "Socio-Pedagogical Implications in the Identity Transformation of Young People Observed from the Aspect of Media Globalization," (2015); Jeffrey Jensen Arnett, "The Psychology of Globalization," *American Psychologist* 57, 10 (2002), 774–83 doi.org/ 10.1037/0003-066X.57.10.774.

33 William A. Adler, "True Believers: Religious Intolerance and Instability in Indonesia," *True Believers* (2018) https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1077867; Samuel Bazzi, Gabriel Koehler-Derrick, and Benjamin Marx, "The Institutional Foundations of Religious Politics: Evidence from Indonesia," *Quarterly Journal of Economics* 135, 2 (2020), 845–911 doi.org/10.1093/qje/qjz038.

34 Muhammad Yaufi Nur Mutiullah, "Religion and Politics in Indonesia: The Role of Kyai in the 2024 Election, Case Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 20, 1 (2024) doi.org/10.18-196/afkaruna.v20i1.18527.

35 Mohamed, "Islamism and Jihad: The Problem With Western Taxonomies."

تحليل جدولي للعوامل المؤثرة

العوامل	التأثير
الاقتصادية	البطالة وغياب الفرص تدفع الشباب للبحث عن هويات توفر لهم الأمل والانتماء.
الاجتماعية	التحولات الثقافية والعولمة تزيد من حاجة الشباب إلى هوية بديلة تُشعرهم بالاستقرار.
السياسية	استخدام الدين كأداة في الحملات السياسية يعزز الانقسام والاستقطاب بين الشباب.
التعليمية	المناهج التعليمية التقليدية تُغيب التفكير النقدي وقيم التسامح، مما يجعل الشباب عرضة للأفكار المتطرفة.
الدينية	الخطاب الديني الذي يُركز على الهوية الدينية يعزز الانقسام داخل المجتمع.
وسائل الإعلام	منصات التواصل الاجتماعي تُسرع من انتشار الأفكار الإسلامية والوصول إلى جمهور واسع.

تشير الجدول أعلاه إلى أن العوامل المتداخلة التي تؤثر على انتشار الإسلاموية وسياسة الهوية تشمل مجموعة متنوعة من المجالات. العامل الاقتصادي، مثل البطالة وانعدام الفرص، يخلق بيئة مناسبة لانجذاب الشباب إلى الحركات التي تقدم وعودًا بحل مشكلاتهم. في السياق الاجتماعي، تسهم التحولات الثقافية والعولمة في تفاقم الحاجة إلى هوية بديلة. أما العوامل السياسية، فهي تعكس استغلال الدين كأداة لتحقيق أهداف سياسية، مما يؤدي إلى استقطاب الشباب. من الناحية التعليمية، تظهر الحاجة إلى إصلاح المناهج لتعزيز قيم التسامح والتفكير النقدي. وأخيرًا، يلعب الخطاب الديني ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تسريع انتشار هذه الأفكار وجذب جمهور واسع.

في العقود الأخيرة، أصبحت ظاهرة الإسلاموية والسياسة الهوية من القضايا الرئيسية التي تهم العديد من الباحثين والمفكرين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا. يشير مصطلح "الإسلاموية" إلى الحركات والجماعات التي تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة والسياسية. تعتبر هذه الحركات أن الإسلام ليس مجرد دين بل نظام شامل للحياة يجب أن ينعكس في النظام السياسي والقانوني للدولة.

في الوقت نفسه، تبرز "السياسة الهوية" كأداة هامة تستخدمها الجماعات المختلفة للتعبير عن مطالبها وتحقيق أهدافها السياسية. تتعلق السياسة الهوية بالكيفية التي تبني بها الجماعات والأفراد هويتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية وتعبر عنها في الفضاء العام. في هذا السياق، تصبح الهوية الدينية أحد المكونات الأساسية لهوية الأفراد والجماعات في المجتمع الإندونيسي.

