

이슬람화와 성적 표현의 자유: 인도네시아의 미스월드 반대시위를 중심으로*

김 형 준**

요약

2013년 인도네시아에서 개최된 미스월드 선발대회는 이슬람 단체의 반발로 인해 원래 계획과 달리 진행되어야 했다. 주최측은 미인대회의 상징이라 할 수 있는 비키니 대신 전통 의상을 착용하도록 했고, 본선 개최 장소를 서부 자바에서 발리로 전환했다. 미스월드 개최를 철회시키기 위해 진행된 이슬람권의 움직임에 대한 분석을 통해 이 글은 인도네시아 급진 이슬람 세력의 활동에서 나타나는 특징을 밝혀보고, 나아가 1970년대 이후 계속된 이슬람화가 가져온 사회문화적 영향을 검토하고자 한다. 중점적으로 논의될 문제는 급진 세력의 활동이 야기한 이념적, 조직적 영향으로써, 성적(性的) 표현에 대한 이슬람식 시각 적용의 확대, 급진 세력과 중도적 세력과의 네트워크 형성이 미스월드 반대시위를 대상으로 하여 검토될 것이다. 이 연구를 통해 급진 세력의 지속적 활동 결과, 성적 표현에 대한 경전중심적, 보수적 시각이 인도네시아 사회에 확고히 자리 잡았으며, 이 문제에 대처하는 이슬람 세력 간 네트워크 구축과 이념적 동조화를 가능하게 할 조직적 환경이 형성되었음이 주장될 것이다. 이는 이슬람화 움직임이

* 이 논문을 읽고 건설적인 제안을 해주신 익명의 심사위원들에게 감사를 표합니다. 이 논문은 2012년 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2012S1A5A2A03034378).

** 강원대학교 문화인류학과 교수, hjunkim@kangwon.ac.kr

지속됨에 따라 비이슬람적이라 규정된 일부 사회문화적 문제에 대한 인도네시아 무슬림의 관용도가 축소되고 있음을 의미한다.

주제어: 인도네시아, 이슬람, 미스월드 선발대회, 급진주의, 표현의 자유

I. 들어가는 말

2013년 인도네시아에서 개최된 ‘미스월드’(Miss World) 선발대회는 원래 계획과 달리 진행되어야 했다. 각국 대표들은 미인대회의 상징인 비키니 수영복 대신 인도네시아의 전통의상인 사룽(sarung)을 입은 채 아름다움을 뽐냈다. 대회 기간을 통해 계속된 반대시위로 인해 대회 본선은 원래 예정된 자카르타와 보고르(Bogor)시(市)에서 열리지 못했다. 그 대안으로 선택된 곳은 대회의 예심이 진행된 장소로서, 경찰의 경계 하에 인근 섬으로부터 격리된 ‘피난처’, 발리에서 본선이 개최되었다.

인도네시아인의 다수가 무슬림임을 고려해보면 미스월드 선발대회의 진행 양상은 일견 놀라운 것으로 비추어지지 않을 수도 있다. 무슬림 인구가 절반 정도인 나이지리아에서 개최된 2002년 미스월드대회에서 이백여 명의 희생자가 발생하고 개최지를 영국으로 변경해야 했음을 고려해보면(Crawford et al. 2008, 63), 희생자 없이 진행된 인도네시아의 상황이 오히려 비정상적이라고 평가될 수도 있다. 하지만, 국제 행사에 대한 대규모 반대시위의 선례를 인도네시아에서 쉽게 찾을 수 없으며 인도네시아 전역에서 시위가 발생했다는 사실은 미스월드를 둘러싼 사건전개의 중요성을 시사한다.

미스월드 반대시위는 급진적(radical)¹⁾ 이슬람 세력에 의해 촉발,

주도되었으며 여기에 광범위한 대중적 참여와 지지가 표출되었다. 이는 급진적 이슬람의 영향력이 인도네시아 무슬림 사회에 확산되었고 이들의 주장이 수용될 환경이 형성되어 있음을 시사하는 듯하다. 수하르토 퇴진 이후의 민주화된 공간에서 가장 소리 높여 자기 주장을 펼치고 가장 가시적인 행보를 펼친 집단이 급진 세력이었음을 고려해보면, 무슬림 대중이 이들의 이념과 활동에 지속적으로 노출되었음은 명확하다. 하지만, 미스월드 반대시위를 이슬람 급진주의의 대중화를 입증하는 사례로 확대해석하기에는 무리가 있다. 무엇보다도, 급진 세력에 의해 비슷한 시기에 주도된 시위가 항상 대중적 호응을 얻어낸 것은 아니었기 때문이다. 예를 들어, 급진 세력의 주요 활동인 반(反)기독교, 반(反)이단 시위는 커다란 대중적 공감을 얻지 못했고 그들만의 시위로 제한되었다.²⁾

급진 세력이 확고한 대중적 영향력을 확보했다고 평가하기에는 무리가 있지만, 지속적인 활동을 통해 이들이 인도네시아 무슬림의 사

- 1) ‘급진적’(radical) 이슬람을 정의하기는 쉽지 않으며 그것은 때로 ‘근본주의적’(fundamental), ‘살라피적’(salafi), ‘이슬람주의적’(Islamist), ‘지하드적’(jihadist) 등의 개념과 호환되어 사용된다. 인도네시아의 맥락에서 급진적 이슬람은 샤리아(syariah: 이슬람법)의 적용을 비타협적으로 요구하는 이념적 특징, 그리고 이러한 목적을 실현하기 위한 방법으로써 폭력이나 대중동원과 같은 수단에 의존하는 활동상의 특징을 가진 움직임으로 규정될 수 있다. 이런 의미로 급진주의 개념을 규정할 때 이 글에서 논의되는 인도네시아의 급진주의 단체는 크게 세 부류로 나눌 수 있다. 첫 번째는 ‘이슬람수호자전선’(Front Pembela Islam: 이하 FPI)으로 대표되는 자경주의적 폭력(vigilantism) 사용 집단이다. 두 번째는 대중 시위를 통해 활발하게 자기 주장을 펼치지만, 폭력적 수단을 거의 이용하지 않는 집단으로, ‘인도네시아 히즈부트 타흐리르’(Hizbut Tahrir Indonesia: 이하 HTI)가 대표적이다. 세 번째는 정당체계를 갖추고 샤리아의 적용을 목표로 설정한 단체로서 ‘복지정의당’(Partai Keadilan Sejahtera: 이하 PKS)이 대표적이다. 이들 단체에 대한 소개는 추후 제시될 것이다.
- 2) 대중집회를 통한 급진 세력의 문제제기는 일부 영역에서 보다 빈번하게 표출되는 경향을 보였다. 성적(性的) 표현의 자유와 관련된 문제, 타종교도, 특히 기독교도와 관련된 문제, 이슬람 내 다른 종파(이단)와 관련된 문제, 이슬람 모독 및 외국의 무슬림 박해 등과 관련된 문제가 이들의 주요 활동 이슈로 자리매김했다(Heiduk 2012, 32-33; Daniels 2007, 232-236).

회종교적 삶의 한 부분으로 자리 잡게 되었음은 부정할 수 없다. 이러한 면에서 볼 때, 급진 세력의 주장이 광범위한 대중적 호응을 이끌어내고 개최지의 변경이라는 가시적 성과를 가져온 미스월드 반대 시위는 이슬람 급진 세력의 위상과 영향력, 나아가 인도네시아 이슬람의 현재적 모습을 이해하기 위해 중요한 시사점을 제공한다.

수하르토 퇴진 이후 급진 세력의 활동이 가시화됨에 따라 이들의 이념적 지향, 조직 및 활동에 대한 연구 역시 활발히 진행되었다. 이러한 연구 중 상당수는 연구의 초점을 급진 세력 자체에 둬으로써 이들을 고립된 집단처럼 취급하는 경향을 보였으며, 이들 세력과 여타 이슬람 세력, 특히 기존의 중도적 이슬람 단체와의 상호작용에 많은 관심을 두지 않았다. 이로 인해 급진 세력의 영향이 제한된 범위의 무슬림에게만 국한되며, 이들과 중도적 이슬람 세력이 서로 분리되어 존재한다는 주장이 제기될 수 있었다(Daniels 2007, 233-239; Magnis-Suseno 2013, 80-81; Ricklefs 2012, 422; Wildan 2013, 218-219). 하지만 이러한 시각은 급진 세력이 주도한 일부 시위에 대중적 호응이 있었으며 중도 세력 역시 지지를 표명했다는 사실(Ichwan 2013, 75; Widjaja 2012)을 쉽게 설명하지 못한다. 또한, 급진주의 활동을 고립된 것으로 바라봄으로써 보다 넓은 맥락에서 이들의 사회종교적 영향력을 조망하기 어렵게 한다.

이 글의 목적은 미스월드 반대시위에 대한 분석을 통해 급진 세력의 활동에서 나타나는 특성을 밝혀보고, 나아가 1970년대 이후 가속화된 이슬람화(Islamization)(김형준 2013)의 영향을 검토하는 것이다. 중점적으로 논의될 문제는 급진 세력의 활동이 가져온 이념적, 조직적 영향으로써, 성적(性的) 표현에 대한 이슬람식 시각 적용의 확대, 급진 세력과 중도적 세력과의 네트워크 형성이 미스월드 반대 시위를 대상으로 검토될 것이다. 이 연구를 통해 급진 세력의 지속적

활동의 결과 성적 표현에 대한 보수적 시각이 인도네시아 사회에 확고히 자리 잡았으며, 이 문제에 대처하는 이슬람 세력 간 네트워크 구축과 이념적 동조화를 가능하게 할 환경이 형성되었음이 주장될 것이다(Kolig 2005, 57; Wilson 2014, 263-264). 이는 이슬람화 움직임이 지속됨에 따라 비이슬람적이라 규정된 일부 사회문화적 문제에 대한 인도네시아 무슬림의 관용도가 축소되고 있음을 의미한다.

