

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. A. R., & Putri, S. E. (2023). *Karakteristik Memilih Pasangan Dalam Ta'aruf Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah*. CLJ: Celestial Law Journal, 1(1), 27-40. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/287>.
- Addini, A. (2019). *Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim sebagai Mode Sosial*. Journal of Islamic Civilization 1(2), 109-118. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1313>.
- Ahmad, M., et al. (2019). *Struktur Kesucian, Hijrah dan Ruang Queer: Analisa terhadap Perilaku Mahasiswa Bercadar*. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 17 (3), 216-227. <http://jurnaledukasikemenag.org>.
- Amer, S. (2014). *What is Veiling*. Chapel Hill: The University Of North Carolina Press.
- Amna, A. (2019). *Hijrah Artis sebagai Komodifikasi Agama*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 13 (2), 331-350. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1531>.
- Anandita, D. (2014). *Konsumsi Tanda Pada Fasyen Hijab (Deskripsi Konsumsi Fasyen Hijab pada Anggota Hijab Beauty Community, Malang)*. Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya, 3 (1). <https://www.neliti.com/id/publications/206992/konsumsi-tanda-pada-fasyen-hijab-deskripsi-konsumsi-fasyen-hijab-pada-anggota#cite>.
- Setiansah, M., Udasmoro, W., & Noviani, R. (2021). *Selfie dan Narsisme Perempuan: Ambivalensi Perempuan Urban dalam Mengkonstruksi Identitas*. Jurnal Signal, 3(2), <http://dx.doi.org/10.33603/signal.v3i2.642>.
- Asran, D. S., & Udasmoro, W. (2020). *Konstruksi Identitas Niqabis melalui Selfie Instagram*. Jurnal Kawistara, 10(2), 159-171. <https://doi.org/10.22146/kawistara.57865>.
- Astiani, M. C. (2017). *Instagram Sebagai Alat Presentasi Diri Mahasiswa (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Filter Foto dalam Instagram pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)* [Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28521/1/12730034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Barnard, M. (2011). *Fasyen sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bayat, A. (2011). *Post-Islamisme*. Yogyakarta, LKIS.
- Berkday, F. (2002). *Ciri Khusus Patrarkhi: Kontrol Sosial terhadap Tubuh Perempuan. dalam Suralaga & Rosatria (ed.), Perempuan: dari Mitos*.
- Beta, A. R. (2019). *Commerce, piety and politics: Indonesian young Muslim women's groups as religious influencers*. New Media & Society, 21 (10), 2140-2159. <https://doi.org/10.1177/1461444819838774>.
- Bourdieu, P. (2013). *Outline of a Theory Practice*. Cambridge University Press, New.

- Bullock, K. (2002). *Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Dahlan, F. (2012). *Fundamentalisme Agama: Antara Fenomena Dakwah dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 6(2), 331-346. <https://doi.org/10.15575/ida.jhs.v6i2.342>.
- Dastur, F. (2006). *Derrida and The Question of Presence*. Research in phenomenology, 36(1), 45-62. <https://doi.org/10.1163/156916406779165854>.
- Debord, G. (1967). *The Society of Spectacle*. New York: Zone Books.
- Dobson, A. S. (2015). *Postfeminist Digital Cultures: femininity, social media and self-representation*. New York: Palgrave MacMillan.
- Dolorosa, G. N. (2019). *Misrecognition dalam Praktik Hijrah Selebriti di Media* [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182999>.
- Dwifatma, A & Annisa R.B. (2024). *The "Funny Line Veil" and the mediated political subjectivity of Muslim women in Indonesia*. Asian Journal Of Communication 2024, Vol. 34, No. 3, 284–297 <https://doi.org/10.1080/01292986.2024.2320900>
- Edkins, J., & Nick, V. W. (2013). *Teori-teori Kritis: menentang pandangan utama studi politik internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion* (Vol. 81). Houghton Mifflin Harcourt.
- Emka, R. S. (2020). *Kitab Para Pencari Jodoh Merayu Allah Menjemput Takdir Jodoh Idaman* (Vol. 63). Yogyakarta: Araska Publisher.
- Engineer, A. A. (2018). *Tafsir Perempuan Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. Jakarta: Kaktus
- Fa'izah, A. Z. (2020). *Masih Ingat Peggy Melati Sukma? Ini Potretnya Usai Hijrah, Cantik Berhijab & Bercadar*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/trending/masih-ingat-peggy-melati-sukma-ini-potretnya-usai-hijrah-cantik-berhijab-bercadar.html>.
- Fadl, K. A. E. (2005). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Farhan, Y. T., & Rosyidah, R. (2021). *Hubungan antara Self Esteem dengan Kecenderungan Nomophobia pada Mahasiswa Perempuan di Surabaya*. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 12(2), 162-179. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 14(2). <https://doi.org/10.15575/ida.jhs.v14i2.10674>.
- Fuady, N. (2017). *Fenomena Cadar Zaman Now*. Jurnal Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