يشكل الشباب الإندونيسي جزءاً كبيراً من سكان البلاد، وهم يلعبون دوراً محورياً في تشكيل مستقبل إندونيسيا. في عصر ما بعد الحقيقة، حيث تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح من الضروري دراسة تأثير هذه الظاهرة على الشباب وكيفية تفاعلهم مع الإسلاموية والسياسة الهوية.

تعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وهي معروفة بتنوعها الثقافي والديني. تعيش مختلف الجماعات الدينية والثقافية في توازن نسبي، لكن هذا التوازن يتعرض للتهديد في بعض الأحيان بسبب التوترات الناشئة عن تزايد تأثير الإسلاموية والسياسة الهوية.

أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد نفوذ الإسلاموية في إندونيسيا هو العولمة وانتشار الأفكار عبر الحدود الوطنية. من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الأفكار والمفاهيم التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية أكثر وصولاً وتأثيراً بين الشباب الإندونيسي. لاحظ الباحث نور هيدي حسن في

دراسته عن تأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود على الشباب الإندونيسي بعد فتح الديمقراطية في البلاد، أن هناك تزايداً في الاهتمام بالقضايا الدينية والسياسية بين الشباب. يشير إلى أن بعض الأنشطة الدينية مثل "ذكر الأكبر" أصبحت شائعة بين الشباب، حتى وإن كانت تقودها شخصيات ليست لها جذور قوية في الثقافة الإسلامية العلمية.

في هذا السياق، يصبح من المهم تحليل دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الأفكار. تعد وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية يتفاعل من خلالها الشباب مع العالم ويعبرون عن آرائهم وهوياتهم. لكن في الوقت نفسه، يمكن أن تكون هذه الوسائل أداة لنشر الأفكار المتطرفة والتحريض على الكراهية. تشكل السياسة الهوية جزءاً لا يتجزأ من تفاعل الشباب مع الإسلاموية. في عصر ما بعد الحقيقة، يمكن أن تصبح الهوية الدينية أداة يستخدمها الشباب للتعبير عن رفضهم للأنظمة السياسية القائمة أو لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية معينة. يتم ذلك من خلال تبنيهم لخطابات دينية تعزز من شعورهم بالانتماء والهوية الجماعية.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها إندونيسيا في هذا السياق هو كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحد من انتشار الأفكار المتطرفة. يعد التعليم والتوعية من الأدوات الهامة في هذا المجال. تحتاج المؤسسات التعليمية والدينية إلى تحديث مناهجها لتعزيز قيم التسامح والاعتدال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية دوراً في تعزيز الهوية الوطنية والتعددية الثقافية. تحتاج الحكومة إلى تطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات التي تفرضها الإسلاموية والسياسة الهوية في عصر ما بعد الحقيقة.

يتطلب ذلك تعاوناً بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الشباب أنفسهم، لضمان استقرار المجتمع وتعزيز قيم التعايش السلمي. يمكن أن تكون

برامج الحوار بين الأديان والثقافات وسيلة فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل والحد من التوترات.

في الختام، يشكل تحليل تأثير الإسلاموية والسياسة الهوية على الشباب الإندونيسي في عصر ما بعد الحقيقة موضوعاً بالغ الأهمية. يتطلب الأمر فهماً عميقاً للعوامل التي تدفع الشباب نحو تبني الأفكار المتطرفة وكيفية مواجهتها. كما يتطلب التعاون بين مختلف الفاعلين في المجتمع لتعزيز الهوية الوطنية والتعددية الثقافية. من خلال تحليل الدور الذي تلعبه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار الإسلامية، يمكننا تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات. تظل قضية الإسلاموية والسياسة الهوية من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى دراسة متأنية وفهم شامل لتعزيز الاستقرار والسلام في إندونيسيا.