이 글의 2절에서는 미스월드 반대 시위 이전에 발생한 성적 표현의 자유와 관련된 논란이 검토될 것이다. 3절에서는 미스월드 반대 시위의 전개 과정 및 결과가 분석될 것이며, 이 과정에서 나타나는 이슬람 조직간 연대 양상은 4절에서 다루어질 것이다. 이 글에서 이용되는 주요 자료는 신문이나 인터넷 등을 통해서 얻어진 이차 자료이다.

II. 성적 표현을 둘러싼 이슬람 급진 세력의 대응

미스월드 반대시위와 유사한 성격을 띤 사건은 2006년에 발생한 플레이보이 잡지 발행 반대시위이다. 성적 표현의 자유를 문제시한 급진 세력의 집합적 대응은 2006년 이전에도 있었지만³⁾ 플레이보이 반대시위는 대중적 호응을 이끌어내고 원하던 결과를 성취했다는 점에서 미스월드 반대시위의 선례라 할 수 있다.

기자이며 영화제작자인 아르나다(Erwin Arnada)가 플레이보이 잡

3) 대표적인 사례 중의 하나는 당뚏(dangdut) 가수 이눌 다라미스따(Inul Daratista)에 대한 이슬람 세력의 공세였다. ‘인도네시아 이슬람지도자협의회’(Majelis Ulama Indonesia: 이후 MUI)와 이슬람 급진 단체는 이눌의 춤, 노래, 복장이 성적 욕구를 자극하는 비도덕적인 것이라 비난하며 그녀의 텔레비전 출연에 반대하는 시위를 전개했다(Weintraub 2008, 379-380).

지의 인도네시아판 출판권을 확보하면서 사건은 시작되었다. 곧이어 그는 누드 사진을 게재하지 않고 성인에게만 판매한다는 조건 하에 발행허가를 받았다.⁴⁾ 이러한 약속은 창간호에서 대체적으로 지켜져서, 여배우 사진은 기존 성인 잡지보다 더욱 보수적이었고 대다수 기사 역시 품위 있는 내용으로 채워졌다. 하지만, 플레이보이라는 이름의 상징성으로 인해 창간호의 실제 구성은 이슬람 세력의 평가를 변화시키기에 역부족이었다.

플레이보이 발간 소식이 전해진 후 몇몇 이슬람 단체에 의해 반대 의견이 제기되었고 소규모 반대시위가 간헐적으로 진행되었다. 대규모 반발 없이 끝날 수 있던 상황을 전환시키고 이를 대중적 관심사로 증폭시킨 집단은 급진 이슬람단체 FPI이었다.⁵⁾ 창간호 발행에 맞추어 FPI는 대중 집회를 열고 잡지를 불태웠을 뿐 아니라 출판사 건물에 돌을 던지고 유리창을 부수는 공격을 감행했다. 이들은 출판사 운영진뿐만 아니라 사진기자들과 모델의 처벌을 요구했고 광고를 게재한 광고주를 비난하는 집회를 경찰서 앞에서 개최했다. 곧이어 FPI를 위시한 이슬람 급진 세력은 보다 큰 사회적 반향을 야기할 전략을 동원했다. 몇몇 대도시에서 이들은 서점과 잡지판매상을 직접 순찰하며 플레이보이 판매 여부를 확인했고 발견된 잡지를 몰수했다.⁶⁾ 이

4) 플레이보이 관련 기술은 김형준(2006)에 기초하여 재구성되었다.

5) FPI(Front Pembela Islam)는 1998년 자카르타 거주 아랍계 후손 하비브 리직(Habib Riziq)에 의해 설립되었다. 사우디아라비아에서의 유학기간동안 근본주의적 경향의 와하비즘(Wahhabism)을 수용한 하비브는 샤리아의 적용을 주장함으로써 이념적으로 다른 급진주의자들과 커다란 차이를 보이지 않았지만, 지하드(jihad)를 강조함으로써 직접적인 행동을 중요시했다. FPI의 활동 목표 중의 하나는 순교(mati syahid)로 설정되었고 죽음을 두려워하지 않는 성향의 습득이 강조되었다(Jahroni 2008, 51-52). 자경주의적 소규모 폭력에 대한 강조로 인해 FPI의 종교적 진정성조차 의문시되기도 하는데, 이 조직을 공평하고 교육받지 못한 조직원들로 구성된 청부폭력배 집단으로 규정한 경우가 있을 정도이다(Bruinessen 2002, 144). FPI의 활동에 대한 보다 자세한 설명은 김형준(2009, 75-79)을 참조할 것.

6) 경찰은 이들 급진주의 단체의 행동을 허용하는 듯한 자세를 취했다. 중부 자바 경찰

들의 활동으로 인해 대중적 관심이 고양되자 수천 명이 참여한 대규모 시위가 자카르타와 몇몇 지방 도시에서 개최되었다.⁷⁾

반대시위가 지속되던 중 이슬람 단체가 성명서를 발표했다. 플레이보이 출판사 앞에서 공표된 ‘포르노그래피와 포르노 관련 행위 (pornoaksi)에 대한 전쟁 선포’에서 이들은 플레이보이 출판을 인도네시아에 대한 선전포고라 규정한 후, 플레이보이를 포함한 포르노 잡지와와의 전쟁을 천명했다.⁸⁾ 성명서 문안은 이슬람 세력의 문제제기를 요약적으로 보여주었지만, 이보다 더욱 흥미로운 사실은 성명서에 서명한 단체가 86개에 이르렀다는 점이다. 이들 단체에는 반대시위를 선도하고 물리적 행동을 감행한 급진 세력뿐만 아니라⁹⁾ ‘나흐다똘 울

은 플레이보이 판매자가 구속될 수 있다는 경고문을 배포하였고 자카르타 경찰은 소매상에게 판매 금지를 직접 요구했다. 경찰은 플레이보이 유통을 금지시킬 권한을 가지고 있지 않지만 시위대의 행동으로 인해 발생할 수 있을 치안 문제에 대처할 의무가 있다는 이유를 들며 자신들의 대응을 정당화했다

- 7) 이와 관련해서는 Wahyoe and Blontank(2006)를 참조.
- 8) 인도네시아어로 성명서는 “Maklumat Perang Terhadap Pornografi & Pornoaksi: Lindungi Akhlaq Bangsa, Wujudkan Indonesia Bermartabat”이며, 그 원본은 아래의 인터넷 사이트에 게재되어 있다. http://www.komunitas3103.blogspot.kr/2006_06_01_archive.html(검색일: 2015.04.10).
- 9) 성명서에 서명한 주요 급진 세력은 FPI, HTI, ‘인도네시아 이슬람선교회’(Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia: 이후 DDII), ‘인도네시아 이슬람전사위원회’(Majelis Mujahidin Indonesia: 이후 MMI) 등이었다. HTI는 1965년 팔레스타인에서 창립된 조직의 인도네시아 지부이다. HTI의 주요 목표는 국제적 수준의 이슬람국가(Khalifah) 설립이며, 근대 사회에서 만들어진 모든 정치적 체도를 거부한다. 이처럼 이념적으로 매우 급진적인 성향을 띠지만, HTI는 물리적 사용에 반대하며, 대중 집회와 같은 평화적 방식을 통한 활동에 주력한다(Jamhari & Jahroni 2004, 164-165). DDII는 1967년 자카르타에서 설립된 오랜 역사를 가진 급진 단체이다. 수하르토 통치기 동안 반기독교적 시각을 확산하고 기독교회를 저지할 선교 활동에 역점을 기울였으며, 민주화 이후에는 샤리아 적용과 이슬람 옹호를 위한 대중 활동에 적극 참여해왔다. MMI는 발리테러의 배후로 지목된 아부 바카르 바시르(Abu Bakar Basyir)가 주도하여 설립한 조직으로서 중규모 급진 단체들의 연합체이다. 이념적으로 샤리아에 기반을 둔 이슬람 국가 건립을 주장했으며, 소규모 폭력을 통해 제반 사회문화적 문제를 변화시키려고 시도했다. 수하르토 체제 하 DDII의 활동 및 종교적 지향에 대해서는 Liddle(1996, 269-274)을, MMI에 대해서는 김해준(2009, 72-75)을 참조할 것.

라마'(Nahdlatul Ulama: 이후 NU)와 '무함마디아'(Muhammadiyah) 같은 중도적 성향의 대규모 단체¹⁰⁾, 반관반민(半官半民)의 성격을 띤 '인도네시아이슬람지도자협의회'(Majelis Ulama Indonesia: 이후 MUI)¹¹⁾, '뻘르사투안 이슬람'(Persatuan Islam: 이후 Persis), '알-이르샤드'(al-Irsyad)와 같이 오랜 설립 역사를 가진 중소규모의 단체¹²⁾, PPP, PBB, PKS, PBR과 같은 이슬람 정당이 망라되어 있었다.

공동으로 성명서를 발표한 이슬람 단체의 다양한 이념적 스펙트럼은 특정 문제에 대한 시각이 공유될 경우 급진 세력과 여타 이슬람 세력과의 연합이 이루어질 수 있음을, 나아가 이러한 연합체 구성에 상당수 이슬람 단체가 익숙해 있음을 지적한다. 다른 식으로 표현한다면, 급진 세력의 과격한 행동이나 극단적 교리 해석에 대해 비판적 태도를 보였던 중도적 성향의 단체가 이를 일관되게 견지하기보다는 사안에 따라 비판과 공조를 유연하게 선택하는 상황이 전개되었다. 예를 들면 NU와 무함마디아는 급진 세력의 자경주의적 테러나 사상자를 초래한 테러에 대해 비판적 태도를 견지해왔고(Ichwan 2013, 79-80) 플레이보이 반대시위에 직접 참여하지 않았지만, 급진 세력

10) NU와 무함마디아는 인도네시아에서 가장 오랜 역사를 가진 이슬람 단체이며, NU는 4천여만 명, 무함마디아는 3천여만 명의 지지자를 가진 것으로 추산되어왔다. 두 단체에 대해서는 김형준(2012)을 참조할 것.

