

Abrari Syauqi, Ahmad Kastalani, Ansari Dhaha,
Asmawati, Hidayati Widuri, Jauhar Rafiqah, Karolina, Lamnah,
M. Humaidi, Muhamad Syarwani, Muhammad Safitri Firdaus,
Muhammad Tupan Djayusman, Mukri, Rafie, Saidaturrabi'ah,
Saifurrahman, Siti Fatimah, Siti Yunaidah, Sri Datun Nisa,
Sri Mariyati, Syahraturun, Yulia Marlina

SEJARAH PERADABAN ISLAM

**PROGRAM BANTUAN BEASISWA KUALIFIKASI S-2
GURU PAI CALON PENGAWAS (BARU)
TAHUN 2016**

SEJARAH PERADABAN ISLAM

Penulis:

Abrari Syauqi, Ahmad Kastalani, Ansari Dhaha,
Asmawati, Hidayati Widuri, Jauhar Rafiqah, Karolina, Lamnah,
M. Humaidi, Muhamad Syarwani, Muhammad Safitri Firdaus,
Muhammad Tupan Djayusman, Mukri, Rafie, Saidaturrahmah,
Saifurrahman, Siti Fatimah, Siti Yunaidah, Sri Datun Nisa,
Sri Mariyati, Syahraturun, Yulia Marlina

Cetakan I: Mei 2016
xiv + 342 Halaman; 14.5 x 21 cm
ISBN :

Editor: Badrian
Cover : Iqbal Novian
Layout : El_Veer

All right reserved
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit :
ASWAJAPRESSINDO
Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011
Jl. Plosokuning V/73, Minomartani,
Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274)4462377
E-mail : aswajapressindo@gmail.com
Website : www.aswajapressindo.co.id

SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN ANTASARI

Assalamulaikum wr.wb.

Pada kesempatan ini, Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Penyelenggara Program Bantuan Beasiswa Kualifikasi S-2 Guru PAI Calon Pengawas (Baru) Tahun 2015 yang telah menerbitkan tulisan karya para peserta program. Penghargaan, tak lupa pula, kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah bersungguh-sungguh menyusun tulisan ini sehingga layak untuk diterbitkan secara luas.

Dalam dunia akademik, publikasi ilmiah menduduki posisi yang sangat penting sebagai tolok ukur keterlibatan dalam kajian ilmiah dan penyebaran gagasan di tengah masyarakat. Kajian-kajian ilmiah tanpa disebarluaskan tidak akan berperan apa-apa dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu mendorong upaya publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai salah satu bentuk peran Pascasarjana IAIN Antasari dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan masyarakat.

Kita semua berharap buku ini menjadi penambah khazanah bahan memperkaya kajian sejarah peradaban Islam.

Sejarah Peradaban Islam

Kami berharap ini dapat menjadi pemotivasi dan menginspirasi untuk terus berkarya di masa akan datang.

Demikian disampaikan, semoga Allah swt senantiasa memberi petunjuk kepada kita.

Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, Februari 2016
Direktur,

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag
NIP. 196211121989031004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PERADABAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Pembahasan	2
1. Peradaban Islam Masa Rasulullah Periode Mekkah	2
2. Peradaban Islam Masa Rasulullah Periode Madinah	5
3. Urgensi Peradaban yang dibangun Nabi di Madinah	8
C. Kesimpulan	9
D. Daftar Pustaka	10
BAB II PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFURASYIDIN	11
A. Pendahuluan	11
B. Pembahasan	12

1. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Shiddiq r.a 11-13 H (632-634 M)	12
2. Peradaban Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab r.a 13-23 H (634-644 M)	15
3. Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Usman Ibn Affan ra 23-35 H (644-656 M)	18
4. Peradaban Islam Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra 35- 41 H (656-661 M)	23
C. Simpulan	32
D. Daftar Pustaka	32
BAB III PERADABAN ISLAM DIMASA PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH	33
A. Pendahuluan	33
B. Pembahasan	34
1. Sejarah Berdirinya Dinasti Umaiyyah	34
2. Para Khalifah Dinasti Umayyah	37
3. Masa Kemajuan Dinasti Bani Umayyah	37
4. Kemajuan Bidang Peradaban	41
5. Masa Kehancuran Dinasti Umayyah	44
C. Penutup	46
D. Daftar Pustaka	46
BAB IV SEJARAH PERADABAN ISLAM MASA ABBASIYYAH	47
A. Pendahuluan	47
B. Pembahasan	48
1. Sejarah Berdirinya Bani Abbasiyah	48
2. Sistem Pemerintahan dan Politik Bani Abbasiyah	51
3. Kemajuan Masa Abbasiyah	55
4. Perkembangan Ilmu Pada Masa Abbasiyah	57

5. Sebab-sebab Kemunduran Dinasti Bani Abbasiyah	60
6. Sebab-sebab Kehancuran Dinasti Bani Abbasiyah	62
C. Simpulan	63
D. Daftar Pustaka	64
BAB V PERADABAN ISLAM DI SPANYOL.....	65
A. Pendahuluan	65
B. Pembahasan	66
1. Proses Masuknya Islam di Spanyol.....	66
2. Perkembangan Islam Di Spanyol	69
3. Kemajuan Peradaban Islam di Spanyol	74
4. Pengaruh Peradaban Spanyol Di Eropa	78
C. Simpulan	80
D. Daftar Pustaka	81
BAB VI PERANG SALIB	83
A. Pendahuluan	83
B. Pembahasan	84
1. Akar Sejarah Perang Salib	84
2. Faktor Utama Perang Salib	87
3. Periodisasi Perang Salib	91
4. Hasil Perang Salib I, II, dan III	94
5. Pengaruh Perang Salib di Dunia Islam.....	94
6. Dua Tokoh Pahlawan Islam dalam Perang Salib.....	96
C. Simpulan	101
D. Daftar Pustaka	102

BAB VII	PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN FATIMIYAH	105
A.	Pendahuluan	105
B.	Pembahasan	106
1.	Awal Pembentukan dan Perkembangan	106
2.	Khalifah-Khalifah Daulah Fatimiyah	107
3.	Masa Kemajuan dan kontribusi Dinasti Fatimiyah terhadap Peradapan Islam	108
4.	Masa Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Fathimiyah	113
C.	Simpulan	117
D.	Daftar Pustaka	118
BAB VIII	PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN MAMLUK	119
A.	Pendahuluan	119
B.	Pembahasan	120
1.	Asal Usul dan Proses Pembentukan Dinasti Mamluk	120
2.	Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Mamluk	131
C.	Kesimpulan	132
D.	Daftar Pustaka	135
BAB IX	PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN TURKI UTSMANI	137
A.	Pendahuluan	137
B.	Pembahasan	138
a.	Awal Mula Turki Ustmani	138
b.	Asal Usul Utsmani	140
c.	Islamisasi Bangsa Turki	141
d.	Para Sultan dan Khalifah Dinasti Utsmani	142

e.	Kondisi Politik Dan Sosial Turki Ustmani	144
f.	Bidang Kemiliteran Dan Pemerintahan	146
g.	Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Budaya	147
h.	Bidang Keagamaan	150
i.	Kondisi Sosial Dan Perekonomian Turki Ustmani	151
j.	Faktor-Faktor Kemajuan Dan Kemunduran	157
k.	Peran Kesultanan Turki Utsmani Bagi Peradaban Islam	153
C.	Simpulan	158
D.	Daftar Pustaka	159
BAB X	PERKEMBANGAN DAN PERADABAN ISLAM KERAJAAN MUGHAL DI INDIA 1525-1857	161
A.	Pendahuluan	161
B.	Pembahasan	163
1.	Munculnya Kerajaan Mughal	163
2.	Perkembangan Politik Kerajaan Mughal	164
3.	Dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzib (1707-1857)	168
4.	Berbagai peninggalan Dinasti Mughal	170
5.	Keruntuhan Dinasti Mughal dan Pemberontakan Indian Mutiny 1857	176
C.	Simpulan	176
D.	Daftar Pustaka	177
BAB XI	PENJAJAHAN BARAT ATAS DUNIA ISLAM	179
A.	Pendahuluan	179
B.	Pembahasan	181
1.	Asal Usul Penjajahan Barat	181

2. Proses Penaklukan Dunia Islam	183
3. Masa Penjajahan Barat di Indonesia	183
4. Pendidikan Islam Indonesia Pada Zaman Penjajahan Barat (Belanda).....	186
5. Akibat Dari Penaklukan Dan Penjajahan	187
C. Simpulan	188
D. Daftar Pustaka	189
BAB XII PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI SAFAWI DI PERSIA	191
A. Pendahuluan	193
B. Pembahasan	193
1. Awal Mula Berdirinya Dinasti Safawiyah	193
2. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Safawi	193
3. Kemajuan Peradaban Islam pada MasaKerajaan Safawi di Persia	197
4. Masa Kemunduran dan Kehancuran KerajaanSafawi	202
C. Simpulan	206
D. Daftar Pustaka	206
BAB XIII SEJARAH MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA	209
A. Pendahuluan	209
B. Pembahasan	210
1. Proses Masuknya Agama Islam ke Indonesia ..	210
2. Cara-Cara Masuknya Islam ke Indonesia	211
3. Perkembangan Islam di Indonesia	211
4. Perkembangan Islam di Beberapa Wilayah Nusantara	212
C. Simpulan	216
D. Daftar Pustaka	216

BAB XIV	SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN	217
A.	Pendahuluan	217
B.	Pembahasan	218
1.	Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan	218
2.	Perkembangan Agama Islam dan Pemikiran Ulama pada Masanya	221
C.	Simpulan	228
D.	Daftar Pustaka	228
BAB XV	SEJARAH DAN PEMIKIRAN KHAWARIJ	229
A.	Pendahuluan	229
B.	Pembahasan	230
1.	Sejarah dan Pemikiran Khawarij	230
C.	Simpulan	243
D.	Daftar Pustaka	244
BAB XVI	SEJARAH DAN PEMIKIRAN MURJIAH	245
A.	Pendahuluan	245
B.	Pembahasan	246
1.	Sejarah Aliran Murji'ah	246
2.	Doktrin-doktrin Murji'ah	248
3.	Aliran-aliran dalam Murji'ah dan Pemikirannya	249
4.	Pengaruh Aliran Murji'ah	250
C.	Simpulan	252
D.	Daftar Pustaka	253
BAB XVII	SEJARAH DAN PEMIKIRAN JABARIYAH ...	255
A.	Pendahuluan	255
B.	Pembahasan	256
1.	Asal-Usul Kemunculan Jabariyah	256

2. Ciri-ciri Ajaran Jabariyah	260
3. Tokoh-Tokoh Pemuka Jabariyah dan Pemikiran-Pemikirannya	261
C. Simpulan	263
D. Daftar Pustaka	264

BAB XVIII SEJARAH PEMIKIRAN ALIRAN

QADARIYAH	265
A. Pendahuluan	265
B. Pembahasan	266
1. Latar belakang kemunculan Qadariyah	266
2. Ajaran dan Perkembangannya	269
3. Dokrin-dokrin Qadariyah	270
4. Takdir menurut pandangan aliran Qadariyah	273
5. Tokoh-Tokoh Qadariyah	274
C. Simpulan	276
D. Daftar Pustaka	278

BAB XIX SEJARAH DAN PEMIKIRAN SYI'AH

A. Pendahuluan	279
B. Pembahasan	280
1. Pengertian Syi'ah	280
2. Sejarah Pertumbuhan Aliran Syi'ah	281
3. Sekte-Sekte Syi'ah dan Pemikiran/Doktrin	284
C. Penutup	291
D. Daftar Isi	291

BAB XX SEJARAH DAN PEMIKIRAN

MU'TAZILAH	293
A. Pendahuluan	293
B. Pembahasan	294
1. Latar Belakang Kemunculan Mu'tazilah	294

2. Pokok-Pokok Ajaran Mu'tazilah	299
3. Masalah Wa'ad (janji Positif) dan Wa'id (janji negatif) / Janji dan Ancaman	303
4. Masalah <i>Manzilah Binal Manzilataini</i> (status antara kafir dan mukmin).....	304
5. Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar	307
6. Tokoh dan Pemikiran Mu'tazilah	310
7. Pemikiran-pemikiran Teologi Kaum Mu'tazilah	312
C. Simpulan	320
D. Daftar Pustaka	322
BAB XXI SEJARAH DAN PEMIKIRAN PERADABAN AS'ARIYAH	
A. Pendahuluan	323
B. Pembahasan	324
a. Pendiri	324
b. Hakikat Asy'ariyah	326
c. Teologi Asy'ariyah	327
C. Simpulan	331
D. Daftar Pustaka	332
BAB XXII SEJARAH DAN PEMIKIRAN ALIRAN MATURIDIYAH	
A. Pendahuluan	333
B. Pembahasan	333
1. Latar Belakang Aliran Maturidiyah	333
2. Golongan-Golongan Aliran Maturidiyah.....	335
3. Pokok-pokok Aliran Maturidiyah	336
4. Dokrin-dokrin/pemikiran aliran maturidiyah .	336
C. Simpulan	339
D. Daftar Pustaka	340

BAB I

PERADABAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH

Oleh: Abrari Syauqi

A. PENDAHULUAN

Islam tersebar keberbagai penjuru dunia dengan sangat cepat. Dalam waktu +23 tahun, Islam sudah tersebar ke seluruh Jazirah Arab. Waktu 23 tahun itu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah yang berlangsung selama + 13 tahun dan periode Madinah + 10 tahun.

Cepatnya penyebaran Islam itu tidak berarti bahwa dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad saw berjalan mulus. Pada periode Mekah nabi menghadapi rintangan berat dari kaum Quraisy. Berbeda dengan periode setelah hijrah keMadinah, Nabi Muhammad saw beserta kaum muslimin yang semakin bertambah dan semakin kokoh. Nabi membangun suatu masyarakat yang islami serta asal mula peradaban islam yang akan menyebar keseluruh dunia. Di Madinah Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga pemimpin dalam bidang politik.

Nabi Muhammad saw meletakkan pondasi kuat dalam peraturan dan kesatuan dalam masyarakat arab yang pada dahulunya sangat mengutamakan kesukuan atau golongannya atau juga karena keturunan menjadi persaudaraan dalam bentuk keagamaan.

Kemudian dengan dibangunnya mesjid, sebagai tempat berkumpulnya para sahabat untuk dapat pengajaran dari nabi, mesjid dipakai sebagai tempat musyawarah serta untuk kepentingan-kepentingan agama Allah lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Peradaban Islam Masa Rasulullah Periode Makkah

Pada periode Makkah, Nabi Muhammad saw lebih menitikberatkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah. Menurut catatan sejarah bahwa sebelum agama Islam datang masyarakat Makkah merupakan penyembah berhala, terdapat sekitar 360 patung berhala, kepercayaan lain yakni menyembah api (zoroaster), penyembah binatang dan langit, penganut Yahudi juga ada. Zaman sebelum datangnya Islam disebut Zaman Jahiliyah.¹

Kehidupan yang sangat getir dan keras ditengah gurun pasir menyebabkan orang arab masa itu mempunyai akhlak yang buruk, diantaranya :

- a. Memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga serta takut kelaparan. Memperjual belikan wanita.
- b. Suka meninum *khamr*.
- c. Suka berjudi, mengundi nasib, merampok dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan.
- d. Menyembah berhala yang diletakkan disetiap rumah dan sudut kota.
- e. Suka peperangan dan perselisihan².

Masa penyembaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw pada awalnya disampaikan secara sembunyi-sembunyi

¹ Machfud Syaifudin, *Dinamika Peradaban Islam* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta) 2013, Hlm. 4

² *Ibid.*, hlm 5-6

setelah mendapatkan wahyu yang pertama beliau segera kembali ke rumahnya dan memberitahukan berita ini kepada istrinya. Pada periode ini tiga tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Nabi Muhammad saw mulai melaksanakan dakwah Islam dilingkungan keluarga, mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asshididq sahabat beliau, Zaid bin Tsabit bekas budak beliau. Disamping itu juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan *Assabiqunal Awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam), mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Saad bin Abi Waqas, Abdur Rahman bin 'Auf, Thalhah bin Úbaidillah, Abu Úbaidah bin Jarrah, dan Al Arqam bin Abil Arqam.

Kemudian setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi berjalan lancar, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan dengan turun surat Al-hijr ayat 94 yang berbunyi:

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

Artinya :

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (QS. Al Hijr (15) : 94)

Namun dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah, karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
- b. Nabi Muhammad saw menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
- c. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya serta tidak mau menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.

- d. *Taqlid* kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang mengakar pada bangsa Arab.
- e. Pamahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rizki.³

Pokok-pokok ajaran tauhid yang diajarkan Nabi sebagai mana tercermin dalam surat Al-Fatihah yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya.
- b. Bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan bagi semua makhluknya dan khusus kepada manusia ditambah dengan petunjuk dan bimbingan agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- c. Bahwa Allah adalah raja hari kemudian yang akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia di dunia ini.
- d. Bahwa Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan yang satu-satunya. Hanya kepada Allah segala bentuk pengabdian ditujukan.
- e. Bahwa Allah adalah penolong yang sebenarnya dan oleh karena itu hanya kepadanya lah manusia meminta pertolongan.
- f. Bahwa Allah sebenarnya yang membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh rintangan, tantangan dan godaan.

Disamping mengajarkan tauhid Nabi juga mengajarkan Al Qur'an kepada umatnya secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya yang selanjutnya akan menjadi warisan secara turun temurun, dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslimin sepanjang zaman.⁴

³ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. 1, hlm. 65-66

⁴ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. 1 hlm. 26

Islam semakin berkembang setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan melindungi Islam dari kaum Quraisy. Dengan masuknya Umar kedalam Islam membuat kedudukan Quraisy menjadi lemah, perkembangan dakwah Nabi Muhammad saw pun semakin bebas dan leluasa. Akan tetapi tetap saja kerasnya hati para pemuka suku Quraisy di Makkah membuat Nabi memutuskan untuk hijrah.

2. Peradaban Islam Masa Rasulullah Periode Madinah

Al-Qur'an merupakan intisari dan ajaran pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada umat. Semua yang di sampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah berdasarkan Al-Qur'an. Bahkan di katakan dalam sebuah hadits, bahwa akhlak rasul adalah Al-Qur'an. Apa yang dicontohkan rasul adalah cermin isi Al-Qur'an. Sehingga kalau umat Islam mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadits Nabi, maka dijamin mereka tidak akan tersesat.⁵

Pada periode di Madinah diawali dengan sejumlah penduduk Yastrib datang ke Makkah untuk berhaji, mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam dalam tiga golongan:

- a. Pada tahun ke-10 kenabian. Hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, dimana mereka mendambakan perdamaian.
- b. Pada tahun ke 12 kenabian. Delegasi Yastrib (10 orang suku Khazraj, 2 orang Aus serta seorang wanita) menemui Nabi di sebuah tempat yang dinamakan *Aqabah* dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan *Aqabah* pertama, yaitu yang berisi Mereka akan berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan memfitnah dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad saw. Ketika mereka

⁵ Syalabi.A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*.Bandung: Pustaka Al Husna. 1990. hlm.13

kembali ke Yastrib, Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair untuk mengajarkan Islam diantara mereka.

- c. Pada tahun ke-13 (622), jama'ah haji Yastrib berjumlah 73 orang, atas nama penduduk Yastrib mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yastrib, mereka berjanji untuk membela Nabi. Kemudian juga mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian Bai'ah Aqabah II, yaitu mereka berjanji akan membela Nabi baik dengan jiwa maupun raga, dan mengangkat sebagai pemimpinya. Sebagian dari mereka menginginkan agar Nabi hijrah ke Yastrib agar membantu mendamaikan suku-suku yang sering bertikai.

Setelah mengetahui perjanjian tersebut, orang kafir Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi lebih kejam lagi terhadap kaum muslimin. Karena hal inilah, akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Dalam waktu dua bulan, kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi Muhammad saw, akhirnya Nabi pun hijrah ke Yastrib ditemani Abu Bakar, karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW.⁶

Kota Yastrib sesudah hijrah Rasulullah kesana menjadi pusat Islam dan kaum muslimin serta terkenal dengan sebutan Madinatun Nabi (Kota Nabi) seperti yang kita kenal sekarang dengan nama Madinah atau al Madinah al Munawwarah. Kaum muslimin telah menjadikan tahun kepindahan Rasulullah ini sebagai permulaan tahun bagi mereka dan sebagai peringatan atas peristiwa tersebut.

Pada periode ini ditandai dengan pengenalan awal berbagai sisi lain syaria Islam berupa peribadatan (ubudiyah), seperti shalat, puasa, zakat, maupun haji. Termasuk pula disosialisasikan selama periode ini konsep *jihād fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah).

Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika dalam negara di letakan dasar-dasar Islam maka turunlah ayat-ayat

Al-Qur'an pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah dengan asas-asasnya yang abadi.

Rasulullah membangun tempat-tempat ibadah yang selain di dalamnya bertujuan untuk ibadah tetapi juga untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu menjadi pusat pemerintahan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. Persaudaraan di harapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Rasulullah juga membentuk persaudaraan yang baru yaitu persaudaraan seagama, di samping persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam serta membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh.⁷

Dengan hijrahnya Rasul ke Madinah komposisi penduduk disana menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kaum Muhajirin. Mereka merupakan orang-orang Mekah yang pindah dari Mekkah kemadinah demi menyelamatkan agamanya.
- b. Kaum Anshar, mereka merupakan penduduk asli madinah yang masuk Islam terdiri atas masyarakat suku Aus dan Khazraj. Mereka dinamai Anshar karena menjadi penolong Nabi Muhammad saw atas orag-orang musyrik Quraisy
- c. Kaum Yahudi di Madinah

⁶ Machfud Syaifudin, *Op.cit.* Hlm.14-15

Diantara hal yang dilakukan Nabi pada masa awal di Madinah yakni mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar serta mengikat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Asas persamaan dalam Islam sangat membantu Rasulullah dalam menyatukan masyarakat Madinah serta kaum muslimin bangsa arab waktu itu dengan segala perbedaan yang menjadi pangkal kekuatan.⁸

Allah SWT berfirman :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat (49) : 13)

3. Keberhasilan peradaban yang dibangun Nabi Muhammad saw di Madinah

Keberhasilan Rasulullah dengan adanya Perjanjian Damai di Madinah yakni :

- a. Berhasil mempersatukan sesama kaum muslimin meskipun mereka berbeda suku atau kabilah namun mereka menjadi umat yang satu karena Islam
- b. Berhasil menggalang kerjasama dan rasa kesetiaan yang dilandasi oleh sikap mengutamakan hubungan agama dari pada hubungan lain sekalipun hubungan kekerabatan.
- c. Berhasil menanamkan kesadaran kepada kaum muslimin bahwa menjadi suatu kelompok atau jamaah adalah me-

miliki kepribadian agamis dan politis yang mempunyai hak atas setiap individu, diantara hak tersebut yang paling menonjol adalah hak mendapatkan keamanan dan menghukum setiap pelaku pengrusakan.

- d. Berhasil menerapkan syarat bagi orang-orang Yahudi berupa persamaan hak bersama kaum muslimin dalam kepentingan umum dan membuka pintu bagi mereka yang mau masuk Islam.⁹

Rasulullah membangun tempat-tempat ibadah berupa Mesjid yang selain didalamnya bertujuan untuk ibadah tetapi juga untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu menjadi pusat pemerintahan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar.

Mesjid merupakan cikal bakal lembaga pendidikan yang pada mulanya memakai sistem *halaqah*, dan terus berkembang sampai zaman sekarang dalam bentuk lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah sampai perguruan tinggi.

C. SIMPULAN

Pada periode Makkah Nabi Muhammad saw setelah diutus menjadi nabi dan rasul mulai memberikan perubahan-perubahan yang sangat drastis terlebih dalam bidang aqidah dan akhlak. Keadaan masyarakat jahiliyah dengan segala kemungkarannya serta kesesatannya, diperingatkan oleh Rasulullah akan jalan aqidah yang lurus dan akhlak al karimah. Nabi mendapatkan berbagai cobaan, pertentangan halangan dalam menyampaikan risalah-risalah. Namun, karena cikal bakal keyakinan serta ketauhidan yang dimulai dengan berbagai kesulitan dan cobaan menjadikan pemeluk Islam di Makkah mendapatkan ketegaran, kekuatan, keyakinan yang mantap akan agama Islam.

Sedangkan pada periode Madinah, dimana suasana sangat berbeda jauh dengan masa di Makkah, Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama, akan tetapi juga pemimpin negara.

Nabi mulai mendirikan pondasi-pondasi kemasyarakatan seperti mendirikan mesjid, kekuatan persatuan dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar serta membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang yahudi yang berada di Madinah. Sehingga peradaban Islam yang dibentuk oleh nabi di Madinah menjadi kokoh serta kuat dan meluas ke seluruh wilayah arab.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Amin,Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2009.
- A, Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*.Bandung: Pustaka Al Husna. 1990.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (terj. H.A. Bahaudin) Jakarta : Kalam Mulia, 2001.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Syaifudin,Machfud, *Dinamika Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013
- Syukur,Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.Ke- 1, 2009.

BAB II

PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFURASYIDIN

Oleh: Ahmad Kastalani

A. PENDAHULUAN

Akar kata peradaban ialah *adab* berasal dari bahasa Jawa Kawi, peranakan dari bahasa Sangsakerta, yang ucapannya *adob* yang berarti kesopanan, hormat menghormati, budi bahasa, etiket, dan lain-lain. Lawan dari beradab adalah biadab, tidak tahu adat, dan sopan santun. Istilah ini juga dijumpai dalam bahasa Arab seperti *al-adab al-Maidah* yang artinya tata perilaku/kesopanan dalam meja makan. Adab berarti: sopan, kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi-pekerti (tingkah laku). Peradaban juga dipahami sebagai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Peradaban berarti : kemajuan (kecerdasan kebudayaan) lahir-batin (Karim, 2007: 34).

Sementara itu, peradaban ialah suatu aktivitas lahir yang biasa dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya. Istilah peradaban juga sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan system kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang luas sekali (Koentjaraningrat, 1979: 193-194).

Saat ini, pengertian yang umum dipakai adalah peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup. Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan juga, bahwa zaman sekarang pengertian yang umum digunakan adalah peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang tujuannya adalah, memudahkan dan menyejahterakan hidup. (Karim, 2007: 35).

Pada bab berikutnya akan dibahas bagaimana peradaban yang terjadi pada masa khulafaurasyidin, atau yang lebih dikenal sebagai empat sahabat yang menggantikan Rasulullah SAW. sebagai khalifah setelah beliau wafat didalam memangku jabatan sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perkembangan peradaban Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu Anhum.

B. PEMBAHASAN

1. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Shiddiq r.a 11-13 H (632-634 M)

Abu Bakar As-Shiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. yang mempunyai nama lengkap Abdullah ibnu Abi Quhafah at Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah, lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah kunyahnya Abu Bakar. Beliau diberi kunyah Abu Bakar (pemagi) karena dari pagi-pagi betul beliau telah masuk Islam. Gelarnya : As-Shiddiq (yang amat membenarkan). Beliau digelari As-Shiddiq, karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra' dan Mi'raj. (Syalabi, 1997: 226)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW. mulailah periode al-Khulafa'ar Rasyiddin atau fase baru. Pada priode ini muncul persoalan baru dan diselesaikan dengan pemikiran / Ijtihad. Contohnya, dapat diungkapkan bahwa pasca wafatnya Nabi SAW, para sahabat sedang sibuk dalam pengurusan jenazahnya, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar tinggalkan tempat duka

menuju ke Tsaqifah Bani Sa'idah, dimana Kaum Anshar telah berkumpul. Mereka mencalonkan Sa'ad ibn 'Ubaidah (suku Khazraj) dan hampir memilih sebagai pengganti Nabi. Abu Bakar berpidato dihadapan para sahabat yang ada disana dengan alasan hadis Nabi *al-Ayimmatu Min Quraisy* (kepemimpinan dalam Islam adalah dari kalangan Quraisy). Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah Rasul (pengganti Rasul) (Karim, 2007: 78-79).

Priode Abu Bakar 632-634 M, sangat singkat hanya dua tahun lebih, ia mampu mengamankan Negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik dikalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam. Seperti ekspedisi ke luar negeri (kirim kembali Usamah ibn Zaid ke Syam), menghadapi para pembangkang terhadap negara dengan tidak mau membayar pajak (zakat), dan penumpasan nabi-nabi palsu. Khalifah membagi negerinya dengan 12 wilayah (termasuk Usamah ditugaskan ke Syam) dengan 12 bataliyon juga yang masing-masing dikepalai seorang jendral (Karim, 2007: 79).

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah (pengganti Nabi) sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi Khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalfahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat "sentral", jadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah, meskipun demikian dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Sedang kebijaksanaan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengemban kekhalfahannya yaitu:

Mengirim pasukan dibawah pimpinan Usamah bin Zaid, untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah, ketika beliau masih hidup. Sebenarnya dikalangan sahabat termasuk Umar bin Khatab banyak yang

tidak setuju dengan kebijaksanaan Khalifah ini. Alasan mereka, karena dalam negeri sendiri pada saat itu timbul gejala kemunafikan dan kemurtadan yang merambah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tetapi Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usamah untuk menyerbu Romawi, sebab menurutnya hal itu merupakan perintah Nabi SAW.

Pengiriman pasukan Usamah ke Romawi di bumi Syam pada saat itu merupakan langkah politik yang sangat strategis dan membawa dampak positif bagi pemerintahan Islam, yaitu meskipun negara Islam dalam keadaan tegang akan tetapi muncul interpretasi dipihak lawan, bahwa kekuatan Islam cukup tangguh. Sehingga para pemberontak menjadi gentar, disamping itu juga dapat mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern.

a. Timbulnya kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Adapun orang murtad pada waktu itu ada dua yaitu:

- 1) Mereka yang mengaku nabi dan pengikutnya, termasuk di dalamnya orang yang meninggalkan sholat, zakat dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah.
- 2) Mereka membedakan antara sholat dan zakat, tidak mau mengakui kewajiban zakat dan mengeluarkannya.

Dalam menghadapi kemunafikan dan kemurtadan ini, Abu Bakar tetap pada prinsipnya yaitu memerangi mereka sampai tuntas.

b. Mengembangkan wilayah Islam keluar Arab. Ini ditujukan ke Syiria dan Persia.

