

NASIONALISME, IDENTITI DAN PERSOALAN KESELAMATAN DALAM KOMUNITI SEMPADAN: KAJIAN KES KOMUNITI MURUT SABAH

Zaini Othman

ABSTRACT

In today's age of information, the issue of national identity and nations's security seem to be at stake and frequently challenged in various manners. The process of globalization has generated massive degree of openness that straddles national boundaries and thus takes its toll on national identity and security. Contemporary scholars such as Roberston (1992), Giddens (1990) and Ohmae (1995) reiterate that phenomenon of globalization has brought up some kind of community with diverse socio-cultural backgrounds. As the world is becoming integrated, nationalism is said to be on the decline. To dwell on this argument, this article seeks to analyze the feeling of nationalism among the community in border areas of Sabah. Focusing on the Murut community in a village called Bantul, the writer undertakes to assess the community's sense of values, norms and political self-identity with respect to nationalism in Malaysia. In doing so, this study was done by focusing and examining the historical socio-political stage of ethnic identity formation in Sabah through casual effect factors from its early stages until to date. This article concludes that ethnic identity at the border, if not carefully guarded would likely emerge as a political threat to the national stability.

Keywords: Nationalism, Ethnic Identity, Globalization and Border Culture

Pengenalan

Kajian ini bertujuan untuk meneliti dan meninjau aspek nasionalisme dari segi nilai, norma serta jati diri politik di kalangan komuniti sempadan di Malaysia. Usaha ini dibuat sejajar dengan perkembangan semasa arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia pada hari ini yang secara khususnya mencabar identiti nasional serta keselamatan negara. Lebih menarik lagi perkara ini turut ditegaskan oleh para ilmuan seperti Robertson (1992), Giddens (1990) dan Ohmae (1995) bahawa arus globalisasi yang sedang melanda dunia kini turut mengandungi nilai universal yang bukan sahaja melampaui batasan geo-politik, tetapi juga merentasi pemikiran masyarakat dunia daripada pelbagai latar sosio-budaya.

Bersandarkan kepada kajian yang bersifat etnografi politik yang dilakukan di kalangan komuniti Murut Bantul, di Daerah Nabawan, Sabah, artikel ini adalah untuk mengupas serta meneliti hubungan timbal balik di antara aspek nasionalisme, identiti dan tahap hubungan antara kedua aspek tersebut yang juga mempunyai implikasi yang signifikan terhadap persoalan keselamatan Malaysia, khususnya persoalan keselamatan yang bersifat non-tradisional. Kajian yang bersifat etnografis sangat dekat dengan pendekatan yang dikenali sebagai penyertaan turut serta *participant observations*. Oleh itu semua data yang dikutip adalah berasaskan kepada naratif responden. Naratif responden adalah data yang bersifat tertanam kukuh dalam akal budi subjek yang diteliti. Dalam konteks masyarakat parokial seperti komuniti Murut Bantul, pendapat yang dikemukakan oleh pemimpin masyarakat adalah tinggi nilai keabsahannya dan yang dikongsikan di dalam artikel ini adalah berasaskan kepada metodologi tersebut, iaitu subjek kajian adalah “subjek” dan bukannya “objek”.

Konsep Nasionalisme & Identiti

Nasionalisme umumnya boleh ditakrif sebagai suatu bentuk kesedaran sosial sesebuah kumpulan atau kelompok masyarakat yang terkandung di dalamnya nilai, idea dan juga norma yang mengikat kesatuan individu serta anggota masyarakatnya. Kesedaran sosial ini termasuklah aspek ekonomi, politik dan juga kelangsungan sesebuah masyarakat di dalam sistem politik yang didiaminya. Ini jelas dapat dilihat daripada perbincangan beberapa ilmuan terkenal dalam aspek nasionalisme seperti Anderson (1983). Beliau menjelaskan, nasionalisme merujuk kepada satu bentuk idea komuniti yang mendatar muncul di mana masyarakat tersebut mendapat identitinya melalui perkaitan dengan sesebuah kawasan geografi dan bahasa tertentu. Idea komuniti mendatar ini muncul adalah kesan daripada kesengsaraan yang dialami di bawah sistem ekonomi kapitalis (Anderson, 1983). Golongan yang mengalami kesengsaraan tersebut mencari jalan untuk membebaskan diri dari belenggu ini dan berusaha untuk memperbaiki keadaan sosio-ekonomi mereka serta melupakan masa lalu yang pedih dan sengsara. Hasrat pembentukan sebuah bangsa atau komuniti yang bebas dari kesengsaraan hidup mendominasi pemikiran mereka. Dari pandangan Anderson (1983), dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor berikut perlu wujud untuk membolehkan wujudnya sentimen nasionalisme sebagai idea atau persepsi horizontal mengenai komuniti dan hasrat untuk mencapai kemajuan dan menghapuskan penderitaan.