11) MUI는 수하르토 정권 하 정부의 지원에 의해 결성된 이슬람지도자의 연합체이다. NU와 무함마디아 소속 지도자들이 협의회의 핵심 지도부를 구성하지만, 그 포괄적 성격으로 인해 중소 규모의 이슬람 단체, 나아가 급진주의의 단체 출신의 지도자 역시 MUI에 소속되어 있다. MUI는 제반 사회문화적 문제에 대한 종교적 결정(fatwa)을 제시함으로써 영향력을 확대해 왔는데, 최근 들어 보수적, 근본주의적 성향의 지도자들이 종교적 결정을 내리는 과정에 커다란 영향력을 행사함으로써 경전중심적인(scriptural) 결정을 제시하는 경향을 보였다. MUI의 보수화 흐름에 대해서는 Ichwan(2013, 68-70 & 80-88)을 참조할 것.

12) Persis는 1923년 서부 자바에 세워진 근대적 이슬람 단체로서, 무슬림의 삶에서 비이슬람적인 관습을 제거하고자 하는 순수주의적(puritanic), 경전중심적 지향을 보여 왔다. Al-Irsyad는 1924년 아랍계 후손을 중심으로 설립된 단체로서 보수적 종교 해석을 지향하고 학교 설립을 통한 교육 활동에 주력해 왔다. Persis의 경전중심적 교리 해석에 대해서는 Federspiel(2009)을 참조할 것.

과 함께하는 성명 발표에 동의했다. 이는 중도 세력에 의해 비판되는 행보를 급진 세력이 취하고 있음에도 불구하고 두 세력이 분리되어 존재하지 않으며, 이들 사이에 인적 유동성(fluidity)이 존재하고 있음(Kolig 2005, 56)을 시사한다.

급진 세력의 공세가 심해지고 그에 대한 대중적 호응이 확대되자 출판사를 발리로 옮기면서까지 출판에 대한 강한 의지를 표명했던 아르나다는 6번째 호를 마지막으로 출판을 포기했다. 하지만, 그에 대한 급진 세력의 고소로 인해 지루한 법적 공방에 놓이게 되었고 그는 결국 2년 형을 선고받았다(Pausacker 2012, 1).

플레이보이 반대시위에서 기세를 얻은 급진 세력은 공격 목표를 ‘반(反)포르노 및 반(反)포르노행위법’(Undang-undang tentang Anti-Pornografi dan Pornoaksi: 이하 반(反)포르노법)의 입법화로 전환했다. 반(反)포르노법의 취지는 종교와 관계없이 사회적 공감대를 이끌어낼 수도 있었지만, 이슬람적 편향으로 인해 논란의 대상이 되었다. 법안의 초안은 이슬람식 교리를 기준으로 삼고 있는데, 예를 들어 4조의 부연설명은 신체노출 규제 대상을 성기, 넓적다리, 엉덩이, 배꼽, (여성) 가슴 등으로 규정했다. 또한, 키스와 같은 공공장소에서의 성적 행동, 육감적인 춤, 에로틱한 예술품 등을 규제에 포함 시킴으로써 사적 행위와 예술 활동 역시 국가의 통제 하에 놓여야 한다는 이슬람식 관점을 내포했다. 이 법의 또 다른 문제점은 법안의 내용 중 대다수가 형법과 미디어 관련 법 등 기존 법률에 의해 이미 규제되고 있는 내용이라는 점으로써, 이는 기존의 국가 법체계에 만족하지 않고 이를 이슬람식 색채를 띤 법률로 대체하려는 이슬람 세력의 오랜 열망이 반영되어 있음을 의미했다.¹³⁾

13) 이슬람 세력 중 ‘자유주의적’(liberal) 경향의 무슬림은 반(反)포르노법의 입법화에 반대했다. 예를 들어 자유주의 이슬람의 핵심 인물인 압두라흐만 와히드(Abdurrahman

급진 세력은 반(反)포르노법 제정을 촉구하는 대중 집회를 선도했다. 이 과정에서 플레이보이 시위 때 나타났던 급진 세력과 중도 세력 사이의 연대가 보다 뚜렷하게 표현되었다. 급진 세력이 입법 찬성의 근거로 이슬람 경전뿐만 아니라 MUI의 파트와(fatwa)를 거론하자 이에 화답하듯 MUI 소속 이슬람지도자 천여 명이 반(反)포르노법을 요구하는 성명을 발표했다(Pausacker 2012, 8). 반(反)포르노법 입법을 요구하는 대중 집회에 급진, 중도 이슬람 단체가 공동으로 참여했는데, ‘백만 무슬림 공동체 집회’에 대한 기사는 이를 다음과 같이 보도했다(Patung 2006).

반(反)포르노법 초안을 지지하는 집회는 다음과 같은 이슬람 집단이 조직하고 참가했다: MUI, 무함마디야, NU, Persis, HTI, Al-Irsyad, IKADI(Ikatan Da'i Indonesia), FBR(Forum Betawi Rumbug), PKS, DDII, FPI, BKMT(Badan Kontak Majelis Taklim).¹⁴⁾ 이 중 PKS 회원과 지지자들이 균중의 대다수를 구성했다.

급진 세력이 주도한 집회에 MUI, NU, 무함마디야 등으로 대표되

Wahid)는 “포르노그래피에 반대하지만, 법률 제정에는 반대한다. 법률은 국가의 공공의 문제이지만, 포르노그래피는 사적 문제이기 때문이다”라고 주장하며(Suara Merdeka 2006/06/25) 차별적인 시각을 제시했다.

- 14) 인용문에 제시된 이슬람 단체 중 앞에서 설명되지 않은 단체는 ‘인도네시아 이슬람 선교사 연합’(Ikatan Dai Indonesia: IKADI), ‘버마위 형제단 포럼’(Forum Betawi Rumbug: FBR), ‘탁림위원회 연대’(Badan Kontak Majelis Taklim: BKMT)이다. IKADI는 자카르타에 본부를 둔 빠산뜨렌(pesantren) 종교지도자 중심의 연합체로서 중도보수적 성향을 띠고 있다. FBR은 버마위 종족을 중심으로 형성된 이익단체로서 자경주의적 폭력에 의존하는 급진적 성향의 단체이다. 1971년 설립된 BKMT는 무슬림 여성을 회원으로 하는 단체로서 주부를 대상으로 종교교육과 봉사 활동을 행하는 중도적 성향의 단체이다. 인용문에 제시된 단체를 종교적 성향에 따라 분류하면, 중도보수적 단체는 MUI, 무함마디야, NU, Persis, Al-Irsyad, IKADI, BKMT 등이며, 급진적 성향의 단체는 HTI, FBR, PKS, DDII, FPI 등이었다. FBR의 활동에 대한 보다 자세한 설명은 Wilson(2006, 276-282)을, BKMT에 대해서는 Alfiah(2011)를 참조할 것.

는 중도 세력이 참여했다는 사실은 앞서 플레이보이 반대시위와 마찬가지로 동일한 목표를 공유할 경우 두 세력 간의 연대에 대한 거부감이나 부담감이 존재하지 않음을 시사했다. 이러한 공동 활동은 보다 체계적인 연대 활동으로 전환될 개연성을 가지고 있으며, 지역 수준에서 이러한 가능성이 일부 실현되었다. 반(反)포르노법 입법 요구를 위해 결성된 ‘서부자바 이슬람공동체연합’(Aliansi Ummat Islam Jawa Barat)이 그 사례로서 한시적 성격의 이 연합체에는 FPI와 MUI, 무함마디아의 지역 지부가 참여했다(Allen 2007, 104).

지역 수준에서 가시화된 무슬림 연대는 이슬람 급진 세력의 외연 확대에 있어 중요한 의미를 가진다. 이념적 다양성, 조직적 비대합 등으로 인해 신속한 결정을 내리기 힘든 이슬람 단체의 중앙 본부와 달리 지부에서는 구성원 간 이념적 편차가 적고 신속한 의사결정이 가능하다. 또한 NU와 무함마디아처럼 독자적으로 활동할 자율성이 지부에 일정정도 부여된 경우도 있다. 따라서 특정한 이슈에 대한 공감대가 형성될 때 지역 수준에서의 이슬람 연대는 보다 용이하게 가시화될 수 있으며, 이는 급진 세력의 활동에 정당성을 부여하고 대중 동원력을 강화시켰다.

플레이보이 반대시위보다 더 큰 대중적 참여를 이끌어냈지만, 반(反)포르노법 시위는 원하는 결과를 즉각적으로 얻지 못했다. 법 제정에 반대하는 예술가, 여성단체, 인권단체 등이 중심이 되어 시위를 벌이며 이슬람 세력의 요구에 대항했기 때문이었다.¹⁵⁾ 이들은 다원성을 특징으로 하는 인도네시아 사회가 이슬람이라는 단일 가치에

15) 발리인들의 움직임 역시 효과적이었다. 이들은 수차례에 걸쳐 대규모 시위를 주도했을 뿐만 아니라, 발리 주지사로 하여금 공식적 반대 의사를 천명하도록 유도했다. 이들이 제기한 가장 중요한 반대 논리는 토착 전통의 무시였다. 발리를 포함한 소수 종족들과 소수 종교도들 사이에서 나타났던 반대 움직임에 대해서는 Allen(2007, 109-111)을 참조할 것.

의해 강제될 수 없음을 주장했고, 국가 통합에 미치는 부정적인 효과를 거론했다. 플레이보이 시위 때와 달리 급진 세력의 주장이 공적 담론을 주도하는 상황이 전개되지 못하자 반(反)포르노법 요구는 소강상태에 진입했다. 반(反)포르노법의 불길을 되살릴 공은 급진 세력에서 중도 세력으로 넘어갔고 이들은 법안을 심의할 국회 위원회 구성을 이듬해 성사시켰다. 이후 우여곡절의 과정을 거쳐 2008년 ‘포르노법’(UU tentang Pornografi)이 공포되었다. 입법 과정에서 몇몇 정당이 표결을 거부하며 항의했지만, 집권정당인 PD와 이슬람 계파 정당 모두가 지지함으로써 법률안 통과가 가능했다. 이러한 과정이 시사하듯 이슬람 세력의 요구 중 상당부분은 새로운 법안에서 수정되어야 했다. 법안 명칭에서 포르노행동(pornoaksi)이라는 표현이 제거되었고, 공공장소에서의 성적 행위 관련 조항이 삭제되었으며 초안에서 세세하게 규정된 신체 노출 규정이 없어졌다. 결과적으로 ‘포르노법’은 이슬람식 시각이 명시적으로 적용되지 않은 채 일반적 수준의 규제를 포함하는 내용으로 수정, 공포되었다.