Untuk perluasan Islam ke Syiria yang dikuasai Romawi (Kaisar Heraklius), Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang yaitu Yazid bin Abu Sufyan ditempatkan di Damaskus, Abu Ubaidah di Homs, Amir bin Ash di Palestina dan Surahbil bin Hasanah di Yordan. Usaha tersebut

diperkuat oleh kedatangan Khalid bin Walid dan pasukannya serta Mutsannah bin Haritsah, yang sebelumnya Khalid telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia. Dalam peperangan melawan Persia disebut sebagai “pertempuran berantai”. Hal ini karena perlawanan dari Persia yang beruntun dan membawa banyak korban (<https://agantuger.wordpress.com>)

2. Peradaban Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab r.a 13-23 H (634-644 M)

Umar Ibn Khattab putera dari Nufail al-Quraisy, dari suku Bani Adi. Sebelum Islam suku Bani Adi ini terkenal sebagai suku yang terpendang mulia, megah dan berkedudukan tinggi. (Syalabi, 1997: 236)

Rasulullah wafat, khulafau ar-rasyidin menggantikan kedudukan beliau. Di antara empat khalifah itu, ternyata Umar Ibn Khattab mempunyai kedudukan istimewa. Keistimewaan Umar terletak pada kemampuannya berpikir kreatif. Kebrilianan beliau dalam memahami syariat Islam, diakui sendiri oleh Nabi dalam Hadist riwayat Bukhari dari Abu Said al-Khudry r.a. Rasulullah Bersabda :

“Sewaktu aku sedang tidur aku bermimpi melihat manusia dihadapkan kepadaku dan mereka itu memakai baju, diantaranya ada yang sampai ke susunya dan ada pula yang kurang dari itu. Dihadapkan pula kepadaku Umar bin khattab memakai baju yang dihelanya karena sangat dalamnya.” Sahabat-sahabat bertanya, “apakah ta’wil mimpi tuan itu?” jawab Nabi “Agama” (Sunanto, 2004: 22)

Di antara Khulafaur ar-Rasyidin yang membangun peradaban Islam adalah Umar bin Khattab. Umar ketika sudah menjadi Kepala Negara telah mengubah nama kepala negara yang semula bergelar *Khalifah al-Rasul* menjadi *Amir al-Mu'minin*. Umar melanjutkan perluasan wilayah (Futuh) ke tiga arah : ke utara menuju wilayah Syria di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setelah Syria jatuh perluasan wilayah

dilanjutkan ke arah barat menuju Mesir di bawah pimpinan Amr ibn Ash, dan menuju ke timur ke arah Irak di bawah pimpinan Surahbil bin Hasanah. Yang ke arah timur selanjutnya disempurnakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash. Iskandariyah pelabuhan besar Mesir, Al-Qadisiyah sebuah kota di Irak, Al-Madain ibukota Persia, serta kota Mosul dapat dikuasai. Sehingga pada Zaman pemerintahan Umar sampai tahun 641 M, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Jazirah Arab, Syria, Palestina, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Persi

Untuk menghadapi masalah baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah dan masa Abu Bakar, maka Umar berijtihad (Sunanto, 2004: 23-25):

a. Menetapkan hukum tentang masalah-masalah yang baru.

Dalam ketetapan itu sering seakan-akan bertentangan dengan sunnah atau ketetapan Abu Bakar pendahulunya. Namun apabila diteliti lebih mendalam, ternyata Umar memiliki jangkauan yang menyeluruh, mencakup keseluruhan ajaran Islam. Misalnya, mengenai *ghanimah* (harta rampasan perang), surah al-Anfal mengajarkan bahwa harta rampasan perang, termasuk tanah, harus dibagikan dengan cara tertentu, sebagian untuk para tentara yang berperang.

b. Memperbaharui organisasi negara.

Pada masa Rasul, sesuai dengan keadaannya, organisasi negara masih sederhana. Tetapi ketika masa Khalifah Umar, di mana umat Islam sudah terdiri dari bermacam-macam bangsa dan urusannya makin meluas, maka disusunlah organisasi negara sebagai berikut:

1) Organisasi politik terdiri dari:

- a) Al-Khilafaat, Kepala Negara. Dalam memilih kepala negara berlaku sistem "bai'ah". Pada masa sekarang mungkin sama dengan sistem demokrasi. Hanya waktu itu sesuai dengan *al-amru syuro bainahum* sebagaimana yang digariskan Allah dalam Al-Qu'an.

- b) Al-Wizaraat, sama dengan menteri pada zaman sekarang. Khalifah Umar menetapkan Usman sebagai pembantunya untuk mengurus pemerintahan umum dan kesejahteraan, sedangkan Ali untuk mengurus kehakiman, surat-menyurat, dan tawanan perang.
- c) Al-Kitabaat, Sekretaris Negara. Umar ibn Khattab mengangkat Ziad bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam menjadi sekretaris untuk menjelaskan urusan-urusan penting.

2) Administrasi Negara

Sesuai dengan kebutuhan, khalifah Umar bin Khattab menyusun administrasi negara menjadi :

a) Diwan-diwan (departemen-departemen)

- (1) Diwan al-Jundiyy (Diwan al-Harbiyy) : badan Pertahanan Keamanan. Orang Muslim pada masa Rasul dan Abu Bakar semuanya adalah prajurit. Ketika Rasul atau Abu Bakar menyeru untuk berperang siaplah semua mengikuti perinth Nabi. Kemudian ketiak perang telah selesai dan *ghanimah* telah dibagikan, mereka kembali menjadi penduduk sipil. Masa Umar keadaan telah beruba, disusunlah satu badan yang mengurus tentara. Disusunlah angjatan bersenjata Khusus, asrama, latihan militer, kepangkatan, gaji, persenjataan, dan lain-lain. Mulai juga membangun angkatan laut oleh Muawiyah Gubernur Syam dan oleh Ala bin Hadharamy Gubernur Bahrain.
- (2) Diwan al-Kharaj (Diwan al-Maaly))/ Bait al-Maal yang mengurus keuangan negara, pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja negara. Sumber pemasukan keuangan negara Islam adalah :
 - (a) Al-kharaj : pajak hasil bumi
 - (b) Al-usyur yaitu 10 % dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negara Islam :
bea cukai

- (c) Al-zakah : zakat harta 2,5 % dari harta yang sampai nisab.
- (d) Al-jizyah : pajak ahli dzimmah, yaitu orang bu-kan Islam yang bertempat tinggal di negara Is-lam.
- (e) Al-fai dan ghanimah : uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang dan harta rampasan perang.

(3) Diwan al-Qudhat. Departemen kehakiman. Umar mengangkat hakim-hakim khusus untuk tiap wilayah dan menetapkan persyaratannya.

b) Al-Imarah 'ala al-buldan. Administrasi pemerintahan dalam negeri.

Negara dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur (amil), yaitu :

- Ahwaz dan Bahrain
- Sijistan, Makran dan Karman, Iraq
- Syam, Palestina, Mesir, Padang Sahara Libia.
- Al-Barid : Perhubungan, memakai Kuda pos
- Al-Syurthah: Polisi penjaga keamanan negara.

3. Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Usman Ibn Affan ra 23-35 H (644-656 M)

Usman ibn 'Affan –ibn Abdillah ibn Umayyah ibn 'Syms ibn Abdi Manaf ibn Qushayi. Ibunya adalah 'Urwah, putri Ummu Hakim al- Baidha, putrid Abdul Muttalib, nenek Nabi SAW. Dzu al-Nurain (julukan ini diberikan kepadanya karena Usman menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Roqayyah dan Ummi Kalsum) lahir pada 576 M di Taif. Ayahnya 'Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy-Umayyah. Nasab Usman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Mannaf Ibn Qushayi. Kalau Usman bersambung melalui Umayyah ibn Abdi

Syams ibn Abdi Manaf, sedang Rasulullah melalui Abd al-Mutalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf (Karim, 2007: 89).

Telah disebutkan bahwa menjelang wafatnya Umar, ia membuat tim formatur untuk memilih calon khalifah. Akhirnya Usman ibn 'Affan (644-656 M) terpilih menjadi khalifah ke III dari Khulafa al-Rasyidin, pengganti Umar. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Abd al-Rahman ibn 'Auf sebagai ketua tim pelaksanaan pemilihan khalifah, pasca wafatnya Umar ibn Khattab, berkata kepada Usman ibn 'Affan di suatu tempat sebagai berikut: "Jika saya tidak membai'atmu (Usman), maka siapa yang kau usulkan ? Ia berkata, "Ali". Kemudian ia (Abd al-Rahman bin Auf) berkata kepada Ali, jika saya tidak membai'atmu, maka siapa yang kau usulkan untuk di bai'at? Ia berkata :, "Usman". Kemudian Abd Rahman Bin Auf bermusyawarah dengan tokoh-tokoh lainnya, ternyata mayoritasnya lebih memilih Usman, sebagai khalifah.

Memperhatikan percakapan dari dua sahabat tersebut, maka tampaklah bahwa sesungguhnya Usman dan Ali tidak ambisius menjadi khalifah, justeru keduanya saling mempersilahkan untuk menentukan khalifah secara musyawarah (Karim, 2007: 90)

a. Perluasan Islam dimasa Usman

1) Menumpas pendurhakaan dan pemberontakan

Daerah-daerah yang mendurhaka itu terutama ialah Khurasan dan Iskandariah. Pemberontakan di Khurasan dicituskan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama. Adapun kota Iskandariah telah diserang kembali oleh bangsa Romawi. Dikirimnya kesana tentara yang besar, dibawah pimpinan seorang panglima Armenia bernama Manuel (Syalabi, 1997: 270).

Pemberontakan-pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Usman. Usman mengirimkan ke Khurasan dan ke Iskandariah tentara yang besar jumlahnya dengan perlengkapan yang cukup. Bala tentara ini dapat menghancurkan kaum pemberontak, serta dapat mengembalikan keamanan

dan ketentraman dalam daerah tersebut (Syalabi, 1997: 270).

2) Perluasan Islam

Perluasan Islam boleh dikatakan meliputi semua daerah yang telah dicapai balatentara Islam dimasa Umar. Perluasan ini dimasa Usman telah bertambah dengan perluasan ke laut. Kaum muslimin telah mempunyai angkatan laut.

Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Ustman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Cyprus dan Konstatinopel Cyprus. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu atas dasar usul Gubernur di daerah, Ustman pun menyetujui pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai.

Pada saat itu, Mu'awiyah, Gubernur di Syiria harus menghadapi serangan-serangan Angkatan Laut Romawi di daerah-daerah pesisir provinsinya. Untuk itu, ia mengajukan permohonan kepada Khalifah Utsman untuk membangun angkatan laut dan dikabulkan oleh Khalifah. Sejak itu Muawiyah berhasil menyerbu Romawi.

Mengenai pembangunan armada itu sendiri, Muawiyah tidaklah membutuhkan tenaga asing sepenuhnya, karena bangsa Kopti, begitupun juga penduduk pantai Levant yang berdarah Punikia itu, ramai-ramai menyediakan dirinya untuk membuat dan memperkuat armada tersebut. Itulah pembangunan armada yang pertama dalam sejarah Dunia Islam.

Selain itu, Keberangkatan pasukan ke Cyprus yang melalui lautan, juga mendesak ummat Islam agar membangun armada angkatan laut. Pada saat itu, pasukan di pimpin oleh Abdullah bin Qusay Al-Harisy yang ditunjuk sebagai Amirul Bahr atau panglima Angkatan Laut. Istilah ini kemudian diganti menjadi Admiral atau Laksamana. Ketika

sampai di Amuria dan Cyprus pasukan Islam mendapat perlawanan yang sengit, tetapi semuanya dapat diatasi hingga sampai di kota Konstantinopel dapat dikuasai pula.

Di samping itu, serangan yang dilakukan oleh bangsa Romawi ke Mesir melalui laut juga memaksa ummat Islam agar segera mendirikan angkatan laut. Bahkan pada tahun 646 M, bangsa Romawi telah menduduki Alexandria dengan penyerangan dari laut. Penyerangan itu mengakibatkan jatuhnya Mesir ke tangan kekuasaan bangsa Romawi. Atas perintah Khalifah Ustman, Amr bin Ash dapat mengalahkan bala tentara bangsa Romawi dengan armada laut yang besar pada tahun 651 M di Mesir.

Berawal dari sinilah Khalifah Ustman bin Affan perlu diingat sebagai Khalifah pertama kali yang mempunyai angkatan laut yang cukup tangguh dan dapat membahayakan kekuatan lawan.

3) Pendewanan Mushaf Usmani

Penyebaran Islam bertambah luas dan para Qori' pun tersebar di berbagai daerah, sehingga perbedaan bacaan pun terjadi yang diakibatkan berbedanya qiro'at dari qori' yang sampai pada mereka. Sebagian orang Muslim merasa puas karena perbedaan tersebut disandarkan pada Rasullullah SAW. Tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak secara langsung bertemu Rasullullah.

Ketika terjadi perang di Armenia dan Azarbaijan dengan penduduk Irak, diantara orang yang ikut menyerbu kedua tempat tersebut adalah Hudzaifah bin Aliaman. Ia melihat banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Qur'an. Sebagian bacaan itu tercampur dengan kesalahan tetapi masing-masing berbekal dan mempertahankan bacaannya. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Melihat hal tersebut beliau melaporkannya kepada Khalifah Ustman. Para sahabat amat khawatir kalau perbedaan tersebut akan membawa perpecahan dan penyimpangan pada kaum

muslimin. Mereka sepakat menyalini lembaran pertama yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh istri Rasulullah, Siti Hafshah dan menyatukan umat Islam dengan satu bacaan yang tetap pada satu huruf.

Selanjutnya Ustman mengirim surat pada Hafshah yang isinya kirimkanlah pada kami lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Qur'an, kami akan menyalinnya dalam bentuk mushaf dan setelah selesai akan kami kembalikan kepada anda. Kemudian Hafshah mengirimkannya kepada Ustman. Ustman memerintahkan para sahabat yang antara lain: Zaid Ibn Tsabit, Abdullah Ibn Zubair, Sa'ad Ibn Al-'Ash dan Abdurahman Ibnu Harist Ibn Hisyam, untuk menyalin mushaf yang telah dipinjam. Khalifah Ustman berpesan kepada kaum Quraisy bila anda berbeda pendapat tentang hal Al-Qur'an maka tulislah dengan ucapan lisan Quraisy karena Al-Qur'an diturunkan di kaum Quraisy. Setelah mereka menyalin ke dalam beberapa mushaf Khalifah Ustman mengembalikan lembaran mushaf asli kepada Hafshah. Selanjutnya ia menyebarkan mushaf yang telah disalinnya ke seluruh daerah dan memerintahkan agar semua bentuk lembaran mushaf yang lain dibakar.

Al-Mushaf ditulis lima buah, empat buah dikirimkan ke daerah-daerah Islam supaya disalin kembali dan supaya dipedomani, satu buah disimpan di Madinah untuk Khalifah Ustman sendiri dan mushaf ini disebut mushaf Al-Imam dan dikenal dengan mushaf Ustmani.

Jadi langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Khalifah Ustman bin Affan yakni dengan meneruskan jejak Khalifah pendahulunya untuk menyusun dan mengkodifikasikan ayat-ayat al-Qur'an dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Ustman, banyak sekali bacaan dan versi al-Qur'an di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan dibantu oleh Zaid bin Tsabit dan sahabat-sahabat yang lain, Khalifah berusaha menghimpun kembali ayat-ayat al-Qur

an yang outentik berdasarkan salinan Kitab Suci yang terdapat pada Siti Hafshah, salah seorang isteri Nabi yang telah dicek kembali oleh para ahli dan huffadz dari berbagai kabilah yang sebelumnya telah dikumpulkan.

Keinginan Khalifah Ustman agar kitab al-Qur'an tidak mempunyai banyak versi bacaan dan bentuknya tercapai setelah kitab yang berdasarkan pada dialek masing-masing. kabilah semua dibakar, dan yang tersisa hanyalah mushaf yang telah disesuaikan dengan naskah al-Qur'an aslinya. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW yang menghendaki adanya penyusunan al-Qur'an secara standar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif pengumpulan mushaf oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman berbeda. Pengumpulam mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Qur'an karena banyak huffadz yang meninggal karena peperangan, sedangkan motif Khalifah Ustman karena banyaknya perbedaan bacaan yang dikhawatirkan timbul perbedaan.

4. Peradaban Islam Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra 35- 41 H (656-661 M)

Ali bin Abi Thalib ibnu Abdil Muttalib, putera dari paman Rasulullah dan suami dari puteri belisu Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya puteri Rasulullah yang ada mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang.

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad SAW, semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian setelah kakeknya meninggal di asuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena hasrat hendak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka Ali di asuh Nabi SAW dan di didik. Pengetahuannya dalam agama Islam amat luas. Karena dekatnya dengan Rasulullah, beliau termasuk orang yang ba-

nyak meriwayatkan Hadits Nabi. Keberaniannya juga masyhur dan hampir di seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan muka.

Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, beliau selalu mengajak Ali untuk memusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khathab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Usman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Demikian pula, Ali juga tampil membela Usman ketika berhadapan dengan pemberontak.

a. Pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib

Dalam pemilihan Khalifah terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua pemilihan Khalifah terdahulu (Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman ibn Affan), meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi Khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Namun lain halnya ketika pemilihannya Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya.

Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Akan tetapi suasana pada saat itu sedang kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Sehingga keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi Khalifah dalam pemerintahan Islam.

Pro dan kontra terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah di karenakan beberapa hal yaitu bahwa orang yang tidak menyukai Ali diangkat menjadi Khalifah, bukanlah rakyat umum yang terbanyak. Akan tetapi golongan kecil (keluarga Umaiyah) yaitu keluarga yang selama ini telah

hidup bergelimang harta selama pemerintahan Khalifah Ustman. Mereka menentang Ali karena khawatir kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang lenyap karena keadilan yang akan dijalankan oleh Ali. Adapun rakyat terbanyak, mereka menantikan kepemimpinan Ali dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Beliau akan dijadikan tempat berlindung melepaskan diri dari penderitaan yang mereka alami. (Syalaby, 1997:283).

b. Permasalahan Masa Ali bin Abi Thalib

Tidak berfungsinya konsep kekhalifahan pada masa Ali ibn Abi Thalib, pertama disebabkan karena pembunuhan terhadap Khalifah Ustman masih misterius, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Karena itu ada dugaan bahwa yang membunuh adalah kelompok Ali. Keadaan ini oleh sebagian pendapat dipolitisir untuk mempertajam pertentangan kesukuan antara Bani Hasyim (Ali) dengan Bani Umayyah (Ustman).

Kedua, elite pemerintahan khususnya dari kalangan Gubernur Syiria tidak menginginkan Ali tampil sebagai Khalifah. Sebab Ali yang alim dan zuhud itu sudah barang tentu tidak suka melihat gubernurnya yang berorientasi pada kemewahan Dunia. Dengan kata lain munculnya Ali sebagai Khalifah akan merugikan orang elite Islam yang cinta pada kedudukan dan kekuasaan. Sedangkan rakyat memimpikan kualitas kepemimpinan seperti pada zaman Khalifah sebelumnya. Berdasarkan skenario inilah muncul konsep pemboikotan terhadap Ali sebagai Khalifah.

Pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang mencoba mendasarkan pada dasar-dasar hukum agama Islam. Hal tersebut terlihat ketika Ali hendak mengembalikan umat kepada kehidupan seperti zaman Rasulullah, dimana orang-orang bekerja dan berjihad semata-mata karena Allah. Disamping itu fakta sejarah juga menunjukkan adanya klaim bahwa Ali adalah seorang pemuda yang cerdas, berani dan mempunyai pengetahuan agama yang dalam, hal ini juga

diakui Rasulullah lewat Hadist beliau yang berbunyi: “aku adalah bagaikan kota ilmu dan Ali adalah pintunya”

Dengan pemahaman yang dalam tentang agama Islam maka langkah pertama yang ia lakukan setelah menjabat menjadi Khalifah, antara lain yaitu mengganti seluruh Gubernur/wali-wali daerah yang dulu diangkat Ustman secara nepotisme dan mencabut kembali segala fasilitas yang diberikan Ustman pada familinya. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang memerintahkan agar berlaku adil kepada siapa saja.

Sementara itu sejak awal berlangsungnya proses pemilihan, pembai'atan, sampai pada saat Ali menjabat sebagai Khalifah ia terus saja dihadapkan pada suasana politik yang rumit karena banyaknya rongrongan dari berbagai pihak yang bermaksud menjatuhkan kekhalifahan Ali. Adapun alasan pihak-pihak yang merongrong kekhalifahan Ali adalah:

- 1) Sebagian kaum muslimin memandang bahwa menyerahkan kursi Khalifah kepada Ali berarti penyerahannya turun-temurun kepada Bani Hasyim.
- 2) Jika pemerintahan dipegang Ali maka dikhawatirkan tipe kepemimpinan Ali akan sama dengan tipe kepemimpinan Umar Ibn Khatab yang terkenal jujur, keras dan disiplin. Sehingga orang-orang yang pada masa Ustman merasakan kesenangan hidup enggan untuk melepas kesenangan tersebut.

Selain adanya pihak-pihak yang tidak menyukainya, Ali juga direpotkan dengan gencarnya desakan yang menuntut penuntasan tragedi pembunuhan Ustman, yang ternyata mereka tidak sekedar mendesak bahkan akhirnya mereka menyatakan perang dengan Ali dan merongrongnya selama Ali belum mengabdikan tuntutannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka banyak orang-orang yang tidak menyukai Ali. Akan tetapi tidak ada orang yang ingin diangkat sebagai Khalifah, karena Ali masih ada. Maka setelah memperhatikan situasi yang sulit pada waktu

itu dapatlah diambil kesimpulan bahwa pembaiatan Ali sebagai Khalifah tidaklah dilakukan kaum Muslim dengan sepenuh hati, terutama bani Umayyah, yang akhirnya mereka memelopori orang-orang agar tidak menyetujui Ali.

c. Kebijakan Politik Ali bin Abi Thalib

Ali mempunyai watak dan pribadi sendiri, suka berterus terang, tegas dalam bertindak dan tak suka berminyak air. Ia tak takut akan celaan siapapun dalam menjalankan kebenaran. Disebabkan oleh kepribadian yang dimilikinya itu, maka sesudah ia dibai'ah menjadi khalifah, dikeluarkannya dua buah ketetapan ;

- 1) Memecat kepala-kepala daerah angkatan Usman. Dikirimnya kepala daerah baru yang menggantikan. Semua kepala daerah angkatan Ali itu terpaksa kembali saja ke Madinah, karena tak dapat memasuki daerah yang ditugaskan kepadanya.
- 2) Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Usman kepada famili-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Usman kepada siapapun yang tiada beralasan, diambil Ali kembali.

d. Peperangan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib

Banyak peperangan yang mencetus dimasa pemerintahan Ali, yang sangat terpenting adalah dua buah, yaitu peperangan Jamal (unta) dan peperangan Shiffin (Syalabi, 1997: 287).

1) Perang Jamal

Selama masa pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai pergolakan, tidak ada sedikitpun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Setelah menduduki Khalifah, Ali memecat Gubernur yang diangkat oleh Khalifah Usman. Beliau yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Selain itu beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pen-

dapatannya kepada negara. Dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam. Sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab.

Menyikapi berbagai kebijakan dan masalah-masalah yang dihadapi Ali, kemudian pemerintahannya digoncangkan oleh pemberontakan-pemberontakan. Diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga Usman sendiri dengan alasan:

- a) Ali harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Khalifah Ustman.
- b) Wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru. Oleh karena itu hak untuk menentukan pengisian jabatan tidak lagi merupakan hak pemimpin yang berada di Madinah saja.

Namun karena situasi politik yang gawat pada waktu itu sehingga permintaan mereka merupakan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi dalam waktu dekat. Seperti yang telah ditulis para sejarawan suasana politik pada saat itu memanas dikarenakan adanya rongrongan dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang tidak menyetujui dan mengakui Ali menjabat sebagai Khalifah keempat.

Melihat keadaan sedemikian rumit, maka hal pertama yang memerlukan penanganan serius yang dilakukan Ali adalah memulihkan, mengatur dan menguatkan kembali posisinya sebagai Khalifah dan berusaha mengatasi segala kekacauan yang terjadi. Setelah itu baru melakukan pengusutan atas pembunuhan Ustman. Namun sejak tahun 35 H/656 M, tahun pengangkatan Ali sebagai Khalifah sampai tahun 36 H/657 M, Ali tidak juga memperlihatkan sikap yang pasti untuk menegakkan hukum syariat Islam terhadap para pembunuh Ustman. Sehingga Siti Aisyah bergabung dengan Tolhah dan Zubair

menggerakkan kabilah-kabilah Arab untuk menuntut balas atas kematian Ustman. Setelah dirasa mempunyai kekuatan yang besar Siti Aisyah dan pasukannya memutuskan menyerang pasukan Ali di Kufah, yang sebenarnya pasukan Ali dipersiapkan untuk menghadapi tantangan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan di Syiria. Ali sebenarnya ingin menghindari peperangan. Beliau mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar mereka mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak.

Akhirnya pertempuran dahsyat antara keduanya pecah, yang selanjutnya dikenal dengan "Perang Jamal". Pertempuran tersebut dipimpin oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair. Pertempuran inilah yang terjadi pertama kali diantara kaum muslimin. Dan yang memperoleh kemenangan pada perang jamal adalah pasukan Ali, karena pasukan Ali lebih berpengalaman dibanding pasukan Aisyah. Walaupun pasukan Aisyah mengalami kekalahan, Aisyah tetap dihormati oleh Ali dan pengikutnya sebagai Ummul Mu'minin. Bahkan setelah pertempuran usai, Khalifah Ali mendirikan perkemahan khusus untuk Aisyah. Dan keesokan harinya Aisyah dipersilahkan pulang kembali ke Madinah yang dikawal oleh saudaranya sendiri, Muhammad bin Abi Bakar. Demikianlah sejarah terjadinya perang jamal yang merupakan perang pertama antara sesama umat Islam dalam sejarah Islam.

2) Perang Shiffin

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan Ali mengakibatkan perlawanan dari Gubernur di Damaskus, Mu'awiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Selain itu, Mu'awiyah, Gubernur Damaskus dan keluarga dekat Ustman, seperti halnya Aisyah, mereka menuntut agar Ali mengadili pembunuh Ustman. Bahkan mereka

menuduh Ali turut campur dalam pembunuhan Ustman. Selain itu mereka tidak mengakui kekhalifahan Ali.

Hal ini bisa dilihat dari situasi kota Damaskus pada saat itu. Mereka menggantung jubah Ustman yang berlumuran darah bersama potongan jari janda almarhum dimimbar masjid. Sehingga hal itu menjadi tontonan bagi rombongan yang berkunjung. Dengan adanya peristiwa tersebut pihak umum berpendapat bahwa Khalifah Ali yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ustman.

Pada akhir Dzulhijjah 36 H/657 M, Khalifah Ali dengan pasukan gabungan menuju ke Syiria utara. Dalam perjalanannya mereka menyusuri arus sungai Euprate, namun arus sungai tersebut telah dikuasai oleh pihak Mu'awiyah dan pihak Muawiyah tidak mengizinkan pihak Ali memaknai air sungai tersebut. Awalnya Khalifah Ali mengirim utusan pada Mu'awiyah agar arus sungai bisa digunakan oleh kedua pihak, namun Mu'awiyah menolak. Akhirnya Khalifah Ali mengirim tentaranya dibawah pimpinan panglima Asytar al Nahki dan dia berhasil merebut arus sungai tersebut. Meskipun sungai tersebut dikuasai pihak Ali, mereka ini tetap mengizinkan tentara Mu'awiyah memenuhi kebutuhan airnya.

Setelah sengketa tersebut selesai maka pihak Ali mendirikan garis pertahanan didataran siffin, dan Khalifah Ali masih berharap dapat mencapai penyelesaian dengan cara damai. Beliau mengirim utusan dibawah pimpinan panglima Basyir Ibn Amru untuk melangsungkan perundingan dengan pihak Mu'awiyah. Pada bulan Muharram 37 H/658 M mereka mencapai persetujuan yakni menghentikan perundingan untuk sementara dan masing-masing pihak akan memberi jawaban pada akhir bulan Muharram.

Sebenarnya hal ini sangat merugikan Khalifah Ali karena akan mengurangi semangat tempur tentaranya dan pihak lawan bisa memperbesar kekuatannya. Namun sebagai Khalifah ia terikat oleh ketetapan firman Allah surat

al-hujurat ayat 9 dan surat Nisa' ayat 59. Dengan mengenali prinsip-prinsip hukum Islam itu maka dapat di fahami mengapa Khalifah Ali menempuh jalan damai dahulu. Jawaban terakhir dari pihak Mu'awiyah menolak untuk mengangkat bai'at Ali dan sebaliknya menuntut Ali mengangkat bai'at terhadap dirinya. Maka bulan saffar 37H/ 685 M terjadilah perang siffin dengan kekuatan 95 000 orang dari pihak Ali dan 85 000 orang dari pihak Mu'awiyah. Pada saat perang, Imar Ibn Yasir (orang pertama yang masuk Islam di kota Makkah) tewas. Tewasnya tokoh yang sangat dikultuskan ini membangkitkan semangat tempur yang tak terkirakan pada pihak pasukan Ali, sehingga banyak korban pada pihak Mu'awiyah dan panglima Asykar al Nahki berhasil menebas pemegang panji- panji perang pihak Mu'awiyah dan merebutnya. Bila panji perang jatuh pada pihak lawan maka akan melumpuhkan semangat tempur. Pada saat terdesak itulah pihak Mu'awiyah, Amru Ibn Ash memerintahkan mengangkat al-mushaf pada ujung tombak dan berseru marilah kita bertahkim kepada kitabullah. Namun pada saat itu Khalifah Ali memerintahkan untuk tetap berperang karena beliau tahu itu hanya tipu muslihat musuh. Tapi sebagian besar tentaranya berhenti berperang dan berkata jikalau mereka telah meminta bertahkim kepada kitabullah apakah pantas untuk tidak menerimanya, bahkan diantara panglima pasukannya Mus'ar Ibn Fuka al Tamimi mengancam: "Hai Ali, mari berserah kepada kitabullah jikalau anda menolak maka kami akan berbuat terhadap anda seperti apa yang kami perbuat pada Usman"

Akhirnya Khalifah Ali terpaksa tunduk karena beliau menghadapi orang-orang sendiri. Sejarah mencatat korban yang tewas dalam perang ini 35.000 orang dari pihak Ali dan 45.000 orang dari pihak Mu'awiyah.

Peperangan ini diakhiri dengan takhkim (arbitrase). Akan tetapi hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan terpecahnya umat Islam menjadi tiga

golongan. Diantara ketiga golongan itu adalah golongan Ali, pengikut Mu'awiyah dan Khawarij (orang-orang yang keluar dari golongan Ali). Akibatnya, diujung masa pemerintahan Ali, Umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka yang menjadi kesimpulan makalah ini adalah sebagai berikut:

Perkembangan peradaban Islam pada masa khulafaur-rasyidin mengalami kemajuan yang pesat, hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Misalnya: perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga baitul mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan al qur'an, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Ummat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Dalam artian ajaran islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran islam itu sendiri. Amirul mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakkan syariat islam itu. Ajaran Islam menjadi ruh dari pada perjuangan mereka.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Syalabi, A. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Al-Husna Zikra, Jakarta, 1997
- Sunanto, Musyrifah *Sejarah Islam Klasik (Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam)*, Prenada Media, 2004
- Karim, Abdul *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islm*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007.

BAB III

PERADABAN ISLAM DIMASA Pemerintahan Bani Umayyah

Oleh: Ansari Dhaha

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang Sejarah peradaban Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah dinasti yaitu Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa selama lebih kurang 90 Tahun. Dinasti ini didirikan oleh Muawwiyah Bin Abi Sufyan Ibn Harb Ibnu Muawwiyah melalui peristiwa Tahkim. Kehadiran Dinasti Umayyah telah memberi warna baru dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sistim Pemerintahan yang sangat berbeda dari sistim Pemerintahan Islam pada masa-masa sebelumnya.

Masa pemeritahan Muawwiyah tergolong cemerlang. Ia berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dengan membasmi para pemberontak, ia juga berhasil mengantarkan Negara dan Rakyatnya mencapai kemakmuran dan kekayaan yang melimpah.

Melihat pentingnya pembelajaran mengenai corak pemerintahan Bani Umayyah, maka pada makalah kali ini penulis akan membahas sekelumit tentang Dinasti Umayyah, dari awal berdirinya sampai kepada permasalahan yang dicapai dalam pemerintahan.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyiah

Nama Dinasti Umayyiah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa Jahiliah. Ia dan pamannya Hasyim bin Abdu Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan.