https://www.academia.edu/download/91603491/Penggunaan_Cadar_Zaman_Now_2_.pdf.

- Giddens, A. (1991). *Modernity & Self – Identity: Self & Society in the Late Modern Age*. California: Stanford University Press.
- Halimatusa'diyah, I., Sutanto, T., Nur Jannah, A., Awaludin, A., & Imam Fauzy, F. (2020). *Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia*. PPIM UIN Jakarta & MERIT Indonesia.
- Hall, S., & Paul, D. G. (1996). *Questions of Cultural Identity*. London: SAGE
- Hall, S. (1997) *The Spectacle of The 'Other' in Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Hall, S., Evan, J., & Sean, N. (2013). *Representation 2nd ed*. London: SAGE.
- Harefa, H. S. A. (2018). *Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat Virtual*. Jurnal Pustaka Ilmiah, 4(1), 549-557. <https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/viewFile/33804/22300>.
- Hasan, N. (2009). *The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere*. Contemporary Islam, 3(3), 229-250. <https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9>.
- Ilvani, F. V. (2019). *Representasi Identitas Selebgram Perempuan Bercadar dalam Media Sosial Instagram* [Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/75169/>.
- Jati, W. R. (2015). *Islam populer sebagai pencarian identitas muslim kelas menengah indonesia*. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 5(1), 139-163.
- Jazuli, A. S. (2006). *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Jenkins, H. (2006). *Fans, Blogger and Games: Exploring Participatory Culture*. New York: NYU Press.
- Karim, S. (2021). *Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer*. Jurnal Politik Profetik, 9(1), 119-134. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/21539>.
- Karunia, F., & Syafiq, M. (2019). *Pengalaman perempuan bercadar*. Character: Jurnal Penelitian Psikologi, 6(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27938>.
- Kasmana, K. (2011). *Jamaah Tabligh Dan Festisism*. Visualita, 3(1), 266923. <https://doi.org/10.33375/vsl.v3i1.1098>.
- Kristeva, J. (1980). *Desire in language: a semiotic approach to literature and art*. New York: Columbia University Press.
- Kusuma, L. N. A., & Faidah, M. (2021). *Konsepsi Kecantikan Dibalik Tata Rias Pengantin Bercadar pada Media Instagram*. TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana dan Boga, 9(1), 70-78. <https://doi.org/10.15294/teknobuga.v9i1.26967>.
- Lyansari, K. N. (2018). *Hijrah Celebrity: Creating New Religiosities, Branding Economics of Lifestyle in the Age of Muslim Mass Consumption*. Analisis: Jurnal Studi KeIslaman, 18 (2), 211-232. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3066>.