Persepsi komuniti yang mendatar (yang mempunyai sempadan geografi yang tertentu) memperkenalkan idea bahawa sesuatu bangsa diidentifikasi dengan kawasan geografi tertentu. Kedua, hasrat untuk maju dan menghapuskan penderitaan manusia adalah sebenarnya definisi sejarah, iaitu perjuangan manusia untuk mencapai tahap kebebasan dan kemajuan yang lebih tinggi. Oleh itu nasionalisme sebenarnya wujud akibat usaha untuk menempatkan sejarah ke dalam ruang geografi tertentu sehingga menjadi ruang sejarah. Dengan menekankan isu-isu seperti kebebasan, kemajuan dan hak sesebuah bangsa untuk mencapai pemerintahan sendiri, golongan nasionalis berusaha untuk memobilisasi manusia bagi melepaskan diri dari ikatan yang mengongkong kebebasan dan yang mengakibatkan kemunduran mereka. Mereka berpendapat kehadiran orang luarlah yang mengakibatkan penderitaan mereka. Manakala Smith (1986), menerangkan tentang hubung kait di antara kesedaran (nasionalisme) etnik dengan pembentukan negara bangsa. Bagi Smith (1986), kebangkitan kesedaran bangsa ini berpunca dari keinginan untuk mempertahankan survival sesuatu kumpulan etnik.

Sementara Gellner (1983) pula, menjelaskan bahawa untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara juga memerlukan kesedaran ‘kebangsaan’. Seterusnya Kedourie (1960), melihat nasionalisme sebagai suatu bentuk ideologi sosial yang terkandung di dalamnya aspek atau nilai kesedaran. Dalam konteks negara sedang membangun, nasionalisme sebagai suatu bentuk ideologi sosial muncul secara dominan seiring dengan era kolonialisme dan imperialisme yang melanda masyarakat dunia ke-3. Keadaan ini diistilahkan oleh Lucian W Pye (1963) sebagai masyarakat bukan-barat pada sekitar lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kesedaran nasionalisme yang muncul di kalangan masyarakat atau negara yang dijajah telah dijadikan suatu bentuk alat sosial dalam bentuk kelompok atau organisasi setempat (lokal) sebagai tujuan penyatuan anggota masyarakat ke arah perjuangan sosio-politik (dalam konteks ini) sesuatu bangsa dan negara yang merdeka daripada belenggu penjajahan. Situasi ini dapat dilihat melalui bukti empirikal yang wujud kebanyakan dunia ke-3.

Di Malaysia umpamanya, dalam proses tuntutan kemerdekaan antara tahun 1948 hingga 1957, nasionalisme telah dijadikan ideologi sosial yang menyatukan segala bentuk perjuangan kemerdekaan. Buktinya dapat dilihat daripada penubuhan UMNO, PERIKATAN, juga PUTERA

(Pusat Tenaga Rakyat) dan AMCJA (All-Malaya Council of Joint Action) yang bertunjangkan kesedaran nasionalisme. Sehubungan itu, dapat kita fahamkan di sini walaupun wujud perbezaan relatif di kalangan para sarjana atau ilmuan berhubung dengan pentakrifan nasionalisme, namun mereka bersepakat secara konsensus bahawa nasionalisme adalah satu alat kesedaran yang penting bagi pembentukan sesebuah negara bangsa. Hal ini turut didokong oleh sebilangan besar nasionalis yang memperjuangkan pembentukan sebuah negara bangsa bagi pengwujudan ciri-ciri identiti yang tersendiri dengan budaya yang seragam serta ekonomi yang adil.