Dinasti Umayyiah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri daulah Bani Abbasyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dan Kufah ke Damaskus.

Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dan seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun (monarchy heredity).

Di atas segala-galanya jika dilihat dan sikap dan prestasi politiknya yang menakutkan, sesungguhnya Muawiyah adalah seorang pribadi yang sempurna dan pemimpin mesir yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator.

Muawiyah tumbuh sebagai pemimpin karier. Pengalaman politik telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam Memerintah, mulai dan menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dan tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 SM. Kemudian Muawiyah menjabat kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus selama

kira-kira 20 tahun semenjak diangicat oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman telah menobatkannya sebagai “Amir Al-Bahr” (Prince of the sea) yang memimpin armada besar dalam penyerbuan ke kota Konstantinopel walaupun belum berhasil.

Muawiyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Au. Melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki “basis rasional” yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, adalah berupa dukungan yang kuat dan rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin di gans depan dalam peperangan melawan Romawi. Mereka bersama-sama dengan kelompok bangsawan kaya Mekah dan keturunan Umayyah berada sepenuhnya di belakang Muawiyah dan memasoknya dengan sumber-sumber kekuatan yang tidak ada habisnya, baik moral, tenaga manusia, maupun kekayaan. Negeri Suriah sendiri terkenal makmur dan menyimpan sumber alam yang berlimpah. Ditambah lagi bumi Mesir yang berhasil dirampas, maka sumber-sumber kemakmuraian dan suplai bertambah bagi Muawiyah.

Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Tiga orang patutlah mendapat perhatian khusus, yaitu ‘Amr bin Ash, Mugirah bin Syu’bah, dan Ziyad bin Abihi. Ketiga pembantu Muawiyah merupakan empat polifikus yang sangat mengagumkan di kalangan muslim Arab. Akses mereka sangat kuat dalam membina perpolitikan Muawiyah.

‘Amr bin Ash sebelum masuk Islam dikagumi oleh bangsa Arab, karena kecakapannya sebagai mediator antara Quraisy dan suku-suku Arab lainnya jika terdapat perselisihan. Setelah menjadi muslim hanya beberapa bulan menjelang penaklukan Mekah, nabi segera memanfaatkan kepandaiannya itu sebagai pemimpin militer dan diplomat. Tokoh besar ini terutama dikenang sebagai penakluk Mesir di zaman Umar dan menjabat

gubernur pertama di wilayah itu. Sejak wafatnya Khalifah Utsman, 'Amr mendukung Muawiyah dan ditunjuk olehnya sebagai penengah dalam peristiwa tahkim. Sayang hanya dua tahun ia mendampingi Muawiyah. Orang kedua ialah Mugirah bin Syu'bah, seorang politikus independen. Karena keterampilan politiknya yang besar, Muawiyah mengangkatnya menjadi gubernur di Kufah yang meliputi wilayah Persia bagian utara, suatu jabatan yang pernah dipegangnya kira-kira satu atau dua tahun semasa pemerintahan Umar. Keberhasilan Mugirah yang utama ialah kesuksesan menciptakan situasi yang aman dan mampu meredam gejolak penduduk Kufah yang sebagian besar pendukung Au. Sedangkan orang ketiga bernama Ziyad bin Abihi, seorang pemimpin kharismatik yang netral, ditetapkan oleh Muawiyah untuk memangku jabatan gubernur di Basrah dengan tugas khusus di Persia Selatan. Sikap politiknya yang tegas, adil, dan bijaksana menjamin kekuasaan Muawiyah kokoh di wilayah provinsi paling timur itu yang dikenal sangat gaduh dan sukar diatur.

Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat "hum", sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Seolang manusia hum seperti Muawiyah dapat menguasai din secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi.

Gambaran dan sifat mulia tersebut dalam din Muawiyah setidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah secara turun-temurun. Situasi ketika Muawiyah naik ke kursi kekhalifahan mengundang banyak kesulitan. Anarkismetidak dapat lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral, sehingga hilanglah persatuan umat. Persekutuan yang dijalin secara efektif melalui dasar keagamaan sejak Khalifah Abu Bakar tidak dapat dielakkan dirusak oleh peristiwa pembunuhan atas din Khalifah Utsman dan perang saudara sesama muslim di masa pemerintahan All.

Dengan menegakkan wibawa pemerintahan serta menjamin integritas kekuasaan di masa-masa yang akan datang, Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan suksesi yang damai, dengan pembaiatan putranya, Yazid, beberapa tahun sebelum khalifah meninggal dunia.

2. Para Khalifah Dinasti Umayyah

Masa kekuasaan Dinasti Umayyah hampir satu abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Di antara mereka ada pemimpin-pemimpin besar yang berjasa di berbagai bidang sesuai dengan kehendak zamannya, sebaliknya ada pula khalifah yang tidak patut dan lemah. Adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut:

a. Muawiyah I bin Abi Sufyan	41-60H/661-679M
b. Yazid I bin Muawiyah	60-64H/679-683M
c. Muawiyah II bin Yazid	64H/683M
d. Marwan I bin Hakam	64-65H/683-684M
e. Abdul Malik bin Marwari	65-86H/684-705M
f. Al-Walid I bin Abdul Malik	86-96H/705-714M
g. Sulaiman bin Abdul Malik	96-99H/714-717M
h. Umar bin Abdul Aziz	99-101H/717-719M
i. Yazid II bin Abdul Malik	101-105H/719-723M
j. Hisyam bin Abdul Malik	105-125H/723-742M
k. Al-Walid II bin Yazid II	125-126H/742-743M
l. Yazid bin Walid bin Malik	126H/743 M
m. Ibrahim bin Al-Walid II	126-127H / 734-744M
n. Marwan II bin Muhammad	127-132H / 744-750M

3. Masa Kemajuan Dinasti Bani Umayyah

Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan

wilayah dan penakiukan, yang terhenti sejak zaman kedua khulafaur rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di empat penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syiria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afganistan, India dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan dan Kirgiztari yang termasuk Soviet Rusia.

Menurut Prof. Ahmad Syalabi,⁵ penakiukan militer di zaman Umayyah mencakup tiga front penting, yaitu sebagai berikut.

Pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel, dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah.

Kedua, front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol.

Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi dua arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang sungai Jihun (Ammu Darya). Sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat.

Saat-saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada paruh pertama dan seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan tahun-tahun terakhir dan zaman kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami degradasi atau hanya mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat tipis.

Pada masa pemerintahan Muawiyah diraih kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok ialah keberaniannya mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanela, setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rodhes, Kreta, Cyprus, Sicilia dan sebuah pulau yang bernama

Award, tidak jauh dan ibu kota Romawi Timur itu. Di belahan timur, Muawiyah berhasil menakiukan Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan.

Ekspansi ke timur yang telah dirintis oleh Muawiyah, lalu disempurnakan oleh khalifah Abdul Malik. Di bawah komando Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf, tentara kaum muslimin menyeberangi sungai Ammu Darya dan menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Farghana dan Samarkand. Pasukan Islam juga melalui Makran masuk ke Balukhistan, Sind dan Punjab sampai ke Multan, Islam menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya di bumi India.

Kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut-sebut sebagai "masa kemenangan yang luas". Pengepungan yang gagal ataskota Konstantinopel di zaman Muawiyah, dihidupkan kembali dengan memberikan pukulan-pukulan yang cukup kuat. Walaupun cita-cita untuk menundukkan ibu kota Romawi tetap saja belum berhasil, tetapi tindakan itu sedikit banyak berhasil menggeser tapal bata pertahanan Islam lebih jauh ke depan, dengan menguasai basis-basis militer Kerajaan Romawi di Mar'asy dan 'Amuriyah.

Prestasi yang lebih besar dicapai oleh Al-Walid I ialah di front Afrika Utara dan sekitarnya. Setelah segenap tanah Afrika bagian utara djdUth, pasukan muslim di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad rnyeberangi Selat Gibraltar masuk ke Spanyol. Lalu ibu kotanya, Cordova segera dapat direbut, menyusul kemudian kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Gubernur Musa bin Nushair. kemudian menyempurnakan penakiukan atas tanah Eropa ini dengan menyisir kaki Pegunungan Pyrenia dan menyerang Carolingian Francis.

Di samping keberhasilan tersebut, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, baik politik (tata pemerintahan) maupun sosial kebudayaan. Dalam bidang politik, Barii Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali barn, untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin

kompleks. Selain mengangkat Majelis Penasihat sebagai pendamping, khalifah Barn Umayyah dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas, yang meliputi:

- a. Katib Ar-Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat-menyurat dengan para pembesar setempat.
- b. Katib Al-Kharraj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara.
- c. Katib Al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan.
- d. Katib Asy-Syurtah, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
- e. Katib Al-Qudat, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat.

Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antarbangsa-bangsa muslim (Arab) dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang seni, terutama seni bangunan (arsitektur), Barn Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang, seperti Dome of the Rock (Qubah Ash-Shakhra) di Yerusalem menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi orang. Perhatian terhadap seni sastra juga meningkat di zaman ini, terbukti dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Ahtal, Farazdag, Jurair, dan lain-lain.

Sekalipun masa Dinasti Umayyah ini banyak negatifnya, namun dan segi ilmiah, bahasa, sastra, dan lamnnya tetap maju, menonjol dan mengambil kedudukan yang layak. Bangsa Arab adalah ahli syair, dan para penggemarnya rakyat dan orang-orang kaya memberikan kedudukankhusus bagi para penyair itu denganhadiah yang cukup besar danmemuaskan. Pada saat

itu para penyair memiliki kedudukan penting terutama di masa Jahiliah.

Pada masa itu Abul Aswad Ad-Duali (w. 681 M) menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Usaha ini besar artinya dalam mengembangkan dan memperluas bahasa Arab, serta memudahkan orang membaca, mempelajari, dan menjaga barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi suara serta ayunan iramanya, hingga dapat diketahui maknanya. Kerajaan ini pun telah mulai menempatkan dirinya dalam ilmu pengetahuan dengan mementingkan buku-buku bahasa Yunani dan Kopti (Kristen Mesir).

Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M) merupakan raja Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan dengan meletakkan perhatian besar pada ilmu pengetahuan.

4. Kemajuan Bidang Peradaban

Dinasti Umayyah meneruskan tradisi kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan masa kekuasaan sebelumnya, yaitu masa kekuasaan khulafaur rasyidin. Dalam bidang peradaban Dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan, dengan bahasa Arab sebagai media utamanya.

Menurut Jurji Zaidan (George Zaidan) beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan Bahasa Arab

Para penguasa Dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah (negara), kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan sehingga pembukuan dan surat-menyurat

harus menggunakan bahasa Arab, yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia di daerah-daerah bekas jajahan mereka dan di Persia sendiri.

b. Marbad Kota Pusat Kegiatan Ilmu

Dinasti Umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan itu dinamakan Marbad, kota satelit dan Damaskus. Di kota Marbad inilah berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya, sehingga kota ini diberi gelar *Ukadz-nya Islam*.

c. Ilmu Qiraat

Ilmu qiraat adalah ilmu seni baca alquran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tertua, yang telah dibina sejak zaman khulafaur rasyidin. Kemudian masa Dinasti Umayyah dikembangkan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Pada masa ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair (w. 120 H) dan Ashim bin Abi Nujud (w. 127 H).

d. Ilmu Tafsir

Untuk memahami Alquran sebagai kitab suci diperlukan interpretasi pemahaman secara komprehensif. Minat untuk menafsirkan Alquran di kalangan umat Islam bertambah. Pada masa perintisan ilmu tafsir, ulama yang membukukan ilmu tafsir yaitu Mujahid (w.104 H).

e. Ilmu Hadis

Ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Alquran, ternyata ada satu hal yang juga sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan-ucapan Nabi yang disebut hadis. Oleh karena itu, timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis, menyelidiki asal usulnya, sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Di antara para ahli hadis yang termasyhur pada masa Dinasti Umayyah adalah A1-Auzai Abdurrahman bin Amru (w.159 H), Hasan Basri (w.110 H), Ibnu Abu Malikah (119 H), dan Asya'bi Abu Amru Amir bin Syurahbil (w.104 H).

f. Ilmu Fiqh

Setelah Islam menjadi daulah, maka para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Mereka kembali kepada Alquran dan hadis dan mengeluarkan syariat dan kedua sumber tersebut untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. Alquran adalah dasar fiqh Islam, dan pada zaman ini ilmu fiqh telah menjadi satu cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri. Di antara ahli fiqh yang terkenal adalah Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah.

g. Ilmu Nahwu

Pada masa Dinasti Umayyah karena wilayahnya berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan pula bertambahnya orang-orang Ajam (non-Arab) yang masuk Islam, sehingga keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dibukukanlah ilmu nahwu dan berkembanglah satu cabang ilmu yang penting untuk mempelajari berbagai ilmu agama Islam.

h. Ilmu Jughrafi dan Tarikh

Jughrafi dan tarikh pada masa Dinasti Umayyah telah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Demikian pula ilmu tarikh (ilmu sejarah), baik sejarah umum maupun sejarah Islam pada khususnya. Adanya pengembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gairah untuk mengarang ilmu jughrafi (ilmu bumi atau geografi), demikian pula ilmu tarikh. Ilmu jughrafi dan ilmu tarikh lahir pada masa Dinasti Umayyah, barulah berkembang menjadi suatu ilmu yang betul-betul berdiri sendiri pada masa ini.

i. Usaha Penerjemahan

Untuk kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah, pada masa Dinasti Umayyah dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa

Arab. Dengan demikian, jelaslah bahwa gerakan penerjemahari telah dimulai pada zaman mi, hanya barn berkembang secara pesat pada zaman Dinasti Abbasiyah. Adapun yang mula-mula melakukan usaha penerjemahan yaitu Khalid bin Yazid, seorang pangeran yang sangat cerdas dan ambisius. Ketika gagal memperoleh kursi kekhalifahan, ia menumpahkannya dalam ilrnu pengetahuan, antara lain mengusahakan penerjemahan bukubuku ilmu pengetahuan dan bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Didatangkannya ke Damaskus para ahli ilmu pengetahuan yang melakukan penerjemahan dan berbagai bahasa. Maka diterjemahkan buku-buku tentang ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, kedokteran, dan lain-lain. Khalid sendiri adalah ahli dalam ilmu astronomi.

Demikianlah berbagai kernajuan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah yang telah berkembang pesat sebagai embrio perkembangan ilntu pengetahuan pada zainan Dinasti Abbasiyah.

5. Masa Kehancuran Dinasti Umayyah

Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak bertahan lehih larna, dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dan pil-iak luar

Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang nienyebabkan Dinasti Umayyah lemah dan nembawanya kepada kehancuran, yaitu sebagai berikut.

- a. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebib menentukan aspek senionitas, pengaturannya tidak jelas. Ketidakkjelasan sistem pergantian khalifah mi menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
- b. Latar belakang terbentuknya Dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dan berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syi'ah (para pengikut Au) dan Khawarij terus

menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakangerakan mi banyak menyedot kekuatan pemerintah.

- c. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara Suku Arabia Utara (Bani Qais) dan Arab Selatan (Bani Kaib) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan mi mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan timur lamanya merasatidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan Bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah.
- d. Lemahnya pemerintahan daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khaliffah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.
- e. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan Dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Gerakan mi mendapat dukungan penuh dan Bani Hasyim dan golongan Syi'ah. Dan kaum Mawali yang merasa dikelasduakan oleh pemerintah Bani Umayyah.

Beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadisatu, sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan DinastiUmayyah, disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dan Bani Umayyah yang dijumpainya.

Demikianlah, Dinasti Umayyah pasca wafatnya Umat bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh penganth-pengaruh yang

melemahkan dan akhinya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa khalifah Marwan bin Muhammad (Marwan II) pada tahun 127 H/744 M.

C. PENUTUP

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebut, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb disamping sebagai pendiri daulat Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi Khalifah Pertama.
2. Khalifah Abdul Malik adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para Khalifah Bani Umayyah.
3. Kemajuan Bidang Peradaban Dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas kearah pengembangan dan perluasan berbagai bidang Ilmu Pengetahuan dengan Bahasa Arab sebagai media utamanya.
4. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak bertahan lama, dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari luar.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Karim, M. Abdul 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta ; Bagaskara.
- Amin, Samsul Munir, 2009. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Amzah.
- Abdurrahman Mas'ud, 2008. *Menuju Paradigma Islam Humanis* – Yogyakarta, Gama Media.
- Hasmy, A-1993. *Sejarah Kebudayaan Islam Cetakan ke-4*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hasan Ustman. 1986, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : Departemen Agama RI.

BAB IV

SEJARAH PERADABAN ISLAM

MASA ABBASIYYAH

Oleh: Asmarwati

A. PENDAHULUAN

Dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sejak tahun 132 H – 656 H / 750 M – 1258 M. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ada tiga dinasti yang pernah memegang kekuasaan (tampak pemerintahan) yaitu Dinasti Bani Abbas, Bani Buwaihi dan Bani Saljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang.

Pada masa Dinasti Bani Ababsiyah ini tercapainya peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan khalifah Harun Al Rasyid dan puteranya Al Makmum.

Dengan naiknya kedudukan orang-orang Persia dan kemudian orang-orang Turki dalam pemerintahan bani Abbasiyah, kedudukan orang-orang Arab menurun. Masa ini bukanlah masa ekspansi daerah kekuasaan seperti pada masa Umayyah tetapi masa pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai macam disiplin keilmuan meningkat pesat

Namun demikian Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan kehancuran, disaat datangnya penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Mereka tidak saja menghancurkan kota Bagdad tapi juga menghancurkan peradaban Islam yang telah maju dengan pesatnya. Dengan begitu berakhirilah kekuasaan Daulah Abbasiyah.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Bani Abbasiyah

a. Asal usul Bani Abbasiyah

Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti bani Umayyah hancur, nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas Bin Abdul Muthalib sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan islam yaitu Daulah Abbasiyah.

Penggagas pertama berdirinya Dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hasyim. Ia terkenal sebagai sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah, ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam, tempat ini awalnya negeri yang aman, tenteram dan tenang, namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah yang dicetuskan atau di pelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas.

Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa di negeri tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan sistem pemerintahan dan memindahkan kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Hal ini didasarkan oleh beberapa sebab antara lain :

- 1) Adanya idea/pendapat yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hasyim setelah wafatnya Rasullullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara/keturunannya.
- 2) Adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah dimana banyak terjadi kekacauan seperti penindasan terhadap pengikut Syaidina Ali dan Bani Hasyim pada umumnya. Merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab dan tidak diberi kesempatan duduk dalam pemerintahan serta pelanggaran terhadap ajaran islam juga hak asasi manusia secara terang-terangan (Sutanto, 2003: 47).

b. Berdirinya Bani Abbasiyah

Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas paman Rasullullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah Ash-saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, "Ash-Saffah" yang artinya penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini.

Dinasti bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 H/ 750 M. Oleh Abdullah Abbas Ash-Saffah ini berlangsung sekitar lima abad (132 H-656 H atau 750 M – 1258 M). Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan idea/pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hasyim setelah wafatnya Rasullullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara/keturunannya.

Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah terdapat tiga poros utama yang merupakan pusat kegiatan, antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk membangun kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah. Menurut Mufradi (1999 : 87) tiga poros itu adalah Humaimah, Kuffah dan Khurranan.

Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Pro-

paganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang, mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekkah, yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu-Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah, dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah, yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah (Mufrodi, 1999: 88).

Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya di eksekusi mati oleh Khalifah Marwan.

Akan tetapi sebelumnya Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada Saudaranya Abu al-Abbas agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan di eksekusi serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kuffah diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu ja'far. Isa bin Musa dan Abdullah bin Ali.

Pemimpin Umayyah di kuffah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukan di daerah dataran rendah sungai Zab sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir Wilayah Al-Fayyum tahun 132H/750 M. Dengan demikian tumbanglah kekuasaan Dinasti Bani Umayyah dan berdirilah Dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al Abbas Ash-Shaffah dengan pusat kekuasaan di Kuffah (Mufrodi, 1999: 101).

2. Sistem Pemerintahan dan Politik Bani Abbasiyah

a. Sistem Pemerintahan Bani Abbasiyah

Kekhalifahan bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah di praktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya baik yang muslim maupun non muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ditelakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya yaitu Abul al-Abbas As-shaffah dan Abu Ja'far al Mansur sebagai pembangun kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri yaitu dengan bergabungnya Pemuda gagah berani dari Khurrasan yaitu Abu Muslim al-Khurrasani, dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya.

Bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan, oleh karena itu para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur Negara langsung dari Allah bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan zaman khulafaurrasidin. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan dua orang putra sebagai pengganti pendahulunya yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota.

b. Politik Bani Abbasiyah

Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah I :

- 1) Para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima dan pegawai lainnya, banyak diangkat dari golongan Mawaly dan Persia
- 2) Kota Bagdad sebagai ibukota Negara, yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, social dan kebudayaan.

- 3) Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia.
- 4) Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya
- 5) Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam (Hasjmy, 1995: 214).

Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah II, III dan IV :

- 1) Pada periode kekuasaan tiga masa ini kekuasaan politik mulai menurun -terutama pada politik sentral, karena Negara-negara/kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat kecuali pengakuan secara politis saja. Serta menurunnya kekuatan militer pusat.
- 2) Munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memutus ikatan politik antara wilayah-wilayah Islam, seperti di Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Yaman dan wilayah lainnya.
- 3) Kota Bagdad bukan satu-satunya kota internasional dan terbesar, sebab masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota yang menyaingi Bagdad.
- 4) Para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih tinggi martabatnya dibandingkan abad sebelumnya (Hasjmy, 1995: 215).

Berdasarkan Pola pemerintahan dan Perubahan politik para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi empat periode, yaitu :

a. Periode Abbasiyah I (132-232H/750-847M)

Periode pertama berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh Sembilan orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan islam di dunia.

Para khalifah-khalifah yang mamimpin Daulah Abbasiyah I :

- 1) Abdul Abbas As-Safah (132-136 H/750-754 M)
- 2) Abu Ja'far Al-Manshur (136-158 H/754-775 M)
- 3) Al-Mahdi (158-169 H/775-785 M)
- 4) Musa Al-Hadi (169-170 H/785-786 M)
- 5) Harum Ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M)
- 6) Al-Amin (193-198 H/809-813 M)
- 7) Abdullah Al-Makmun (198-218 H/813-833 M)
- 8) Al-Mu'tasim Illah (218-227 H/833-842 M)
- 9) Al-Watsiq (227-232 H/842-847 M)

b. Periode Abbasiyah II (232-334 H/847-946 M)

Periode ini berlangsung selama 99 tahun, dipimpin 13 khalifah. periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan Dinasti Abbasiyah. Banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu di atasi. Para khalifah-khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah II :

- 1) Al-Mutawakkil (232-247 H/847-861 M)
- 2) Al-Muntashir (247-248 H/861-862 M)
- 3) Al-Musta'in (248-252 H/862-866 M)
- 4) Al-Mu'taz (252-255 H/866-869 M)
- 5) Al-Muhtadi (255-256 H/869-870 M)
- 6) Al-Mu'tamid (256-279 H/870-892 M)
- 7) Al-Mu'tadhin (279-289 H/892-902 M)
- 8) Al-Muktafi (289-295 H/902-908 M)
- 9) Al-Muqtadi (295-320 H/908-932 M)
- 10) Al-Qahir (320-322 H/932-934 M)
- 11) Al-Radhi (322-329 H/934-940 M)
- 12) Al-Muttaqi (329-333 H/940-944 M)
- 13) Al-Mustakfi (333-334 H/944-945 M)

c. Periode Abbasiyah III

Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran syi'ah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad dipersilakan mereka ke Baghdad. Khalifah Al-Mustakfi tidak bias berbuat apa-apa.

Khalifah yang berkuasa di periode ini adalah:

- 1) Al-Mu'thi (334-363 H/946-974 M)
- 2) Al-Thai (363-381 H/974-991 M)
- 3) Al-Qadir (381-422 H/991-1031 M)
- 4) Al-Qayyim (422-467 H/1031-1075 M)
- 5) Al-Muqtadi (467-487 H/1075-1094 M)

d. Periode Abbasiyah IV (487-656 H/1094-1258 M)

Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwaihi, maka pada periode ini berada di bawah kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljukbin Yakak.

Yang memimpin Dinasti Abbasiyah pada periode ini adalah:

- 1) Al-Mustadzir (487-521 H/1096-1118 M)
- 2) Al-Mustasyid (521-529 H/1118-1135 M)
- 3) Ar-Rasyid (529-530 H/1135-1136 M)
- 4) Al-Muktafi (530-555 H/1136-1160 M)
- 5) Al-Mustanjid (555-566 H/1160-1170 M)
- 6) Al-Mustadhi (566-575 H/1170-1180 M)
- 7) An-Nasir (575-622 H/1180-1225 M)
- 8) Az-Zahir (622-623 H/1225-1226 M)

- 9) Al-Mustanhir (623-640 H/1226-1242 M)
10) Al-Musta'shim (640-656 H/1242-1258 M)

Dari keempat periode ini, Dinasti Bani Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini diberbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Menurut Philip K. Hitty dalam Supriyadi [2002:123] dari ke-37 khalifah yang memimpin Dinasti Abbasiyah ada 10 khalifah yang dianggap paling berjasa sebagai masa kejayaan Bani Abbasiyah.

3. Kemajuan Masa Abbasiyah

Masa ini adalah keemasan atau masa kejayaan ummat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan, Popularitas bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid(786-809M) dan puteranya al-Ma'mun(813-833M).

a. Biro-Biro Pemerintahan Abbasiyah

Keadaan biro-biro pemerintahan pada masa daulah Abbasiyah hampir sama dengan daulah umaiyah, hanya saja pada Dinasti Abbasiyah telah mengalami kemajuan-kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaan, untuk menjalankan sistem pemerintahannya Dinasti Abbasiyah membentuk biro-biro pemerintahan baru, yaitu;

- 1) *Amirul Umara* adalah panglima besar yang diserahkan pimpinan Negara.
- 2) *Dewan Az-Zimani* adalah dewan pengawas.
- 3) *Dewan korespondensi/Dewan at-Taqwi* adalah dewan yang menangani surat resmi, dokumem politik, serta instruksi ketetapan khalifah.
- 4) *Dewan al- akhdas wasy syurthah* adalah dewan kepolisian
- 5) *Dewan al-Barid* adalah badan Pos Negara.

- 6) *Qiwān Qadli Qudha* adalah dewan kehakiman (Supriyadi, 2002: 130).

b. Sistem Militer

- 1) Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada dibawah dewan al-Jund, pasukan pengawal khalifah/hams adalah satu-satunya pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Ada juga pasukan bayaran atau sukarelawan, serta sejumlah pasukan dari berbagai suku. Pasukan tetap bertugas aktif disebut *mur-taziqah* dan pasukan sukarelawan disebut *muta-thawwi'ah* (Supriyadi, 2002: 131).

c. Perdagangan dan Industri

Dinasti Abbasiyah mementingkan perindustrian, Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan Negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri :

- 1) Basrah kota penghasil sabun dan gelas
- 2) Kauffah terkenal sabagi penghasil sutra
- 3) Damaskus kota penghasil kemeja sutera

Segala upaya yang dilakukan oleh Dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, umpamanya:

- 1) Dibangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat dijalan-jalan yang dilewati oleh khalifah dagang.
- 2) Dibangunkan armada-armada dagang.
- 3) Dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai Negara dari serangan bajak laut.(kutipan al-hasyjimi)

Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri.

d. Perkembangan Bidang Pertanian.

Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Dinasti Abbasiyyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukkan Negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, dalam usaha memajukan pertanian pemerintah Abbasiyyah melakukan usaha:

- 1) Memperluas daerah-daerah pertanian disegenap wilayah Negara.
- 2) Membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi.

4. Perkembangan Ilmu Pada Masa Abbasiyyah

a. Perkembangan Ilmu Bidang Agama.

1) Ilmu Tafsir

Para sahabat yang menafsirkan antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali ibn Abi Thalib, dan Ubay ibn Ka'ab dengan menafsirkan ayat dengan hadits atau atsar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun, kemudian para Tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat tersebut dengan ditambah cerita Israiliyat, setelah itu para mufasir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan Tabi'in. Tafsir yang termasyhur diantaranya Tafsir Ibnu Jarir At-Thabary.

Cara penafsirannya ada dua macam:

- a) Tafsir bil ma'tsur, yaitu memikirkan Al-Qur'an dengan hadits Nabi. Mufasir termasyhur pada masa Abbasiyyah antara lain: Ibnu Jarir at-Thabary, tafsirnyaü sebanyak 30 juta. Ibnu Athiyah al-Andalusi (Abu Muhammad ibnü Athiyah) 481-546 H. As-Suda yang mendasarkan penafsirannya pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya (wafat 127 H).

- b) Tafsir bir Ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan mempergunakan akal. Mufasir yang termasyhur ialah: Abu Bakar Asma (Mu'tazilah) wafat 240 H. Abu Muslim Muhammad bin Nashral-Isfahany (Mu'tazilah) wafat 322 H. kitab tafsirnya 14 jilid.

2) Ilmu Hadits

Pengumpulan dan pembukuan hadist sudah mulai sejak pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun demikian perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, sebab pada masa inilah munculnya ulama-ulama hadist yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadist sebanyak 7257 hadist, setelah diteliti ditemukan 4000 hadist shahih, semuanya terkumpul dalam bukunya, Shahih Bukhari, Imam Muslim terkenal dengan bukunya Shahih Muslim. Buku hadist lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan al Turuzi oleh Imam al Turmuzi, Sunan al Nasa'i oleh al Nasa'I. Sunan Ibnu majah oleh Ibnu Majah.

3) Ilmu Kalam

Kajian ilmu kalam (teologi) adalah mengenai dosa, pahala, surga neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid, menghasilkan suatu ilmu yaitu ilmu kalam atau teologi. Diantara tokoh ilmu kalam adalah :

- a) Imam Abul Hasan Al-As'ary, Imam Abu Mansur Al Muturid (tokoh Asy'ariyah),
- b) Washil bin Atha, Abu Huzail Al-Allaf (totkoh Mu'tazilah) dan Al-Jubai.

4) Ilmu tasawuf

Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah SWT, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia,

serta bersunyi diri beribadah. lahirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain : Al-qusyairy, Syahabuddari, Imam al-Ghazali

5) Ilmu bahasa

Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahwu, sharaffi, ma'ani, bayan bad,'arudh, qamus,dan insya. ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa:

- a) Sibawaihi,wafat 153 H
- b) Muaz al-Harro,wafat 187 H
- c) Al-Kasai,wafat 190 H
- d) Abu Usman al-Maziny,wafat 149 H

6) Ilmu fiqh

Pemuka ilmu fiqh adalah: Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Hambali, dan Imam Ahmad (Imam Mazhab)

b. Perkembangan Ilmu Bidang Umum

1) Ilmu Filsafat

Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya, sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani, yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai islam, dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama, al-Kindi atau Abu Yusuf ibn Ishaq, selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Gazali, Ibnu Rusyid.

2) Ilmu Kedokteran

Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran yuudisapur dan Harran yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan

mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain al Hazen, ahli mata dengan karyanya optics dan Ibnu Sina dengan bukunya Qamm fi Tibb.