تأثير الإسلاموية وسياسة الهوية على الشباب الإندونيسي في عصر ما بعد الحقيقة وخطوات مواجهتها

تشكل الإسلاموية والسياسة الهوية تحديًا كبيرًا للشباب الإندونيسي في عصر ما بعد الحقيقة. أحد أبرز التأثيرات هو الاستقطاب الاجتماعي الذي يؤدي إلى تعزيز الانقسامات داخل المجتمع. يتجلى هذا الاستقطاب في التمييز بين الجماعات المختلفة بناءً على الهوية الدينية أو الثقافية، مما يؤدي إلى تآكل الوحدة الوطنية.

تؤدي هذه الظواهر أيضًا إلى انتشار التطرف بين بعض الشباب الذين يتعرضون لأيديولوجيات متشددة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو المؤسسات الدينية. يمكن أن يؤدي هذا التطرف إلى سلوكيات تهدد استقرار المجتمع، مثل المشاركة في حركات متطرفة أو رفض القيم الوطنية المشتركة.

للتعامل مع هذه التحديات، يجب تبني نهج متعدد الأبعاد يشمل عدة خطوات أساسية. أولاً، ينبغي تعزيز التعليم الذي يركز على قيم التسامح والتعددية والتفكير

النقدي. يجب أن تكون المناهج الدراسية موجهة نحو تعزيز القيم الوطنية وإعداد الشباب لمواجهة التحديات الفكرية التي يفرضها عصر ما بعد الحقيقة.

ثانيًا، يجب مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل فعال لضمان إزالة المحتوى المتطرف وتعزيز الخطاب المعتدل. يمكن أن تلعب الحملات التوعوية عبر الإنترنت دورًا مهمًا في تعزيز الوعي بين الشباب حول مخاطر الأيديولوجيات المتطرفة وأهمية الوحدة الوطنية.

ثالثًا، يعد تمكين الشباب اقتصاديًا أداة فعالة للحد من تأثير الإسلاموية والسياسة الهوية. من خلال توفير فرص العمل والتدريب المهني، يمكن تقليل الشعور بالإحباط والتهميش الذي يدفع بعض الشباب نحو هذه الأيديولوجيات.

رابعًا، ينبغي أن تعمل المؤسسات الدينية على تعزيز خطاب ديني معتدل يدعم قيم التسامح والتعايش. يمكن أن تساعد المبادرات المجتمعية التي تشجع على الحوار بين الأديان والثقافات في تقليل التوترات وتعزيز التفاهم المتبادل.

وأخيرًا، يجب أن تتعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير سياسات شاملة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية. يمكن أن تشمل هذه السياسات برامج تعليمية وثقافية تستهدف الشباب وتعزز القيم المشتركة بين جميع مكونات المجتمع.

في العقود الأخيرة، أصبحت ظاهرة الإسلاموية والسياسة الهوية من القضايا الرئيسية التي تهم العديد من الباحثين والمفكرين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا. يشير مصطلح "الإسلاموية" إلى الحركات والجماعات التي تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة والسياسية. تعتبر هذه الحركات أن الإسلام ليس مجرد دين بل نظام شامل للحياة يجب أن ينعكس في النظام السياسي والقانوني للدولة.[36]

[36] Agus Aditoni and Zuliati Rohmah, "Campus-Based Millennials' Learning Preferences Toward Da'Wah in Urban City of Surabaya," *Journal of Indonesian Islam* 16, 1 (2022), 27–48 doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.27-48.

في الوقت نفسه، تبرز "السياسة الهوية" كأداة هامة تستخدمها الجماعات المختلفة للتعبير عن مطالبها وتحقيق أهدافها السياسية. تتعلق السياسة الهوية بالكيفية التي تبني بها الجماعات والأفراد هويتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية وتعبر عنها في الفضاء العام. في هذا السياق، تصبح الهوية الدينية أحد المكونات الأساسية لهوية الأفراد والجماعات في المجتمع الإندونيسي.[37]