Dalam era globalisasi konsep sempadan dan keselamatan negara bangsa adalah antara fokus utama yang menjadi agenda setiap unit politik yang mempertahankannya. Keutuhan sempadan dan keselamatan dalam era globalisasi bukan hanya boleh digantung harap kepada ketumbukan ketenteraan semata-mata tetapi keadaan ini kerana ketenteraan hanya bertindak sebagai penampang sempadan dan keselamatan fizikal sahaja. Dengan konsep sempadan dan keselamatan yang semakin luas maknanya dalam era globalisasi, maka kesedaran nasional atau nasionalisme Malaysia dilihat memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menjamin keutuhan Malaysia sebagai unit politik, khususnya bagi masyarakat atau komuniti yang mendiami kawasan garis sempadan. Masyarakat sempadan punya tatacara dan nilai kehidupan yang tersendiri. Tatacara dan nilai kehidupan masyarakat sempadan wujud lebih awal daripada garis sempadan-politik dalam kehidupan mereka. Kehadiran dan kewujudan sempadan politik telah melahirkan tatacara dan nilai kehidupan baru yang dikenali sebagai budaya sempadan. Budaya sempadan ini pula bertindan lapis dengan budaya nasional yang terbentuk kesan daripada kewujudan sempadan-politik. Dalam erti kata lain budaya sempadan adalah satu bentuk tatacara dan nilai kehidupan yang bersifat dua-wajah. Oleh itu amat penting untuk ketika meneliti apakah bentuk nasionalisme yang wujud di kalangan komuniti sempadan di negara ini. Adakah ia bersifat nasionalisme nasional? Atau nasionalisme kelompok? Atau nasionalisme yang bagaimana? Pertanyaan dan persoalan ini akan dijelaskan dalam perbincangan selanjutnya.

Kampung Bantul¹ dan Fenomena Nasionalisme Sempadan

Sebelum mengupas persoalan di atas adalah lebih baik kita memahami terlebih dahulu interaksi sosial yang wujud di antara komuniti Murut Kampung Bantul dengan komuniti Murut di sekitarnya iaitu di sepanjang sungai Logongon dan juga komuniti yang berada di sepanjang siring sungai Logongon di sebelah negara Indonesia. Perkara ini amat penting untuk kita fahami bagi memudahkan kita mengenal pasti apakah bentuk nasionalisme yang wujud dalam konteks komuniti di sempadan (dalam konteks kajian ini ialah komuniti Murut, Kampung Bantul). Asas pemahaman terhadap perkara di atas adalah aspek budaya. Perlu di perjelaskan di sini bahawa Komuniti Murut yang mendiami sepanjang siring Sungai Logongon bermula daripada Kampung Salung di sebelah utara sehingga ke bahagian paling selatan sungai tersebut yang memasuki hingga ke bahagian sempadan Indonesia, iaitu di Kampung Sumantipal. Penduduk Kampung Sumanpital terdiri daripada komuniti Murut yang mempunyai pertalian saudara semenjak sekian lama. Malah bermula dari Kampung Salung sehingga ke Kampung Sumantipal di sebelah Indonesia, kawasan ini dianggap sebagai “*kawasan Murut*” atau “*daerah Murut*”. Cara hidup dan juga tingkah laku komuniti berkenaan di daerah ini adalah sama dan tidak terdapat perbezaan gaya hidup yang begitu ketara. Malah sehingga kini masih wujud perkahwinan budaya antara komuniti Murut-Malaysia dengan komuniti Murut-Indonesia; yang digelar oleh mereka sebagai “*kahwin-Murut*”(maklumat ini diperolehi daripada responden, iaitu Encik Elap Garing). Perkahwinan cara Murut ini amat digalakkan di kalangan komuniti dengan tujuan untuk memperkuuhkan lagi ikatan kekeluargaan atau *esprit-de-corp* sesama mereka. Lebih-lebih lagi apabila komuniti berkenaan dipisahkan oleh garis sempadan negara-bangsa, iaitu batas Malaysia dan batas Indonesia. Di samping itu, bagi memastikan ikatan Murut terus kekal

¹ Dari segi geografi, Kampung Bantul terletak di Bahagian Pedalaman (Interior Division) Sabah. Kawasan Pedalaman Sabah adalah salah satu kawasan pentadbiran yang meliputi atau merangkumi kawasan seluas 18,298 kilometer persegi, yang mana sebahagian daripada bahagian pedalaman ini bersempadan dengan negeri Sarawak di barat dan juga dengan negara Indonesia di bahagian barat-selatannya. Dengan kawasan seluas 18,298 kilometer persegi tersebut bahagian pedalaman Sabah ini mempunyai 24.9 peratus kawasan sempadan negeri Sabah dengan kadar jumlah penduduk Sabah sebanyak 14.7 peratus.