3) Ilmu Fisika dan Matematika

Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti al khawarizmi, al Farqani dan al Biruni. Al Khawarizmi dengan bukunya al jabr dan al Mukabala yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika.

4) Ilmu Astronomi

Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah al Farqon dengan bukunya al Harkat, al Samawat, al Jamawi', Ilmu al Nujum dan al Bottani dengan bukunya Tahmid al Musta'ar, li Ma'na, al Mamar dan lain-lain.

5) Ilmu Sejarah dan Geografi

Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal : Ibu Ishaq, Ibnu Hisyam, al Waqidi, Ibnu Qutaibah, al Thabari dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi ulama yang terkenal : al Yakubi dengan karyanya al Buldan, Ibnu Kharzabah dengan bukunya al mawalik wa al Mawalikdan lain-lain.

5. Sebab-sebab Kemunduran Dinasti Bani Abbasiyah

a. Faktor-faktor Penyebab Kemunduran

1) Faktor intern

a) Kemewahan hidup dikalangan penguasa

Kemajuan besar yang dicapai Dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung

mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya.

b) Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah

Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya empat orang khalifah yang wafat dengan wajar.

c) Konflik keagamaan

Pengikut Muawiyah, Syi'ah dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh.

2) Faktor ekstren

a) Banyaknya pemberontakan

Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah, akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam, secara real, daerah-daerah itu berada dibawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggamannya kekuasaan Bani Abbas.

b) Dominasi Bangsa Turki

Sejak abad kesembilan, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas.

c) Dominasi Bangsa Persia

Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi (khalifah ke-22) kepada Khalifah

Muthie' (khalifah ke-23) tahun 334 H. Bani Buyah (Parsi) berhasil merebut kekuasaan.

6. Sebab-sebab Kehancuran Dinasti Bani Abbasiyah

a. Faktor intern

- 1) Lemahnya semangat patriotisme Negara, menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat.
- 3) Tidak percaya pada kekuatan sendiri.
- 4) Fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah.
- 5) Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara.

b. Faktor ekstren

- 1) Disintegrasi, kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas.
- 2) perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, Perang Salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam.
- 3) Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Budha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol, setelah menghancurkan pusat-pusat Islam. Berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya imperium Abbasiyah, yakni kalangan elite imperium dan bentuk-bentuk budayanya juga turut dihancurkan.

C. SIMPULAN

Nama Abbasiyyah dinisbatkan kepada Al-Abbas paman Rasullullah SAW. Yaitu Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah berdiri setelah mereka menggulingkan kekuasaan Dinasti umaiyah, perebutan kekuasaan itu didasarkan pada pemikiran yang dikumandangkan oleh para Bani Hasyim dan ketidak puasan bani Abbasiyyah terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Bani Umaiyyah. Dinasti Abbasiyyah berdiri pada tahun 132 H/750 M-656/1258M dan berkuasa selama kurang lebih lima abad serta dipimpin oleh 37 orang Khalifah.

Masa Bani Abbasiyyah adalah masa dimana Islam mengalami kemajuan dan mencapai peradaban yang gemilang dalam sejarahnya, dimana pada masa ini dikenal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, baik ilmu di bidang agama maupun umum, kemajuan dibidang militer, perdagangan dan Industri, pertanian, dan banyak lagi perkembangan-perkembangan di bidang lainnya yang dicapai oleh Dinasti Abbasiyyah. Kemejuan-kemajuan itu menjadikan Dinasti Abbasiyyah dipandang baik di dunia Islam serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadikan derajat Islam semakin populer di mata dunia dan membuktikan bahwa Islam milik para ulama yang cerdik dan berkuasa di dunia pendidikan. Bahkan di antara mereka para ulama tersebut ada yang sampai sekarang masih di gunakan karya-karya mereka sebagai pedoman agar tidak keluar dari ajaran sesungguhnya. diantaranya ilmu tafsir, hadits, fiqh, filsafat, matematika, geografi dan lain sebagainya. Setelah itu, Kejayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa.

Dinasti Abbasiyyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah apalagi di zaman serba modern ini kemajuan IPTEK semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan IPTEK merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup atau tidak

menghadapi tantangan ini tergantung pada kesiapan pribadi masing-masing.

Masa Abbasiyah merupakan zaman keemasan yang pernah dialami oleh kaum muslimin dimana pada zaman ini mengalami perkembangan ilmu yang sangat pesat bani Abbasiyah mengalami kemunduran yang disebabkan konflik intern dan ekstern, diantaranya (a) konflik antar bangsa (b) kemerosotan ekonomi (c) konflik keagamaan (d) ancaman dari luar. Bahkan Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam terutama di bidang IPTEK. Walaupun pada akhirnya kejayaan Islam masa.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2002
- Al- Maududi, Abu A'la. *Khalifah dan Kerajaan*. Bandung. Mizan. 1998
- Mahmudunnasir, Syed. *Konsepsi Islam dan Sejarahhnya*. (Terj. Drs. Adang Affandi). Bandung. 1998.
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta. Pustaka Al-Husin. 2008
- Qardawi, Yusuf. *Meluruskan sejarah Umat Islam*. Jakarta. Sri Gunting. 2005.
- Mufradi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta, Logos. 1998
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta. Amzah. 2010
- Amin, Munir, Syamsul. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta, Amzah. 2010
- Sunarto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta. Prenada Media. 2003

BAB V

PERADABAN ISLAM DI SPANYOL

Oleh : Hidayati Widuri, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Islam pernah mengalami masa-masa keemasan dengan menguasai wilayah tiga perempat bumi ini. Salah satu wilayah yang dikuasai orang Islam yaitu Spanyol (Andalusia). Wilayah yang membuat Islam dikenal di dunia Barat. Wilayah yang mempengaruhi negara-negara Eropa menjadi maju. Eropa bangkit dari keterbelakangannya, kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kemajuan-kemajuan Islam dan bagian dunia lainnya. Terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol Andalusia (spanyol) adalah sebuah daerah yang terletak di benua Eropa Barat Daya. Di bagian timur dan tenggara, spanyol berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Afrika yang terhalang oleh selat Gibraltar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Adapun di bagian timur laut, Andalusia dibatasi oleh Perancis (Supriyadi, 2008:114).

Dari Spanyol Islam-lah Eropa banyak menimba ilmu. Kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Kemajuan Islam sebelah timur menginjak zaman

emasnya, bagian baratnya di Spanyol pun memasuki masa yang sama gemilangnya. Ini adalah masa yang lebih penting artinya, karena terutama melalui keislaman di Spanyol inilah kebudayaan Kristen pada awal abad pertengahan, yang kemudian melahirkan suatu peradaban yang diwarisi oleh orang Barat dewasa ini. Dalam berbagai hal, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang Sains, Fiqh, Filsafat, Kesenian, dan sastra. Hal ini diraih selama 7 abad yaitu abad ke 8-15 M. Namun, sebuah peradaban akan selalu mengalami pasang surut. Begitu juga Islam di Spanyol. Ada berbagai hal yang membuat peradaban Islam di Spanyol mengalami keruntuhan. Namun keruntuhan Islam di Spanyol memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan Eropa. Peradaban Islam di Spanyol akan menjadi kajian penting dalam makalah ini karena untuk mengetahui sejarah masuknya islam di spanyol, faktor-faktor munculnya peradaban islam spanyol, perkembangan islam di spanyol, kemajuan peradaban islam di spanyol, perekonomian peradaban islam di spanyol, perkembangan pendidikan islam di spanyol, penyebab kemunduran dan kehancuran dan warisan peradaban islam spanyol.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Masuknya Islam di Spanyol

Spanyol diduduki umat islam ada zaman khalifah Al-Walid (705-715 M), salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan spanyol, umat islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provensi dari dinasti Bani Umayyah (Syukur, 2010: 122). Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa khalifah Abdul Malik (685-705 M). Khalifak Al Malik Mengangkat Hasan Ibnu Nu'man Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa khalifah Al Walid, Hasan Ibnu Nu'man sudah digantikan oleh musa Ibn Nushair pada tahun 88 H (Hasan, 2006: 62). Dizaman Al-Walid itu, Musa Ibn Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko.

Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 H (masa pemerintahan Muawiyah Ibn Abi Supyan) sampai tahun 83 H (masa Al-Walid). Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai islam, dikawasan ini terdapat kantong-kantong yang menjadi basis kekuasaan kerajaan romawi. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan islam. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat islam memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum Muslimin dalam penaklukan wilayah spanyol. Kondisi Spanyol prakedatangan Islam sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Ghotic yang melaksanakan pemerintahannya dengan besi. Kondisi ini menyebabkan rakyat Spanyol menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan datangnya kekuatan Raja Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka saat itu. Kerinduan mereka akhirnya menemukan momentumnya ketika kedatangan Islam di Spanyol (Nizar, 2011: 77)

Dalam proses penaklukan spanyol terdapat tiga pahlawan yang dapat dikatan paling berjasa memimpin satuan pasukan kesana. Mereka adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad, dan Musa Ibn Nuzhair (Yatim, 2011: 88). Tharif dapat disebut sebagai perintis dan penyidik. Ia menyebrangi selat yang berada diantara maroko dan benua Eropa itu dengan pasukan perang 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda, mereka menaiki empat buah kapal yang disediakan oleh julian.

Thariq ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian suku barbar yang didukung oleh Musa Ibn Nushair dan sebagian besar lagi orang arab yang dikirim oleh khalifah Al-Walid. Pasukan ini kemudian menyebarangi selat dibawah pimpinan Thariq ibn Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukan-

nya mendapat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan Gibraltar (Jabal Thariq). Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki spanyol (Yatim, 2011: 89).

Kemenangan pertama yang tercapai oleh Thariq ibn Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi dengan suatu pasukan yang besar. Ia berangkat menyeberangi selat dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan, setelah Musa berhasil menaklukkan Idenia, Karmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan kerajaan Gothic, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Thariq di Todelo. Kemudian keduanya berhasil menguasai seluruh kota terpenting di Spanyol termasuk bagian utaranya mulai dari saragosa sampai Navarre.

Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat islam nampak begitu mudah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu pada masa penaklukan spanyol oleh orang-orang islam. Kondisi sosial politik dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan secara politik. Wilayah spanyol terbagi menjadi beberapa negeri kecil. Rakyat dibagi-bagi kepada sistem kelas sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak (Yatim, 2011: 91).

Dan yang dimaksud faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya yang kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Mereka cakap dan berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Dan yang tidak kalah penting adalah ajaran agama islam yang ditunjukkan para tentara islam adalah toleransi, persaudaraan dan tolong menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk spanyol menyambut kehadiran islam disana (Yatim, 2011:93).

2. Perkembangan Islam Di Spanyol

Sejak pertama kali menginjakkan kaki dispanyol hingga jatuhnya kerajaan islam disana, islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari tujuh setengah abad. Sejarah panjang yang dilalui umat islam di spanyol dapat dibagi menjadi enam periode yaitu:

a. Periode Pertama (711-755 M)

Periode pertama ini, spanyol berada dibawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh bani umayah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri spanyol belum tercapai secara sempurna, gangguan-gangguan masih terjadi, baik atang dari dalam maupun dari luar seperti: perselisihan anatar elit penguasa, terutama akibat perbedaan antara etnis dan golongan. Disamping itu terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka yang berhak menguasai daerah spanyol ini. Oleh karena itu, terjadi dua puluh pergantian wali (gubernur) spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara.

Dengan banyaknya konflik internal dan eksternal, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Datangnya Abd al Rahman al Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 H/ 755M menjadi tanda berakhirnya periode pertama (Yatim, 2011: 94).

b. Periode Kedua (755-912 M)

Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir (panglima atau gubernur) tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah 8 Abbasiyah di Bagdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 H/755M dan diberi gelar *al Dakhil* (yang masuk ke Spanyol).

Abdurrahman al Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran Bani Abbasiyah yang telah menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ia berhasil mendirikan Dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman al Dakhil, Hisyam I, Hakam I, Abd al Rahman al Ausath, Muhammad Ibnu Abd al Rahman, Munzir Ibnu Muhammad, dan Abdullah Ibnu Muhammad.

Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abd Rahman al Dakhil mendirikan masjid Kordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisyam I dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Adapun Abd. Al Rahman al Ausath dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat mulai masuk, terutama di zaman Abdurrahman al Ausath, yang mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol.

Akhirnya, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol kian berkembang. Gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini justru datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 M membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, sejumlah orang yang tak puas menuntut terjadinya revolusi. Pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya, Umar, yang berpusat di pegunungan dekat Malaga merupakan yang gangguan penting. Selain itu, perselisihan antara orang-orang Barbar dan orang Arab masih seringkali terjadi (Yatim, 2011: 96).

c. Periode Ketiga (912-1013 M)

Pemerintahan Abd Rahman III yang bergelar *al Nasir li dinillah* (penegak agama Allah) sampai munculnya raja-raja kelompok (kecil) yang dikenal dengan *Muluk al Thawaif* masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar Khalifah. Pemakaian gelar khalifah tersebut bermula dari berita bahwa al Muktadir, khalifah daulat

Bani Abbasiyah Bagdad, tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, momen tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah dirampas dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Gelar ini resmi dipakai mulai tahun 929 M.

Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ketiga ini ada tiga orang, yaitu Abd Rahman al Nasir (912-961), Hakam II (961-976), dan Hisyam II (976-1009 M).

Pada periode ini, umat islam spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, manyayingi kejayaan daulat Abbasiyah di Bagdad. Abd. Al-Rahman Al-Nashir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaanannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang koektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat (Yatim, 2011: 97).

Awal dari kehancuran khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisyam naik tahta berada dalam usia sebelas tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981 M, khalifah menunjuk Ibn Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingan-saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapat gelar Al-Manshur Billah. Ia wafat pada tahun 1002 M dan digantikan oleh anaknya Al-Muzzaffar, yang masih dapat mempertahankan keunggulan kerajaan. Akan tetapi, setelah wafat pada tahun 1008 M, ia digantikan oleh adiknya yang tidak memiliki kualitas bagi jabatan itu. Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya hancur total. Pada tahun 1009 M khalifah mengundurkan diri. Beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 M, Dewan Mentri yang

memerintah Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu.

d. Periode keempat (1013-1086 M)

Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari tiga puluh negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al Muluk al Thawaif (Soekama 1996: 356). Masa ini merupakan masa kekalutan ibu kota yang banyak dipergunakan oleh para amir diberbagai provinsi untuk melepaskan wilayahnya masing-masing dari kekuasaan khalifah di Cordova. yang antara lain 11 berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo.

Pemerintahan terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu, ada pihak-pihak tertentu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibat fatalnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan.

e. Periode kelima (1086-1248 M)

Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini, Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti *Murabithun* (1086-1143 M) dan dinasti *Muwahhidun* (1146-1235M). Dinasti Murabithun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tasyfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 M ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marakesy. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah berjuang mempertahankan negerinya dari serangan kaum Nasrani. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 M dan berhasil mengalahkan pasukan Castilia.

Perpecahan di kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol dan ia pun berhasil. Kesuksesan ini ternyata tidak dapat diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya karena mereka adalah raja-raja yang lemah. Pada tahun 1143 M, kekuasaan dinasti Murabithun baik di Afrika Utara maupun di Spanyol berakhir. Dinasti *Muwahhidun* muncul sebagai gantinya. Tahun 1146 M penguasa Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut Spanyol. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumart (w. 1128). Antara tahun 1114 dan 1154 M, kota-kota Muslim penting, Cordova, Almeria, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan terutama saat pemerintahan dipegang oleh Abu Yusuf al Mansur. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi tidak lama kemudian, dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan. Pada tahun 1212 M, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahannya yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun 1235 M. keadaan Spanyol kembali runyam, berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 M, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 M. Akhirnya, kecuali Granada, seluruh wilayah Spanyol telah lepas dari kekuasaan Islam (Yatim, 2011: 99).

f. Periode keenam (1248-1492 M)

Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar (1232-1492 M). Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Umat Kristen hampr menguasai seluruh Spanyol. Dan masa ini adalah saat terakhir Islam berkuasa di Spanyol. Kekuasaan Islam yang hanya

tinggal pertahanan akhir ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan, akhirnya pada tahun 1492 M. Islam dikalahkan oleh kristen.

3. Kemajuan Peradaban Islam di Spanyol

Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa (Syukur, 2010: 130).

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan

Dalam rentang waktu selama kurang lebih tujuh setengah abad, umat islam di spanyol telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, baik dibidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat pada masa itu. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai figur-figur ilmuwan yang cemerlang dibidangnya masing-masing dan sampai sekarang.

Kemajuan peradaban di spanyol islam pada saat ini berimbas pada bangkitnya *Renaissains* dunia barat pada abad pertengahan sehingga dapat dikatakan bahwa arab spanyol adalah guru bagi Eropa (Supriadi, 2008: 120)

Adapun kemajuan-kemajuan intelektual yang telah dicapai oleh Islam di Spanyol antara lain:

1) Filsafat

Hal ini terjadi pada tahun 961-976 M, atas inisiatif al-Hakam untuk mengimpor karyakarya ilmiah dan filosofis dari Timur, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di Dunia Islam. Tokoh utama dan pertama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol adalah Abu Bakr Muhammad ibn Al Sayigh (Ibnu Bajah). Dan filosof yang kedua adalah Abu Bakar Ibn Thufail. Melalui berbagai karyanya, ia banyak menulis masalah kedokteran, as-

tronomi, filsafat. Karya filsafatnya yang mashur berjudul *Hay Ibn Yaqzhan* (Yatim, 2011: 101).

2) Sains

Spanyol islam banyak melahirkan tokh dalam bidang sains. Dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibn Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibn Jubair dari Valencia (1145-1228 M), Ibn Batuthah dari Tangier (1304-1377 M) dan lain-lain (Yatim, 2011: 102).

3) Fikih

Spanyol Islam adalah penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan pertama adalah Ziyad ibn abd al-Rahman.

4) Musik dan Kesenian

Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya al-Hasan ibn Nafi (Zaryab).

5) Bahasa dan Sastra

Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam Spanyol dan ini dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non Islam. Diantara orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab dan tata bahasa adalah Ibn Sayyidih, Ibn Khuruf dan lain-lainnya.

6) Kemajuan Pembangunan Fisik

Disamping kemjuan intelektual, Spanyol Islam juga mencapai kemajuan di bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang mendapat perhatian ummat Islam sangat banyak. antara lain dalam perdangangan, jalan-jalan dan pasar-pasar, bidang pertanian dan lain-lainya. Namun demikian, pembangunan-pembangunan fisik yang

menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, kota al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragosa, tembok Toledo, Istana al-Makmun, Masjid Seville dan Istana al-Hamra di Granada. Cordova dan Granada di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat.

a) Cordova

Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Diantara kebanggaan kota Cordova adalah masjid Cordova. Di kota Cordova terdapat 491 masjid. Disamping itu, ciri khusus kota adalah adanya tempat pemandian. Di Cordova terdapat 900 pemandian.

b) Granada

Granada memiliki tanah yang subur, banyak pegunungan dan sungai-sungai. Al-Hamrahn merupakan istana yang permai yang megah dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya.

b. Faktor-Faktor Pendukung Kemajuan

Kemajuan-kemajuan yang terjadi di Spanyol Islam di pengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan ummat Islam, seperti abd al-Rahman al-Dakhil, Abd al-Rahman-Wasith dan Abd al Rahman al-Nasir.
- 2) Adanya kebijaksanaan penguasa untuk memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah oleh penguasa Dinasti Umayyah di Spanyol seperti Muhammad ibn abd al-Rahman (852-886 M) dan al-Hakam II al-Muntashir (961-976 M).
- 3) Penguasa menegakkan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut

berpartisipasi dalam mewujudkan peradaban Islam di Spanyol.

- 4) Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas baik agama maupun bangsa sehingga mereka bekerjasama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing.
- 5) Adanya kesatuan budaya Islam. Meskipun pada saat itu ada persaingan sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu mulai dari ujung Barat wilayah Islam ke ujung timur.

Perpecahan politik masa Muluk al-Thawa'if dan sesudahnya tidak menyebabkan mundurnya peradaban karena setiap Dinasti (raja) di Malaga, Toledo, Seville, Granada dan lain-lain berusaha menyaingi Cordova bahkan diantaranya justru lebih maju (Yatim, 2011: 106-107).

c. Penyebab Kemunduran dan Kehancuran Spanyol Islam

- 1) Konflik Islam dan Kristen.

Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen, sehingga kehidupan negara Islam tidak pernah sepi dari pertentangan antara Islam dan Kristen.

- 2) Tidak adanya ideologi pemersatu

Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Mereka masih memberi istilah 'ibad dan muwalladun kepada para muallaf itu, suatu ungkapan yang dianggap merendahkan.

- 3) Kesulitan ekonomi

Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, Para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian.

4) Tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan

Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris.

5) Keterpencilan

Spanyol Islam terpencil dari Dunia Islam yang lain. Ia berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan di sana (Yatim, 2011: 108).

4. Pengaruh Peradaban Spanyol Di Eropa

Pengaruh Peradaban Spanyol Islam di Eropa yaitu Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini telah berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa, seperti Sicilia dan Perang Salib, tetapi salah satu saluran terpenting adalah Spanyol Islam.

Spanyol merupakan tempat yang utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik sosial, maupun perekonomian, dan peradaban antar negara. Masyarakat Eropa menyaksikan sebuah kenyataan bahwa Spanyol saat berada di bawah kekuasaan Islam telah berhasil berkembang pesat meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Salah satu pemikiran terpenting yang hingga kini masih dianut dan dikagumi adalah pemikiran Ibnu Rusyd (1120-1198 M). Ibnu Rusyd telah berhasil melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat sehingga banyak orang yang tertarik untuk berpikiran bebas. Ia mengedepankan sunnatullah menurut pengertian Islam daripada ajaran pantheisme dan antro-

pomorphisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa, hingga timbul gerakan Averroism (Ibnu Rusyd-isme) yang menuntut kebebasan berpikir. Meskipun begitu, pihak gereja tetap bersikeras menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan Averroisme ini.

Gerakan Averroisme di Eropa telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16 M dan rasionalisme pada abad ke-17 M. Buku-buku Ibnu Rusyd dicetak di Venesia tahun 1481, 1482, 1483, 1489, dan 1500 M. Karya-karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 M di Napoli, Bologna, Lyons, dan Strasbourg, dan di awal abad ke-17 M di Jenewa.

Dengan begitu, pikiran Ibnu Rusyd semakin populer dan telah menjadi salah satu paham utama bagi masyarakat Eropa. Pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rusyd, ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah 18 Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas Paris didirikan pada tahun 1231 M, tiga puluh tahun setelah wafatnya Ibnu Rusyd. Di Akhir zaman pertengahan Eropa, baru berdiri 18 buah universitas. Ilmu yang mereka peroleh dari universitas-universitas Islam, seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan filsafat, diajarkan di sana. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran al Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.

Pengaruh ilmu pengetahuan Islam di Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 M itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali (*Renaissance*) peninggalan pemikiran Yunani di Eropa pada abad ke-14 M. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa latin.

Walaupun Islam akhirnya harus pergi meninggalkan negeri Spanyol dengan cara yang menyakitkan, Islam telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani Klasik (*renaissance*) pada abad ke-14 M yang bermula di Italia, kemudian gerakan reformasi pada abad ke-16 M dan rasionalisme pada abad ke-17 M, serta disusul dengan pencerahan (*Aufklarung*) pada abad ke-18 M.

Dengan demikian, peran Islam tetap terasa meski tidak lagi dalam bentuk sebuah agama melainkan dalam bentuk peradaban yang tinggi.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan tentang Islam dan peradaban Spanyol dapat disimpulkan bahwa, Pertama, latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gothic yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Tiga tokoh penting yakni Tharif Ibnu Malik, Thariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nushair telah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat.

Kedua, Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abd Rahman III. Saat itu, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang Arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran al Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd, telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektualitasnya.

Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar enam periode yakni : Periode (711-755 M), periode dua: (755-912 M), periode tiga : (912-1013 M), periode empat : (1013-1086

M), periode lima : (1086-1248 M), periode enam : (1248-1492/1609 M).

Penyebab kemunduran dan kehancuran Spanyol Islam:

1. Konflik Islam dan Kristen
2. Tidak adanya ideologi pemersatu
3. Kesulitan ekonomi
4. Tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan
5. Keterpencilan

D. DAFTAR PUSTAKA

Kusdiana, Ading *Sejarah & Kebudayaan Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia.t.th.

Yatim, Badri *Sejarah Peradaban Islam*,: Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2011.

Supriadi, Dedi *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008.

Fatah Syukur Nc, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.

Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2006.

Munir, Samsul Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah, 2009.

Soekama, Dkk., *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Logos. 1996.

Supriyadi, Dedi *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

Nizar, Samsul, *Searah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.

BAB VI

PERANG SALIB

Oleh: Jauhar Rafiqah, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Perang salib merupakan salah satu perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih dua abad lamanya, yakni sejak tahun 1099 sampai 1291. Perang salib terjadi secara besar-besaran sebagai tragedi berdarah yang memperebutkan satu kota suci agama Ibrahimiyah (Islam, Kristen dan Yahudi), yakni Yerusalem. Namun, karena pada waktu itu kekuatan Yahudi lemah, maka yang kentara ialah perang salib di pangsang oleh eksponen Islam dan Kristen.

Sejak lama, bahkan masih di era Kenabian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, pihak Kristen Barat sudah sangat memusuhi gerakan dakwah Islam. Segala macam taktik dan strategi mereka lakukan demi untuk menghancurkan perkembangan Islam. Jalan perang pun tak terelakkan sejak di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam hingga pada generasi-generasi selanjutnya. Puncak peperangan ditandai dengan adanya ide Perang Salib.

Perang salib dimulai dengan penghianatan akidah. Kedengkian dan kecemburuan terhadap kaum muslimin telah mengkristal di dalam hati para pendengki, yaitu para tentara perang Salib yang dikenal dengan sebutan Paus Erian II. Pada tahun 1095 M, dia mengadakan kongres umat Kristen

di kota Clairmount, Prancis. Dalam pertemuan itu semua kedengkian dan kebencian terhadap Islam dan orang Islam dilontarkannya, sentiment keagamaan dikeluarkannya sehingga dapat mengorbankan api Perang Salib selama dua abad lamanya. Mereka sepakat mengirim pasukan salib untuk berperang ke negara Islam dengan dalih merebut Al-Quds yang 20 diantaranya terbuat dari emas.

B. PEMBAHASAN

1. Akar Sejarah Perang Salib

Perang Salib adalah serangkaian ekspedisi militer yang diorganisasikan oleh Eropa Kristen terhadap kekuatan kaum muslimin di Timur Dekat untuk mengambil alih control atas Kota Suci Jerusalem. Perang ini berlangsung sekitar 2 abad lebih, yaitu sejak tahun 1096 M ketika perang pertama diserukan oleh pihak Eropa Kristen hingga tahun 1291 M saat tentara Salib di Timur dipaksa keluar dari Acre-Suriah yang merupakan pertahanan terakhir mereka

Seperti diketahui, Kristen Barat atau orang-orang kafir sejak dahulu telah memusuhi dan memerangi Islam sejak awal kehadirannya. Dan perang salib merupakan peperangan yang masih satu rangkaian dari misi permusuhan panjang terhadap dakwah Islam bahkan sampai di era modern seperti saat ini.

Ada poros kekuatan utama yang memicu berlangsungnya perang salib ini, yakni Kekaisaran Byzantium (Romawi), Kerajaan Spanyol, Gerakan Salibiyah, Blokade Negara-Negara Salibis, dan Penjajahan (Kolonialisme) (Shalabi, 2013: 20). Dari kelima poros inilah yang nantinya memunculkan beragam faktor penyebab terjadinya perang salib.

a. Kekaisaran Byzantium

Awal mula munculnya gerakan politik Kekaisaran Byzantium dalam melawan dakwah Islam sudah muncul sejak era Kenabian, yaitu sekitar tahun ke-5 H. Banyak peperangan

yang terjadi diantaranya keduanya, diantaranya seperti Perang Tabuk maupun Perang Mu'tah (Shalabi, 2013: 21).

Dengan makin kokohnya Negara Islam, membuat kekhawatiran yang begitu besar dalam benak Kekaisaran Byzantium, terutama dari pihak Islam yang datang dari arah Selatan. Pasukan Byzantium mulai memahami semakin kuat dan banyaknya perlawanan yang menghadang mereka, dan mereka menyadari pentingnya segera mempersiapkan diri untuk menghadapi semua perlawanan itu.

b. Kerajaan Spanyol

Andalusia (Spanyol) merupakan saksi atas terjadinya berbagai serangan yang terus-menerus datang dari arah utara, dimana seranga tersebut adalah buah dari adanya permusuhan sengit dan menguji kepemimpinan Daulah Umayyah.

Serbuan pembelaan Islam datang dua kali. Pertama oleh tentara al-Murabitun dari Maroko yang telah memberikan banyak catatan kepada kita dalam lembaran kemuliaan karena kemenangan mereka dalam perang az-Zallaqah melawan orang-orang Spanyol Kristiani pada tahun 479 H. Kedua datangnya tentara al-Muwahidun yang berhasil mencapai kemenangan telak atas orang-orang Kristiani dalam Perang al-Arak pada tahun 591 H (Shalabi, 2013: 22).

Namun, pada akhirnya kekuatan muslim di Andalusia mulai melemah dan mengalami perpecahan diantara mereka. Puncaknya ketika mereka berhasil dikuasai oleh Kerajaan Granada di bawah kepemimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 897 H.

Dampaknya, seluruh asset dan eksistensi keislaman di bumi Andalusia benar-benar dimusnahkan. Kaum muslimin yang ada dipaksa untuk masuk dalam ajaran Kristen, dan jika menolak mereka akan diusir atau pilihan yang kedua yakni dibunuh secara kejam dan sadis.

c. Gerakan Salibiyah

Gerakan ini juga dinamakan dengan gerakan Kristenisasi. Gerakan ini merupakan wujud nyata penolakan dan perlawanan orang-orang Kristiani terhadap Islam.

Gerakan ini telah berkembang secara aktif selama berabad-abad dan wujudnya senantiasa menyesuaikan dengan setiap zaman yang ada. Kaitannya dengan Perang Salib, banyak para penulis sejarah yang menyatakan bahwa gerakan ini merupakan model gerakan imperialisme baru yang lahir di Eropa Barat dengan menjelma dalam bentuk serangan militer terhadap wilayah-wilayah Islam di Syam, Irak, Mesir, Tunisi, dan lainnya (Shalabi, 2013: 23). Dimana tujuan pokoknya ialah ingin menghancurkan Islam dan kaum Muslimin.

d. Blokade Negara Salibis

Tak lama setelah Eropa berhasil menghancurkan eksistensi Islam di Spanyol, kemudian dibawah komando Spanyol dan Portugal, lalu diikuti Inggris, Belanda dan Perancis, mereka mulai mengadakan aksi blokade sejarah terhadap dunia Islam melalui jalur-jalur belakang Afrika dan Asia.

Seperti ditemukannya jalur perairan baru oleh mereka di sekitar Tanjung Harapan menjadikan bisnis perdagangan kaum muslimin saat itu menjadi melemah.