يشكل الشباب الإندونيسي جزءاً كبيراً من سكان البلاد، وهم يلعبون دوراً محورياً في تشكيل مستقبل إندونيسيا. في عصر ما بعد الحقيقة، حيث تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح من الضروري دراسة تأثير هذه الظاهرة على الشباب وكيفية تفاعلهم مع الإسلاموية والسياسة الهوية.[38]

تعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وهي معروفة بتنوعها الثقافي والديني. تعيش مختلف الجماعات الدينية والثقافية في توازن نسبي، لكن هذا التوازن يتعرض للتهديد في بعض الأحيان بسبب التوترات الناشئة عن تزايد تأثير الإسلاموية والسياسة الهوية.[39]

أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد نفوذ الإسلاموية في إندونيسيا هو العولمة وانتشار الأفكار عبر الحدود الوطنية. من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الأفكار والمفاهيم التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية أكثر وصولاً وتأثيراً بين الشباب الإندونيسي. لاحظ الباحث نور هيدي حسن في دراسته عن تأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود على الشباب الإندونيسي بعد فتح

[37] Joberth Tupan, Izak Y.M. Lattu, and Wilson M.A. Therik, "Spiritual Intelligence As the Politics of Multiculturalism Among Javanese Muslim Migrants in Maluku," *Journal of Indonesian Islam* 16, 1 (2022), 1–26 doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.1-26.

[38] Mohamad Salik, "Conserving Moderate Islam in Indonesia: An Analysis of Muwafiq's Speech on Online Media," *Journal of Indonesian Islam* 13, 2 (2019), 373–94 doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394.

[39] Al Makin, "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts," *Al-Jami'ah* 54, 1 (2016), 1–30 doi.org/10.14421/ajis.2016.541.1-30.

الديمقراطية في البلاد، أن هناك تزايداً في الاهتمام بالقضايا الدينية والسياسية بين الشباب. يشير إلى أن بعض الأنشطة الدينية مثل "ذكر الأكبر" أصبحت شائعة بين الشباب، حتى وإن كانت تقودها شخصيات ليست لها جذور قوية في الثقافة الإسلامية العلمية.[40]

في هذا السياق، يصبح من المهم تحليل دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الأفكار. تعد وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية يتفاعل من خلالها الشباب مع العالم ويعبرون عن آرائهم وهوياتهم. لكن في الوقت نفسه، يمكن أن تكون هذه الوسائل أداة لنشر الأفكار المتطرفة والتحريض على الكراهية.[41] تشكل السياسة الهوية جزءاً لا يتجزأ من تفاعل الشباب مع الإسلاموية. في عصر ما بعد الحقيقة، يمكن أن تصبح الهوية الدينية أداة يستخدمها الشباب للتعبير عن رفضهم للأنظمة السياسية القائمة أو لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية معينة. يتم ذلك من خلال تبنيهم لخطابات دينية تعزز من شعورهم بالانتماء والهوية الجماعية.[42]

أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها إندونيسيا في هذا السياق هو كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحد من انتشار الأفكار المتطرفة. يعد التعليم

---

[40] Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, 2 (2020), 199–225 doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225; Imam Sutomo and Budihardjo, "The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, 1 (2021), 115–37 doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.115-137.

[41] Hilman Latief, "The Masyumi Networks and the Proliferation of Islamic Higher Education in Indonesia (1945-1965)," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 178, 4 (2022), 477–502 doi.org/10.1163/22134379-bja10043.

[42] Anidah Robani et al., "Social Capital in Enhancing Community Economy: The Case of Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Sleman Prambhanan, Yogyakarta," *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, 2 (2020), 398–404 doi.org/ 10.18510/hssr.-2020.8245; Abd Madjid, Hilman Latief, and Aris Fauzan, "Honoring the Saint through Poetry Recitation: Pilgrimage and the Memories of Shaikh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari in Indragiri Hilir," *Religions* 13, 3 (2022) doi.org/10.3390/rel13030261.