dan berkembang di kalangan generasi baru yang terpisah oleh garis sempadan negara-bangsa, maka perkahwinan Murut merupakan antara kaedah yang paling berkesan diperaktikkan.²

Seterusnya perkahwinan Murut, secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi hubungan sosial di antara Murut-Malaysia dan juga Murut-Indonesia. Misalnya, di kalangan Murut-Malaysia, mereka sering melakukan kunjungan terhadap sanak-saudara Murut-Indonesia. Di samping itu, komuniti Murut kampung Bantul juga sering melakukan kunjungan terhadap sanak saudara mereka di sebelah Indonesia, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan maklumat kajian, kebiasaan kunjungan yang dilakukan ke sebelah Indonesia, adalah tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah atau rasmi. Walau terdapat rasa khuatir, namun perasaan atau sentimen bahawa ini adalah “*daerah Murut*” mengatasi perasaan kekhawatiran tersebut.³

Konsep “*daerah Murut*” ini difahami secara baik oleh pihak berkuasa Indonesia yang dilakukan atas tujuan kekeluargaan dan keagamaan. Selain daripada itu, kedudukan pos Imigresen Malaysia di Kampung Pagalungan mengambil masa 2-3 jam perjalanan ke sebelah utara. Secara birokrasinya menyukarkan mereka untuk melakukan sesuatu permohonan rasmi dokumen perjalanan, lebih-lebih lagi apabila kunjungan tersebut itu bersifat kecemasan atau keperluan segera yang mendesak atau juga terpaksa dilakukan secara tiba-tiba.⁴ Keadaan ini berbeza dengan kedudukan pos imigresen Indonesia, yang hanya terletak 50 meter daripada garis sempadan antara Malaysia dan Indonesia di siring sungai Masalongan. Keadaan ini memperlihatkan pergerakan Murut-Indonesia ke sebelah

² Di rumah panjang Murut Kampung Bantul sahaja terdapat tiga (3) orang ahli yang berasal dari komuniti Murut sebelah Indonesia yang berkahwin dengan wanita Murut Kampung Bantul. Dua daripada mereka adalah ipar kepada Encik Elap Garing. Kahwin Murut merujuk kepada adat perkahwinan Murut yang menggunakan tempayan warisan sebagai simbolik hantaran perkahwinan. Fungsi tempayan amatlah suci di kalangan masyarakat atau komuniti Murut.

³ Berdasarkan temu bual dengan Encik Elap Garing dan kelompok dewasa rumah panjang Murut Kampung Bantul, pada 11hb Mac 2012.

⁴ Hal ini diperhatikan ada logiknya seperti alasan yang diberikan oleh En Elap dan ahli rumah panjang beliau. Perjalanan ke pos imigresen Malaysia di Pagalungan mengambil masa antara 2-3 jam perjalanan bot yang melibatkan penggunaan minyak bot yang agak mahal.

Malaysia adalah lebih “teratur” berbanding pergerakan Murut-Malaysia ke sebelah Indonesia.⁵

Secara sosiologinya, apabila kita membicarakan tentang nasionalisme di kalangan komuniti di sempadan dan cuba mengaitkan pula pengenalan identiti politik mereka, maka kita akan berhadapan dengan pelbagai bentuk konsep sosiologi. Konsep yang paling asas adalah budaya-sempadan (*border culture*) ataupun diistilahkan juga sebagai *the border way of life*, selain itu kita juga akan bertemu dengan konsep yang disebut sebagai *national border-identity* dan imej *transnational border-identity*.⁶ Kewujudan imej-imej tersebut memerlukan satu pemerhatian yang berhati-hati agar tidak berhadapan dengan persoalan melanggar etika penyelidikan. Situasi di Kampung Bantul agak sedikit berbeza dengan situasi di sempadan Rantau Panjang, Kelantan dan Sungai Golok di Thailand. Pertama, Kampung Bantul adalah sebuah perkampungan sempadan di kawasan pedalaman dan akses ke kampung hanyalah melalui jalan air atau sungai sahaja. Keadaan ini berbeza dengan situasi Rantau Panjang-Sungai Golok yang bersifat sempadan bandar dan akses adalah pelbagai sama ada melalui jalan darat atau air serta begitu moden. Kedua, situasi di Kampung Bantul (Malaysia) dengan Kampung Semendapi (Indonesia) adalah interaksi sempadan yang bersifat “sesama kalangan komuniti Murut” yang dipisahkan oleh sempadan negara-bangsa. Sebaliknya di sempadan Rantau Panjang-Sungai Golok, interaksi bersifat melangkaui satu bentuk etnik atau komuniti, iaitu wujud interaksi sempadan yang rencam seperti antara etnik Melayu-Thai, Cina (Malaysia)-Thai, Melayu (Malaysia)-Melayu (Thailand), dan juga Cina (Malaysia) – Melayu (Thai).