George Kirk berkata, "Tujuan Henry Sang Pelaut adalah untuk menjaga kontinuitas keenangan pasukan salib atas pasukan Islam, secara militer dan perdagangan. Merebut kawasan bisnis emas dan barang-barang perdagangan berharga lainnya dari tangan kaum Muslimin. Dan membangun kongsi dengan kekuatan lain untuk menghancurkan kekuatan Islam dari arah Selatan".

e. Penjajahan (Kolonialisme)

Hal ini merupakan suatu bentuk dan cara baru bagi Eropa untuk menguasai Negara-negara lain, khususnya Negara muslim. Hal ini didorong oleh adanya Revolusi Industri di Inggris

yang bertujuan untuk menemukan pasar baru bagi produk mereka, sumber bahan-bahan baku industri, dan mencari sumber tenaga kerja murah untuk dijadikan sebagai budak.

Penjajahan ini berada dibawah pimpinan Negara Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Italia, dan Jerman, dimana hal ini berlangsung cukup lama sampai decade pertama abad ke-20. Penjajahan ini selain dilakukan atas motif ekonomi juga nyatanya mempunyai tujuan lain, yakni menyebarkan agama Kristen.

2. Faktor Utama Perang Salib

Perang salib, suatu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Kristen Barat terhadap kaum muslimin di Asia Barat dan Mesir, yang dimulai pada akhir abad ke sebelas sampai akhir abad ketiga belas. Peperangan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Philip K. Hitti berpenapat bahwa latar belakang terjadinya perang Salib karena reaksi dunia Kristen di eropa terhadap dunia Islam di asia, sejak tahun 632 melakukan ekspansi, bukan saja ke Syiria dan Asia kecil, tetapi juga Spanyol dan Sicilia (Fadil, 2008: 221)

Faktor lain adalah keinginan mengembara dan bakat kemiliteran suku Teotinia yang telah mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki lembaran sejarah penghancuran gereja , Holy Sepulchre adalah sebuah gereja yang didirikan di atas makam Yesus di kubur, pembangunannya dilakukan oleh Khalifah Tafhimiyyahal-Hakim pada tahun 1009. Sedangkan gereja merupakan tujuan dari beribu-ribu jema'ah Eropa, perlakuan tidak wajar terhadap jema'ah Kristen yang akan ke Palestina melalui Asia oleh penguasa Saljuk.

Sebelum mengetahui faktor utama perang salib, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu kondisi masyarakat Eropa pada masa itu hingga akhirnya tercetus ide Perang Salib atau yang mereka sebut *Holy War* (Perang Suci).

Kondisi yang terjadi saat itu, diantaranya :

- a. Masyarakat dirundung berbagai permusuhan dan peperangan memperebutkan pengaruh diantara para tokoh dan pemimpin kerajaan, hal itu makin menambah buruknya keadaan ekonomi dan social Eropa Barat.
- b. Adanya perseteruan antara Paus selaku pemimpin gereja dengan pihak kekaisaran selaku pemegang kekuasaan.
- c. Kedudukan yang sangat tinggi, besarnya otoritas, serta luasnya peran yang dimiliki Paus saat itu, membuka peluang dan kesempatan bagi Paus untuk menjadi penentu tunggal kekuatan dunia.
- d. Terjadinya perseteruan antara gereja ortodoks di Timur (Byzantium) dan gereja katolik di Barat (Romawi) dalam memperebutkan pengaruh ajaran.
- e. Adanya fanatisme dan semangat keagamaan di kalangan masyarakat Eropa

Namun, selain kondisi di atas ada faktor-faktor utama yang melatarbelakanginya, yakni:

a. Motif Agama

Ini merupakan faktor utama penyulut berkobarnya perang salib. Salah satu bukti konkritnya, para tentara salib ketika itu meletakkan symbol salib pada senjata-senjata mereka dan berbagai barang yang mereka bawa di medan perang (Shalabi, 2013: 24).

Dedengkot awal yang menjadi penyeru utama yang memiliki ide perang salib ialah Paus Urbanus II. Dia dianggap orang pertama yang bertanggung jawab menyebarkan ide tersebut, serta mendorong agar dikirim ekspedisi militer pertama ke Syam.

b. Motif Politik

Meski agama menjadi motif utama, namun para raja dan pemimpi yang ikut dalam perang salib tak dapat menyembunyikan tujuan lain mereka yang bersifat politik.

Menurut Ash-Shalabi, ada satu masalah besar yang selalu dihadapi para raja dan pemimpin, yaitu tidak adanya penaklukan dan penambahan tanah baru sehingga membuat melemahnya semangat karena banyak para pejabat yang tidak memiliki tanah (Shalabi, 2013: 29).

Ada beberapa poin penting, diantaranya:

- 1) Para raja dan pemimpin invasi militer memiliki ambisi yang jelas bernuansa politik dengan ditandai adanya perselisihan diantara kalangan mereka sendiri tentang perebutan kekuasaan wilayah-wilayah yang akan mereka taklukan, terutama Antioch.
- 2) Perang belum terjadi, tetapi mereka sudah memperbincangkan masalah pembagian harta rampasan perang
- 3) Motif politik ini bersumber dari Paus Urbanus II, Kekaisaran Byzantium, dan adanya peperangan di wilayah Spanyol Islam (Andalusia)
- 4) Terjadinya pertentangan dan perselisihan antara Khalifah Fathimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Amir Umayyah di Cordova dimanfaatkan betul oleh para pemimpin perang salib untuk merebut satu-persatu wilayah kekuasaan kaum muslimin.

c. **Motif Sosial**

Para pedagang besar yang berada di Pantai Timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka (Munir, 2010: .236).

Hal ini juga dilatarbelakangi oleh adanya problem sosial yang terjadi pada masyarakat Eropa di abad pertengahan, dimana terdapat kesenjangan sosial yang melebar dikalangan mereka.

Dalam keadaan yang demikian, sang Paus Urbanus pun hadir menarik simpati mereka dan mengajak untuk turut serta dalam Perang Salib. Mereka pun akhirnya mau karena Paus

menjanjikan akan menghapuskan segala jenis beban kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan (Shalabi, 2013: 42).

d. Motif Ekonomi

Kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan memang sedang dilanda keterpurukan. Krisis pangan dan kelaparan terjadi dimana-mana. Maka ketika ada seruan perang salib, orang-orang yang mengalami kelaparan ini sangat berharap agar peperangan dapat menjadi jalan keluar bagi kesulitan hidup yang mereka rasakan.

e. Kaisar Byzantium meminta bantuan Paus Urbanus II

Permintaan bantuan Kaisar Alexius Comnenus (1081-1118 M) kepada Paus Urbanus II untuk melawan Daulah Saljuk dari Turki bukan merupakan hal baru, sebelumnya Kaisar Michael VII juga telah meminta bantuan kepada Paus Gregorius VII untuk tujuan yang sama, menyusul peristiwa Manzikert pada tahun 463 H (Shalabi, 2013: 51).

Dan hal yang perlu diperhatikan, bahwa permintaan bantuan yang dilakukan oleh Kaisar Byzantium kepada Paus Urbanus II, merupakan kesempatan emas yang ditunggu-tunggu oleh Paus.

f. Impian Sang Paus

Pada abad pertengahan Eropa, muncul pemahaman bahwa kedudukan kaisar lebih tinggi dibanding kedudukan gereja katolik dan paus harus ditunjuk oleh kaisar. Namun, pihak gereja katolik justru berpikir sebaliknya sehingga terjadilah perseteruan diantara keduanya.

Selain itu, pihak gereja katolik juga memiliki masalah pula dengan gereja ortodoks yang berpusat di Konstantinopel. Gereja katolik yang berada di Roma, sebenarnya berkeinginan menyatukan doktrin dan ritual dengan pihak gereja ortodoks. Namun, pada kenyataannya justru ditolak keinginan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Paus mengadakan sebuah pertemuan dengan para raja, pendeta, dan komunitas gereja pada tanggal 27 November 1095. Disinilah sang Paus menyampaikan pidatonya, sehingga teretuslah ide Perang Salib.

3. Periodisasi Perang Salib

Philip K.Hitti menyederhanakan periodisasi Perang Salib dalam tiga periode. Pertama, masa penaklukan (1009-1144), kedua, masa timbulnya reaksi umat Islam (1144-1192), dan ketiga, masa perang saudara keci-kecilan yang berakhir sampai 1291 M (Aen, 2008: 172).

a. Periode Pertama

Disebut periode penaklukan. Jalinan kerja sama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II di Clermont (Perancis Selatan), 26 November 1095. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapatsuntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hassan Ibrahim Hassan dalam buku Tarikh Al-Islam (Sejarah Kebudayaan Islam) menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre l'ermite. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya, dengan mudah, pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan Dinasti Saljuk.

Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina (Yerusalem) pada 7 Juli 1099. Pasukan Godfrey ini melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat islam tanpa membedakan laki-laki dan wanita, anak-anak dan dewasa, serta tua

dan muda. Mereka juga membumihanguskan bangunan-bangunan milik umat islam.

Sebelum menduduki Baitulmakdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut AAnatalia Selatan, Tersus, Antiolia, Allepo, dan Ar-Ruba; (Edesa), juga merebut Tripoli, Syam (Suriah) dan Arce.

Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin-Kristen di timur, seperti kerajaan Baitulmakdis (1099) di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa(1099) dibawah kekuasaan Raja Reymond.

b. Periode Kedua

Disebut periode reaksi umat islam (1144-1192). Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan islam ke tangan kaum Salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Dibawah komando Imaduddin Zangi, gubernur Musol, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan, mereka berhasil merebut kembali Allepo dan Edessa (Aen, 2008: 171).

Jatuhnya Edessa ke tangan kaum muslimin menjadi berita memilukan di Barat (Eropa). Ia menjadi pendorong dan penggerak semangat bagi mereka untuk segera bangkit mengadakan misi salib jilid berikutnya. Hal ini juga dikarenakan kota tersebut merupakan kota pemerintahan pertamayang dibangun oleh pemerintahan salib di wilayah Timur (Shalabi, 2013: 171).

Setelah Imaduddin Zangi wafat tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya, Nuruddin Zangi. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara islam di Timur dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan, antara lain damaskus (1147), Antiolia (1149), dan Mesir (1169) (Shalabi, 2013: 173).

Dengan kemenangan ini, Nuruddin Zangi menjadi penguasa mutlak wilayah suriah. Ia tunjuk ayyub Bin Syadzi sebagai

walikota Damascus dan mengangkat saudaranya Syirkun sebagai gubernur wilayah Damascus (Wakil, 2000: 175).

c. Periode Ketiga

Lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini, muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar Ad-Durr. Ia berhasil menghancurkan pasukan raja Louis IX dari Perancis sekaligus menangkap raja tersebut. bukan hanya itu, pahlawan wanita yang gagah berani ini telah mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan aja Louis IX kembali kenegerinya Perancis.

Setelah kekalahan dalam Perang Hittin dan jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin, menimbulkan reaksi keras pada masyarakat Barat yang terkejut mendengar berita dua malapetaka besar itu.

Pertengahan tahun 583 H, Conrad de Montverat mengutus Gozias, kepala uskup di Shur pergi ke Barat Eropa untuk meminta bantuan para Raja dan Paus. Dalam perjalanannya, ia mendapat bantuan dari Raja Sicilia (William II) dan dengan bantuan Paus Clement III yang ada di Roma, akhirnya pula Gozias mendapat bantuan dari Raja Inggris, Richard "The Lion Heart, Raja Perancis (Philip Augustus), dan Raja Jerman (Frederick Barbarosa) (Yatim, 2008: 78)

Dengan kekuatan besar, pasukan ini bergerak pada tahun 585 H/ 1189 H meintasi jalan darat kearah Konstantinopel. Mereka bergerak melewati wilayah musuh bebuyutannya, Isaac II Angelus (Kaisar Byzantium). Tak membuang waktu, Isaac segera menyampaikan gerakan pasukan salib ini ke sekutunya, Shalahuddin Al-Ayyubi. Meski Isaac telah berjanji tidak akan membolehkan pasukan itu melewati negerinya, namun kekuatan Kaisar Byzantium itu tidak mampu menahan laju pasukan salib tersebut (Shalabi, 2013: 676).

Meskipun mendapat tantangan berat dari Shalahuddin Al-Ayyubi, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan Negara Latin. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya kota Akka ke tangan pasukan salib, yakni diantaranya:

- 1) Datangnya tambahan kekuatan salibis dari Eropa
- 2) Kaum Salib menggunakan senjata baru dan strategi beragam
- 3) Lamanya blokade darat dan laut
- 4) Lemahnya dukungan finansial pasukan Shalahuddin Al-Ayyubi

4. Hasil Perang Salib I, II, dan III

Shalabi (2013: 723-724) Secara umum menjelaskan bahwa hasil-hasil tersebut diantaranya:

- a. Kaum Kristiani banyak menyalin ilmu pengetahuan dari kaum Muslimin yang memiliki peradaban superior saat itu
- b. Kaum Kristiani meniru ilmu industri dan keterampilan dari kaum Muslimin, seperti industry tekstil, pewarnaan, pelabuhan, tambang dan kaca
- c. Peradaban Barat terpengaruh oleh peradaban Islam yang membuat ia tumbuh dan mencapai kegemilangan
- d. Meski mendapat kerugian yang besar, banyak yang terbunuh, dan tidak tercapainya tujuan merebut Baitul Maqdis, namun Eropa mendapat perolehan besar dari semua itu yaitu peradaban Eropa bangkit dan berkembang cepat setelahnya
- e. Melahirkan para kesatria Islam di panggung sejarah peradaban Islam sejak era Imaduddin, Nuruddin Zanki, hingga Shalahuddin Al-Ayyubi

5. Pengaruh Perang Salib di Dunia Islam

Perang Salib yang terjadi sampai pada akhir abad XIII memberi pengaruh kuat terhadap Timur dan Barat. Di samping

kehancuran fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif walaupun secara politis, misi Kristen-Eropa untuk menguasai Dunia Islam gagal. Perang Salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya.

Akibat yang paling tragis dari Perang Salib adalah hancurnya peradaban Byzantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Usmani tahun 1453. Akibatnya, seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Orthodox menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan paus menjadi pudar.

Perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang Perang Salib ialah bahwa bagi Eropa, mereka sukses melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkemang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka belajar dari kaum muslimin berbagai teknologi perindustrian dan mentransfer berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa, sehingga peradaban Barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam dan membuatnya maju dan berada di puncak kejayaan.

Bagi umat Islam, Perang Salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari Timur ke Barat. Dengan demikian, Perang Salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Hal tersebut dapat dipahami dari kemenangan tentara Salib pada beberapa episode, yang merupakan stasiun ekspedisi yang bermacam-macam dan memungkinkan untuk memindahkan khazanah peradaban Timur ke dunia Masehi-Barat pada abad pertengahan.

Di bidang seni, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal itu terlihat pada

bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Juga model-model arsitektur Romawi adalah hasil dari revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa Barat yang bersumber dari dunia Islam.

Perang Salib memberi kontribusi kepada gerakan eksplorasi yang berujung pada ditemukannya benua Amerika dan route perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Pelebaran cakrawala terhadap peta dunia mempersiapkan mereka untuk melakukan penjelajahan samudera di kemudian hari. Hal tersebut berkelanjutan dengan upaya negara-negara Eropa melaksanakan kolonisasi di berbagai negeri di Timur, termasuk Indonesia.

Bagi dunia Islam, Perang Salib telah menghabiskan asset kekayaan bangsa dan mengorbankan putera terbaik. Ribuan penguasa, panglima perang dan rakyat menjadi korban. Gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib selalu didahului dengan pembantaian masal. Hal tersebut merusak struktur masyarakat yang dalam limit tertentu menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dari umat lain.

Walaupun demikian, di sisi lain Perang salib membuktikan kemenangan militer Islam di abad pertengahan, yang bukan hanya mampu mengusir Pasukan Salib, tetapi juga pada masa Turki Usmani mereka mampu mencapai semenanjung Balkan (abad ke-14-15) dan mendekati gerbang Wina (abad ke-16 dan 17), sehingga hanya Spanyol dan pesisir Timur Baltik yang tetap berada di bawah kekuasaan Kristen (Ali, 2003: 315).

6. Dua Tokoh Pahlawan Islam dalam Perang Salib

a. Nuruddin Zanki

1) Sosok dan Aktivitasnya

Nama lengkapnya adalah Nuruddin Mahmud bin Zanki bin Aq Sunqur. Nama aslinya adalah Mahmud, dan Nuruddin adalah gelar yang diberikan kepadanya.

Nuruddin merupakan seorang yang bertubuh tinggi, berkulit gelap, dan memiliki dahi yang lebar. Perawakannya menyenangkan dan matanya tampak sayu tapi sedap dipandang. Ia memelihara jenggotnya.

Nuruddin merupakan anak kedua Imaduddin Zanki dan dilahirkan pada waktu fajar hari ahad 17 Syawal 511 H/ Februari 1118 M. ia telah menyertai ayahnya sejak masih remaja dan meneruskan kepemimpinan ayahnya di Syiria (Mosul) sejak kematian ayahnya pada tahun 1146 M.

Kemampuan militernya sangat baik dan ia biasa memimpin sendiri pasukannya dalam banyak kesempatan. Ia sangat terampil berkuda dan ketika mengendarainya ia seakan tak terlihat karena cepatnya seolah ia menyatu dengan kuda tersebut. Tentaranya sangat disiplin dan teratur. Hal ini dikarenakan Nuruddin sangat memperhatikan keadaan tentaranya, tingkat kemakmuran, serta perlengkapan yang mereka butuhkan.

Francesco Gabrieli menyebutkan bahwa Nuruddin merupakan penguasa Muslim pertama yang menerapkan layanan informasi reguler dengan menggunakan merpati pos. Karena peradaban Muslim merupakan yang paling maju pada saat itu di dunia, mungkin Nuruddin juga merupakan penguasa pertama yang melakukan itu di dunia.

2) Peran dalam Perang Salib II

Nuruddin Mahmud Zanki merupakan penguasa pertama di Syiria yang melakukan upaya sungguh-sungguh dan sistematis dalam menerapkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat dan para pemimpin negeri itu. Padahal seperti diketahui pada masa Perang Salib I, keadaan masyarakat Muslim tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang ideal.

Di masa Imaduddin Zanki, ayahnya ini telah berhasil mengalahkan pasukan salib dalam beberapa lini pertempuran. Setelah ayahnya wafat (1146 M), Nuruddin Zanki

memimpin wilayah yang pernah ditaklukkan ayahnya, yakni Aleppo, Edessa, dan Syiria. Jatuhnya Edessa mengguncangkan kekuatan salib di Syiria dan mendorong terjadinya Perang Salib II (1147-1148).

Pada tahun 1154 M, Nuruddin berhasil menyatukan Damaskus ke dalam wilayah kekuasaannya. Dan akhir tahun 1160-an, Mesir juga jatuh dalam wilayah kekuasaannya atas peran Asaduddin Shirkuh dan keponakannya, Shalahuddin Al-Ayyubi.

Ali (2003: 315) menjelaskan hal-hal yang dilakukan Nuruddin Mahmud Zanki, diantaranya ialah:

- a) Menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai penjuru dunia dan Negara-negara sekitarnya, serta mengikuti setiap kejadian yang berlangsung
- b) Hasil analisa tersebut, ia jadikan hikmah guna meneguhkan langkah politiknya di masa akan datang.
- c) Mengadakan misi penyerangan terhadap sebuah pertemuan penting yang diadakan kelompok pasukan salib
- d) Meski Perang Salib dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, namun Nuruddin Zanki menganggap bahwa tujuan pokok dan utama dari misi penyerangan pasukan Frank (pasukan salib) ini adalah menjajah dan menduduki kawasan Timur Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imperium Romawi
- e) Mengetahui Damaskus akan diserang pasukan salib, maka Nuruddin menggerakkan pasukannya dan pasukan saudaranya, Saifuddin Ilghazi (Pangeran Mosul), sebanyak 20.000 pasukan menuju kota Hims dan Baklabak

Nuruddin Mahmud Zanki akhirnya wafat pada tanggal 15 Mei 1174 di Damaskus

b. Shalahuddin Al-Ayyubi1) Sosok dan Aktivasnya¹

Shalahuddin berasal dari sebuah keluarga suku Kurdi yang memiliki asal-usul mulia dan terhormat. Beliau dilahirkan pada tahun 532 H/ 1137 M di benteng Tikrit, sebuah kota tua yang jaraknya lebih dekat ke Baghdad daripada ke Mosul.

Diantara keajaiban takdir adalah bahwa kelahiran Shalahuddin bertepatan dengan keluarnya perintah dari Mujahiddun Bahruz, penguasa Baghdad kepada Najmuddin Ayyub (ayahnya) dan Asaduddin Syirkuh (pamannya), agar meninggalkan kota Tikrit. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh pamannya terhadap seorang komandan benteng demi membela kehormatan wanita yang meminta tolong padanya.

Najmuddin Ayyub sempat merasa pesimis terhadap putranya yang baru lahir, Shalahuddin. Tersirat dihatinya niat untuk membunuh anak itu ketika menangis kencang saat mereka keluar meninggalkan kota. Namun, hal itu diurungkan.

Ayah dan pamannya akhirnya pindah dari Baghdad menuju Mosul dan mereka disambut dengan penuh hormat oleh Imaduddin Zanki disana. Pada masa pemerintahan Nuruddin Zanki, ayahnya diangkat menjadi gubernur Balbek pada tahun 534 H. Di masa inilah, dari waktu ke waktu Shalahuddin menyaksikan dan sering kali mendengar tentang permusuhan kaum salibis terhadap negeri-negeri Islam (Ali, 2003: 294).

Selama masih dibawah kepemimpinan ayahnya di Balbek, Shalahuddin telah belajar ilmu-ilmu keislaman dan beragam teknik peperangan, disamping menguasai permainan bola dan kepandaian menaiki kuda.

¹ Ibid, hal. 294

Pribadi Shalahuddin Al-Ayyubi menjadi istimewa dengan keseimbangan moral luar biasa yang membantunya dalam mewujudkan berbagai tujuan agung. Diantara sifat itu adalah: keberanian, kemurahan hati, kesetiaan, toleransi, santun, adil, pemaaf, kesatria, sangat bergantung kepada ALLAH, kecintaan kepada jihad, kesabaran, kepasrahan, kesungguhan menuntut ilmu, dan sikap rendah hati (Ali, 2003: 246)

2) Peran dalam Perang Salib III

Munir, (2010: 246) memaparkan bahwa perjuangan Shalahuddin Al-Ayyubi berawal dari Sultan Malik Syah (Aleppo) yang meminta bantuan pasukan salib untuk mengalahkan pasukan Shalahuddin. Namun, pada kenyataannya pasukan Shalahuddin-lah yang memenangkan pertempuran. Dari sinilah terbuka jalan lurus bagi tugas dan perjuangan Shalahuddin di masa-masa datang hingga ia berhasil mencapai kedudukan sultan.

Setelah beberapa wilayah telah ditaklukkan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi, tibalah saatnya ia memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, dimana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen dengan sadis dan kejam. Setelah sampai di Yerusalem, Shalahuddin segera menyampaikan perintah agar pasukan salib Kristen Yerusalem menyerah. Namun, perintah tersebut diabaikan hingga terjadilah pengepungan. Dalam kondisi terjepit seperti itu, pasukan salib mulai kehilangan semangat tempurnya dan memohon kemurahan hati Sang Sultan.

Karena kelembutan hati Shalahuddin, akhirnya bangsa Romawi dan Syiria Kristen diberi hidup dan diizinkan tinggal di Yerusalem dengan hak-hak warga Negara secara penuh. Selain itu, Shalahuddin juga membina ikatan persaudaraan antara warga Kristen dengan warga Muslim, dengan memberikan hak-hak orang Kristen sama persis dengan hak-hak warga muslim di Yerusalem.

Mendengar jatuhnya Yerusalem di tangan Shalahuddin, membuat keprihatinan besar dikalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa negeri di Eropa mencoba membendung kekuatan untuk mengadakan gerakan perang salib kembali. Di bawah kepemimpinan Kaisar Jerman, Kaisar Perancis, dan Raja Inggris, dikerahkanlah seluruh pasukan baik darat maupun laut. Berkumpul di Tyre menuju Acre (Akka)

Mengetahui itu, Shalahuddin Al-Ayyubi segera menyusun strategi dan memutuskan untuk berperang menyelamatkan wilayahnya setelah pasukan Salib tiba. Pada 14 September 1189 M, Shalahuddin terdesak oleh Pasukan Salib, namun kemenakannya yang bernama Taqiyyudin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungan dengan Akka.

Keberhasilan Shalahuddin secara militer dan perluasan wilayah jauh lebih besar dibandingkan Nuruddin Zanki. Walaupun demikian, ia tidak mungkin melakukan semua itu tanpa bantuan Nuruddin Zanki sebelumnya. Nuruddinlah yang telah meletakkan pondasi yang kokoh di Syiria dan sekitarnya.

C. SIMPULAN

Perang salib merupakan peristiwa perang yang sangat penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Muslim dan Kristen Eropa. Perang Salib termasuk perang terlama yang memakan waktu kurang lebih dua abad (1096-1291 M).

Perang salib dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni Agama, Politik, Sosial, dan Ekonomi. Dalam perjalanannya, perang salib terbagi menjadi 3 periode, yakni Perang Salib I, Perang Salib II, dan Perang Salib III. Kekuatan utama di balik terjadinya Perang Salib diantaranya dari Kekaisaran Byzantium, Kerajaan Spanyol, Gerakan Salibiyah, Blokade Negara Salibis, dan Penjajahan (Kolonialisme).

Adapun dampak daripada Perang Salib jilid I, II, dan III diantaranya dapat disimpulkan dari segi politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan. Dengan dampak inilah, akhirnya masyarakat Eropa mulai mengalami perkembangan pesat dan peradabannya terpengaruhi pula oleh peradaban Islam.

Perang Salib yang terjadi sampai pada akhir abad XIII memberi pengaruh kuat terhadap Timur dan Barat. Di samping kehancuran fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif walaupun secara politis, misi Kristen-Eropa untuk menguasai Dunia Islam gagal. Perang Salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya.

Dalam perang salib ini juga melahirkan tokoh-tokoh pahlawan Muslim yang legendaries, yakni Nuruddin Mahmud Zanki dan Shalahuddin Al-Ayyubi. Keduanya merupakan pemimpin yang sangat penting dalam sejarah Islam karena berkat perjuangan mereka berdua-lah, akhirnya dapat menghalau dan menghadang gerakan-gerakan pasukan salib yang hendak menguasai Palestina atau Yerusalem dan sekitarnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Aen, Nurul. *Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Alatas, Alwi. *Nuruddin Zanki & Perang Salib*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2012
- Ali, K, *Sejarah Islam*. Tarikh Pramodern, 2003.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Shalahuddin Al-Ayyubi: Pahlawan Islam Pembebas Baitul Maqdis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Al-Wakil, Muhammad Sayyid. *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah hingga Amperialisme Modern*. Jakarta: Buku Islam Utama, 2000
- Munir, Samsul. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH

Sj. Fadil. *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*.
Malang: UIN Malang Press, 2008

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

BAB VII

PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN FATIMIYAH

Oleh: Karolina

A. PENDAHULUAN

Loyalitas terhadap Ali bin Abi Thalib adalah isu terpenting bagi komunitas Syi'ah untuk mengembangkan konsep Islamnya, melebihi isu hokum dan mistisme. Pada abad ke VII dan e-VIII M, isu tersebut mengarah kepada gerakan politis dalam bentuk perlawanan kepada Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Meski Khalifah Abbasiyah mampu berkuasa dalam tempo yang begitu lama, akan tetapi periode keemasannya hanya berlangsung singkat. Puncak kemerosotan kekuasaan khalifah-khalifah Abbasiyah ditandai dengan berdirinya khilafah-khilafah kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah.

Khilafah-khilafah yang memisahkan diri itu salah satu diantaranya adalah Fatimiyah yang berasal dari golongan Syi'ah sekte Ismailiyah, yakni sebuah aliran sekte di Syi'ah yang lahir akibat perselisian tentang pengganti Imam Ja'far al-Shadiq yang hidup antara tahun 700-756 M. Fatimiyah hadir sebagai tandingan bagi penguasa Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang tidak mengakui kekhalifahan Fatimiyah sebagai keturunan Rasulullah dari Fatimah. Karena mereka menganggap bahwa merekalah ahlul bait sesungguhnya dari Bani Abbas.

Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan membahas tentang pusat peradaban Islam di Mesir. Diantaranya:

1. Awal pembentukan dan perkembangan Dinasti Fatimiyah
2. Khalifah Daulah Fatimiyah
3. Masa Kemajuan dan Kontribusi Dinasti Fatimiyah terhadap Peradaban Islam
4. Masa kemunduran dan Kehancuran Dinasti Fatimiyah

B. PEMBAHASAN

1. Awal Pembentukan dan Perkembangan

Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali Ibn Abu Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail Ibn Ja'far al-Shadiq. Sedangkan Ismail merupakan Imam Syiah yang ketujuh (Ali, 2003: 291). Tujuan berdirinya lain tidak untuk menyingkirkan Bani Abbas dan mengembalikan kepemimpinan Islam ke tangan keluarga (Su'ud, 2003: 90).

Setelah kematian Imam Ja'far al-Shadiq, syi'ah terpecah menjadi dua buah cabang. Cabang pertama meyakini Musa al-Kazim sebagai imam ketujuh pengganti Imam Ja'far, sedang sebuah cabang lainnya mempercayai Ismail Ibn Muhammad al-Maktum sebagai Imam Syiah ketujuh. Cabang Syiah kedua ini dinamakan syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah tidak menampakan gerakannya secara jelas hingga muncullah Abdullah Ibn Maymun yang membentuk Syiah Ismailiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Secara rahasia ia mengirimkan misionari ke segala penjuru wilayah muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan ini menjadi latar belakang berdirinya Dinasti Fatimiyah di Afrika dan kemudian pindah ke Mesir (Ali, 2003: 292).

Keyakinan sekte Ismailiyah mengingatkan kita pada komunis awal, dengan sel-sel rahasia, sistem doktrin yang rumit, dan jaringan sistem propaganda yang luas untuk me-

lawan tata sosial mapan. Salah satu cabang aliran itu, yaitu Karmatiah, bentuk republik kaum Baduwi di Bahrain.

Suku-suku bangsa Berber berpotensi untuk memberontak terhadap penguasa di Baghdad, karena masih satu keturunan dengan penguasa Bani Umayyah yang digulingkan Bani Abasiyah di Baghdad. Itu sebabnya bagi Dinasti Fatimiyah Tunisia, yang penduduknya sebagian besar orang Berber merupakan tempat paling baik untuk membangun kekuasaan dunia Islam baru, guna menggeser kekuasaan Abbasiyah. Dengan meningkatkan jaringan propaganda, mereka tidak bermaksud merebut Baghdad. Sebaliknya mereka menduduki Mesir, negeri yang telah memainkan peranan besar sekali dalam penyebaran Islam di masa awal perkembangan.

Negeri itu telah berhasil dikuasai berbagai dinasti sejak Ahmad Ibn Tulun mendirikan negeri merdeka pada 868. Ketika Jawahir, jenderal pasukan Fatimiyah sedang menghadapi armada Bizantium di Laut Tengah, keadaan Mesir terasa kacau dan lemah. Maka pada tahun 969 Jauhar menyerbu Fustat, yang merupakan titik pertahanan paling lemah. Segera setelah itu dia menyatakan Mesir sebagai benteng kekuasaan Ismailiyah.