والتوعية من الأدوات الهامة في هذا المجال. تحتاج المؤسسات التعليمية والدينية إلى تحديث مناهجها لتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية دوراً في تعزيز الهوية الوطنية والتعددية الثقافية. تحتاج الحكومة إلى تطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات التي تفرضها الإسلاموية والسياسة الهوية في عصر ما بعد الحقيقة.[43]

يتطلب ذلك تعاوناً بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الشباب أنفسهم، لضمان استقرار المجتمع وتعزيز قيم التعايش السلمي. يمكن أن تكون برامج الحوار بين الأديان والثقافات وسيلة فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل والحد من التوترات.

في الختام، يشكل تحليل تأثير الإسلاموية والسياسة الهوية على الشباب الإندونيسي في عصر ما بعد الحقيقة موضوعاً بالغ الأهمية. يتطلب الأمر فهماً عميقاً للعوامل التي تدفع الشباب نحو تبني الأفكار المتطرفة وكيفية مواجهتها. كما يتطلب التعاون بين مختلف الفاعلين في المجتمع لتعزيز الهوية الوطنية والتعددية الثقافية. من خلال تحليل الدور الذي تلعبه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار الإسلامية، يمكننا تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات. تظل قضية الإسلاموية والسياسة الهوية من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى دراسة متأنية وفهم شامل لتعزيز الاستقرار والسلام في إندونيسيا.[44]

---

[43] Kadri, "Religion and Tourism: Promoting Inclusive Islam in Lombok Island, Indonesia," *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* 29, 2 (2022), 333–54.

[44] Abdullah Aly and Muhammad Thoyibi, "Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, 1 (2020), 177–98 doi.org/10.18326/ijims.v10i1.177-198; Niki Alma Febriana Fauzi and Ayub, "Fikih Informasi: Muhammadiyah's Perspective on Guidance in Using Social Media," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, 2 (2019), 267–93 doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293; M. Abdul Fattah Santoso, "The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, 1 (2017), 101–24 doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124.

تُظهر دراسة تأثير الإسلاموية وسياسة الهوية في عصر ما بعد الحقيقة أن الشباب يتأثرون بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعمل كمنصة لترويج الأفكار والمعتقدات التي تُعزز الانقسام بين أفراد المجتمع. من خلال تكرار هذه الرسائل، تصبح الهويات الضيقة مهيمنة على حساب الهوية الوطنية الشاملة.[45]

للتغلب على هذه الظاهرة، يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات المتكاملة. أولاً، يجب تعزيز التعليم الذي يُركز على التفكير النقدي وقيم التسامح والتعددية. هذه المناهج يمكن أن تُساعد الشباب على تحليل المعلومات بشكل أفضل وتجنب الوقوع في فخ الأخبار الزائفة أو الخطابات المتطرفة. ثانيًا، يجب أن تلعب المؤسسات الدينية دورًا أكبر في تعزيز خطاب معتدل ومتوازن يُعزز الوحدة الوطنية.[46]

علاوة على ذلك، يمكن للحملات التوعوية الموجهة أن تكون وسيلة فعالة لتوعية الشباب حول مخاطر الإسلاموية السياسية وتأثيراتها السلبية. هذه الحملات يمكن أن تشمل محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستهدف الشباب بلغة قريبة من ثقافتهم واهتماماتهم. وأخيرًا، ينبغي على الحكومة وضع سياسات تنظيمية لمراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت، مع الحفاظ على حرية التعبير.[47]

في عصر ما بعد الحقيقة، تُعد وسائل التواصل الاجتماعي الأداة الأكثر تأثيرًا في نشر الإسلاموية وسياسة الهوية بين الشباب. المعلومات التي تنتشر عبر هذه الوسائل غالبًا ما تكون مشوهة أو مضللة، مما يعزز الاستقطاب الثقافي

[45] Muzakki, "When The Class Coincides With Islamism.

[46] Sodik and Sujibto, "Against Religious Formalism.

[47] Alvian and Ardhani, "The Politics of Moderate Islam in Indonesia.