⁵ Di sini timbul persoalan, apakah sebilangan besar komuniti Murut-Malaysia ini mempunyai dual-nasionaliti sehingga menyebabkan mereka tidak khuatir melakukan perjalanan ke sebelah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah? Persoalan ini terpancar kerana fenomena dual-nasionaliti adalah suatu yang normal di kalangan penduduk di sempadan, misalnya di kalangan komuniti sempadan Malaysia (Rantau Panjang, Kelantan di sepanjang Sungai Golok) dan Thailand wujud dual-nasionaliti.

⁶ Imej-imej yang sama juga ditemui oleh Oscar J Martinez, Profesor, Sejarah di University of Arizona dalam kajian beliau berhubung dengan identiti politik di kalangan komuniti sempadan di sempadan Texas-Mexico. Imej-imej yang sama juga diperhatikan dalam penelitian terhadap komuniti sempadan Rantau Panjang-Golok di Semenanjung Malaysia pada tahun 2000.

Imej budaya-sempadan amat jelas wujud di kalangan komuniti di kedaerahan ini; interaksi sosial yang diperkuuhkan dengan perkahwinan Murut; keraian dan keramaian adat yang sering disambut oleh mereka, mengukuhkan lagi budaya-sempadan ini. Budaya-sempadan ini yang diasaskan oleh nilai dan adat istiadat masyarakat Murut telah membentuk satu jaringan hubungan yang harmoni di kalangan Murut-Malaysia dengan Murut-Indonesia, apatah lagi mereka sebenarnya dari satu komuniti etnik yang sama. Oleh itu, kewujudan budaya-sempadan ini telah mewujudkan situasi dan suasana yang hormoni di sempadan Bantul (Malaysia) dan Sumantipal (Indonesia). Hal ini terbukti, bahawa di antara Murut-Malaysia dan Murut-Indonesia tidak wujud konflik sesama mereka ataupun perasaan curiga kesan daripada ketegangan politik (*political tension*) yang wujud di antara kerajaan Malaysia dan Indonesia terhadap sesuatu isu. Misalnya, sewaktu berlaku ketegangan antara Malaysia-Indonesia berhubung dengan isu Ambalat dan Pulau Sipadan, tidak wewujudkan sebarang kecurigaan politik sesama mereka. Keadaan ini menunjukkan kepada kita bahawa budaya-sempadan yang wujud telah melampaui (*transcend*) sebarang bentuk konflik yang boleh menggugat kestabilan sempadan di antara kedua buah negara.

Budaya-sempadan yang terbentuk ini sebenarnya adalah baru bagi komuniti Murut yang tinggal di Daerah Murut ini. Budaya-sempadan hanya mula terbentuk apabila pembentukan Malaysia, iaitu gabungan unit politik Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ke dalam gagasan Malaysia pada 16hb September 1963. Pembentukan Malaysia, secara tidak langsung telah membahagi dua *Daerah Murut* ini, yang kemudiannya memunculkan konsep budaya-sempadan. Kemunculan konsep budaya-sempadan seperti menghakis kesepaduan *Daerah Murut*, namun sebenarnya budaya-sempadan yang wujud itu adalah kelangsungan daripada budaya-Murut yang telah sedia ada semenjak sekian lama di *Daerah Murut* tersebut. Dalam konteks ini bermakna budaya-sempadan yang terdapat di sempadan kampung Bantul (Malaysia) dengan kampung Sumantipal (Indonesia) adalah bersifat simbiosis, iaitu budaya-sempadan adalah budaya-Murut dan sebaliknya.