명칭 변경과 내용 수정 과정을 거쳐야 했지만 포르노법이 플레이보이 발간을 거치며 촉발된 이슬람 세력의 집단행동의 결과였음은 간과될 수 없다. 특히, 이 과정에서 대중 집회를 선도하고 폭력적인 시위를 통해 미디어의 관심을 고양시켰던 급진 세력의 역할은 강조되어야 한다. 이들의 활동이 가시적인 결과를 가져온 배경으로는 크게 두 가지 측면이 거론될 수 있다. 첫째, 두 사건 모두 성적 표현과 관련된 문제로서 대중적 공감대를 보다 쉽게 이끌어낼 수 있었다. 급진 세력이 이러한 대중적 호응을 염두에 두고 이 문제를 공론화시킨 것은 아니었지만, 결과적으로 이들은 성적 표현이 자유롭게 허용되는 현실에 불만을 품은 무슬림의 의견을 대변하는 역할을 함으로써 대중적 지지를 이끌어낼 수 있었다. 둘째, 대규모 대중 집회를 주도

하는 과정에서 급진세력이 중도 세력과 공조하고 연대할 수 있었다. 이를 통해 이들은 보다 광범위한 무슬림의 호응을 얻어내고 이들의 과격한 행동이 보다 많은 무슬림으로부터 한시적으로나마 용인될 기반을 확보할 수 있었다.

급진 세력이 주도한 집단 행동의 ‘성공’은 인도네시아 이슬람의 현재적 상황을 이해하기 위한 시사점을 제공했다. 무엇보다도, 이는 성적 표현의 자유를 규제하려는 이슬람식 주장이 호의적으로 수용될, 나아가 개인이나 사회의 자율이 아닌 국가적 강제를 통해 무슬림의 삶이 통제되어야 한다는 이슬람식 시각이 제한적으로나마 수용될 환경이 형성되었음을 보여주었다. 다른 한 편으로 상이한 이념적 지향을 가진 이슬람 단체 간 연합 전선의 형성은 급진 세력에 대한 중도 세력의 협조적인 태도가 일부 형성되어 있음을 시사했다.

Ⅲ. 미스월드 반대시위의 전개와 결과

반(反)포르노법 시위 이후 한 동안 수면 아래로 내려갔던 급진 세력과 중도 세력의 연합 활동은¹⁶⁾ 2012년 재차 가시화했다. 세계적인 팝가수 레이디 가가(Lady Gaga)의 자카르타 공연 소식이 알려지자 급진 세력은 그녀의 선정적인 춤과 복장을 문제 삼아 공연 취소를 요구했다. 곧이어 상황은 ‘플레이보이 사태’와 유사한 방향으로 흘러가

16) 급진 세력과 중도 세력 간 연대에 부정적 영향을 미친 사건 중의 하나는 NU와 무함마디야 회원이 포함된 자유주의 이슬람 연합체가 뻘짜실라 선포일을 기념하기 위해 2008년 개최한 대중집회에 대한 FPI의 공격이었다. 자유주의적 성향의 무슬림이 평소 중도 세력에 의해 비판되었을지라도 이들에 대한 FPI의 물리적 사용은 대다수 무슬림의 공분을 자아냈다. FPI에 대한 비판적 여론이 비등하자 경찰은 FPI 회장을 포함해 30여명의 회원을 체포했으며, 이후 FPI 회장은 징역형을 선고받았다. 이 사건과 관련해서는 Jakarta Post(2008/06/02 & 2008/06/04)를 참조할 것.

서, 대규모 공연 반대 집회가 자카르타에서 열렸을 뿐 아니라 지방으로까지 확산되었다. 자카르타 경찰청이 레이디 가가와 공연관계자 그리고 관객의 안전을 보장할 수 없다는 성명을 발표하자 주최 측은 공연 철회를 선언했다.

레이디 가가 공연 티켓 판매상황은 급진 세력의 위상을 상징적으로 드러냈다. 미화 50불이라는 비싼 가격에도 불구하고 이만 오천장의 티켓이 발매 후 곧바로 매진되었는데, 이 중 157장을 FPI가 구매했다(Simanjuntak 2012). 157장의 티켓만으로 24,843장을 물리치고 공연 취소를 이끌어낼 수 있었다는 사실은 성적 표현의 자유와 관련되어 급진 세력이 대중적 지지를 이끌어내고 자신들의 요구를 관철시킬 역량을 축적했음을 보여주었다.

‘레이디 가가 사건’이 기억 속에 뚜렷하게 남아있던 2012년 10월, 2013년 미스월드 미인대회가 언론재벌인 MNC(Media Nusantara Citra)의 주관 하에 인도네시아에서 개최되리라는 소식이 전해졌다.¹⁷⁾ 일부 신문사에서 이 행사에 대한 의견을 MUI와 FPI소속 인사에게 물었고 명백한 반대 의사가 표명되었다(Bilal 2012). 미스월드와 관련된 추가적 행보가 뉴스화되지 않았기 때문에 이후 이 문제는 2013년 4월까지 수면 위로 부상하지 않았다.

2014년 4월 MNC는 미스월드 결선 장소로 선택된 보고르市 국제

17) 미인대회에 대한 인도네시아 정부의 태도는 극과 극을 오고갔다. 미인대회에 호의적이었던 수하르토 정부는 1970년대 후반 태도를 변경하여 인도네시아 대표의 국제대회 참여를 금지시켰고, 1984-93년 사이 미인대회 자체를 불허했다. 1994년 재개된 국내미인선발대회는 1996년 이슬람 세력의 반발로 인해 재차 금지되었지만, 2005년 다시 시작되어 현재까지 계속되고 있다. 70년대 후반과 80년대에 대두된 반미인대회 담론은 여성의 상품화와 착취 같은 여성주의적 논거에 주로 기반했다. 90년대 중반 이슬람식 시각에 기초한 비판이 처음 제기되었으며, 2000년대 이후 FPI는 미인대회에 반대하는 입장을 적극적으로 선전해왔다(Pausacker 2014, 278-281). 이로 인해 2013년 미스월드 개최 이전에도 반(反)미인대회 정서와 논리는 상당수 무슬림들 사이에서 공유되고 있었다.

컨벤션센터가 위치한 서부자바의 주지사를 방문했고, 참가자들이 비키니 대신 전통의상인 사롱(sarung)을 입을 예정이라는 소식을 전달했다. 주지사는 주최 측의 행보에 만족감을 표시하며 주정부의 협조를 약속했다(Islampos 2013).

주최국의 미풍양속을 고려하겠다는 파격적인 제안이 우호적으로만 수용되지는 않았으며, 주지사와의 면담은 미스월드 반대 움직임의 기폭제가 되었다. 포문은 두 명의 MUI 위원에 의해 시작되었고, 몇몇 소규모 이슬람 단체의 시위가 이어졌다. 곧이어 보고르 지역 이슬람 단체의 연합체인 ‘보고르무슬림공동체’(Umat Islam Bogor: 이후 UIB)가 공식적인 반대 성명을 발표했는데, 선언문의 일부 내용은 아래와 같았다(Saif 2013).

- (1) 보고르를 포함한 모든 인도네시아 영토에서 미스월드 대회 개최를 명백히 거부한다.

〈그림 1〉 비키니 대신 사롱을 입은 미스월드 참가자들

출처: Miss World(2013)

- (2) 미스월드 대회에 불허를 ... 정부에 요구한다.
- (3) 인도네시아의 모든 무슬림, 특히 서부자바에 있는 무슬림에게 미스월드 대회 거부를 위한 반대전선 구축에 대해 서둘러 논의할 것을 요청한다.
- (4) 국민의 보호자이고 국민에게 봉사하는 정부에 의해 우리의 요구와 반대가 수용되지 않는다면, 우리는 ... 무슬림 대중을 동원하여 알라를 위한 지하드(jihad fi sabilillah)를 펼칠 것이다.

UIB의 요구 사항 중 세 번째는 4-6월을 거치며 인도네시아 전역에서 자연발생적으로 실현되었다. 일상적 종교모임에서 미스월드에 대한 반대 의견이 논의되었고, 이 문제만을 다루는 회의 역시 개최되었다(Abdul 2013). 이러한 과정을 거치며 종교적 근거뿐만 아니라 비종교적인 근거를 포함하는 미스월드 반대 담론이 구체화되었다. HTI 모임에서 제시된 견해에는 반대 담론 중 비종교적 요인이 포괄적으로 요약되었다(Hizbut Tahrir 2013).

- (1) 여성의 신체를 착취하며, 여성의 존엄성을 낮춘다.
- (2) 화장품과 패션업계의 상품을 광고하는 수단으로서 여성의 신체를 무대 위 거래물로 만든다.
- (3) 미인대회의 3B 개념, 즉 두뇌(brain), 미(beauty), 행동(behavior)은 단순히 여성을 착취하기 위한 합법화된 포장에 불과하다. ... 실제로 평가되는 것은 하나, 즉 미이다.
- (4) 미인대회는 이윤을 가장 크게 남기기 위한 행사이다. 주최측인 MNC는 텔레비전 광고, 상품 스폰서 등을 통해 놀라운 이윤을 얻을 것이다.
- (5) 미스월드 개최를 통해 많은 외국인 관광객이 인도네시아를 방문할 것이기에 자랑스러워해야 한다는 주장은 터무니없는 것이다.
- (6) 미스월드 개최는 정부가 국민의 도덕성을 지키는데 관심이 없고, 또한 지키지 못하고 있음을 보여준다.

미인 대회에 대한 반대는 여성의 노출을 금기시하는 종교적 교리를 전제로 하지만, 위 인용문에서 볼 수 있는 것처럼 다양한 차원에서 그 이유가 제기되었다. 이 중 인용문의 (1)~(3)에 나타난 것처럼 반대 담론은 서구의 여성주의적 시각을 포함했으며¹⁸⁾ 반자본주의적 정서, 정부에 대한 비판적 태도를 거론했다.