والسياسي في المجتمع. الشباب الذين يستهلكون هذه المعلومات بشكل مستمر يصبحون أكثر عرضة لتبني الأفكار المتطرفة.[48]

التحولات في الهوية الناتجة عن هذه الظواهر تؤدي إلى تفكك الشعور بالانتماء الوطني لصالح هويات دينية أو سياسية ضيقة. هذا التحول يزيد من صعوبة تحقيق الوحدة الوطنية في مجتمع متعدد الثقافات مثل إندونيسيا.[49]

التحديات التعليمية تظهر بشكل واضح في مواجهة هذه الظواهر. التعليم التقليدي يعجز عن تقديم الأدوات اللازمة للشباب للتعامل مع المعلومات المضللة. مناهج التعليم بحاجة إلى تحديث لتشمل التفكير النقدي وتعزيز قيم التعددية والتسامح.[50]

الوضع الاقتصادي للشباب الإندونيسي يُساهم أيضًا في تعزيز هذه الظواهر. الشباب الذين يواجهون صعوبات اقتصادية يكونون أكثر عرضة للانضمام إلى حركات تقدم وعودًا بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.[51]

السياسات الحكومية تحتاج إلى إعادة توجيه لتشجيع الهوية الوطنية والحد من تأثير الإسلاموية وسياسة الهوية. إطلاق حملات توعية تستهدف الشباب لتوضيح مخاطر هذه الظواهر وأهمية التعددية الثقافية يمكن أن يكون خطوة فعالة.[52]

---

48 Sodik and Sujibto, "Against Religious Formalism.

49 Tutut Chusniyah and Ardiningtyas Pitaloka, "Study Across Ethnic And Religion of Indonesian Social Identity And Multiculturalism," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 21, 12 (2016), 6–13; Acintya Ratna Priwati et al., "Multiculturalism as a Mediator of Ethnic Identity and National Identity among Javanese Adolescents," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 25, 1 (2021), 108–15 doi.org/10.7454/hubs.-asia.1030521.

50 Muzakki, "When The Class Coincides With Islamism.

51 Stein Kristiansen, "Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat.," *Sojourn* 18, 1 (2003), 110–38 doi.org/10.1355/SJ18-1D; Ngadi et al., "Challenge of Agriculture Development in Indonesia: Rural Youth Mobility and Aging Workers in Agriculture Sector," *Sustainability* 15, 2 (2023) doi.org/-10.3390/ su15020922.

52 Shafiq Qurban and Husnul Amin, "Education Policies, Discourse of Ideology and the Construction of National Identity in Pakistan: A Critical Analysis," *Global Regional Review* 4, 3 (2019), 1–9; John C. Campbell and Joseph P. Lorenz, "Egypt and the

التعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية يُعد ضروريًا لمواجهة هذه التحديات.[53] برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والتفاهم المتبادل يمكن أن تسهم في تقليل تأثير الأيديولوجيات المتطرفة.

خاتمة

تكشف هذه الدراسة عن مجموعة من العوامل المعقدة التي تقف وراء انتشار الإسلاموية والسياسة الهوية بين الشباب الإندونيسي، بما في ذلك البطالة والتحديات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية. ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق بيئة تعزز من تأثير هذه الظواهر، ما أدى إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وتراجع القيم الوطنية.

تُسبب هذه الظواهر عددًا من المشكلات التي تشمل الاستقطاب الاجتماعي والتطرف وتراجع الشعور بالوحدة الوطنية. يتجلى ذلك في ميل بعض الشباب إلى تبني مواقف إقصائية أو التطرف نتيجة تعرضهم لسرديات متطرفة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تفتقر إلى قيم التسامح والنقد البناء.

للتعامل مع هذه التحديات، توصي الدراسة بمجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك إصلاح النظام التعليمي لتعزيز قيم التسامح والتعددية، وتنظيم المحتوى الإعلامي لمواجهة الأخبار الزائفة والخطابات المتطرفة، وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب لتمكينهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع. من خلال هذه الجهود المتكاملة، يمكن تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الإندونيسي.[]

Arabs: Foreign Policy and the Search for National Identity," *Foreign Affairs* 69, 5 (1990), 203 .