- Mahanani, P. A. R., & Risky, C. P. (2019). *Representation and Negotiation of Women Syar'i Hijab Shaff Hijrah Community Through Instagram*. *KnE Social Sciences*, 297-309. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i20.4943>.
- Mahanani, P. A. R. (2016). *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional*. *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 123-136. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4760>.
- Mahanani, P. A. R. (2019). *Praktik Konsumsi Jilbab Syar'i Dan Cadar Di Kalangan Perempuan Salafi Dalam Perspektif Budaya Konsumen*. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(2), 91-97. <https://doi.org/10.33319/sos.v20i2.46>.
- Mahilda, V. I. (2021). *Makna dan motivasi penggunaan cadar di komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur* [Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/46453/2/Vinalis%20Islam%20Mahilda_E01216027.pdf.
- Mufid, A. S. (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad, A. A. (2004). *Strategi Hijrah: prinsip-prinsip ilmiah dan ilham tuhan*. Solo: Tiga Serangkai.
- Munawaroh, R. (2018). *Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam*. [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4340>.
- Murtopo, B. A. (2017). Etika berpakaian dalam Islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan Islam. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 1(2), 243-251. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i2.48>.
- Musa. (2019). *Tren Hijrah dan Isu Radikalisme dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Islam*. *Jurnal Ilmiah Sustainable* 2 (2), 245-264. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i2.991>.
- Nadjib, E. A. (1989). *Syair Lautan Jilbab*. Jombang: Yayasan Al- Muhammady.
- Nanda, E. (2020, August 20). *Dibully usai hijrah, 10 potret Five Vi yang Kini Anggun Bercadar*. *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/erfah-nanda-2/di-bully-usai-hijrah-10-potret-five-vi-yang-kini-anggun-bercadar>. Diakses pada April 2022.
- Nibras, N. A. A. (2023). *Penggunaan Bahasa Campuran (Indonesia-Korea) Sebagai Modal Sosial Pada Penggemar K-Pop Di Jakarta* [Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72834>.
- Ningrum, V. A., & Zulkifli, Z. (2023). *Penyebaran Kelompok Islam Moderat Dan Islam Puritan Di Indonesia: Kajian Khaled Abou El Fadl*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 1-20. <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v9i2.6491>.
- Noorbani, M. A., & Nur, M. (2023). *Tuhan, izinkan aku bernyanyi: rocker muslimah sunda dan resistensi terhadap stereotype*. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(02), 161-179. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5730>.

- Noviani, R. (2018). *Wacana Multimodal Menurut Gunther Kress dan Theo Van Leeuwen*. Dalam buku "Hampanan Wacana". Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Parhani, Siti. (2022). *Bercadar dan Feminis: Mengenal Ainun Jamilah Pendiri Cadar Garis Lucu*. <https://magdalene.co/story/bercadar-dan-feminis-mengenal-ainun-jamilah-pendiri-cadar-garis-lucu/>
- Pohan, R. A. (2021). *Motivasi Dakwah Perempuan Bercadar: Dari Feeling of Inferiority Menuju Feeling of Superiority*. Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam, 8(1), 1-9. <http://dx.doi.org/10.37064/jki.v8i1.9476>.
- Pranoto, A., & Damayanti, R. (2019). *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Keindahan dan Kesedihan Karya Yasunari Kawabata*. Sarasvati, 1(2), 100-110. <http://dx.doi.org/10.30742/sv.v1i2.745>.
- Putri, S. A. R. (2021). *Potret stereotip perempuan di media sosial*. Jurnal Representamen Vol, 7(02). <https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5736>.
- Rahman, A. F., & Syafiq, M. (2017). *Motivasi, stigma dan coping stigma pada perempuan bercadar*. Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, 7(2), 103-115. <https://doi.org/10.26740/jptt.v7n2.p103-115>.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). *Problematisasi Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 16(1), 74-92. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>.
- Ratri, L. (2011). *Cadar, media, dan identitas perempuan muslim*. In Forum (Vol. 39, No. 2, pp. 29-37), Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3155>.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Rohmaniyah, I. (2021). *Burqa, Body and The Ultimate Piety of Being a Woman: The Construction of Sexuality and Resistance among Indonesian Female Migrant Workers*. Ushuluddin International Conference (USICON), 4. <http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/306>.
- Rohmaniyah, I., Indiyanto, A., Prasajo, Z., & Julaekhah, J. (2022). *Redefining status through burqa: Religious transformation and body politics of Indonesia's woman migrant workers*. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 78(4), 7270. <https://journals.co.za/doi/abs/10.4102/hts.v78i4.7270>.
- Rusuli, I. (2021). *Motivasi Mahasiswa Bercadar dan Responnya terhadap Stereotip Negatif Pengguna Cadar*. Jurnal Studia Insania, 8(2), 183-200. <https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3984>.
- Sa'idah, Z. (2019). *Preferensi Kesalehan Wanita Dalam Film Religi (Studi Analisa Framing Terhadap Film Khalifah Karya Nurman Hakim)*. Jurnal Representamen Vol, 5(02). <https://core.ac.uk/download/pdf/268088195.pdf>.
- Sabirin, R. (2004). *Islam dan Radikalisme*. Yogyakarta: Ar-Rasyid.