9월의 대회를 앞두고 이슬람 단체들은 미스월드 반대 성명을 발표했다. 공식 기자회견을 자청한 MUI는 이슬람 교리뿐만 아니라 인도네시아 문화에 대한 멸시, 여성의 존엄성에 대한 경시, 서구의 자유주의적 경제 논리의 강제 등을 반대 근거로 제시했다(Quriesh 2013). PKS 역시 공식적 반대 의사를 8월말 표명했으며(Hasanuddin 2013), 9월에 접어들자 NU가 중심이 된 ‘이슬람민간단체교류위원회’(Lembaga Persahabatan Ormas Islam), 동부자바의 ‘통일이슬람공동체운동’(Gerakan Umat Islam Bersatu)과 같은 연합체가 반대 의사를 천명했다(Shodiq 2013). 이러한 외중에 종교부 장관이 정부의 의견에 맞서 미스월드 개최에 대한 반대 의견을 표방하기까지 했다(Ramadhian 2013).

이슬람 세력의 반대는 개최 시기가 다가올수록 행동으로 표출되었다. 소규모 시위가 자카르타에서 산발적으로 열리면서, 대규모 시위에 능숙한 급진 세력의 개입이 멀지 않았음을 예고했다. 이러한 예상에 발맞추듯 FPI 회장은 모든 방법을 동원하여 미스월드 대회를 저지할 것이며 자신이 그에 대한 모든 책임을 질 것이라고 엄포했다(Vania 2013). 곧이어 FPI는 행동을 개시했다. 9월 3일 FPI는 ‘이슬람

18) 반(反)미스월드 담론의 특이점은 서구에서 제기된 미인대회 반대 이유 중 일부가 포함되었다는 점이다. ‘성 상품화’, ‘여성 신체에 대한 착취’와 같은 여성주의적 시각(Dow 2003, 128)이 반대 담론에 포함되었다는 사실은 이슬람 세력이 여성주의자와의 논쟁 과정에서 여성주의 담론을 체화하고 이를 자신들의 필요에 맞추어 전용하였음을 보여주었다. 이는 전지구화 과정에서 전개되는 여성주의 담론의 흐름에 대한 새로운 시사점을 제공한다.

전사대'(Laskar Mujahidin), '이슬람수호대'(Laskar Pembela Islam)와 함께 MNC 건물로 몰려가 '미스월드를 거부하는 이슬람공동체 연합시위'를 개최했다. 9월 6일 FPI는 수천 명으로 불어난 군중과 함께 자카르타 중심부에서 두 번째 시위를 펼쳤다(Qathrunnada 2013).

자카르타에서의 시위 열기는 지방으로 확산되었다. 수백 명에서 수천 명에 이르는 시위대가 9월 4일-6일 주도(州都)인 반둥, 수라바야, 족자카르타, 스마랑, 메단, 마따람(Mataram, NTB), 사마린다(Samarinda, 東갈리만탄), 반자르마신(Banjarmasin, 南갈리만탄), 마까사르(Makassar, 南술라웨시) 등지에서 시위를 벌였다. 반대시위는 도청소재지(kabupaten)로까지 확대되어, 자바의 끄디리(Kediri), 뿌르워다디(Purwodadi) 등과 같은 곳에서도 반대시위가 개최되었다.

동시다발적 시위가 인도네시아 전역에서 발생하고 있는 와중에 FPI는 자신들의 트레이드마크를 꺼내 들어서, 동부자바의 반유왕이(Banyuwangi) 및 롬복(Lombok)섬에서 발리로 입항하여 대회를 무산시키겠다는 계획을 발표했다. FPI 대변인은 순교할 준비가 된 오

〈그림 2〉 미스월드 반대시위

출처: Syailendra(2013)

천명의 대원이 ‘결사항쟁’(perang puputan)을 수행할 것이라고 선언했다(Gusti 2013). 그의 주장과 달리 실제 시위에 참여한 인원은 반유왕이에 집합한 수백명의 FPI 회원뿐이었고 이들은 경찰과의 몸싸움 끝에 후퇴해야 했지만(Ika 2013), 이러한 행보는 발리가 무슬림에 의해 포위되었고 미스월드가 이러한 고립 속에서 개최될 수밖에 없음을 상징적으로 표현했다. 이 후 발리와 바다로 연결되는 두 지역에 경찰이 삼엄한 경비를 계속하고 발리로의 입항이 공권력의 허가를 통해서만 가능해짐에 따라 FPI의 엄포는 현실에서 실현되는 양상을 보였다.

FPI의 위협과 집단행동, 전국으로 확산된 반대시위, 주요 이슬람 단체와 연합체의 반대 의사 표명 등은 결과적으로 정부의 ‘굴복’을 이끌어냈다. 미스월드 대회의 예심이 치러지는 동안 정부는 자카르타와 보고르에서의 결선 계획을 철회하고 발리에서만 행사를 진행할 것이라 선언했다(Mecca 2013). 정부의 이러한 태도변화가 이슬람 세력의 완전한 성공을 의미하지는 않는다. 하지만, 국제대회 개최에 호의적인 태도가 인도네시아 정부와 사회에 존재했음을 고려해보면, 미스월드 개최지 변화는 플레이보이 폐간에 상응할 만한 결과물을 급진 세력이 얻어냈음을 의미했다.

미스월드 전개 과정은 경전중심적 교리해석에 부합하지 않는 생각과 행동의 표현이 용인될 수 없고, 이를 규제할 의무가 정부에게 있다는 식의 관점이 성적 표현의 자유를 바라보는 주도적 시각으로 자리잡았음을 보여주었다. 성적 표현의 자유 이외의 문제와 관련된 급진 세력의 요구가 대중과 정부에 의해 수용된 경우가 극히 제한적임을 고려해보면, 경전중심적 시각이 공적인 삶의 제영역에 적용될 환경이 형성되었다고 주장하기에는 무리가 있다. 하지만, 하나의 영역으로 국한될지라도 급진주의적 요구가 관철될 수 있었다는 사실의

중요성은 간과될 수 없다. 이슬람화의 흐름이 지속되고 있는 상태에서 한 부문에서의 ‘성공’은 다른 부문으로 확대될 개연성을 가지고 있기 때문이다. 이런 면에서 미스월드 반대시위는 급진적 시각의 공론화 과정을 통해 인도네시아 사회의 다원주의적 경향, 사회문화적 관용도가 축소되고 있음을 보여준다.

미스월드 반대 투쟁에서 급진 세력이 이용한 전략은 대규모 대중 집회였다. 이들이 선도한 대중 집회에 중도 세력을 포함한 대중의 참여가 광범위하게 이루어짐으로써 정부에 대해 효과적인 압력을 행사할 수 있었다. 성적 표현의 자유라는 문제를 대상으로 공동의 전선을 형성했던 과거의 경험 역시 대중 집회의 규모를 확대하고 지속시키는 원동력이 되었다. 특히, 지역 수준에서 형성된 이슬람 단체간 연합은 대중 동원력을 고양시킬 수 있다는 점에서 중요하며, 이는 미스월드 반대 투쟁 과정에도 적용되었다. 다음 절에서는 미스월드 시위를 촉발했던 보고르 이슬람 연합체를 대상으로 하여 그것의 형성과 의미에 대한 논의가 제시될 것이다.

IV. 이슬람 단체의 대응 및 단체 간 연합

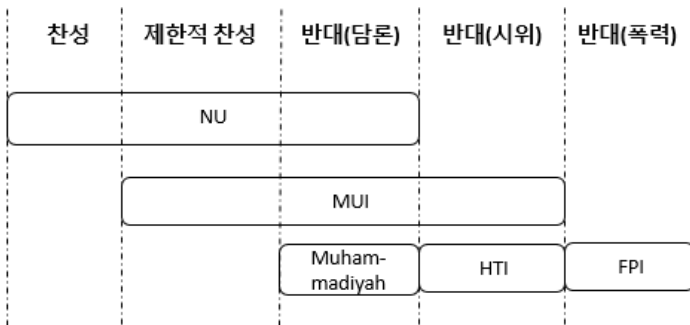
미스월드 대응 과정에서 여론의 관심을 가장 많이 받은 단체는 FPI와 MUI였다. 급진적 성향으로 인해 FPI가 미스월드에 반대하리라는 점은 쉽게 예상될 수 있었다. MUI의 경우 공식적 입장이 발표된 8월 이전에도 그 반대 의견이 보도되었는데, 이는 예술 분야와 국제 분야 위원회 위원장인 코릴 리드완(Cholil Ridwan)과 무히딘 주나이드(Muhyidin Junaidi)의 의견이 MUI의 입장처럼 간주되었기 때문이었다.¹⁹⁾ 같은 이유로 인해 MUI의 공식 의견과는 차이나는 견해가 MUI

소속 위원에 의해 표명되기도 했다.

미스월드에 대해 가장 다양한 의견이 표출된 단체는 NU였다. 공식적으로 NU는 반대 입장을 표명했지만, NU 산하 조직 중 청년단체인 ‘안소르’(Ansor), NU와 긴밀하게 연결된 ‘인도네시아 무슬림 문화와 예술단체’(Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia), 그리고 PKB가 찬성 입장을 표명했다(Khairul 2013; Saiful 2013). 또한 NU의 동부자바 주지부는 미스월드 대회 개최지 제한을 요구 조건으로 하여 조건부 찬성 입장을 발표했다(Adi 2013). 이러한 다양한 입장을 다른 이슬람 단체에서는 찾을 수 없었으며, 반대 의견이 단체의 입장으로 제시되었다. 미스월드를 둘러싼 주요 이슬람 단체의 입장을 정리하면 아래와 같다.

<그림 3>에 제시된 것처럼 NU와 MUI에는 상이한 의견이 존재했지만, 이는 두 가지 이유로 인해 사회적 주목을 받지 못했다. 첫째, 찬성이나 제한적 찬성 의견을 제시한 집단이 조직 내에서 수적 열세에

<그림 3> 미스월드 대응의 스펙트럼(주요 이슬람 단체)

19) 콜릴 리드완은 급진주의 단체 DDII의 회장이었으며, 무히딘 주나이드는 무함마디야 소속이었다.