Apakah kesannya kewujudan budaya-sempadan/budaya-Murut ini terhadap keutuhan nasionalisme Malaysia amnya dan pembentukan identiti nasional khususnya? Persoalan ini diperhatikan mempunyai kontradiksi yang menarik untuk dianalisis. Sebagaimana yang dibincangkan di

atas, kewujudan budaya-sempadan/budaya-Murut, seolah-olah memberi gambaran bahawa komuniti Murut ini begitu tertonjol oleh budaya kelompok mereka berbanding dengan budaya nasional. Dalam erti kata lain kesedaran dan nilai mereka adalah Murudik. Namun apabila diajukan tentang persoalan nasionalisme, khususnya tentang aspek jati diri, *sense of belonging*, kesetiaan, kesedaran berpolitik, komuniti ini memulakan reaksi dengan menceritakan tentang sumbangaan komuniti Murut-Malaysia sewaktu era konfrontasi Malaysia-Indonesia 1964.

Berdasarkan maklumat dari kajian lapangan, peranan ketua komuniti Murut, iaitu Garing sewaktu konfrontasi Malaysia-Indonesia pada 1960-an telah bersama-sama membantu tentera Malaysia mengawasi batas sempadan Malaysia-Indonesia daripada sebarang ancaman musuh. Malah pengaruh ketua komuniti tersebut telah memberi semacam satu kelebihan kepada pihak Malaysia. Malah jasa beliau bukan sahaja pada era konfrontasi, malah sewaktu pendudukan Jepun di Sabah, bapa beliau turut sama terlibat membantu tentera Australia dan New Zealand menentang penjajahan Jepun di Sabah khususnya di kawasan pedalaman. Jasa beliau itu telah diiktiraf oleh kerajaan Sabah sehingga beliau dianugerahkan dengan pingat jasa bakti oleh kerajaan negeri Sabah pada tahun 1970-an dan kisah perjuangan beliau itu turut dibukukan sebagai salah satu bentuk perjuangan nasionalisme masyarakat Sabah.⁷

Dari sudut nasionalisme atau kesedaran jati diri, komuniti Murut-Malaysia, amat berbangga menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Ini bermakna di sebalik budaya-sempadan/budaya-Murut yang kuat bertapak di Daerah Murut tersebut, komuniti Murut-Malaysia, pada masa yang sama sedar dan amat jelas bahawa identiti nasional mereka adalah warga Malaysia. Kesedaran ini (identiti nasional) diluahkan atau ekspresikan oleh komuniti ini melalui simbol. Misalnya pada sepanjang perjalanan ketika melakukan kerja lapangan dari Kampung Salung ke Kampung Bantul yang memakan masa kira-kira tiga (3) jam, di sepanjang siring sungai yang menempatkan perkampungan rumah panjang Murut-

⁷ Sewaktu temu bual ini dijalankan, Encik Elap menunjukkan kepada kami pingat jasa bakti yang diperolehi oleh bapanya serta gambar bapa beliau, iaitu Garing yang meninggal pada usia 83 tahun akibat sakit tua. Encik Elap sewaktu menceritakan sumbangaan bapa beliau ini begitu bangga sekali dengan menunjukkan reaksi yang penuh bermegahat. Malah dapat diperhatikan bahawa beliau dan komuniti Murut yang lain amat bermegah dengan bakti yang telah dilakukan oleh Garing.

Malaysia, mereka kibarkan bendera Malaysia dan juga bendera negeri Sabah. Ini bermakna, melalui kibaran “*simbol*” mereka menyatakan bahawa kami adalah rakyat Malaysia negeri Sabah. Keadaan ini juga menunjukkan bahawa di sebalik kewujudan budaya-sempadan/budaya-Murut, komuniti Murut-Malaysia (secara sedarnya) melalui kewujudan garis sempadan yang bersifat empirikal (Malaysia & Indonesia), bahawa mereka dalam gagasan kemasyarakatan dan kenegaraan yang lebih besar, iaitu sebagai adalah warganegara Malaysia. Kewarganegaraan tersebut terserlah melalui perbualan dan perbincangan dengan mereka tentang isu-isu semasa sosio-politik di Malaysia.⁸ Secara ketara, komuniti ini mengikuti dan begitu prihatin sekali tentang perkembangan isu-isu semasa negara.