Segera setelah itu Fustat bagian Utara ditentukan sebagai Ibukota kekhalifahan Fatimiyah yang baru. Mereka bertekad untuk membangun kekaisaran Islam baru. Selanjutnya mereka menyebut Ibukota baru itu al-Kahirah, yang berarti sang penakluk. Secara bahasa sama dengan kata Mars. Nama itu kemudian lebih gampang diucapkan dengan Kairo. Sebagai perkembangan intelektual dan keilmuan kota Kairo telah membangun al-Azhar sebagai Universitas-Mesjid yang sangat potensial (Su'ud, 2003: 92).

2. Khalifah-Khalifah Daulah Fatimiyah

Khalifah-khalifah Daulah Fatimiyah secara keseluruhan ada empat belas orang, tetapi yang berperan adalah:

- a. Ubaidillah al-Mahdi
- b. Qa'im (322 H/934 M)
- c. Mansur (334 H/945 M)
- d. Mu'izz (341 H/952 M)
- e. Aziz (664 H/973 M)
- f. Hakim (386 H/996 M)
- g. Zahir (411 H/1020 M)
- h. Mustansir (427 H/1055 M)

Pada masa al-Aziz Mesjid al-Azhar mengalami perubahan dasar. Keistimewaan Mesjid ini, ia dimulai sebagai sebuah mesjid dan berkembang menjadi sebuah Universitas al-Azhar yang dibangun tahun 970 M sebagai mesjid yang baru, lama kelamaan berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi islam yang terus berlanjut sampai sekarang. Semula perguruan tinggi al-Azhar dimaksudkan unruk menyebarkan doktrin Syi'ah, namun kemudian oleh Shalahuddin al-Ayyubi diubah menjadi pusat pendidikan Sunni sampai sekarang (Sunanto, 2011: 143)

3. Masa Kemajuan dan kontribusi Dinasti Fatimiyah terhadap Peradapan Islam

a. Masa Pemerintahan

Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Dalam pelaksanaannya Khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada dibawah kontrol Khalifah.

Menteri-menteri (Wajir) kekhalifahan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok militer dan sipil. Yang dibidangi oleh kelompok militer diantaranya: urusan tentara, perang, pengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan. Yang termasuk kelompok sipil diantaranya:

- 1) Qadi, yang berfungsi sebagai hakim dan direktur pence-takan uang

- 2) Ketua dakwah, yang memimpin *darul hikam* (bidang keilmuan)
- 3) Inspektur pasar, yang membidangi bazaar, jalan, dan pengawasan timbangan dan ukuran
- 4) Bendaharan Negara, yang membidangi Baitul Mal
- 5) Wakil kepala urusan rumah tangga Khalifah
- 6) Qori, yang membacakan al-Qur'an bagi Khalifah kapan saja dibutuhkan.

Ketentaraan dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, amir-amir yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi dan pengawal Khalifah. Kedua, para opsir jaga. Ketiga, berbagai resimen yang bertugas sebagai *hafidzah*, *juyutsiyah* dan *sudaniyah* (Thahir, 2004: 115)

b. Filsafat

Dalam menyebarkan ke-Syiah-annya, Dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafah Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Pluto, Aristoteles dan ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada Dinasti Fatimiyah ini adalah *ikhwanu shofa*. Dalam filsafatnya, kelompok ini lebih cenderung membela kelompok syiah Ismailiyah, dan kelompok inilah yang mampu menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu, agama, pengembangan syariah dan filsafat Yunani.

Beberapa tokoh filsuf yang muncul pada masa Fatimiyah ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Abu Hatim Ar-Rozi. Ia adalah seorang dai Ismailiyah yang pemikirannya lebih banyak pada masalah politik. Abu Hatim menulis beberapa buku di antaranya Kitab *Az-zayinah* yang banyak membahas masalah fiqh, filsafat, dan aliran-aliran dalam agama.

- 2) Abu Abdillah An-Nasafi. Ia menulis kitab *al-Mashul*. Kitab ini lebih banyak membahas masalah *al-Ushul al-Madzhab al-Ismaily*. Kemudian, ia juga menulis buku tentang falak dan sifat alam dengan judul *Kaunul Alam* dan *al-kaunul Mujrof*.
- 3) Abu Ya'kub as-Sajazi. Ia merupakan salah satu seorang penulis yang paling banyak tulisannya, diantaranya: *Asasudalwah*, *Itsbatun Nubuawah*, *al-Yanabi* dan kitab *al-Mawazin*.
- 4) Abu Hanifah An-Nu'man Al-magribi. Ia menulis kitab *Da'aimul Islam al-Yanabu*, *Kaifayatu Sholah*, dan *Ikhtilafu Ushulul Madhabib*.
- 5) Ja'far ibnu Mansur Al-Yamani. Ia menulis kitab *A'wiluzakah*, *Asyawahid wal bayan*.
- 6) Hamiduddin Al-Kirman. Ia telah menulis kitab *Uyunul Akhbar*, *al-Mashobihu fi Itsbati Imamah*.

c. Keilmuan dan Kesusastraan

Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub ibnu Killis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dolar perbulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad al-Tamimi. Seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad ibnu Yusuf al-Kindi dan ibnu Salamah al-Quda'i. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Mesjid Al-Azhar.

Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah ini adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut *Daarul Hikam* atau *Daarul Ilmi* yang dibangun oleh al-Hakim pada 1005 M. Bangunan ini dibangun khusus untuk propaganda doktrin ke-Syiah. Kurikulum yang dikembangkan pada masa ini lebih banyak ke masalah keislaman, astronomi dan kedokteran.

Ilmu astronomi banyak dikembangkan oleh seorang astronomis Ali Ibnu Yunus, kemudian Ali al-Hasan dan Ibnu Haytam. Dalam masa ini kurang lebih seratus karya tentang matematik, astronomi, filsafat dan kedokteran telah dihasilkan.

Pada masa al-Mustansir, terdapat perpustakaan di dalamnya berisi 200.000 buku dan 2400 *illuminated* al-Qur'an. Ini merupakan bukti besar kontribusi Dinasti Fatimiyah bagi perkembangan budaya islam.

d. Ekonomi dan Perdagangan

Di bawah Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalitas kultural yang mengungguli Iran dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan Dunia non-Islam dibina dengan baik., termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Di samping itu, dari Mesir ini dihasilkan produk industri dan seni Islam yang terbaik.

Istana khalifah yang dihuni 30.000 orang terdiri 1200 pelayan dan pegawai. Juga mesjid-mesjid, perguruan tinggi, rumah sakit dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar menghiasi kota Kairo baru. Pasar yang mempunyai 20.000 toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia. Keadaan ini menunjukkan sisi kemakmuran yang begitu berlimpah dan kemajuan ekonomi yang begitu hebat pada masa Dinasti Fatimiyah di Mesir (Thahir, 2004: 116-118)

Disegi pertanian Dinasti Fatimiyah juga mengalami peningkatan, keberhasilan pertanian di Mesir pada masa ini bisa di kelompokkan kepada dua sektor;

- 1) Daerah pinggiran-pinggiran Nil
- 2) Tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah untuk dijadikan lahan pertanian

Sungai Nil merupakan sebagian pendukung bagi kelangsungan hidup orang-orang Mesir, kadang-kadang sungai Nil ini menuai penyusutan air sehingga masyarakat merasa kesu-

litan untuk mengambil air untuk diminum, untuk binatang ternak, maupun untuk pengairan tanam-tanaman mereka, namun sebaliknya adakalanya sungai Nil ini pasang naik, sehingga dataran-dataran Mesir kebanjiran, menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Untuk mengatasi hal tersebut mereka membikin gunduan-gundukan dari tanah dan batu sebatas tinggi air tatkala banjir.

Mereka membagi waktu untuk bercocok tanam dalam dua musim:

- 1) Musim dingin, (bulan Desember sampai bulan Maret) dengan aliran-aliran dari selokan sungai Nil, pada musim ini mereka biasa menanam gandum, kapas, pohon rami.
- 2) Musim panas, (bulan April sampai bulan Juli) karena air sungai Nil mulai surut, maka mereka mengairi sawah ladang dengan mengangkat air dengan alat. Pada musim ini mereka menanam padi, tebu, semangka, anggur, jeruk, dan lain-lain.

Dibidang perdagangan mereka melakukan perdagangan dengan mengunjungi beberapa daerah seperti Asia, Eropa, dan daerah-daerah sekitar Laut Tengah. Pada masa Dinasti Fatimiyah mereka menjadikan kota Fustat sebagai kota perdagangan, dari sini semua barang akan dikirim baik dari dalam maupun dari luar Mesir (<http://sejarahcoy.blogspot.com>).

e. Sosial Kemasyarakatan

Para khalifah sangat dermawan dan sangat memperhatikan warga mereka yang non-Muslim. Di bawah pemerintahannya, orang-orang Kristen diperlakukan dengan baik, apalagi pada masa pemerintahan al-Aziz. Ia adalah salah seorang khalifah Fatimiyah yang sangat menghargai orang-orang non-Muslim. Orang-orang Sunni pun menikmati kebebasan bernegara yang dilaksanakan khalifah-khalifah Fatimiyah sehingga banyak diantara da'i-da'i Sunni yang belajar di al-Azhar.

Walaupun Dinasti Fatimiyah ini bersungguh-sungguh di dalam men-Syiahkan orang Mesir, tetapi mereka tidak melaku-

kan pemaksaan kepada orang Sunni untuk mengikuti aliran Syiahnya. Itulah salah satu bentuk kebijakan pemerintahan yang dilakukan Dinasti Fatimiyah yang imbasnya sangat besar terhadap kemakmuran dan kehidupan sosial yang aman dan tentram (Thahir, 2004: 119).

f. Pemahaman Agama

Sesuai dengan asal usul Dinasti Fatimiyah ini adalah sebuah gerakan yang berasal dari sekte Syi'ah Ismailiyah, maka secara tidak langsung dinasti ini sebenarnya ingin mengembangkan doktrin-doktrin Syi'ah di tengah-tengah masyarakat, namun dengan berbagai pertimbangan mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk, mereka bebas beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Hal ini dilakukan supaya mereka selalu mendapat dukungan dari rakyat demi berdirinya Dinasti Fatimiyah di negeri para Nabi ini (<http://sejarahcoy.blogspot.com>).

4. Masa Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Fathimiyah

Setelah al-Aziz meninggal, Abu Ali al-Mansyur yang baru berusaha sebelas tahun diangkat untuk menggantikannya dengan gelar al-Hakim. Kekuasaannya ditandai dengan berbagai kekejaman. Ia telah membunuh beberapa wazir, merusak beberapa gereja Kristen termasuk Gereja Holy Sefulchre (makam suci) di Paletina pada 1009 M. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu berkobarnya Perang Salib. Selain itu, ia juga memaksa orang Kristen dan Yahudi untuk memakai jubah hitam, mengendarai keledai dan menunjukkan tanda salib bagi orang Kristen serta menaiki lembu dengan memakai bel bagi orang Yahudi. Kesalahannya yang paling fatal adalah pernyataannya yang menyatakan diri sebagai inkarnasi tuhan, yang kemudian diterima baik oleh sekte Syi'ah baru yang bernama Druz sesuai dengan nama pemimpinnya al-Daradzi yang berasal dari Turki. Pada 1021 M al-Hakim dibunuh di Muqattam oleh suatu konspirasi yang dipimpin oleh saudaranya sendiri, yang bernama Sita al-Muluk.

Kebijakan politik al-Hakim telah menimbulkan rasa benci kaum Dzimmi dan Muslim non-Syi'ah. Anaknya Abu al-Hasan Ali Adhahir (1021 M/411 H-1035 M/427 H) naik tahta ketika masih berumur enam belas tahun. Sebagai orang yang cukup piawai ia berhasil kembali menarik simpati kaum Dzimmi. Namun, tak lama kemudian ia jatuh sakit karena *peceklik* dan meninggal dunia pada 1035 M. Sepeninggal Abu al-Hasan, tahta kekhalifahan diganti oleh Abu Tamim Ma'ad al-Musytansir (1035 M/427 H-1094 M/487 H) (Thahir, 2004: 119). Mulai masa ini sistem pemerintahan Dinasti Fatimiyah berubah menjadi parlemen, artinya khalifah hanya berfungsi sebagai simbol saja, sementara pemegang kekuasaan pemerintahan adalah para menteri. Oleh karena itulah masa itu disebut "*ahdu nufuzil wazara*" (masa pengaruh menteri-menteri). Al-Mustansir sebagaimana juga al-Zahir lebih mendekati keturunan Turki, hingga muncul dua kekuatan besar yaitu Turki dan Barbar. Perang saudarapun tidak dapat dielakkan. Setelah meminta bantuan Badrul Jamal dari Suriah, khalifah dan orang Turki dapat mengalahkan Barbar, dan berakhirlah kekuasaan orang Barbar di dalam Dinasti Fatimiyah.

Pada 1083 M kekuasaan Fatimiyah di Syria mulai goyah. Palestina selalu berontak dan kekuasaan Seljuk dari Timur pun mampu menguasai Asia Barat. Provensi-provensi Fatimiyah yang di Afrika mulai memboikot pembayaran pajak, ada yang menyatakan kemerdekaan atau kembali bersatu dengan Abbasiyah. Pada 1052 M, suku Arab Bani Hilal dan Sulaim bergerak ke Barat menguasai Tripoli dan Tunisia. Kemudian, pada 1071 M sebagian besar daerah Sycilia dikuasai oleh bangsa Normandia.

Pada 446-454 H, Mesir dilanda wabah penyakit, kemarau panjang dan sungai Nil kering. Keadaan ini terulang kembali pada 459-464 H. Dengan adanya kejadian ini telah menimbulkan kekacauan dan perang saudara. Pada 462 H amir Makkah dan Madinah melepaskan diri dari mazhab Ismailiyah dan Maroko menyatakan bebas dari kekuasaan Fatimiyah. Di Yaman, nama khalifah tidak disebut-sebut lagi dalam khotbah

jum'at dan ini menandakan telah berkurangnya kekuasaan Fatimiyah di Yaman.

Setelah al-Mustansir meninggal, kekhalifahan diganti oleh puteranya yang kedua yang bernama Abu al-Qosim Ahmad al-Musta'li. Anak yang pertama, Nizar melarikan diri ke Iskandariyah dan di sana mengumandangkan diri sebagai khalifah dengan gelar *al-Mustafa li Din Allah*. Ketika al-Musta'li mengetahui kejadian ini al-Afdhal yang mengangkat al-Musta'li membawa bala tentara untuk menangkap Nizar dan memenjarakannya sampai meninggal. Dengan kejadian ini rakyat terpecah menjadi dua. yang pertama kelompok Nizari dan kedua Musta'li. Di luar Mesir, kaum Nizari Ismailiyah asing sebagian berada di Syiria dan sebagiannya lagi di Pegunungan Persia Barat di bawah pimpinan Hasan Assabah. Gerakan inilah yang kemudian disebut dengan Asasin yang berasal dari kata *Hasyasyin Paraganzais*". Kelompok ini menentang pimpinan Fatimiyah yang kemudian mereka menjadi pengikut Agakan, pemimpin kaum Khoja di India. Pada masa al-Musta'li ini tentara Salib mulai bergerak menuju pantai negeri Syam dan menguasai Antokia sampai Bait al-Maqdist. Setelah al-Musta'li wafat, ia digantikan oleh anak Abu Ali al-Mansur al-Amir yang masih berusia lima tahun (1101 M/495 H-1130 M/524 H). Kemudian, al-Amir dibunuh oleh kelompok Bathiniah. Al-Amir digantikan oleh Abu al-Maemun Abdu al-Majid al-Hafiz (524-544 M). Al-Hafiz meninggal dunia dan digantikan oleh Abu Mansur Ismail, anaknya yang berusia 17 tahun dengan gelar al-Dhafir. Ia seorang pemuda yang tampan dan lebih senang memikirkan para gadis dan nyanyian daripada urusan militer dan politik. Sebenarnya dalam kekhalifahannya dia hanyalah seorang boneka sebab kekuasaan semuanya di bawah pengaryh Wazir Abul Hasari bin Assalar. Pada tahun 1054 M, al-Adhafir dibunuh oleh anaknya Abbas, kemudian digantikan oleh anak laki-lakinya yang masih bayi bernama Abul Qasim Isa yang bergelar al-Faiz. Al-Faiz meninggal dunia sebelum dewasa dan digantikan sepupunya yang berusia Sembilan tahun yang bernama Abu Muhammad Abdullah al-Adhid.

Belum lagi al-Adhid memantapkan dirinya ke tahta kerajaan, Raja Yerusalem menyerbu Mesir sampai ke pintu gerbang kota Kairo. Perebutan kekuasaan terjadi sampai munculnya Salahuddin yang menggantikan pamannya sebagai Wazir. Salahuddin adalah seorang yang ramah sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan mengalahkan pengaruh khalifah. Langkah pertama Salahuddin mengirim ekspedisi militer melawan tentara Salib di Karak dan Subik, dan ia mendapat kemenangan pada perang itu. Rakyat Mesir Syi'ah maupun orang Turki dan Sunni sama-sama menganggap sebagai pelindung mereka menghadapi Salib di Syam. Perang itu terus berlanjut sehingga dibuat perjanjian dengan Richard *De Lion Heart* (Raja Inggris). Langkah berikutnya Salahuddin mengisi pos-pos urusan keagamaan dengan para fuqaha mazhab Sunni dan menendang oknum-oknum angkatan bersenjata yang tidak loyal. Kemudian, Nur Addin mengirim surat kepada Salahuddin agar menyebut nama khalifah Abbasiyah dalam khutbah jum'at menggantikan nama khalifah Fatimiyah walaupun Salahuddin tidak berani mengabulkannya tetapi Nur Addin tetap memaksanya (Thahir, 2004: 122).

Kekuasaan al-Ayyubi jatuh dalam kekuasaan Sultan Mamluk tahun 1250 M. Merekalah yang mempertahankan Mesir dari serangan-serangan Salib dan membendung serangan-serangan kaum Mongol di bawah pimpinan Hulagu dan Timur Lenk, sehingga Mesir lepas dari penghancuran seperti yang terjadi di dunia Islam lainnya (Asmuni, 1996: 13).

Al-Adhid, khalifah Fatimiyah yang paling akhir meninggal dunia pada 10 Muharram 567 H/1171 M. Pada saat itulah Dinasti Fatimiyah hancur setelah berkuasa sekitar 280 tahun lamanya, kemudian Salahuddin sebagai Khalifah, sekte Ismailiyah kehilangan pamornya. Sinkron dengan telah dijadikannya paham *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai dasar dalam kehidupan keagamaan, maka berakhirilah kekuasaan Syi'ah Ismailiyah, dalam hal ini Dinasti Fatimiyah dari Kawasan Mesir. (Thahir, 2004: 122).

Faktor penyebab kemunduran Dinasti Fatimiyah di Mesir antara lain:

- a. Terjadinya disintegrasi wilayah
- b. Munculnya aksi perang salib
- c. Kemunduran otoritas kekhalifahan
- d. Terjadinya pemberontakan
- e. Bencana kelaparan
- f. Sikap pilih kasih khalifah
- g. Konflik keluarga
- h. Merekrut orang negro dan orang Turki sebagai tentara dan
- i. Serangan yang dilancarkan oleh Salahuddin beserta tentaranya yang menyebabkan hancurnya khalifah fatimiyah (<http://kabarwashliyah.com>).

C. SIMPULAN

Menyimak uraian di atas, ternyata masa kegemilangan Dinasti Fatimiyah ditandai dengan perpindahan Ibu Kota ke Kairo tahun 973 M. Dengan berpindahanya Ibu Kota Dinasti ini telah menawarkan prospek baru bagi kemajuannya. Indikasi-indikasi kemajuan Dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari beberapa bidang antara lain: pada masa pemerintahan, dalam bidang filsafat, keilmuan dan kesusastraan, ekonomi dan perdagangan, sosial kemasyarakatan, dan pemahaman agama.

Sebaliknya, fase kemunduran dari suatu Dinasti yang berujung pada kehancuran Dinasti itu adalah merupakan suatu gejala alamiah yang terjadi dalam sejarah. Hal ini terjadi juga terhadap Dinasti Fatimiyah di mesir, yang mencapai klimaknya setelah ditaklukan oleh Salahuddin pada tahun 1171 M.

Faktor penyebab kemunduran Dinasti Fatimiyah di Mesir antara lain:

1. Terjadinya disintegrasi wilayah
2. Munculnya aksi perang salib
3. Kemunduran otoritas kekhalifahan

4. Terjadinya pemberontakan
5. Bencana kelaparan
6. Sikap pilih kasih khalifah
7. Konflik keluarga
8. Merekrut orang negro dan orang Turki sebagai tentara dan
9. Serangan yang dilancarkan oleh Salahuddin beserta tentaranya yang menyebabkan hancurnya khalifah fatimiyah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Ali, k. *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Asmuni, Yusran, *Dirasah Islamiyah II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996

[Http://sejarahcoy.blogspot.com/2014/10/dinasti-fatimiyah-di-mesir-909-1172-m.html](http://sejarahcoy.blogspot.com/2014/10/dinasti-fatimiyah-di-mesir-909-1172-m.html) 04:00

[Http://kabarwashliyah.com/2013/04/01/dinasti-fathimiyah-di-mesir-syiah-bertoleransi-dengan-sunni-dan-non-muslim/](http://kabarwashliyah.com/2013/04/01/dinasti-fathimiyah-di-mesir-syiah-bertoleransi-dengan-sunni-dan-non-muslim/) 16.49

Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradapan Umat Islam)*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta, Kencana, 2011

Thahir, Ajid. *Perkembangan Peradapan di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

BAB VIII

PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN MAMLUK

Oleh: Lamnah, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan dan peradaban Islam diwarnai oleh beraneka ragam peristiwa. Sebagaimana kita ketahui, Islam pernah mengalami masa keemasan (*the golden of age*), dan juga pernah mengalami masa keterpurukan. Hal inilah yang seharusnya menjadi modal bagi kita umat Islam untuk bisa memaknai lika-liku sejarah sehingga bisa bangkit dari keterpurukan untuk mewujudkan masa depan peradaban yang lebih baik .

Dalam sejarah peradaban Islam setelah masa pemerintahan khulafaur-rasidin Islam terbagi menjadi dinasti-dinasti yang terus berkembang pesat dan membawa pengaruh kepada peradaban dunia. Salah satunya yang dikenal dengan nama Dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk sendiri merupakan dinasti pada masa keemasan Islam yang mampu mempengaruhi peradaban dunia. Berangkat dari hal tersebut kami mencoba menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Dinasti Mamluk sehingga menjadi pengetahuan bagi kita semua guna mengambil pelajaran sejarah pada masa itu.

Di dalam sejarah peradaban Islam, tentang Dinasti Mamluk ini sangatlah penting karena sejarahnya bermula di abad pertengahan. Kepentingan pembahasan mengenai abad pertengahan ini (abad ke 7 hingga ke 11H / abad ke 13 hingga ke 17 M) adalah karena era ini merupakan masa perbentukan salah satu sistem politik dalam Islam. Terjadi juga di era ini

penerapan pemikiran –pemikiran di bidang sosial dan politik yang lahir sejak zaman dinasti-dinasti besar iaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas, dan kesultanan-kesultanan lainnya di dunia Islam bahagian barat dan timur.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Selain itu makalah ini juga bertujuan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mahasiswa khususnya dalam memahami Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Asal Usul dan Proses Pembentukan Dinasti Mamluk

Dinasti Mamluk di Mesir adalah dinasti terakhir didunia Arab untuk abad Pertengahan (1250-1800 M). Kata *Mamluk* adalah bentuk mufrad dari kata *Mamalik dan Mamlukun* yang berarti budak atau hamba yang dibeli dan di didik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan dari budak atau hamba sahaya. Berbeda dengan *'abd*, yang dilahirkan oleh ibu bapak yang juga berstatus sebagai hamba yang kemudian dijual. Perbedaan lain adalah Mamluk biasanya berkulit putih, sedangkan *'abd* berkulit hitam (Supriyadi, 2008: 235).

Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, yaitu golongan budak yang dimiliki para sultan dan amir pada masa kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk Dinasti Ayyubiyah ini berasal dari Asia Kecil, Persia, Turkistan dan Asia Tengah. Mereka terdiri dari suku-suku bangsa Turki, Rusia, Kurdi, Syracuse dan bagian kecil dari bangsa Eropa (Lubis, 2002: 218).

Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa Dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Para Mamluk ini ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Shaleh, mereka dijadikan tentara dan pengawal untuk menjamin kelangsungan

kekuasaannya. Pada masa ini mereka mendapatkan hak-hak istimewa, baik dalam imbalan materil maupun dalam hal ketentaraan (Lubis, 2002: 236).

Dinasti Mamluk di Mesir berkuasa selama lebih dari setengah abad. *Philip K. Hitti* menyebutkan bahwa Dinasti Mamluk adalah dinasti yang luar biasa karena dinasti ini dihimpun dari budak- budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan disuatu negara yang bukan tumpah darah mereka. Sultan- sultan yang berasal dari budak ini pantas mendapat acungan jempol dengan keberhasilannya mendirikan suatu negara yang kokoh dan kuat (Ajid, 2004: 122).

Pada masa penguasa ini, mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam karier ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Kerajaan Mamluk dibagi menjadi dua periode berdasarkan daerah asalnya yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Buruj atau Burji yang datang kemudian.

Golongan pertama disebut dengan *Mamluk Bahri*. Dinamakan Mamluk Bahri karena tempat tinggal mereka di Pulau ar-Raudah yang terletak di laut Arab, bahri bentangan delta sungai Nil. Golongan pertama ini berasal dari kawasan Kipchak (Rusia Selatan), Mongol, dan Kurdi. Mereka ditempatkan di Pulau Raudhah di Sungai Nil. Di sinilah mereka menjalani latihan militer dan pelajaran keagamaan. Karena penempatan mereka inilah mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahri (budak laut/air).

Golongan kedua dinamakan *Mamluk Burji*, yang berasal dari etnik *Syracuse* di wilayah Kaukagus. dinamakan Mamluk Burji karena mereka menempati benteng-benteng Arab, burji di Kairo. Kaum Bahri berasal dari Qipchaq, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Kurdi, sedangkan Burji adalah orang-orang Circassia dari Caucasus. Golongan kedua inilah yang berhasil bertahan untuk berkuasa pada Dinasti Mamluk.

Dalam peta pemerintahan dinasti Mamluk dalam perjalanannya kemudian banyak dikatakan oleh para sejarawan

sebagai bentuk penguasaan yang carut marut karena terbagi menjadi dua kekuasaan besar yaitu:

a. Mamluk Bahri (648-792 H/ 1250-1389 M)

Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Shaleh Najmuddin Ayyub kepada para Mamluk, tempat ini berada di sebuah pulau di tepi Sungai Nil, yaitu Pulau Raudhah. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan militer. Sejak itu para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Mamalik Al-Bahriyyah (para budak lautan).

Salah satu yang merupakan keunikan dari sejarah pemerintahan Dinasti Mamluk ini adalah adanya ambisi untuk menjadi Sultan dari seorang Mamluk wanita 1250 M, Mamalik di bawah pimpinan Aybak dan Baybars berhasil membunuh Turansyah. Setelah kejadian ini Syajar Ad-Dur yang juga berasal dari kaum Mamluk mengambil alih kekuasaan. Kekuasaannya berlangsung lebih kurang selama tiga bulan (Yatim, 2011: 125).

Kekuasaan Syajar Ad-Dur ini berakhir dengan adanya teguran dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad, bahwa yang memerintah itu seharusnya adalah seorang pria dan bukan wanita. Syajar tidak sanggup menolak perintah khalifah tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk menikah dengan sultan pengganti dirinya yang bernama Izzuddin Aybak agar dapat memerintah di belakang layar. Akan tetapi segera setelah itu Aybak membunuh Syajar Ad-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya Aybak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai sultan *syar'i* (formalitas) di samping dirinya sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun, akhirnya Aybak juga mambunuh Musa. Ini merupakan akhir dari Dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan Dinasti Mamalik (Yatim, 2011: 125).

Aybak resmi menjadi sultan pertama Dinasti Mamluk Bahri. Ia berkuasa selama tujuh tahun (1250-1257 M). Setelah meninggal ia digantikan oleh anaknya Ali yang masih berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 M

dan digantikan oleh wakilnya, Qutuz. Setelah Qutuz naik tahta, Baybars yang mengasingkan diri ke Syiria, karena tidak senang dengan kepemimpinan Aybak kembali ke Mesir. Di awal tahun 1260 M, Mesir terancam serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil menduduki hamper seluruh dunia Islam. Kedu tentara bertemu di Ain Jalut pada tanggal 13 September 1260 M, tentara Mamalik di bawah pimpinan Qutuz dan Baybars berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Kemenangan ini membuat Mamalik menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Penguasa-penguasa Syiria segera menyatakan setia kepada penguasa Mamalik (Yatim, 2011: 125).

Perang ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam dan merupakan kemenangan pertama kaum muslimin atas orang-orang Mongolia. Mereka berhasil menghancurkan mitos yang mengatakan bahwa tentara Mongol tidak pernah terkalahkan (Supriyadi, 2008: 237).

Pusat kekhalifahan Islam akhirnya berada di Kairo setelah Baghdad luluh lantak oleh tentara Mongol. Setelah Qutuz digulingkan oleh Baybars, kerajaan mamluk makin bertambah kuat. Bahkan, Baybars mampu berkuasa selama tujuh belas tahun (657 H/1260 M- 676 H/ 1277 M) karena mendapat dukungan militer, dan tidak ada lagi Mamluk senior selain Baybars. Kejayaan yang diraih pada masa Baybars adalah memporak-porandakan tentara Salib di sepanjang Laut Tengah dan Pegunungan Syiria. Ia juga menaklukkan daerah Nubia (Sudan) dan sepanjang pantai Laut Merah. Prestasi Baybars yang lain adalah menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 M (Supriyadi, 2008: 238).

Baybar juga meminta legalitas dari khalifah atas kekuasaannya, untuk mendapatkan simpati rakyat Mesir sebagaimana Dinasti Ayyubiyah.

Prestasi Baybars dalam bidang *agama*, ia adalah sultan Mesir pertama yang mengangkat empat orang hakim yang mewakili empat mazhab, ia juga mengatur keberangkatan haji secara sistematis dan permanen. Ia juga dikenal sebagai sultan

yang shaleh dalam soal agama dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah.

Di bidang *diplomatik*, Baybars menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bershabat dan tidak membahayakan kekuasaannya. Ia memperbaharui hubungan Mesir dengan Konstantinopel, serta membuka hubungan Mesir dengan Sisilia. Selain itu ia juga menjalin ikatan perdamaian dan hubungan baik dengan Barke (Baraka) yang merupakan keponakan dari Hulagu Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di Golden Horde dan Kipchak (wilayah di bagian Barat kerajaan Mongol).

Di bidang *perekonomian* dan *perdagangan* juga mengalami kemajuan pesat yang membawa kepada kemakmuran. Jalur perdagangan yang sudah dibangun sejak Dinasti Fathimiyah diperluas dengan membuka hubungan dagang dengan Italia dan Perancis. Kota Kairo menjadi kota penting dan strategis sebagai jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat, dan menjadi lebih penting setelah jatuhnya Baghdad. Baybars dan beberapa sultan setelahnya memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan hasil tani mereka. Hal ini mendorong mereka untuk meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mesir. Bidang perhubungan darat dan laut juga menjadi lancar dengan membuat terusan-terusan, pelabuhan, dan meng hubungkan Kairo dan damaskus dengan layanan pos cepat. Pos cepat ini hanya memakan waktu empat hari dengan menggunakan beberapa ekor kuda yang tersedia pada setiap stasiun di sepanjang jalan. Selain pos dengan menggunakan kuda, juga ada pos cepat menggunakan burung merpati yang sudah ada sejak zaman Fathimiyah (Supriyadi, 2008: 238).