놓여 있었다. 둘째, 이슬람을 대변하는 단체로 MUI와 FPI가 부각됨으로써 다른 의견은 제한적으로만 보도되었다.

두 단체 중 MUI의 상황은 중요한 시사점을 내포한다. 급진세력부터 중도, 진보(자유주의)세력까지 다양한 종교적 지향을 가진 인물을 포함하는 MUI는 이념적 다양성을 단일화하는 역할을 수행하지만 이 과정에서 급진세력의 목소리가 부각될 개연성이 높다. 이는 자기주장을 강경하게 표현함으로써 선명하게 전달할 수 있는 집단이 이들 급진 세력이기 때문이다. 이러한 조직적 특징으로 인해 MUI내의 견 동조화가 급진화된 방향에서 이루어지는 경향이 나타났다.

이슬람 단체의 연합체가 다양한 입장을 급진화시키는 방향으로 동조화할 수 있음은 보고르 이슬람 연합체의 미스월드 반대 선언을 통해 예시될 수 있다. 이를 위해서는 보고르에서의 반대 성명 발표 장소가 ‘보고르무슬림가족’(Keluarga Muslim Bogor: 이하 KMB)이라는 연합체의 13주년 결성 기념식이었던데 반해, 반대 성명을 주도한 연합체가 ‘보고르무슬림공동체’(UIB)이었다는 사실에 주목해야 한다.

2000년 보고르에서 결성된 KMB는 무슬림 형제애 강화를 목적으로 한 모임이었다.²⁰⁾ 연합체에는 중도 조직부터 급진 조직까지 다양한 성향의 단체가 포진해 있었다. 중도적 단체로는 NU, 무함마디아, 아이시아(Aisyiah: 무함마디아 산하 여성단체), Persis 등의 보고르 지부, MUI, ‘종교도간 화합 포럼’(Forum Kerukunan Umat Beragama: 이후 FKUB)과²¹⁾ 같이 정부의 지원을 받는 단체의 보고르 지부, 적십

20) KMB의 설립목적과 활동은 아래의 인터넷 사이트에 제시되어 있다.

<http://keluargamuslimbogor.blogspot.kr/>(검색일: 2015.05.10).

21) FKUB는 종교도간 대화와 화합을 촉진하려는 목적 하에 설립된 단체로서, 공인된 종교의 대표자들을 주요 회원으로 포함한다. 종교 관련 건물 신축시 협의 대상 중 하나로 규정됨으로써 최근 그 법적 지위가 강화된 FKUB는 보통 도(kabupaten) 단위까지 결성되어 있다. 종교도간 연합체라는 성격으로 인해 다원주의적이고 자유

자사에 대응하는 이슬람권 단체 ‘적신월사’의 보고르 지부(Bulan Sabit Merah Bogor: 이후 BSMB), 지역수준에서 교육활동을 행하는 중소규모 단체 ‘이슬람 사회를 위한 수니 운동’(Harakah Sunniyah Untuk Masyarakat Islami: 이후 HASMI), 그리고 PAN, PPP, PBB와 같은 이슬람 정당의 지부 등이 회원으로 포함되었다. 급진적 성향의 단체로는 HTI와 ‘이슬람공동체 포럼’(Forum Umat Islam: 이후 FUI)의 지부²²⁾, 지역에서 활동하는 중소규모 조직인 ‘무슬림 청년간 연대 포럼’(Forum Sillah Ukhuwah Antar Pemuda Muslim: 이후 Fos Armi), ‘이슬람개혁운동’(Gerakan Reformis Islam: 이후 Garis)²³⁾ 등이 KMB에 참여한 반면 급진 이슬람의 선도적 단체인 FPI와 DDII는 배제되었다. 수적으로 볼 때 중도 세력과 급진 세력이 균형 있게 포진한 형태를 취하며, 연합체의 활동 목적으로는 이슬람형제애를 강화할 네트워크 형성 및 상호방문 증진, 이슬람공동체의 이익 강화를 위한 정보 공유, 정부 정책에 대한 사회적 중재자로서의 역할 수행 등과 같은 중도적 목표가 표방되었다. 13주년 기념식의 의제 역시 이러한 성격을 드러내서, KMB의 운영위원으로 보고르 시장 선거에 입후보한 후보에 대한 지지 선언이 주요 의제 중의 하나였다(Muslimdaily 2013).

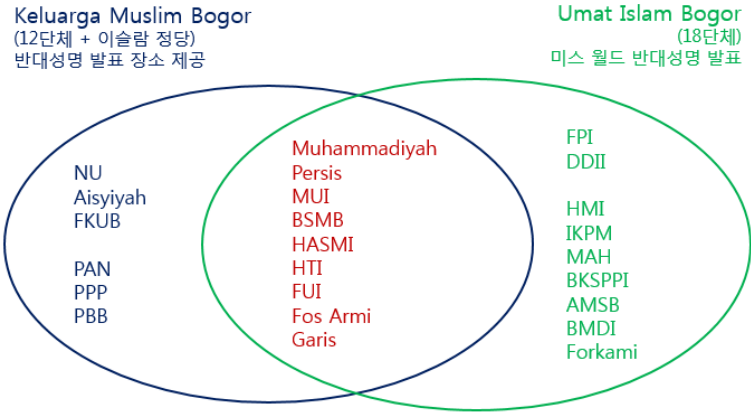
창립 기념식과 시장 후보에 대한 지지가 주를 이루던 KMB 모임이 끝난 후 UIB라는 제 3의 단체가 등장하여 미스월드 반대 성명을 발

주의적인 교리 해석을 지지하는 이슬람 지도자들이 보통 이슬람을 대표하는 회원으로 참석한다.

- 22) FUI는 급진 단체가 연합하여 결성한 연합체로서 각종 향의 집회에 선도적으로 참여해왔다. FUI의 회장 마샤디(Mashadi)는 DDII의 회원이면서 PKS와도 연결되어 있으며, 그 설립자 역시 DDII의 회원이었다(Platzdasch 2013, 226 & 241).
- 23) Fos Armi와 Garis는 서부 자바에 근거를 둔 급진 단체로서, Fos Armi는 자유주의 이슬람에 대한 반대, 급진 이슬람에 대한 정부의 탄압 반대 활동에 참여했으며, Garis는 최근 문제가 되는 ‘이슬람 국가’(Islamic State)에 충성 맹세를 하고 그 인도네시아 지부를 자청하기까지 했다. 이들 단체의 활동과 관련되어서는 Arrahmah(2012)와 Bastiandy(2014)를 참조할 것.

표했다. 이것이 가능했던 이유는 KMB 회원단체 중 상당수가 UIB에도 참여하고 있기 때문이었다. 두 소속 단체의 구성을 정리해보면 아래와 같은 결과를 얻을 수 있다.

〈그림 4〉 KMB와 UIB의 구성

출처: Annida(2013)와 Saif(2013)에 기초하여 재구성

KMB와 UIB 모두에 속한 단체는 9개였으며, KMB에만 속한 단체가 6개(3개의 이슬람 정당 포함), UIB에만 속한 단체가 9개였다. 이를 다른 식으로 표현하면, KMB 소속 단체 중 6개가 UIB의 미스월드 반대 선언문에 서명하지 않았는데, 이들은 KMB 구성 단체 중 중도적 성격을 띠는 조직이었다.²⁴⁾ 반면, UIB에만 소속된 단체에는 급진 이슬람을 상징하는 FPI와 DDII가 포함되었으며, 나머지 역시 급진적 성격을 띠는 지역 수준의 단체가 대다수였다.

UIB 선언문에 동조하지 않은 단체가 있었음에도 불구하고, 이러한 사실은 크게 주목받지 못했다. 오히려 대다수 언론 보도는 KMB

24) 아이시아는 무함마디아 산하 여성단체이지만, 운영상의 자율권을 가지고 있음으로 인해 무함마디아와 상이한 입장을 취할 수 있었다.

와 UIB를 구분하지 않고 보고르의 이슬람 단체 모두가 반대 선언에 동조했음을 부각시켰으며, 일부 언론은 이러한 반대 선언을 주도한 연합체로 아래에서와 같이 KMB를 거론하기조차 했다(Annida 2013).

2013년 4월 6일에 개최된 KMB의 13주년 기념식에는 MUI Kota Bogor, FKUB, Muhammadiyah, NU, Persis, Aisyiah, HASMI, HTI, Fos Armi, Garis, BSMI, FUI, 그리고 PAN, PPP, PBB와 같은 이슬람 정당이 ... 참석했다. 이들은 ... [미스월드] 대회를 거부하는 성명서에 합의했다.

미스월드 반대 성명이 주로 이슬람 연합체라는 틀 내에서 이루어진 배경을 이해하기 위해서는 수하르토 퇴진 이후 민주화된 국면을 고려해야 한다. 이 시기 동안 과거와 비교될 수 없을 정도로 많이 출현한 신생 이슬람 단체는 소규모 회원으로 구성되었고 세력 확대를 도모할 방법이 제한적이었다. 따라서, 기존의 대규모 단체가 포함된 연합체에의 참여는 이들 단체가 형식적으로나마 기성 단체와 동등한 지위를 획득하고 자신을 과대포장할 수단으로 작용할 수 있었다. 조직 외적으로 볼 때에는, 정치 활동 및 대중 운동이 활성화된 사회적 분위기가 고려되어야 한다. 이슬람 정당을 포함하여 다양한 정당이 설립되어 활동함에 따라 대표성을 띤 집단에 대한 정치적 수요가 증가했으며, 집단행동의 활성화에 따라 시위에 참여하는 단체 간 상호작용이 확대되었다. 이러한 상황에서 소규모 단체의 연합 활동은 무슬림의 목소리를 대변하는 영향력 있는 조직체임을 드러낼 최적의 방식이었다.