Hal yang sama juga wujud dalam konteks Murut-Indonesia di perkampungan Semendapi, budaya-sempadan/budaya-Murut adalah satu bentuk budaya yang bersifat “*Culture of Intent*” yang telah sekian lama bertapak di dalam kerangka minda komuniti Murut di daerah ini. Kemunculan konsep negara-bangsa, telah menuntut komuniti ini untuk menyerap “*Culture of Intent*”, iaitu budaya-sempadan/budaya-Murut supaya disesuaikan dengan geo-politik moden. Misalnya, di setiap rumah Murut-Indonesia di Kampung Sumantipal, pihak pemerintah Indonesia mewajibkan mereka untuk menggantung gambar pemimpin negara, iaitu gambar Presiden dan juga Wakil-Presiden. Arahan ini dipatuhi oleh setiap unit rumah.⁹ Daripada pemerhatian, langkah ini adalah sebagai satu proses sosialisasi politik intelektual masyarakat melalui simbol-simbol negara. Keadaan ini turut diperkuuhkan lagi melalui kefasihan komuniti Murut-Indonesia berbahasa kebangsaan Indonesia.

Sehubungan itu, daripada pemerhatian, nasionalisme yang wujud di sempadan Malaysia-Indonesia ini (Bantul-Semendapi dan kawasan sekitarnya) adalah bersifat *janus*, iaitu dua-wajah. Pertama, adalah identiti kelompok yang digarap oleh faktor *kemurutan* yang dijelmakan melalui konteks sosial yang dilakukan sesama mereka melalui aktiviti harian dan

⁸ Hal-hal semasa yang kami membincangkan mencakupi perkembangan politik semasa negara, isu ekonomi dan juga isu sosial seperti pendidikan negara, masalah remaja dan juga persoalan pembangunan di negeri Sabah.

⁹ Konsep perkampungan Murut-Indonesia tidak lagi berkonsepkan “rumah-panjang” sebagaimana perkampungan Murut-Malaysia. Pemerintah Indonesia secara teknikalnya tidak lagi menggalakkan kewujudan rumah sedemikian. Temu bual dengan Ketua Kampung Murut-Sumantipal, Bibian Asjal, 10hb September 2012.

Kesimpulan

Kajian secara amnya cuba meneliti fenomena nasionalisme yang wujud di kalangan komuniti yang berada di kawasan sempadan antara dua negara. Konsep “sempadan” adalah satu elemen penting kepada kehidupan bernegara dan bermasyarakat, khususnya dalam konsep negara-bangsa. Apatah lagi negara-bangsa dalam era globalisasi kini dikatakan semakin terancam dan tercabar kelangsungannya. Maka “sempadan” menjadi bertambah penting dalam agenda nasional, khususnya kepentingan nasional yang perlu dipelihara. Sempadan penting kerana merupakan “alat” utama yang mengukur jarak ruang atau geografis sesebuah negara dan bermasyarakat. Persaingan untuk memiliki ruang yang luas merupakan kepentingan nasional yang paling klasik yang terpahat pada setiap negara. Dalam era globalisasi kini, keperluan terhadap ruang semakin mendesak. Konflik yang berlaku di dunia masa kini adalah berpusat kepada persoalan ruang dan perluasan ruang. Hal ini kerana “ruang” merupakan sumber penting kepada kelangsungan sesebuah negara sama ada dari sudut sumber asli atau bahan mentah, penempatan, pertahanan dan juga kemegahan. Namun, berdasarkan penelitian, dalam proses kita mengesah dan mengumpulkan fakta persempadanan, jangan sesekali kita melupakan elemen nasionalisme yang merupakan senjata ampuh yang bertindak secara halus dalam mengesahkan fakta sempadan kita. Kita harus mengambil pengalaman seperti yang dialami oleh Iraq. Kegagalan negara tersebut, mengesahkan kelompok Kurdish sebagai sebahagian daripada warga Iraq telah memberi ruang kepada musuh mereka untuk memusnahkan negara tersebut secara hasutan identiti politik.

BIBLIOGRAFI

- Almond, G.A. and Coleman, J.S., 1960. *The Politics of the Developing Areas*, Princeton: Princeton University Press.
- Anderson, B., 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Barraclough, Simon., 1985. “The Dynamic of Coercion in the Malaysian Political Process”, *Modern Asian Studies*, 19(4).

Case, William., 1996. Elite and regimes in Malaysia: revisiting a consociational democracy in Malaysia, Clayton: Monash Asia Institute.

Case, William, 1993. "Malaysia: Semi-Democracy in Withstanding The Pressures For Regime Change", *Pacific Affairs*,66(2).

Charn, B.N., 1975. "Class and communal conflict in Malaysia", *Journal of Contemporary Asia*, 5(4).