Pada masa ini, *ilmu pengetahuan* juga mengalami kemajuan pesat. Hal ini disebabkan jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, melanjutkan perjuangan kota-kota Islam lainnya setelah dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang

berkembang ketika itu adalah sejarah, *kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama* (Supriyadi, 2008: 238).

Di bidang *sejarah* tercatat nama-nama beberapa pakar, antara lain Ibnu Khalikan, Ibnu Khaldun (penulis kitab al-'Ibar), Abu Al-Fida', Ibn Tagri Bardi Atabaki, Al-Maqrizi yang terkenal sebagai seorang penulis sejarah kedokteran.

Bidang *ilmu kedokteran* juga mengalami kemajuan dengan adanya penemuan-penemuan baru. Abu Hasan \Ali Nafis (w.1288) seorang kepala rumah sakit Kairo menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia, tiga abad lebih dahulu dari Servetus (orang Portugis). Selain itu, juga terdapat tokoh-tokoh lain, seperti Nasiruddin At-Tusi (1201-1274) seorang ahli observatorium, dan Abu Faraj Tabari (1226-1286 M), ahli matematika.

Di bidang *seni arsitektur* juga berkembang dengan baik. Para sultan berlomba mendirikan bangunan-bangunan monumental yang berseni tinggi. Bermunculanlah bangunan sekolah-sekolah, masjid-masjid yang indah dan megah. Bangunan-bangunan tersebut ada yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini, seperti masjid Rifa'I dan masjid Sultan Hasan di Kairo. Mesjid ini sempat dikunjungi presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, ketika kunjungannya ke Mesir. Kita juga masih bisa saksikan salah satu bekas istana Mamalik di Maidan Abbasiyah Kairo (Mesir).

Pemerintahan Mamluk selanjutnya dipimpin oleh Bani Bibarisiyah. Diawali oleh Az-Zhahier Bibaris. Tapi tidak begitu banyak yang berarti kerajaan Mamluk di bawah kekuasaan Bani Bibaris. Di antara sultan Bani Bibarisiyah adalah Al-Mansur Qalawun (678 H-689 H/ 1280-1290 M) yang telah menyumbangkan jasanya dalam pengembangan administrasi pemerintah, perluasan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional. Sultan Mamluk yang memiliki kejayaan dan prestasi lainnya dari garis Bani Qalawun adalah putra pengganti Qalawun, yaitu Nashir Muhammad (696 H/1296 M) (Supriyadi, 2008: 238).

Masa setelah Bani Qalawun, tampuk pemerintahan Mamluk Bahri dipimpin oleh Mamluk keturunan Muhammad hingga Sembilan sultan. Sultan terakhir dari Dinasti Mamluk berasal dari Bani Sya'baniyah, Al-Shalih Hajj Assyraf bin Sya'ban sekitar tahun 791 H/1388 M. Ia digulingkan oleh sultan Barquq yang menjadi cikal bakal sultan pertama pada pemerintahan Mamluk Burji (Supriyadi, 2008: 239).

Usairy menjelaskan bahwa (2006: .304) Di antara peristiwa penting pada masa ini (pasca Qalawun) adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 667 H/1268 M, Al Zahir Babiris mampu meluaskan pengaruhnya di Hijaz.
- 2) Antara tahun 660-690 H/ 1261- 1291 M, orang-orang mam-luk menggempur kaum Salibis dan berhasil mengambil kembali beberapa kota di Syam.
- 3) pada tahun 680 H/1281 M, Manshur Qalawun berhasil menghancurkan pasukan Tartar dengan sangat telak.
- 4) pada tahun 702 H/1312 M, An-Nashir Muhammad bin Qalawun berhasil menaklukkan kepulauan Arwad dan mengusir orang-orang Salibis dari sana.
- 5) pada tahun yang sama pasukan Tartar juga dikalahkan dengan sangat telak pada perang Syaqqhat di dekat Damas-kus, ikut dalam perang ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Secara turun-temurun, para sultan Mamluk Bahri terlihat pada tabel berikut ini.

Sultan- sultan Mamluk Bahri (648- 792H./ 1250-1389M.)

No	Nama	Masa Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
1	Syajarat Durr	648 H/1250 M	Dibunuh
2	Izzuddin Aybak	648 H/1250 M	Dibunuh
3	Nuruddin 'Ali bin Aybak	655 H/1257 M	Dicopot
4	Saifuddin Qutuz	657 H/1258 M	Dibunuh
5	Zhahir Bibaris	658 H/1259 M	Wafat

No	Nama	Masa Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
6	Sa'id Barkah bin Bibaris	676 H/1277 M	Dicopot
7	'Adil Badruddin bin Bibaris	689 H/1290 M	Dicopot
8	Manshur Qalawun	693 H/1294 M	Wafat
9	Asyraq Khalil bin Qalawun	694 H/1294 M	Dibunuh
10	Nashir Muhammad bin Qalawun	709 H/1309 M	Dicopot
11	'Adil Katabagha	698 H/1298 M	-
12	Manshur Lajin	708 H/1208 M	Dibunuh
13	Nashir Muhammad bin Qalawun	709 H/1309 M	Diganti
14	Mudzafar Bibaris Abi Syakir	741 H/1340 M	Dibunuh
15	Nashir Muahmmad bin Qalawun	742 H/1341 M	Wafat
16	Manshur Abu Bakar bin Muhammad	742 H/1341 M	Dicopot
17	Asyraf Kazak bin Muhammad	743 H/1342 M	Dicopot
18	Nashir Ahmad bin Muhammad	746 H/1345 M	Dicopot
19	Shalih Ismail bin Muhammad	747 H/1346 M	Wafat
20	Kamil Sya'ban bin Muhammad	748 H/1347 M	Dibunuh
21	Muzhafar Amir Hajj bin Muhammad	752 H/1351 M	Dibunuh
22	Nashir Hasan bin Muhammad	755 H/1354 M	Dicopot
23	Shalih bin Muhammad	762 H/1360 M	Dicopot

No	Nama	Masa Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
24	Nashir Hasan bin Muhammad	764 H/1362 M	Dibunuh
25	Manshur Muhammad bin Amir Hajj	778 H/1376 M	Dicopot
26	Asyraf Sya'ban bin Hasan	783 H/1381 M	Dibunuh
27	Manshur 'Ali bin Sya'ban	791 H/1388 M	Wafat
28	Shalih Haj bin Asyraf Sya'ban	1389M-1390 M	Dicopot

Berakhirnya Mamluk Bahri disebabkan oleh Sultan shalih Hajj bin Sya'ban yang masih kecil dan hanya memerintah selama dua tahun. Setelah itu di ganti sultan lain sampai akhirnya sultan Barquq menguasai dan mengakhiri Dinasti mamluk Bahri.

b. Mamluk Burji (792-923 H./ 1389-1517 M.)

Masa pemerintahan Mamluk Burji diawali dengan berkuasanya sultan Barquq (784-801 H/1382-1399 M) setelah berhasil menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri, Shalih Hajj bin Asyraf Sya'ban. Jika Baybars berhasil mengusir Hulagu Khan yang mau menyerang Mesir, maka Barquq berhasil menahan Timur Lenk dengan tentaranya untuk tidak memasuki wilayah Mesir tahun 1517, sehingga Mesir selamat dari serangan Timur Lenk dan tentaranya yang kejam itu. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar pada pemerintahan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji, baik dari status para sultan yang dimerdekakan ataupun dari segi sistem pemerintahan (Supriyadi, 2008: 241).

Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh sultan Al-Nashir Faraj (801-808 H/1399-1405 M), putra sultan Barquq dan merupakan salah seorang cucu Jengis Khan yang telah masuk Islam

dan berkuasa di wilayah Samarkand dan Khurasan (Supriyadi, 2008: 242).

Banyak dari sultan-sultan Mamluk Burji naik tahta pada usia muda. Hal ini menjadi salah satu faktor melemahnya dinasti Mamluk. Para Mamluk selalu disibukkan dengan gejolak dan pertentangan yang terjadi. Dana kesultanan lebih banyak dikeluarkan untuk aksi-aksi militer, sementara pemasukan semakin menipis, sehingga pendidikan tidak begitu diperhatikan. Tekanan dari luar wilayah Mamluk pun datang beruntun, karena Mamluk Burji tidak mengutamakan persatuan dan banyak yang meminta bantuan luar. Sebagai contoh pada masa sultan Asyraf Qaitbay (872-901 H), terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para amir Maluk di wilayah Syam dan Aleppo, dan gerakan pengacau keamanan di Selatan Mesir. Pada masa pemerintahan ini, terjadi penyerangan dari pasukan Turki Utsmani terhadap wilayah Mamluk yang merupakan cikal bakal permusuhan antara Dinasti Mamluk dan tentara Turki Utsmani (Supriyadi, 2008: 242).

Begitulah seterusnya para sultan Mamluk dilanda krisis dan perang, baik dari dalam maupun dari pihak luar seperti tentara Turki Utsmani, dan Portugis yang melarang dan mengusik jalur perdagangan di Laut Tengah, hingga tewasnya sultan Qanshus Al-Guri ketika berperang melawan Turki Utsmani pada tahun 922 H/1516 M. Sejak itu Dinasti Mamluk berada di bawah bayang-bayang tentara Turki Utsmani.

Keadaan seperti inilah yang menyebabkan Mamluk Burji tidak bisa membuat kemajuan seperti yang telah dicapai oleh Dinasti mamluk Bahri.

Sultan terakhir Dinasti Mamluk Burji adalah Asyraf Tumanbai. Ia adalah seorang pejuang yang gigih, namun pada saat itu ia tidak mendapatkan dukungan dari golongan Mamluk, sehingga ia harus menghadapi sendiri pasukan Turki Utsmani yang telah berhasil menguasai khalifah Abbasiyah, Al-Mutawakkil. Akhirnya Tumanbai ditangkap oleh pasukan Turki Utsmani atas bantuan beberapa amir Mamluk dan

kemudian digantung di salah satu gerbang kota Kairo, Bab Al-Zuwaitah pada tahun 923 H/1517 M. Sejak saat itu, berakhirilah masa pemerintahan Dinasti Mamluk (Supriyadi, 2008: 243).

Para Sultan Dinasti Mamluk Burji dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Sultan	Masa Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
1	Az-Zhahir Barquq	792 H/1389 M	Wafat
2	An-Nashir Farj bin Barquq	801 H/1398 M	Dicopot
3	Al-Manshur Abdul Aziz bin Barquq	Tiga bulan	Dicopot
4	An-Nashir Farj (kedua kali)	808 H/1405 M	Dibunuh
5	Al-Muayyid Syaikh	815 H/1412 M	Wafat
6	Al-Muzaffar Ahmad Ibn Al-Muayyid	Beberapa bulan	Dicopot
7	Az-Zhair Thutar	Beberapa Bulan	Wafat
8	Ash-Shalih Muhammad bin Thutar	Beberapa Bulan	Dicopot
9	Al-Asyraf Barsibai	825 H/1421 M	Wafat
10	Al-Aziz Yusuf bin Barsibai	Beberapa bulan	Dicopot
11	Az-Zhahir Jaqman	842 H/1438	Wafat
12	Al-Manshur Utsman bin Jaqman	Beberapa bulan	Dicopot
13	Al-Asyraf Inal	857 H/1453 M	Wafat
14	Al-Muayyid Ahmad bin Inal	Beberapa bulan	Dicopot
15	Az-Zhahir Kasyqadam	865 H/1460 M	Wafat
16	Az-Zhahit Balba	Dua Bulan	Dicopot
17	AZ-Zhahir Tamrigha	Dua Bulan	Dicopot

No	Nama Sultan	Masa Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
18	Khairbeik	Satu Malam	Dicopot
19	Al-Asyraf Qaytabai	872 H/1467 M	Wafat
20	An-Nashir Muhammad bin Qaytabi	901 H/1495 M	Dicopot
21	Qanshuh	902 H/1495 M	Dibunuh
22	An-Nashir Muhammad (dua kali)	903 H/1497 M	Dibunuh
23	Az-Zhahir Qanshuh	904 H/1498 M	Dicopot
24	Janbalah	905 H/1499 M	Dibunuh
25	Al-'Adil Tumanbai I	Beberapa bulan	Dibunuh
26	Al-Asyraf Qanshuh Al-Ghauri	906 H/1500 M	Dibunuh
27	Tumanbai II	922-923 H/1516-1517 M	Dibunuh

2. Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Mamluk

Kehancuran pemerintahan Mamluk, baik Bahri maupun Burji pada dasarnya berasal dari internal istana sendiri. Meskipun faktor luar cukup memberikan pengaruh terhadap kehancuran Mamluk sebagai faktor eksternal.

Gaya hidup yang tinggi diperlihatkan oleh sultan Nashir selama ia memerintah. Misalnya, ketika Nashir mengadakan pesta perkawinan anaknya, ia menyajikan 18.000 irisan roti, menyembelih 20.000 ekor ternak, dan menyalakan 3.000 batang lilin untuk menerangi istananya. Selain itu, Nashir suka mengeluarkan uang untuk kesenangann pribadinya, seperti kesenangannya berolah raga kuda. Ia sanggup mengeluarkan 30.000 Dinar demi seekor kuda yang ia senangi. Gaya hidup yang tinggi pada masa Nashir dibebankan kepada rakyat, sehingga rakyat harus membayar pajak yang lebih tinggi. Akibatnya hasil produksi rakyat menurun. Hal ini menjadi salah satu sebab runtuhnya Dinasti Mamluk (Supriyadi, 2008: 246).

Secara internal, sebagai temuan Ibn Al-Taghri Birdi yang dikutip K.Hitti menjelaskan bahwa: "Faktor kehancuran Mamluk Burji tampak terlihat dari para sultan dan pegawainya yang berperilaku buruk, seperti tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Sebagian sultan melakukan tindakan kejam, curang, dan kebanyakan dari mereka tidak beradab (Supriyadi, 2008: 247).

Korupsi dan monopoli ekonomi dilakukan oleh para sultan dalam mengelola pembangunan. Seperti sultan Barsibai, sebelum harga naik, ia memonopoli persediaan rempah yang ada, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dia juga memonopoli produksi gula, dan melangkah lebih jauh dengan melarang tanaman tebu selama satu periode dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sangat besar baginya.

Secara eksternal, kalangan Mamluk Burji lebih tidak peduli dengan urusan luar negerinya, mereka lebih tertarik untuk mengurus persoalan domestik dalam negeri. Kondisi ini terbaca oleh musuh-musuh lamanya, seperti tentara Mongol yang berkeinginan untuk merebut kembali kekuasaan Dinasti Mamluk, ditambah dengan pasukan Utsmani yang memperparah kehancuran Mamluk Burji.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Dinasti Mamluk ini mengalami kemunduran dan kehancuran di antaranya adalah :

- a. Perebutan Kekuasaan
- b. Kemewahan dan korupsi
- c. Merosotnya perekonomian
- d. Serangan dari Turki usmani (Ajid, 2004: 130).

C. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinasti Mamluk merupakan salah satu Dinasti dalam peradaban islam pada masa keemasan islam atau kejayaan islam. Sebagaimana sekilas diketengahkan, sejarah panjang

dinasti Mamluk merupakan salah satu bukti bentuk sistem bergulirnya pemerintahan dalam peradaban Islam pada sistem pemerintahan berbasis keturunan, dimana kalangan budak mampu mengisi sejarah peradaban Islam dengan berbagai sumbangan serta sisi positif dan negatifnya.

2. Dinasti Mamluk ini dibagi menjadi dua periode :
 - a. Periode kekuasaan Mamluk Bahri, sejak berdirinya (1250 M) sampai berakhirnya pemerintahan Hajji II tahun 1389 M.
 - b. Periode kekuasaan Mamluk Burji, sejak berkuasanya Burquq untuk kedua kalinya tahun 1389 M sampai kerajaan ini dikalahkan oleh Turki Utsmani tahun 1517 M .
3. Kemajuan atau Karya-karya pada Masa Dinasti Mamluk bagi peradaban Islam :
 - a. Bidang Ekonomi (membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Itali melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya)
 - b. Bidang Pembangunan/ Arsitektur (membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini di antaranya adalah, hospital, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid)
 - c. Bidang Ilmu Pengetahuan (cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu adalah sejarah, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama), Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar, seperti Ibn Khalikan, Ibn Taghribardi, dan Ibn Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir Al-Din Al-tusi. Di bidang perobatan pula, Abu Hasan 'Ali Al-Nafis. Sedangkan, dalam bidang ilmu keagamaan, tersohor nama Ibn Taimiyah yang dikenal sebagai *reformer* pemikiran Islam yang bermazhab Hambali, Al-Sayuthi dengan tulisannya yang berjudul "*Al Itqon fi uluum*

Alqur'an”, dan Ibn Hajar Al-'Asqalani yang termasyhur dalam bidang penulisan hadis.

- d. Bidang Militer dan pemerintahan (Bentuk pemerintahannya oligarki militer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, kreatifitas tokoh-tokoh militer, mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan bukan melalui garis keturunan, Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir). kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qalawun(1280-1290 M) menerapkan pergantian sultan secara turun temurun. Anak Qalawun berkuasa hanya empat tahun, karena kekuasaannya direbut oleh Kitbugha.
4. Runtuhnya Dinasti Mamluk disebabkan oleh dua Faktor yaitu :
 - a. Faktor Internal yaitu : Banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah, Kemewahan dan kebiasaan berfoya-foya dikalangan penguasa, Semangat kerja rakyat menurun dan ekonomi Negara tidak stabil.
 - b. Faktor Eksternal yaitu : Kekuatan politik baru yang besar muncul, yaitu tentara Mongol dan serangan dari kerajaan Turki Usmani.
5. Demikianlah sederetan peristiwa dan sejarah yang dapat penulis paparkan dalam presentasi kelas ini, yang terjadi dari awal berdirinya Dinasti Mamluk Bahri sampai berakhirnya di tangan Mamluk Burji. Mudah-mudahan makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. Penulis berharap akan ada masukan-masukan untuk perbaikan makalah yang masih jauh dari sempurna ini.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2006.
- Amany Burhanuddin Umar Lubis, *Ensiklopedi Tematis*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Badri yatim, *sejarah Peradaban Islam; Dirayah Islamiyah II*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Depertemen Agama RI, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008.
- Fa'al, Fahsin, M., *Sejarah Kekuasaan Islam*, Jakarta : Artha Rivera, 2008
- Karim M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradabab Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book publisher, 2007.
- Rofiq, Chairul, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta : Ponorogo Pres, 2009.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bndung : Pustaka Setia, 2008.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004

BAB IX

PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN TURKI UTHMANI

Oleh: M. Humaidi, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Sejarah adalah cermin masa lalu. Sejarah juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Sejarah sangat penting untuk dipelajari, mengingat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, terkadang adalah pengulangan apa yang terjadi pada masa lalu. Inilah pentingnya umat Islam memahami sejarah, agar bisa mengambil teladan dari para pejuang masa lalu dan mengambil pelajaran dari kekalahan.

Sejarah Islam sekarang telah berjalan lebih dari empat belas abad lamanya. Sebagaimana halnya sejarah setiap umat, sejarah Islam pun mengalami pasang surut. Pada periode tertentu Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan, pada periode selanjutnya Islam mengalami kemajuan dan kejayaan dan pada periode lain Islam mengalami kemunduran bahkan kehancuran.

Satu di antara beberapa sejarah peradaban Islam yang cukup menarik untuk bahan kajian ilmiah, yaitu masa tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Syafawi di Persia, kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Uthmani di Turki (¹ Supriyadi, 2008: 248).

Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh tiga kerajaan besar: Turki Usmani di Turki, Mughal di India, dan

Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Usmani adalah yang terbesar dan terlama, dikenal juga dengan imperium Islam. Dengan wilayahnya yang luas membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Balkan hingga Asia Tengah, Turki Usmani menyimpan keberagaman bangsa, budaya dan agama, Turki Usmani mampu berkuasa selama kurang lebih 7 abad berturut-turut.

B. PEMBAHASAN

1. Peradaban Islam di Masa Pemerintahan Turki Utsmani

a. Awal Mula Turki Ustmani

Sejak zaman dahulu di sebelah barat gurun pasir Gobi ada suku yang bernama Turki. Mereka hidup secara nomaden. Pada saat perkembangan periode Islam mereka dikalahkan oleh bangsa Tartar, maka mereka pindah ke barat sampai di tepi Laut Tengah (kini dikenal dengan sebutan Anatolia), yang sebelah selatannya terdapat bangsa Arab. Mereka bersentuhan dengan orang Arab yang telah beragama Islam. Dengan komunikasi tersebut mereka mulai banyak yang memeluk agama Islam. Bangsa Turki tersebut rajin dan ahli perang, pintar berdiplomasi, dan akhirnya dengan waktu yang relatif singkat menjadi sebuah kekuatan politik yang besar.

Bangsa Turki terbagi dalam berbagai suku, diantaranya yang terkenal adalah suku Ughuj. Suku ini terbagi menjadi 24 sub-suku dalam salah satu tersebut lahirlah Sultan pertama dari dinasti Turki Usmani yang bernama Usman. Pada saat bangsa Mongol (sebelum Islam) dan orang Kristen, ingin menghapuskan Islam dari peta bumi, orang Turki Usmani muncul sebagai pelindung Islam, bahkan mereka membawa panji Islam sampai ke tengah-tengah daratan Eropa (Karim, 2011: 310).

Pada abad ke-13 M, saat Chengis Khan mengusir orang-orang Turki dari Khurasan dan sekitarnya. Kakeknya Usman, yang bernama Sulaeman bersama pengikutnya bermukim di Asia Kecil. Setelah reda serangan Mongol terhadap mereka,

Sulaeman menyeberangi Sungai Efrat (dekat Aleppo). Namun, ia tenggelam, empat putra Sulaeman yang bernama Shunkur, Gundogdur, al-Thugril, dan Dundar. Dua putranya yang pertama kembali ke tanah air mereka. Sementara dua yang terakhir bermukim di daerah Asia Kecil. Keduanya akhirnya berhasil mendekati Sultan Saljuk yang bernama Sultan Alauddin di Konia. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara (kini Ankara), maka al-Thugril menolongnya dan mengusir Mongol. Sebagai balas jasa, Alauddin memberikan daerah Iski Shahr dan sekitarnya kepada al-Thugril.

Al-Thugril, mendirikan ibukota yang bernama Sugut. Di sanalah lahirnya putra yang pertama yaitu Usman pada 1258 M. pada 1288 al-Thugril meninggal dunia. Selanjutnya Usman mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan, maka sejak itulah berdiri Dinasti Turki Usmani. Usman memindahkan Ibu kota ke Yeniy. Pada 699 H (1300 M) Sultan Alauddin meninggal, maka Usman mengumumkan diri sebagai Sultan yang berdaulat penuh. Ia mengkampanyekan dirinya dengan mencetak mata uang dan pembacaan khutbah atas nama dirinya. Kekuatan Militer yang dimiliki oleh Usman menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan-kerajaan kecil dari serangan Mongol. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka mengakui Usman sebagai penguasa tertinggi Eropa (Karim, 2011: 311).

Sumber lain menyebutkan bahwa awal peradaban Turki yakni sekitar tahun 550 orang Turki berhasil melakukan perhimpunan (konfederasi) antar suku bangsa Turki dengan nama Gokturk, yang lebih kita kenal, lewat sumber-sumber Cina, sebagai 'Tujueh'. Habitat mereka sangat luas, yang terhampar dari Mongolia sampai dengan Ukraina. Sayang sekali Kekaisaran Tujueh itu kemudian terbelah menjadi beberapa kawasan kecil. Disebelah timur misalnya, telah jatuh ke dalam pelukan kekuasaan Dinasti Tang dari Cina, sementara kawasan barat jatuh ke tangan Bizantium. Bahkan mereka telah pula dijadikan sekutu oleh Bizantium untuk menyerang bangsa Sasanid. Belakangan mereka berhasil melepaskan diri sebelum penyerbuan bangsa Arab ke Bizantium. Sebelum itu bangsa

Turki telah mendapat pengaruh peradaban-peradaban besar, selama abad keenam seperti Bizantium, Persia, Cina dan India. Dengan cara itu pula mereka diperkaya oleh berbagai agama kuno, seperti Nestorian, Kristen, Manichaeisme, serta Budisme. Ternyata mereka juga berhasil mengadopsi semacam alphabet Jerman kuno, yang memungkinkan mereka memiliki peninggalan tertulis (inskripsi) pada tebing-tebing Sungai Orkhon. Itulah contoh peninggalan tertua berupa pertulisan kebudayaan Turki kuno.

Proses transmisi kebudayaan di kalangan mereka di berbagai tempat di kawasan Eurasia sangat sulit dipercaya, kecuali kalau kita bisa membayangkan orang-orang Turki dengan kuda-kuda mereka berhasil mengarungi padang-padang rumput maupun padang-padang pasir selama berabad-abad lamanya. Mereka telah berhasil membangun jalan raya tertua di dunia, yang dikenal dengan nama Jalur Sutera Besar. Sekelompok besar pengembara Turki di abad delapan, yakni suku Uigur, telah mendirikan sebuah kekaisaran di kawasan perbatasan barat laut negeri Cina. Agama resmi mereka adalah Manichaeisme, yang telah tercatat dalam pertulisan kuno yang mirip dengan bahasa Aram. Tentunya kita bisa membayangkan betapa jauh orang-orang Turki itu berhasil menyerap berbagai gagasan maupun adat istiadat dalam kehidupan mereka. Dalam pada itu sebuah suku bangsa Turki di kawasan barat, yakni suku Khazar, mengadopsi agama Yahudi. Meungkinan dimaksudkan mereka untuk menjaga jarak dan membangun keseimbangan di antara mitra dagang mereka, baik yang Kristen maupun yang Islam (Su'ud, 2003: 95-96).

b. Asal Usul Utsmani

Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Ustmani Ibnu Sauji Ibnu Orthogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kia Alp, kepala Kabilah Kab di Asia Tengah. Turki Ustmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Usmani

adalah Ustman dengan gelar Padisyah Alu Utsman atau Raja dari keluarga Utsman.

Setelah Ertoghrul meninggal dunia tahun 1289 M., kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Utsman. Putra Ertoghrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Wilayah kekuasaan Ustman cukup luas yang meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir dan Afrika Utara. Turki Usmani berkuasa sekitar 7 abad dengan 37 sultan (Supriyadi, 2008: 248-250).

Adapun awal berdirinya dinasti Utsmaniyyah terkemas dalam legenda, dan beberapa fakta sejarah yang kuat diketahui sebelum tahun 1300. Dinasti ini tampaknya berasal dari suku Qayigh Oghuz dan memimpin sekelompok nomadic asia kecil; dengan demikian mereka merupakan bagian dari gelombang besar orang Turkmen yang datang dari Timur dan membuat mundur Byzantium. Utsmaniyyah tidak begitu terikat dengan Sultan-sultan Seljuq di Konya, tetapi kedatangan Mongol dan kemunduran Seljuq selama abad ketiga belas memaksa mereka bergerak ke Antolia bagian barat-laut, provinsi kuno Bithynia dan kemudian wilayah Utsmaniyyah Hudavendigar. Sementara kesultanan-kesultanan Turki yang lebih mapan didirikan di bagian-bagian lain Anatolia, seperti Qaramaniyyah, Mentesyeh Oghullari dan Germiyan Oghullari, Utsmaniyyah harus terus berperang melawan Byzantium. Pasukan mereka karena itu terus diperbesar dengan merekrut pendatang-pendatang baru orang-orang Turkmen dari timur, yang ingin menjadi ghazi atau prajurit iman melawan orang Kristen, dan dari Ghazi-ghazi inilah dinasti 'Utsmaniyyah mendapatkan tradisi militer dan semangat yang memberi jalan baginya untuk berkembang dan maju (Bosworth, 1996: 163-164).

c. Islamisasi Bangsa Turki

Kenyataan menunjukkan, meskipun sebagian besar bangsa Turki memeluk Islam, namun Islamisasi berjalan secara bertahap dan berbeda cara pada setiap suku. Sekali waktu orang-orang Arab melintasi Sungai Oksus atau nama lainnya

Amu Darya, mereka berjumpa dengan sebuah kabilah atau suku bangsa Turki. Bahkan di masa kekuasaan bani Umayyah orang-orang Turki banyak yang telah memeluk Islam dan menjadi anggota tentara Arab di daerah Transoxiana dan Khurusan. Dan bahkan di masa Abasiyah bangsa Turki telah banyak yang berhasil memasuki kalangan elite pemerintahan. Bala tentara yang berasal dari Turki bermula dari para tawanan perang. Karena kepandaian mereka dalam pasukan panah, mereka ditarik ke dalam dinas militer Islam, meski dalam status budak. Kebanyakan sejarawan beranggapan bahwa lembaga perbudakan berawal di daerah pendudukan Abasiyah, ketika para orang tua dari kabilah tertentu menjual anak-anak mereka untuk dididik menjadi anggota tentara yang berdisiplin kuat, maupun menjadi pegawai administrasi pemerintahan. Para budak itu sangat tertarik pada Islam, karena mendapat peluang untuk menjadi orang bebas, tidak selamanya menjadi budak belian, bahkan dapat melebur diri dalam kalangan orang Islam lainnya, lepas dari kabilah lama. Di samping itu, seluruh kabilah keturunan Turki setelah memeluk Islam dapat bekerja pada pemerintahan Abasiyah maupun julukan *al-Ghazi* atau pejuang Islam di perbatasan dalam menjaga dan mengawal kawasan barat laut mereka dalam menghadapi kekuatan Turki yang non-Islam (Su'ud, 2003: 96-97).

d. Para Sultan dan Khalifah Dinasti Utsmani

Dalam masa lebih dari 6 abad berkuasa (699 - 1343 H), menurut C.E. Bosworth dari tahun 680-1342 H/1282-1924 M (Bosworth, 1996: 162). Dinasti utsmani mempunyai Sultan dan Khalifah yang kesemuanya berjumlah 37 orang silih berganti, yaitu :

- 1) Sultan Al-Ghazi Utsman I (699-726 H)
- 2) Sultan Al-Ghazi Orkhan I (726-761 H)
- 3) Sultan Al-Ghazi Murad I (726-791 H)
- 4) Sultan Al-Ghazi Bayezid I (791-804 H)
- 5) Sultan Al-Ghazi Muhammad I (816-824 H)

- 6) Sultan Al-Ghazi Murad II (824-855 H)
- 7) Sultan Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih (855-886 H)
- 8) Sultan Al-Ghazi Bayezid II (886-918 H)
- 9) Khalifah Salim (918-926 H)
- 10) Khalifah Sulaiman I (926-974 H)
- 11) Khalifah Salim II (974-982 H)
- 12) Khalifah Murad III (982-1003 H)
- 13) Khalifah Muhammad III (1003-1012 H)
- 14) Khalifah Aahmad I (1012-1026 H)
- 15) Khalifah Mustafa I (1026-1027 H)
- 16) Khalifah Utsman II (1027-1031 H)
- 17) Khalifah Murad IV (1032-1039 H)
- 18) Khalifah Ibrahim I (1049-1058 H)
- 19) Khalifah Muhammad IV (1058-1099 H)
- 20) Khalifah Sulaiman II (1099-1102 H)
- 21) Khalifah Ahmad II (1102-1106 H)
- 22) Khalifah mustafa II (1106-1115 H)
- 23) Khalifah Ahmad III (1115-1143 H)
- 24) Khalifah Mahmud I (1143-1168) H)
- 25) Khalifah Utsman III (1168-1171 H)
- 26) Khalifah Mustafa III (1171-1187 H)
- 27) Khalifah Abdul Hamid I (1187-1203 H)
- 28) Khalifah Salim III (1203-1222 H)
- 29) Khalifah Mustafa IV (1222-1223 H)
- 30) Khalifah Mahmud II (1223-1255 H)
- 31) Khalifah Abdul Majid I (1255-1277 H)
- 32) Khalifah Abdul Aziz (1277-1293 H)
- 33) Khalifah Murad V (1293-1293 H)
- 34) Khalifah Abdul Hamid II (1293-1328 H)
- 35) Khalifah Muhammad V (1328-1337 H)

36)Khalifah Muhammad VI (Wahiduddin) (1328-1337 H)

37)Khalifah Abdul Majid II (1340-1343 H)¹

e. Kondisi Politik Dan Sosial Turki Ustmani

Seperinggal Sultan Utsmani pada tahun 726 H, kerajaan dipimpin oleh anaknya yang ke dua Sultan Al-Ghazi Orkhan I (726-761 H) sampai pada masa kepemimpinan Khalifah Murad III (982-1003 H), terus mengalami perkembangan dan kemajuan.