미스월드 투쟁 과정에서 구성된 이슬람 연합체를 검토해보면, 인지도가 높은 이슬람 단체 역시 연합 활동에 적극적이었음을 알 수 있

다. 예를 들어 NU는 독자적으로 반대 의사를 표명하지 않은 채 13개 단체가 모여 결성한 ‘이슬람민간조직연합’(Lembaga Persahabatan Ormas Islam: 이후 LPOI)의 이름을 빌려 성명을 발표했다.²⁵⁾ 이는 연합체를 통한 활동이 증가하는 추세에서 대규모 단체 역시 대표성의 문제를 고민하지 않을 수 없음을 시사하며, 이러한 필요는 자기 단체를 중심으로 한 연합체 결성을 촉진시켰다.²⁶⁾

연합체를 통한 활동은 이슬람 단체내, 그리고 단체간 다양성을 희석시키고 이를 단일한 목소리로 동조화하는 효과를 가졌다. 이 과정에서 연합체를 구성하는 여러 세력 중 급진 세력의 입장이 보다 강하게 제기될 개연성이 높는데, 이는 미스월드에 대한 조직내 다양한 목소리에도 불구하고 반대 의견이 공식 의견으로 채택된 NU의 경우를 통해 예시될 수 있다.

이슬람 연합체는 앞 절에서 검토된 성적 표현의 자유 축소, 사회문화적 관용도의 하락에 상응하는 조직상의 변화라 할 수 있다. 급진적 의견이 대표 입장으로 수렴될 가능성이 높은 연합체 활동이 증가함에 따라 급진적 시각이 보다 광범위하게 수용될 기반이 강화되었으며, 나아가 이를 집합적으로 표현할 대중적 움직임이 보다 효과적으로 전개될 수 있었다.

25) 2012년에 설립된 LPOI은 13개 단체로 구성되어 있었는데, NU, Persis, Al-Irsyad, al-Ittihadiyah, Matlaul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah, Az-Zikra, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, DDII가 그것이다. 결성 후 이들은 대통령과의 면담을 성사시켰으며, 이를 통해 인도네시아를 대표하는 조직으로서의 NU의 위상을 확고히 하고자 했다. 대통령과의 모임에 대해서는 Hisyam(2012)을 참조할 것.

26) 연합체 결성에 상대적으로 많은 관심을 기울이지 않은 단체는 무함마디야이다. 무함마디야 하위지부의 경우 지역 수준의 연합체에 소속되어 미스월드 반대 의견을 표현하기도 했지만, 중앙본부는 타단체와 연대하지 않고 독자적으로 반대 의사를 표명했다. 이는 비대화된 조직으로 인해 신속한 의사결정이 쉽게 이루어질 수 없고 상대적으로 높은 자율성이 지부에 부여되어 있다는 무함마디야의 조직적 특성에 기인한 듯하다.

V. 맺음말

인도네시아 무슬림 사회에서 경전중심적 교리 해석이 강화되었고 이는 종교적, 사회문화적 관용의 축소로 이어졌다는 주장이 제기되어 왔다(Crouch 2012; Hamayotsu 2013, 659; Mietzner 2012, 123). 급진주의 단체의 자경주의적 테러 및 대규모 집회, 급진적 이슬람 정당의 활성화는 인도네시아인의 삶을 특징짓는 요소로 한 때 강조되었던(Anderson 1965) 종교적 화합이나 관용의 감소를 보여주는 사례로 해석되었다.

미스월드 개최에 대한 반대 역시 종교적 다원성을 인정하지 않으려는 태도에 기인했다. 급진적 성향뿐만 아니라 중도적 성향의 이슬람 단체 모두 인구의 절대다수가 무슬림이라는 현실이 공적으로 인정되어야 한다는데 목소리를 같이 했으며, 자유로운 성적 표현이 이슬람식 가치에 위배되는 것으로 국가에 의해 통제되어야 한다고 주장했다.

하지만, 본문에서 지적된 것처럼 급진 세력의 집단행동에 대한 대중적 호응이 주로 성적 표현의 문제와 관련되었다는 사실은 간과될 수 없다. 지난 몇 년 동안 지속된 아흐마디아(Ahmadiyah) 섹트에 대한 공격이 소수의 급진 단체에 의해 주도되었을뿐 광범위한 대중적 참여를 이끌어내지 못했다는 사실 역시 종교적 관용의 감소가 전방위적으로 발생하지 않았음을 보여준다. 따라서 성적 표현의 자유와 같이 특정한 문제에 대한 무슬림의 시각과 대응에 뚜렷한 변화가 발생했다고 평가하는 것이 보다 적절하다.

성적 표현의 자유를 문제시하는 시위에 대중적 참여가 이루어진 이유는 그것이 일반인의 공감을 보다 쉽게 얻어낼 수 있는 도덕적 문제와 관련되었기 때문이다. 이 문제와 관련된 집합적 대응이 지속됨

에 따라 대중 참여를 보다 용이하게 이끌어낼 조직적 기반이 확립되었다는 점 역시 강조되어야 한다. 중도적 단체와 급진적 단체의 연합체적 활동은 급진화된 방향으로의 의견 동조화를 촉진시키고 대중 참여의 외연을 확장시킬 수 있었다.

성적 표현의 자유를 억압하는 집단행동에 대중이 참여하고 이슬람 집단간 연대가 구축되었다는 사실은 1970년대 후반 이후 지속된 이슬람화의 영향력이 공적 영역으로 확산될 교두보가 확보되었음을 시사한다. 이와 관련되어 검토되어야 할 문제는 미스월드 반대의 경우와 유사한 집합적 대응이 다른 사회문화적, 종교적 문제를 대상으로 적용될 수 있느냐이다. 이슬람을 희화화하거나 모독하는 사건에 대한 대응은 성적 표현의 자유와 유사하게 급진과 중도세력을 포함하는 광범위한 이슬람 집단의 반대를 불러일으키는 문제로 확립되었다(김형준 2013, 190-193). 반(反)이슬람적 담론 이외에도 반(反)이단, 반(反)기독교, 반(反)서구, 친(親)샤리아적 시각이 급진주의 세력에 의해 지속적으로 제기되어 왔음을 고려한다면, 이러한 이슈의 공론화 및 그에 대한 집합적 대응 여부는 향후 이슬람화의 진행 방향을 가늠할 중요한 자료를 제공해줄 것이다.

투 고 일: 2015년 06월 23일

심사완료일: 2015년 07월 14일

게재확정일: 2015년 07월 14일

참고문헌

- 김형준. 2006. “플레이보이와 인도네시아 이슬람.” 『동아시아브리프』 1(3): 66-71.
- _____. 2009. “인도네시아의 이슬람 급진주의: 역사적 전개과정과 이념적·실천적 특성.” 『동남아시아연구』 19(2): 57-91.
- _____. 2012. “인도네시아 이슬람 조직의 구조와 특성: 엔우와 무함마디야를 중심으로.” 『동남아시아연구』 22(2): 95-131.
- _____. 2013. “이슬람부흥의 전개와 영향: 인도네시아의 사례.” 『동남아시아연구』 23(3): 181-215.
- Abdul, Wahid. 2013. “MUI Tegas Menolak Miss World 2013.”
<http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/mui-tegas-menolak-miss-world-2013.html>(검색일: 2015.4.20).
- Adi. 2013. “Miss World 2013: NU Jatim Serukan Lokalisir Di Bali Saja.”
<http://bandung.bisnis.com/read/20130908/34238/426743/miss-world-2013-nu-jatim-serukan-lokalisir-di-bali-saja>(검색일: 2015.4.17).
- Alfiah. 2011. “Peranan Badan Kontak Majelis Ta’klim (BKMT) Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Pendidikan Non Formal Keagamaan dan Non Keagamaan.” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Social Keagamaan* 14(1): 88-106.
- Allen, Pam. 2007. “Challenging Diversity?: Indonesia's Anti-Pornography Bill.” *Asian Studies Review* 31: 101-115.
- Anderson, Benedict. 1965. *Mythology and the Tolerance of the Javanese*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Annida, Ummah. 2013. “Miss World Merusak Bangsa.”
<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/04/18/mlfcxh-miss-world-merusak-bangsa>(검색일: 2015.4.11).
- Arrahmah. 2012. “Pernyataan Dukungan Fos Armu untuk FPI.”

- Arrahmah.com. February 19.
<http://www.arahmah.com/read/2012/02/19/18200-pernyataan-dukungan-fos-armi-untuk-fpi.html>(검색일: 2015.6.11).
- Bastiandy, Benny. 2014. “Ketua Umum Garis Mengaku Pimpinan ISIS Indonesia.” *Inilahkoran.com* August 7.
<http://m.inilah.com/news/detail/2125572/ketua-umum-garis-mengaku-pimpinan-isis-indonesia>(검색일: 2015.6.11).
- Bilal. 2012. “FPI: Restui Miss World 2013 di Jakarta, Ahok seperti Mucikari.”
<http://www.arahmah.com/read/2012/10/05/23725-fpi-restui-miss-world-2013-di-jakarta-ahok-seperti-mucikari.html#>(검색일: 2015.4.20).
- Bruinessen, Martin. 2002. “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia.” *Southeast Asia Research* 10(2): 117-154.
- Crawford, Mary et al. 2008. “Globalizing Beauty: Attitudes toward Beauty Pageants among Nepali Women.” *Feminism & Psychology* 18(1): 61-86.
- Crouch, M. 2012. “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law.” *Asian Journal of Comparative Law* 7: 1-46.
- Daniels, Timothy. 2007. “Liberals, Moderates and Jihadists: Protesting Danish Cartoons in Indonesia.” *Contemporary Islam* 1: 231-246.
- Dow, Bonnie. 2003. “Feminism, Miss America, and Media Mythology.” *Rhetoric and Public Affairs* 6(1): 127-160.
- Federspiel, Howard M. 2009. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Gusti, Putra. 2013. “Ribuan FPI Lombok Menyeberang ke Bali, Siap Perang Puputan.”