Chamil Wariya, 1987. *Politik Kompromi*, Kuala Lumpur: 'K' Publishing.

Cumming, M. C. & Wise, D., 1985. Democracy Under Pressure: an Introduction to the American Political System, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Cheah Boon Kheng, 1982. *Komrad Bertopeng*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Comber, Leon, 1983. 13 May 1969: a Historical Survey of Sino-Malay Relations. Kuala Lumpur: Heineman.

Crouch, Harold, 1992. "Authoritarian Trends, the UMNO Split and the Limits to State Power", di dalam Kahn, Joel S., dan Loh Kok Wah, Francis, *Fragmented Vision: Culture and Politics in Contemporary Malaysi*, Sydney: Allen and Unwin.

Harold Crouch, 1996. *Government and Society in Malaysia*, St.Leornards: Allen and Unwin.

Dahl, Robert, 1973, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.

Diamond, Larry. Linz, et.al 1989. Democracy in Developing Countries (vol. three: Asia), Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Enloe, Cynthia, 1970. *Multi-Ethnic Politics: the Case of Malaysia*, Berkeley: University of California Press.

Funston, N.J, 1980. Malay Politics in Malaysia: a Study of the Malay National Organization and Party Islam. Kuala Lumpur: Heinmann.

Geertz, Clifford, 1963. "Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States", dalam Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New State*, Glencoe: Free Press.

Gellner, E, 1983. *Nation and Nationalism*, Oxford: Blackwell.

Goh Cheng Teik, 1989. *Racial Politics in Malaysia*, Petaling Jaya: FEP.

Giddens, A, 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.

Jomo. K.S. (ed.), 1999. *Rethinking Malaysia*, Asia 2000-MSSA: Kuala Lumpur.

Jesudason, James V, 1995. "Statist Democracy and the Limits to Civil society in Malaysia", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 33(3).

Kahn, Joel S & et. al, 1992. *Fragmented Vision: Culture and Politics in Contemporary Malaysia*, Sydney: Allen and Unwin.

Kahn, Joel S. & et. al 1991. Malaysia's General Election 1990: Continuity & Change. Discussions Paper No. 74. Singapore: Institute of SouthEast Asian Studies.

Kedourie, E, 1960. *Nationalism*, New York: Praeger. Leigh, Michael, 1988. The Rising Moon: Political Change in Sarawak, Kuala Lumpur: Antara.

Lijphart, Arend, 1969. "Consociational Democracy", *World Politics*, 21(2). Lijphart, Arend, 1977. Democracy in Plural societies: a Comparative Exploration, New Haven: Yale.

Lustick, 1979. "Stability in Deeply Divided Society: Consociationalism versus Control", *World Politics*. 31(3).

Mauzy, Diane, K. , 1983. Barisan Nasional: coalition government in Malaysia. Kuala Lumpur: Merican & Sons.

John McGarry & Brendan O'Leary , 1995. "Coercive Consociationalism", di dalam John McGarry & Brendan O'Leary, *The Politics of Ethnic Regulation*, London: Routledge.

Means Gordon P, 1976. *Malaysian Politics*. London: Hodder and Stoughton.Gordon P. Means, 1991. *Malaysian Politics: the Second Generation*, Singapore: Oxford University Press.

Milne, R. S. & Mauzy, Diane K. 1978. *Government and Politics in Malaysia*. Singapore: Federal.

Robert Stephen Milne & Ratnam, K.J., 1974. *Malaysia: New States in a New Nation*,London: Frank Cass.

Mohamad Nordin Sopiee, 1976. *From Malayan Union to Singapore Separation Separation:Political Unitfication in the Malayan Region 1945-1965*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Ohmae, K., 1995. The Ends of the Nation States: The Rise of Regional Economies. London: Harper Collins.

Pye, L.W., 1963. *Aspect of Political Development*, Boston: Little Brown.

Roberston, R., 1992. *Globalization*, London: Sage Publication.

Smith, A.D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.

Vasil, R.K. 1980, *Ethnic Politics in Malaysia*, New Delhi: Vikas.

Vorys, Karl von, 1975. *Democracy Without Consensus*, Princeton: Princeton University Press.

Zakaria Hj Ahmad, 1989. "Malaysia: Quasi-Democracy in a divided society",. dalam, Diamond, L & Lipset, M. (Ed.), *Democracy in Developing Countries*. Jilid ke-3, (Asia), Boulder, Colo: Lynne Rienner.