- Sari, F. H., Lilik, S., & Agustin, R. W. (2014). *Studi fenomenologi mengenai penyesuaian diri pada wanita bercadar*. Wacana, 6(1). <https://doi.org/10.13057/wacana.v6i1.7>.
- Sartika, V., & Yusuf, M. (2020). "Bercadar Itu Pengakuan"; *Reproduksi Makna Cadar di Kalangan Pengguna*. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 87-96. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.107>.
- Situmorang, M. et al. (2000). *Kajian Feminis Dalam Novel Perempuan Terpasung: Gejolak Cinta di Balik Cadar Karya Hani Nagshbandi*. Kode: Jurnal Bahasa, 9(4), 1-14. https://www.researchgate.net/publication/347919731_Kajian_Feminis_Dalam_Novel_Pemempuan_Terpasung_Gejolak_Cinta_di_Balik_Cadar_Karya_Hani_Nagshbandi.
- Sulaeman, M. (2018). *Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam*. Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf, 4(2), 104-130. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/spiritualis/article/download/48/38>.
- Sumbulah, U. (2008). *Perkawinan sebagai simbolisasi kontrol sosial terhadap perempuan*. Egalita. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1973>.
- Thumim, N. (2012). *Self Representation and Digital Culture*. New York: Palgrave MacMillan.
- Triadanti. (2018, September 11). *10 Potret Gaya Hidup Mulan Jameela setelah Berhijrah, Makin Syari*. Idntimes.com. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/danti/10-potret-gaya-hidup-mulan-jameela-setelah-berhijrah-makin-syari/2>.
- Trisilowati, D. (2017). *Eksistensi dan Identitas Di Media Baru*. Jurnal Komunikasi, 11(1), 87-94. <http://dx.doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2837>.
- Udasmoro, W. (2014). *Konstruksi Identitas Remaja dalam Karya Sastra*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Utami, I. M., & Ashari, W. S. (2023). *Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini*. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam, 21(1), 135-152. <http://repository.stdiis.net/id/eprint/384/1/COVER%20-%20Indah%20Utami.pdf>.
- Webb, J. (2009). *Understanding Representation*. London: SAGE.
- Wittel, A. (2001). *Toward a network sociality*. Theory, culture & society, 18(6), 51-76. <https://doi.org/10.1177/026327601018006003>.
- Woodward, K. (1997). *Identity and Difference*. London: SAGE.
- Yurisa, P. R., Muassomah, M., & Abdullah, I. (2020). *The meaning of hijrah among Niqobers in social media*. Analisa: Journal of Social Science and Religion, 5(2), 200-220. <https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1200>.