- <http://popbali.com/ribuan-fpi-lombok-menyeberang-ke-bali-siap-perang-puputan/>(검색일: 2015.4.17).
- Hamayotsu, Kikue. 2013. "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance." *Journal of Contemporary Asia* 43(4): 658-677.
- Hasanudin, Aco. 2013. "PKS Setuju MUI Tolak Pelaksanaan Miss World 2013 di Indonesia." <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/31/pks-setuju-mui-tolak-pelaksanaan-miss-world-2013-di-indonesia>(검색일: 2015.4.11).
- Heiduk, Felix. 2012. "Between a Rock and a Hard Place: Radical Islam in Post-Suharto Indonesia." *International Journal of Conflict and Violence*. 6(1): 26-40.
- Hisyam, Dien. 2012. "PBNU Kumpulkan 13 Ormas Islam, Untuk Apa? Menandingi Siapa?" <http://www.globalmuslim.web.id/2012/06/pbnu-kumpulkan-13-ormas-islam-untuk-apa.html>(검색일: 2015.4.17).
- Hizbut Tahrir. 2013. "Audiensi Muslimah HTI DPD II Kota Surakarta ke Majelis Ulama Indonesia Surakarta." <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/07/16/audiensi-muslimah-hti-dpd-ii-kota-surakarta-ke-majelis-ulama-indonesia-surakarta/>(검색일: 2015.4.10).
- Ichwan, Nur. 2013. "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy." Martin van Bruinessen, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. pp. 60-104. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ika Ningtyas. 2013. "Tolak Miss World, FPI Demo di Penyeberangan Bali." <http://seleb.tempo.co/read/news/2013/09/13/219513020/tolak-miss->

- world-fpi-demo-di-penyeberangan-bali(검색일: 2015.4.13).
- Islampos. 2013. “Dukung Kontes Miss World, Ahmad Heryawan Dikecam.”
<https://www.islampos.com/dukung-kontes-miss-world-ahmad-heryawan-dikecam-51727/>(검색일: 2015.4.10).
- Jahroni, Jajang. 2008. *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam 1998-2003*. Bangkok: Silkworm Books.
- Jamhari & Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Jakarta Post. 2008a. “Hard-liners Ambush Monas Rally.” June 02.
<http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/02/hardliners-ambush-monas-rally.html> (검색일: 2015.4.10).
- _____. 2008b. “Police Arrest FPI Members over Monas Incident.” June 04.
<http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/04/police-arrest-fpi-members-over-monas-incident.html> (검색일: 2015.4.10).
- Khairul, Anam. 2013. “PKB Dukung Miss World, Alat Diplomasi Budaya.”
<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/06/058511058/pkb-dukung-miss-world-alat-diplomasi-budaya>(검색일: 2015.4.17).
- Kolig, Erick. 2005. “Radical Islam, Islamic Fervour, and Political Sentiments in Central Java, Indonesia.” *European Journal of East Asian Studies* 4(1): 55-86.
- Liddle, William. 1996. “Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia.” William Liddle. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. pp. 266-290. Sydney: Allen & Unwin.
- Magnis-Suseno, Franz. 2013. “Christian and Muslim Minorities in Indonesia: State Policies and Majority Islamic Organizations.” Mirjam Kunkler and Alfred Stepan, eds. *Democracy & Islam in*

- Indonesia*. pp. 73-87. New York: Columbia University Press.
- Mecca, Gorda. 2013. "Closing Miss World Di Sentul, Batal."
<http://www.spektanews.com/2013/09/closing-miss-world-di-sentul-batal.html?m=1>(검색일: 2015.4.17).
- Mietzner, M. 2012. "Indonesia: Yudhoyono's Legacy between Stability and Stagnation." *Southeast Asian Affairs 2012*, pp. 119-134. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Miss World. 2013. "Beach Fashion Finalists Photo Shoot."
<http://www.missworld.com/News/2013-09-16/Beach-Fashion-Finalists-Photo-Shoot/>(검색일: 2015.8.10).
- Muslimdaily. 2013. "Milad Keluarga Muslim Bogor ke 13, Menentang Pemurtadan Hingga Solidaritas Palestina."
<http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/milad-keluarga-muslim-bogor-ke-13-menentang-pemurtadan-hingga-solidaritas-palestina.html>(검색일: 2015.4.16).
- Patung. 2006. "Debate on Morality Bill."
<http://www.indonesiamatters.com/214/debate-on-morality-bill/>(검색일: 2015.4.10).
- Pausacker, Helen. 2012. "Playboy, the Islamic Defenders' Front and the Law: Enforcing Islamic Norms in Post-Soeharto Indonesia?" *Australian Journal of Asian Law* 13(1): 1-20.
- _____. 2014. "Indonesian Beauty Queens: Embodying Ethnicity, Sexual Morality and the Nation." Linda Bennett & Sharyn Davies, eds. *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representation*. pp. 273-292. Oxen & New York: Routledge.
- Platzdasch, Bernhard. 2013. "Religious Freedom in Contemporary Indonesia: The Case of the Ahmadiyah." Hui Yew-Foong, ed.

Encountering Islam: The Politics of Religious Identities in Southeast Asia. pp. 218-246. Singapore: ISEAS.

Qathrunnada. 2013. “Ribuan Massa FUI Kembali Gelar Aksi Tolak Miss World.”

<http://www.kiblat.net/2013/09/06/ribuan-massa-fui-kembali-gelar-aksi-tolak-miss-world/>(검색일: 2015.4.17).

Quriesh, Medore. 2013. “MUI Tolak Pemilihan Miss World 2013.”

<http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/mui-tolak-pemilihan-miss-world-2013.html>(검색일: 2015.4.10).

Ricklefs, M.C. 2012. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Ramadhian, Fadillah. 2013. “Berpegang Fatwa MUI, Menteri Agama Tolak Miss World.”

<http://www.merdeka.com/peristiwa/berpegang-fatwa-mui-menteri-agama-tolak-miss-world.html>(검색일: 2015.4.10).

Saif, Al Battar. 2013. “Pernyataan Sikap Umat Islam Bogor untuk Menolak Acara Miss World 2013.”

<http://www.annah.com/news/2013/04/08/pernyataan-sikap-umat-islam-bogor-untuk-menolak-acara-miss-world-2013.html>(검색일: 2015.4.10).

Saiful, Bahri. 2013. “Karena Dukung Miss World, Lesbumi dan GP Ansor Akan Kena Sanksi PBNU.”

<http://www.dakwatuna.com/2013/09/07/38995/karena-dukung-miss-world-lesbumi-dan-gp-ansor-akan-kena-sanksi-pbnu/#axzz3iQIQHk>Bh(검색일: 2015.4.17).

Shodiq, Ramadhan. 2013. “Umat Islam Menolak Miss World.”

<http://www.suara-islam.com/read/tab/185/-Umat-Islam-Menolak-Mi>

- ss-World(검색일: 2015.4.10).
- Simanjuntak, Laurencius. 2012. "FPI Beli Tiket Konser Lady Gaga." *Merdeka*. May 21.
<http://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-beli-tiket-konser-lady-gaga.html> (검색일: 2015.4.17).
- Suara Merdeka. 2006. "Gus Dur Tolak Pornografi, Tapi tanpa UU." *Suara Merdeka*. June 25.
<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0606/25/nas10.htm> (검색일: 2015.4.15.).
- Syailendra. 2013. "Tolak Miss World, FPI: Bali Itu Bagian Indonesia." <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/04/078510377/tolak-miss-world-fpi-bali-itu-bagian-indonesia>.(검색일: 2015.4.17).
- Vania, Larissa. 2013. "FPI Siap Bubarkan Miss World 2013." <http://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/fpi-siap-bubarkan-miss-world-2013-34e70d.html>(검색일: 2015.4.17).
- Wahyoe, Boediwardhana and Blontank, Pour. 2006. "Muslims Rally against Proselytization of Porn." *The Jakarta Post*. April 09.
<http://www.thejakartapost.com/news/2006/04/09/muslims-rally-against-proselytization-porn.html#sthash.hyqkwkMx.dpuf> (검색일: 2015.6.15).
- Weintraub, Andrew. 2008. "Dance Drills, Faith Spills: Islam, Body Politics, and Popular Music in Post-Suharto Indonesia." *Popular Music* 27(3): 367-392.
- Widjaja, Henky. 2012. "Convenient Thugs." *Inside Indonesia* 109.
<http://www.insideindonesia.org/convenient-thugs>(검색일:2015.6.10.).
- Wildan, Muhammad. 2013. "Mapping Radical Islam: A Study of the Proliferation of Radical Islam in Solo, Central Java." Martin van Bruinessen, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam*:

Explaining the Conservative Turn. pp. 190-223. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Wilson, Ian. 2006. "Continuity and Change: The Changing Contours of Organized Violence in Post-New Order Indonesia." *Critical Asian Studies*. 38(2): 265-297.

_____. 2014. "Morality Racketeering: Vigilantism and Populist Islamic Militancy in Indonesia." Khoo Boo Teik, Vedi Hadiz & Yoshihiro Nakanishi, eds. *Between Dissent and Power: The Transformation of Islamic Politics in the Middle East and Asia*. pp. 248-274. IDE-JETRO and Murdoch University.

Abstract

Islamization and Freedom of Sexual Expression: Islamic Protest against Miss World Contest in Indonesia

KIM, Hyung Jun

Professor, Department of Cultural Anthropology,

Kangwon National University

Islamic protest in Indonesia enforced the organizer of 2013 Indonesian Miss World Contest to give up the symbol of beauty pageant, bikini, and to change the venue from West Java to Bali. Analysing the anti-Miss World protest, this paper attempts to investigate Islamic activism and the impacts of the so-called Islamization on Indonesian society. The major issues to be examined are the ideational and organizational impacts of Islamic activism, namely application of Islamic perspective to freedom of sexual expression, and formation of networks between radical and conservative Islamic organizations. It will be argued that scriptural interpretations on the freedom of sexual expression have been firmly established in Indonesian Muslim society and that Islamic networks helping to unify diverse views into a scriptural and radical one have been formed. These suggest that Muslim tolerance to socio-cultural issues and practices which are interpreted dominantly to be unIslamic

has been waning.

Keywords: Indonesia, Islam, Miss World Contest, Islamic
Radicalism, Freedom of Expression