[53] Shah Sahin Qadri, Nasir Shaheen Hussin, and Mezirow Mursaleen Dar, "Countering Extremism through Islamic Education: Curriculum and Pedagogical Approaches," *Journal on Islamic Studies* 1, 1 (2024), 74–89.

المراجع

Aditoni, Agus, and Zuliati Rohmah. "Campus-Based Millennials' Learning Preferences Toward Da'Wah in Urban City of Surabaya." *Journal of Indonesian Islam* 16, 1 (2022).

Adler, William A. "True Believers: Religious Intolerance and Instability in Indonesia." *True Believers*, 2018. https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1077867.

Alvian, Rizky Alif, and Irfan Ardhani. "The Politics of Moderate Islam In Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations." *Al-Jami'ah* 61, 1 (2023).

Aly, Abdullah, and Muhammad Thoyibi. "Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, 1 (2020).

Ardhianto, Imam. "Contemporary Islamic Movement, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The #IndonesiaTanpaJIL Movement." *Archipel* 95 (2018).

Arif Chasanul Muna. "Between Conflict and Harmony: Understanding Contestation of Iftirāq Al-Ummah Hadiths in the Contemporary Era." *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 26, 1 (2023).

Arnett, Jeffrey Jensen. "The Psychology of Globalization." *American Psychologist* 57, 10 (2002).

Bazzi, Samuel, Gabriel Koehler-Derrick, and Benjamin Marx. "The Institutional Foundations of Religious Politics: Evidence from Indonesia." *Quarterly Journal of Economics* 135, 2 (2020).

Campbell, John C., and Joseph P. Lorenz. "Egypt and the Arabs: Foreign Policy and the Search for National Identity." *Foreign Affairs* 69, 5 (1990).

Chusniyah, Tutut, and Ardiningtyas Pitaloka. "Study Across Ethnic And Religion of Indonesian Social Identity And Multicul-

turalism." *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 21, 12 (2016).

Fossati, Diego. "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38, 2 (2019).

Hamayotsu, Kikue. "Beyond Faith and Identity: Mobilizing Islamic Youth in a Democratic Indonesia." *Pacific Review* 24, 2 (2011).

Hariyadi. "Finding Islam in Cinema: Islamic Films and the Identity of Indonesian Muslim Youths." *Al-Jami'ah* 51, 2 (2014).

Hasan, Noorhaidi. "Islamist Party, Electoral Politics and Da'wah Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 6, 1 (2012).

Kadri. "Religion and Tourism: Promoting Inclusive Islam in Lombok Island, Indonesia." *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* 29, 2 (2022).

Kristiansen, Stein. "Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat." *Sojourn* 18, 1 (2003).

Kusmana. "Al-Tijarah Wa Al-Da'wah Al-Islamiyyah: Dirasah Li Qadiyyati Dukhul Al-Islam Fi Induniyya." *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* 7, 3 (2000).

Latief, Hilman. "The Masyumi Networks and the Proliferation of Islamic Higher Education in Indonesia (1945-1965)." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 178, 4 (2022).

Madjid, Abd, Hilman Latief, and Aris Fauzan. "Honoring the Saint through Poetry Recitation: Pilgrimage and the Memories of Shaikh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari in Indragiri Hilir." *Religions* 13, 3 (2022).

Makin, Al. "Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel

Church in Penauyong Banda Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 10, 1 (2016).

———. "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts." *Al-Jami'ah* 54, 1 (2016).

Mietzner, Marcus. "Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats." *Australian Journal of International Affairs* 74, 4 (2020).

Mohamed, Mohamed Mosaad Abdelaziz. "Islamism and Jihad: The Problem With Western Taxonomies." *Ulumuna* 27, 2 (2023).

Mutiullah, Muhammad Yaufi Nur. "Religion and Politics in Indonesia: The Role of Kyai in the 2024 Election, Case Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 20, 1 (2024).

Muzakki, Akh. "When The Class Coincides With Islamism: A Preliminary Study Islamic Populism in Recent Developments of Indonesia." *Qudus Internasional of Islamic Stuies (QIJIS)* 12, 1 (2024).

Ngadi, Ngadi, Andy Ahmad Zaelany, Ade Latifa, Dewi Harfina, Devi Asiati, Bayu Setiawan, Fitranita Ibnu, Triyono Triyono, and Zanterman Rajagukguk. "Challenge of Agriculture Development in Indonesia: Rural Youth Mobility and Aging Workers in Agriculture Sector." *Sustainability* 15, 2 (2023).

Non, Arjan, Ingrid Rohde, Andries de Grip, and Thomas Dohmen. "Mission of the Company, Prosocial Attitudes and Job Preferences: A Discrete Choice Experiment." *Labour Economics* 74 2022).

Priwati, Acintya Ratna, Adelia Krishna Putri, Valendra Granitha Shandika Puri, Annisa Ardi Ayuningtya, Wenty Marina Minza, and Kwartarini Wahyu Yuniarti. "Multiculturalism as a Mediator of Ethnic Identity and National Identity among Javanese

Adolescents." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 25, 1 (2021).

Qadri, Shah Sahin, Nasir Shaheen Hussin, and Mezirow Mursaleen Dar. "Countering Extremism through Islamic Education: Curriculum and Pedagogical Approaches." *Journal on Islamic Studies* 1, 1 (2024).

Rinaldo, Rachel. "Islamizing Intimacies: Youth, Sexuality, and Gender in Contemporary Indonesia by Nancy Smith-Hefner." *Anthropological Quarterly* 93, 2 (2020)

Robani, Anidah, Amiruddin Ahamat, Syed Najmuddin Syed Hassan, Hilman Latief, and Amelia Pratiwi. "Social Capital in Enhancing Community Economy: The Case of Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Sleman Prambhanan, Yogyakarta." *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, 2 (2020).

Saefullah, Hikmawan. "More Than Just Devotion': The Conservative Turn Among Subcultural Muslim Youths in the Indonesian Underground Music Scene." *Muslim Politics Review* 1, 2 (2022).

Salik, Mohamad. "Conserving Moderate Islam in Indonesia: An Analysis of Muwafiq's Speech on Online Media." *Journal of Indonesian Islam* 13, 2 (2019).

Santoso, M. Abdul Fattah. "The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, 1 (2017).

Shofiyuddin, Ahmad, Siti Khoiriyah, and Rangga Sa'adillah. "Building Tolerance And Balance: A Systematic Literature Review On Religious Moderation Among Students In Higher Education." *Journal of Islamic Civilization* 5, 2 (2024).

Sodik, Mochamad, and B. J. Sujibto. "Against Religious Formalism: The Dynamics of Young Urban Sufism in Yogyakarta." *Journal of Indonesian Islam* 17, 1 (2023).

Sofanudin, Aji, Hamidulloh Ibda, Moh Syafi, Mumtazul Fikri, Marzuki, and Ahalla Tsauro. "Islamism in Dayah: Shafi'Iyah, Hanbaliyah, and Popular Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, 2 (2023).

Sutomo, Imam, and Budihardjo. "The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, 1 (2021).

Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, 2 (2020).

Tupan, Joberth, Izak Y.M. Lattu, and Wilson M.A. Therik. "Spiritual Intelligence As the Politics of Multiculturalism Among Javanese Muslim Migrants in Maluku." *Journal of Indonesian Islam* 16, 1 (2022).

Wibowo, Adi, Moh. Roqib, Subur Subur, and Shofa Aulia Kumala. "Construction of Education Based on Religious Moderation: Role of Islamic Education Leadership in Promoting Tolerance and Social Harmony." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 2, 3 (2024).