Pada abad ke-17 kerajaan Turki Utsmani banyak mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki Ustmani. Berakhirnya ekspansi kerajaan Turki Ustmani, lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer.

Munculnya kemunduran Turki diawali dari kekacauan pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Mauhammad III pengganti Murod III. Dalam situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Australia sehingga mampu memukul mundur Kerajaan Ustmani. Keadaan semacam ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Ibrahim (1640-1648) dan puncak kehancuran pemerintahan Turki Usmani pada abad ke 17 terjadi masa Mustofa (1617-1618 M.).

Di masa Sultan Ahmad I, Persia mengadakan perlawanan terhadap Turki Ustmani, dan pada tahun 1612 M. suatu perjanjian damai ditandatangani, yang sangat menguntungkan Persia. Pada tahun 1616 M., ketika bangsa Turki datang lagi dengan tentara yang kuat dan mengepung Erivan, bangsa Persia melawan dan memukul mundur para penyerang.²

¹ Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Op Cit*), h. 257-259.

² Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 248

Melihat kenyataan itu para negarawan Turki mulai memikirkan langkah-langkah perbaikan dalam segala bidang demi kestabilan dan kekuatan kerajaan. Langkah-langkah perbaikan kerajaan Turki Ustmani mulai diusahakan oleh Sultan Murod IV dan memperoleh kemajuan. Namun, situasi politik yang sudah membaik itu kembali merosot pada masa pemerintahan Ibrahim (1640-1648), karena ia termasuk orang yang lemah.

Pada masa tersebut orang-orang Vanesia melakukan peperangan laut untuk melawan dan berhasil mengusir orang-orang Turki Ustmani dari Cyprus dan Creta tahun 1645 M. kekalahan itu membawa Muhammad Kopru ke kedudukan sebagai wazir atau Shadr Al-Azham (perdana menteri) yang diberi kekuasaan absolut. Ia berhasil mengembalikan peraturan dan mengonsolidasikan stabilitas keuangan Negara.

Setelah Kopru meninggal duni (1661 M.) jabatannya dipegang oleh anaknya, Ibrahim menyangka bahwa kekuatan militernya sudah kuat kembali, karena itu ia menyerbu Hongaria dan mengancam Viena, namun perhitungan Ibrahim meleset, ia kalah dalam pertempuran itu secara berturut-turut.

Pada tahun 1683, Turki Ustmani mengadakan penyerangan ke Benteng Wina, tetapi mereka mengalami kegagalan. Hal ini menyakinkan bangsa Barat dan Eropa bahwa Turki Ustmani telah lemah, untuk itu mereka mengadakan banyak serangan ke wilayah kekuasaan Turki Utsmani.

Sejak Sultan Truki gagal dalam merebut kota wina pada tahun 1683, peranan Kerajaan Osmaniah pun di medan peperangan berubah. Sejak tahun 1683, tentara Turki kebanyakan hanya berusaha sekedar menangkis pukulan-pukulan musuh dan tidak berdaya untuk melancarkan serangan-serangan.

Pada masa selanjutnya, wilayah Turki Ustmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya, direbut oleh Negara-negara Eropa yang baru mulai bangun. Pada tahun 1699 M., terjadi perjanjian *Karlowith* yang memaksa sultan untuk menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia dan

Kroasia kepada Hapsburg; dan Heminietz, Pedolia, Ukraina, Morea, dan sebageian Dalmetia kepada orang-orang Vanesia.³

f. Bidang Kemiliteran Dan Pemerintahan

Para pemimpin kerajaan Usmani pada masa-masa pertama, adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Usmani mencapai masa keemasannya itu, bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting di antaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja.

Pada Sultan Al-Ghazi Orkhan I, Alauddin membuat sitem melitir yang baku. Khairuddin Pasha selaku menteri mencetuskan gagasan agar anak-anak terlantar dan anak-anak keturunan Romawi Byzantium yang kehilangan orang tua akibat perang direkrut, dibina secara islam dan dilatih seni tempur di asrama-asrama melitir. Mereka pun dinamai *Yeniceri (Jenissari) atau Inkisyariyyah* yang berarti "tentara baru"⁴. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Usmani berlangsung tanpa halangan berarti.

Di samping Jenissari, ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintahan pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Thaujiah. Angkatan laut pun dibenahi, karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Usmani. Pada abad ke 16, angkatan laut Turki Usmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Usmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika,

⁴ *Ibid*, h. 249-250

⁵ Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Lok Cit*, h. 148-149..

maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di bidang militer ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah.

Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas sultan-sultan Turki Usmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh *shadr al-a'zham* (perdana menteri), yang membawahi *pasya* (gubernur). Gubernur mengepalai daerah tingkat I, di bawahnya terdapat beberapa orang *al-zanaziq* atau *al-'alawiyah* (bupati).

Untuk mengatur urusan pemerintahan Negara, di masa Sultan Sulaiman I, disusun sebuah kitab undang-undang (qanun). Kitab tersebut diberi nama *Multaqa al-abhur*, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Usmani sampai datangnya reformasi apada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar *al-Qanuni*.⁵

g. Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Budaya

Kebudayaan Turki Usmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata karma dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Biantium. Sedangkan, ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari golongan bangsa Arab. Orang-orang Turki Usmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin

⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, dirasah Islamiyyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 133-134

karena mereka masih miskin dengan kebudayaan. Bagaimanapun, sebelumnya mereka adalah orang nomad yang hidup di dataran Asia Tengah.⁶

Pada masa sultan al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian, sehingga pada masa itu tampak kemajuannya, terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademisi-akademisi di semua kota besar ataupun kecil, demikian pula dengan desa-desa terpencil. Disamping itu semua sekolah-sekolah dan akademisi-akademisi telah terorganisir, berjenjang dan memiliki kurikulum serta bersistem jurusan.

Disamping pembangunan sekolah-sekolah dan akademisi-akademisi kepedulian akan ilmu pengetahuan juga terlihat dari perpustakaan-perpustakaan yang dibangun di sekitar sekolah dimana pengelolaan perpustakaan tersebut sangat tertib, terbukti dengan keteraturan catatan peminjam.⁷

Pada masa Sultan Al-Ghazi Muhammad al-Fatih telah dilakukan penerjemahan khazanah-khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia dan Arab ke dalam bahasa Turki, salah satu buku yang diterjemahkan adalah Masyahir al-Rijal (orang-orang terkenal) karya Poltark, buku-buku lainnya yang diterjemahkan ke bahasa Turki adalah buku karangan Abu al-Qasim al-Zaharawi al-Andalusi, seorang ahli kedokteran yang berjudul *al-tashrif fi al-thibbi*. Buku ini kemudian diberi tambahan pembahasan alat-alat untuk bedah dan posisi pasien tatkala terjadi operasi bedah.⁸

Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Usmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Karena itulah, di dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Usmani. Namun demikian,

⁶ *Ibid*, h. 135-136.

⁷ Ali Muhammad Syalaby, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2008), h. 180.

⁹ *Ibid*, h. 184.

mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan mesjid yang indah, seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Mesjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Anshari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu mesjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah mesjid yang asalnya gereja Aya Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya.

Pada masa Sulaiman di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun mesjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, vila, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinasi Sinan, seorang arsitek asal Anatolia.⁹

Pada abad ke-19 beberapa aspek yang dicapai di intelektual pemerintahan Turki Utsmani yaitu:

- 1) Terdapat dua buah surat kabar yang muncul pada masa ini yaitu : a) Berita harian *Takvini Veka* (1831) dan b) jurnal *Tasviri Efkyar* (1862) dan *Terjumani Ahval* (1860).
- 2) Terjadi tranformasi pendidikan, dengan mendirikan sekolah dasar dan menengah (1861) dan perguruan tinggi (1869), juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Disamping itu, juga mengirim para pelajar yang berprestasi ke Prancis untuk melanjutkan studinya.
- 3) Munculnya sastrawan-sastrawan dengan hasil karya-karyanya. Diantarnya Ibrahim Shinasi pendiri surat kabar *Tasviri Evkyar*, diantara karyanya adalah *The Poets Wedding*. Disamping itu terdapat Ahmad Midhat dengan *Entertaining Tales* dan Mehmed Taufiq dengan *Year in Istanbul*.¹⁰

⁹ Badri Yatim *Lok Cit*, h. 135.

¹⁰ Ajid Thohir, *perkembangan peradaba di kawasan dunia Islam, melacak akar-akar sejarah, sosial, politik dan budaya umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 187- 188.

h. Bidang Keagamaan

Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat di golong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga, fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legimitasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan.

Pada masa Turki usmani tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektasyi dan Tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektasyi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Jenissari, sehingga mereka sering disebut Tentara Bektasyi, sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Jenissari Bektasyi.

Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan, seperti fiqh, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham (mazhab) keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abd Al-Hamid II, misalnya begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan aliran lain. Ia memerintahkan kepada Syaikh Husein Al-Jisri menulis kitab *Al-Hushun al Hamidiyah* (benteng pertahanan Abdul Hamid) untuk melestarikan aliran yang dianutnya itu. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk *syarah* (penjelasan) dan *hasiyiyah* (semacam catatan) terhadap karya-karya masa klasik.

Bagaimanapun, kerajaan Turki Usmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan ini untuk pertama kalinya lebih banyak

ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan – kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik – perkembangannya jauh berada di bawah kemajuan politik, maka, bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi juga masyarakatnya tidak banyak yang memeluk agama Islam.¹¹

i. Kondisi Sosial Dan Perekonomian Turki Ustmani

Pada masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Orkhan I dijalankan proyek pencetakan mata uang negara, baik perak maupun emas yang dijalankan oleh Alauddin.¹² Di masa Turki Utsmani tercatat di beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu diantaranya, Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun, Anatolia sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu.¹³

Ketidakstabilan politik Kerajaan Turki Ustmani pada abad ke-17, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Negara. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian Negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja Negara sangat besar, termasuk biaya perang.

Pada abad tersebut, jumlah penduduk Turki semakin banyak, sementara pada saat yang sama, kerajaan menghadapi problem intern sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional, mereka lebih maju jika dibandingkan dengan Negara Turki Ustmani.

¹¹ *Ibid.*, h. 136.

¹² Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2 (Imperium Mongol Muslim, negara Utsmani, Muslim Asia Tenggara, Muslim Afrika)*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, Hamzah Zaelani, dkk.; (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 148.

¹³ Busman Edyar, Ilda Hayati, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009), h. 147.

Di Eropa, pada waktu itu telah muncul kapitalisme. Sebagai akibat dari munculnya kapitalisme bangsa Eropa dan dominasi mereka di bidang perdagangan adalah terus menurunnya produksi industri kerajinan masyarakat Turki. Ekspansi bangsa Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka, telah memunculkan sejumlah industri baru disektor industri logam dan tekstil, Industri baru itu telah memaksa mereka untuk mencari secara terus-menerus pasar baru bagi ekspor produksi mereka. Para pengusaha kapitalis mengembangkan pasar dan industri mereka dengan menciptakan teknik dan kebutuhan baru dalam upaya bersaing dengan industri tradisional masyarakat Turki. Para pedagang Eropa membeli bahan mentah dari Turki kemudian mereka olah di Eropa. Setelah itu, dibawa dan dipasarkan di Turki dengan diskon tinggi dan kualitas lebih bagus. Dengan cara ini, menyebabkan sektor industri kerajinan Turki banyak yang gulung tikar.

Selanjutnya, nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang asing menurun drastis, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan harga, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Harga makanan ikut merangkak naik secara bertahap dan konsekuensinya mempengaruhi jumlah pendapatan dan gaji para pegawai kerajaan. Situasi perekonomian yang serba sulit ini memaksa kerajaan untuk mengevaluasi nilai mata uangnya kembali sehingga mengakibatkan dislokasi baru dan krisis keuangan berkelanjutan hingga perkembangan sejarah Kerajaan Turki pada masa berikutnya.¹⁴

j. Faktor-Faktor Kemajuan Dan Kemunduran

Abad XVI merupakan masa keemasan kekuasaan Turki Utsmani. Pada tahun 1517 Sultan Salim merebut Mesir dari pemerintahan Mamalik yang sudah lemah. Setelah kemenangan Mohaec tahun 1526, Sultan Sulaiman yang Agung

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 251-253

menundukkan sebagian besar Hungaria di bawah pemerintahan Turki Utsmani satu setengah abad lebih. Di perbatasan Timur, Syafawiyah yang Syiah, saingan berat Utsmaniyah yang sunni, dapat ditaklukkan di Chaldiran pada tahun 1514 M.

1) Faktor-Faktor Kemajuan

Terdapat beberapa faktor yang mendorong kemajuan Turki Utsmani, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa menyebabkan mereka hidup berkecukupan dan mempunyai kedudukan tinggi di Masyarakat.
- b) Tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa sehingga orang yang mempunyai kedudukan tinggi tidak terbatas pada satu kelompok atau keturunan sultan saja.
- c) Kepengurusan organisasi yang cakap, padahal saat Marco Polo singgah di Turki tahun 1272 M. didapati orang Turki masih menjalani kehidupan yang berpindah-pindah. Sebagai penggembala kambing dan biri-biri, sedangkan orang Yunani dan Armenia sudah hidup maju di kota-kota. Akan tetapi, karena kepengurusan yang kurang cakap dari tuan-tuan tanah di dalam pemerintahan Bizantium menyebabkan penduduk desa-desa Yunani memihak tentara Turki yang memasuki Bandar-bandar pada abad XIV.
- d) Pihak Turki memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh baik dalam kehidupan beragama maupun kemasyarakatan sehingga mereka menaruh simpati dan akhirnya banyak yang memeluk Islam.
- e) Turki telah menggunakan tenaga-tenaga yang profesional dan terampil, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan. Menurut data statistik, selama masa keemasan Turki Utsmani dari tahun 1453-1623

hanya lima orang dari 48 wazir besar dari keturunan Turki. Selebihnya adalah orang asing yang dianggap cakap.

- f) Kedudukan sosial orang-orang Turki telah menarik minat penduduk negeri-negeri Balkan untuk memeluk Islam.
- g) Rakyat yang memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan (*Jizyah*) yang relatif murah dibandingkan dengan pada masa pemerintahan bizantium.
- h) Semua penduduk mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Para paderi diberi kekuasaan lebih besar dibandingkan dibandingkan pada masa Bizantium. Pada hari-hari besar Kristen, pemerintahan Turki turut ber-simpati dengan mengirimkan tentara untuk mengawal gereja.
- i) Karena Turki Utsmani tidak fanatik agama, wilayah-wilayah Turki menjadi tempat perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan kerajaan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad XVI.¹⁵

2) Faktor Keruntuhan

Kenaikan Khalifah Salim II (1566-1574 M) telah dianggap oleh ahli-ahli sejarah sebagai titik permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya.

Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Pada tahun 1663, tentara Utsmani menderita kekalahan dalam penyerbuan Hongaria. Demikian juga

¹⁵ Ajid Thohir, *perkembangan peradaba di kawasan dunia Islam, melacak akar-akar sejarah, sosial, politik dan budaya umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 188

pada tahun 1676 Turki kalah dalam pertempuran di Mohakoz, Hungaria dan dipaksa menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 yang berisi pernyataan seluruh wilayah Hungaria, sebagian besar Slovenia dan Croasia kepada penguasa Venetia.

Pada tahun 1774, penguasa Utsmani, Abdul Hamid, terpaksa menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi pengakuan kemerdekaan Crimonia dan penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam serta memberikan izin kepada Rusia untuk melintasi selat antara Laut Hitam dengan Laut Putih.

Setelah menyadari kelemahan kekuasaan Turki, sebagian wilayah kekuasaannya melancarkan pemberontakan untuk melepaskan diri. Di Mesir Yeniseri bersekutu dengan tentara Mamalik melancarkan pemberontakan, dan sejak 1772 Mamalik berhasil menguasai Mesir kembali. Di Syiria dan Lebanon juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh Druz dan Fahrudin sementara itu di Arabia timbul gerakan pemurnian oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan gerakan ini bergabung dengan kekuatan Ibnu Saud yang akhirnya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di sekitar Jazirah Arab.

Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, faktor internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

- (1) Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi dan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Turki Utsmani.
- (2) Heterogenitas penduduk dan agama. Philip K. Hitti dalam *Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa suatu Negara yang landasan berdirinya untuk

kepentingan militer, bukan untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan keberagaman penduduk dan agama.

- (3) Kehidupan istimewa yang bermegah-megahan. Para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan Barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan Negara dengan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan.
- (4) Merosotnya perekonomian Negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Di satu sisi Negara mengalami defisit, sementara di sisi lain uang Negara dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat.

b) Faktor-faktor eksternal

- (1) Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkan mereka. Maka ketika mereka mendapatkan kesempatan di saat melemahnya Turki, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkaman kerajaan tersebut.
- (2) Terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan karena mereka masih menggunakan

senjata tradisional, sedangkan Eropa telah menggunakan senjata yang sudah maju.

k. Peran Kesultanan Turki Utsmani Bagi Peradaban Islam

Sebuah peradaban selalu memiliki sifat saling mempengaruhi terhadap peradaban yang lain sebab perkembangan sebuah peradaban sangat dipengaruhi oleh corak dan karakter peradaban-peradaban yang berinteraksi dengannya. Demikian halnya dengan Turki Utsmani. Dalam masa pemerintahan yang relatif lama dan dengan segala kemajuan yang telah dicapai pada masa keemasannya, Turki mempunyai andil tidak sedikit dalam perkembangan peradaban Islam, baik di Negara-negara Arab, Asia bahkan Eropa.

Interaksi dan terjadinya saling mempengaruhi antara peradaban Turki dan peradaban Arab dijelaskan Ahmad Said Sulaiman dalam *Tarikh Al-Turki fi Asia al-Wustho*: meskipun Turki tidak mengikuti peradaban Arab secara total, namun pengaruh peradaban Arab terhadap Turki sangat kuat dan sampai abad XIII bangsa Arab menjadi bahasa resmi di Asia Kecil, yang merupakan sebagian wilayah kekuasaan Turki. Demikian juga halnya peradaban Arab tidak terlepas dari pengaruh peradaban-peradaban yang berinteraksi dengannya, tidak terkecuali Turki. Misalnya terlihat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan militerisme, bahasa dan hukum.

Berdasarkan asumsi di atas dapat dijelaskan bahwa peran Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam tidak dapat dikesampingkan. Dengan luasnya daerah kekuasaan yang membentang dari Asia sampai Eropa dalam rentang waktu yang relatif lama, lebih dari enam abad, maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi, sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah.

C. SIMPULAN

Nama Turki Utsmani diambil dan dibangsakan kepada Sultan Utsmani raja pertama Turki Utsmani. Karajaan/Dinasti Turki Utsmani tidak henti-hentinya berperang dan berjihad melawan para musuh islam selama lebih dari 6 abad yang dipimpin oleh 37 orang Sultan dan khalifah silih berganti.

Pada masa Turki Utsmani ini merupakan masa yang paling bersejarah bagi simbol kejayaan islam dalam segi pandang kerajaan dan kekuasaan wilayah. Mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel (kini Istanbul) semetara umat islam sebelumnya tidak dapat menaklukkannya. Mereka juga berhasil menaklukkan negeri-negeri yang belum pernah diinjak seorang muslim pun. Berbagai penaklukan membentang kejantung Eropa. Mereka menaklukkan Yunani, yugoslavia (kini serbia dan montenegro), Bosnia dan herzegovina, Albania, Makedonia, Bulgaria, Rumania, Magyar, (Hungaria), Bessarabia (Moldavia), Ukraina, dan Siprus. Juga banyak wilayah Rusia, Austria, Polandia, Slovakia, dan Italia. Mereka berhasil pula menaklukkan wilayah Asia Kecil lainnya, Armenia, Georgia, dan seluruh negeri Kaukasia.

Perkembangan dan kemajuan peradaban pada masa Turki Usmani dapat terlihat diberbagai bidang seperti: bidang militer dan pemerintahan, bidang perluasan wilayah, bidang pendidikan dan budaya, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang keagamaan.

Faktor-faktor keruntuhan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya: luasnya wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahan yang buruk, heteroginitas penduduk dan agama, hidup yang bermegah-megahan, merosotnya perekonomian negara. Faktor eksternal diantaranya: timbulnya gerakan nasionalisme, kemajuan teknologi persenjataan di Barat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- C.E. Bosworth, *Dinasti-dinasti Islam*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1993).
- Edyar, Busman, Ilda Hayati, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009).
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. III; (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011).
- Su'ud, Abu, *Islamologi, sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Syalaby, Ali Muhammad, *bangkit daan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2008).
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, melacak akar-akar sejarah, sosial, politik dan budaya umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2 (Imperium Mngol Muslim, negara Utsmani, Muslim Asia Tenggara, Muslim Afrika)*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, Hamzah Zaelani, dkk.; (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, dirasah Islamiyyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

BAB X

PERKEMBANGAN DAN PERADABAN ISLAM KERAJAAN MUGHAL DI INDIA 1525-1857

Oleh: M. Safitri Firdaus, S. Pd. I

A. PENDAHULUAN

Dalam tulisan Teuku May Rudy, digambarkan bahwa “Anak benua India”, sebelum tepecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh adalah sebuah wilayah yang terletak di kawasan Asia Selatan yang mencakup luas kira-kira 2.075 mil dari utara ke Selatan dan 2.120 mil dari timur ke barat. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Tibet (Cina) dan Afganistan, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan laut (Samudera Indonesia); di sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia (Supriadi, 2008: 300) . India yang pada masa lalu meliputi negara India, Pakistan, dan Bangladesh pada masa sekarang selalu menarik dikaji. Ketiga negara ini memiliki kesinambungan sejarah yang satu hingga masa kolonialisme Barat. Secara geografis India terpisah oleh benteng alam pegunungan Himalaya di sebelah utara dan Hindu Kusy di sebelah Barat Laut. Pegunungan Himalaya merupakan benteng terpanjang yang membujur dari Afghanistan hingga Assam sejauh 2.500 km (Su’ud. 1988: 10). Kondisi geografis inilah sebagai salah

satu penyebab sulitnya pengaruh luar masuk ke India. Walaupun begitu, berbagai bangsa silih berganti masuk ke daerah India dan memberikan warna perkembangan kebudayaan India terutama melalui celah Khyber yang menghubungkan dengan Afghanistan dan lintas Bolan yang di Pakistan.

Setidaknya di India telah lahir 4 agama dunia yakni Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Selain keempat tersebut, warna sejarah India juga dipengaruhi oleh pengaruh Islam yang berkembang pesat sejak pertengahan abad VII M dari jazirah Asia Barat. Sejak awal abad XIII sampai dengan pertengahan XIX dinasti Islam berkembang di India. Masa pengaruh politik Islam telah dimulai sejak awal abad VIII ketika Muhammad bin al-Qasim diutus Khalifah al-Walid I menyerbu daerah Sind mulai tahun 708 M (Karim, 2003: 12). Walaupun belum menguasai seluruh India, Qasim telah berhasil menancapkan pengaruh politik Islam di daerah Punjab. Sejak masa itu politik Islam terus merangsek di India. Dinasti Ghazni yang berkembang sejak tahun 961 M berpusat di Afghanistan menjadi kekuatan politik kedua yang berpengaruh di India, dan dinasti Ghuri adalah pengaruh politik ketiga dalam sejarah kerajaan Islam di India. Akhir Dinasti Ghuri menandai mulainya kekaisaran Islam di India ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi oleh Kutbu'ddin Aibak (1206-1211). Sejak saat itulah dinasti Islam berkembang di India sampai dengan tahun 1857.

Kekuasaan para dinasti Islam di India sangat menarik untuk dikaji. selain sifat politik para dinasti Islam di India yang memiliki ciri khas masing-masing, juga akan ditemukan berbagai peninggalan kebudayaan yang luar biasa tinggi. Ada lima dinasti Islam yang berkuasa di India mulai tahun 1206-1857 M. Kelima Dinasti yang memerintah tersebut adalah ; Dinasti Budak (1206-1290), Dinasti Khilji (1290 – 1321), Dinasti Taghluk (1321 – 1388), Dinasti Lodhi (1450 – 1526), dan Dinasti Mughal (1526 – 1857). Berbagai peninggalan baik kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan masih dapat ditelusuri pada masa sekarang. Dinasti Mughal adalah dinasti terakhir yang memerintah di India. Bagaimana

perkembangan dinasti Mughal dan pengaruhnya bagi sejarah peradaban bangsa India?

B. PEMBAHASAN

1. Munculnya Kerajaan Mughal

Kutbu'ddin Aibak (1206-1211), sang penakluk Delhi, menjadikan dirinya sebagai penguasa independen dan membentuk dinasti yang pertama dari serangkaian dinasti yang dikenal sebagai Kesultanan Delhi (1206-1526) (Ira, 1999: 672). Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji (1290-1321), kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlak (1321-1399), dinasti para Sayid (1414-1451), dan dinasti raja-raja keturunan Lodi (1451-1526), kemudian yang terakhir adalah dinasti Dinasti Mughal.

Pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur pertumpahan darah dan saling menjatuhkan. Keturunan ketiga keluarga Lodi adalah Sultan Ibrahim Lodi (1517-1526) yang dianggap oleh beberapa pembesar kerajaan kurang cakap memerintah. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Dhaulad Khan dan Alam Khan menjalin kerjasama dengan bangsa Mongol Sultan Babur dari Kabul (timur Afghanistan) untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi. Kelompok Sultan Babur ini telah lama masuk Islam, dan mereka ahli dalam melakukan peperangan. Sultan Babar/Babur adalah seorang keturunan bangsa Turki (pihak ayah) dan bangsa Padang Pasir Lodi/ Jengis Khan (pihak ibu) (Erwin. 1990: 37). Sebagai seorang keturunan Mongol, Babur memiliki sifat bawaan pemberani dan ahli dalam perang. Ia berpan-

dengan bahwa India akan berhasil dibangun menjadi imperium yang kuat mengingat kekayaan yang dimilikinya.

Pada saat Babur berkuasa di Kabul, situasi di India sedang dalam masa kekacauan pada masa pemerintahan Ibrahim Lodi. Kesempatan ini sebagai pintu bagi Babur untuk merealisasikan impiannya memperluas imperium sampai di India. Sultan Babur segera menyiapkan pertempuran untuk menjatuhkan raja Lodi. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Sultan Ibrahim Lodi dapat dikalahkan oleh tentara Sultan Babur, dan berakhirilah kerajaan Delhi. Sultan Babur kemudian mendirikan kerajaan Mughal dan pemerintahannya terkenal dengan nama kesultanan Mughal dengan ibu kotanya di kota Agra. Bagaimana perkembangan pemerintahan kerajaan Mughal selanjutnya?

2. Perkembangan Politik Kerajaan Mughal

a. Pemerintahan Babur

Kesultanan Mughal adalah Dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India.

Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529 wilayah kekuasaan Mughal sangat luas mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian Babur belum dapat dikatakan berhasil mengausai seluruh India.

b. Pemerintahan Humayun

Pada tahun 1530 Babur meninggal meninggalkan dua putra yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan disintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar

disiapkan untuk menghadapi Sher Khan (dari Afghanistan) yang berusaha merebut Agra. Humayun sempat menyingkir dari Agra, dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia Humayun berhasil menguasai Kabul kembali, kemudian Agra juga berhasil direbut tahun 1555.

Humayun mempunyai putra bernama Akbar yang lahir semasa pelarian (1542). Pada tahun 1556 Akbar menggantikan Humayun yang kemudian terkenal sebagai sultan yang gagah berani dan memiliki prestasi tinggi.

c. Pemerintahan dan Politik Sultan Akbar

Sultan Akbar ia adalah sultan yang sangat terkenal dari dinasti ini, dan ia lah sebenarnya yang menciptakan sistem kerajaan ini. Dasar-dasar kebijakan sosialnya dengan politik *sulakhul* (toleransi universal). Dengan cara ini, semua rakyat dipandang sama, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial (Thohir, 2004: 204-205). Berbagai gerakan desintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Sher Shah bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerjasama dengan panglima bangsa Hindu bernama Hemu. Tetapi kemudian Hemu justru melakukan perlawanan sendiri dengan menobatkan diri sebagai Vikramaditya (gelar Chandragupta II yang mashur pada abad IV M). Upaya penggulingan Sultan Akbar gagal, bahkan kemudian Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan dengan gemilang. Pada tahun 1576 Rajputana, Gujarat, dan Bengala telah berhasil dikuasai Sultan Akbar. Dengan demikian pintu barat dan timur melalui laut di India telah dikuasai Sultan Akbar.

Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pulalah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang,

keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhi dirinya. Akbar memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara besar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam kesultanan Mughal. Usaha ini bukan hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Kegemilangan penguasaan dimulai dalam mematahkan gerakan perlawanan bangsa Rajput yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Mughal.

Dikisahkan bahwa dalam menundukkan perlawanan tersebut pasukan Mughal membutuhkan waktu 7 bulan menggempur benteng Chitor di Udaipur. Kekalahan bangsa Rajput pada masa tersebut ditandai oleh kejadian dramatis. Sisa-sisa pasukan Rajput melakukan perlawanan puputan (habis-habisan). Orang tua, wanita, dan anak-anak melakukan bunuh diri setelah pasukan Rajput tidak lagi mampu membendung pasukan Mughal. Setidaknya 30.000 korban tewas atau bunuh diri dalam pembasmian perlawanan bangsa Rajput.

Keberhasilan awal Sultan Akbar diikuti oleh kegemilangan terhadap perluasan kekuasaan selanjutnya. Tahun 1573 Gujarat berhasil dikuasai kemudian disusul Bengala tahun 1576. Akbar telah berhasil menguasai daerah-daerah penting India. Menjelang wafatnya tahun 1605, kekuasaan Mughal semakin mantap. Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penghapusan Jizya dan Djazia, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan pimpinan pasukan (Supardi, 2008: 7).

d. Sultan Jahangir (1605-1628)

Salim , putra Akbar dinobatkan sebagai raja Mughal dengan gelar Sultan Nurud'din Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal terutama dalam menghadapi kelompok

Hindu (Supardi, 2008: 7). Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian meninggal tahun 1627 menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azaf Khan sama-sama berhasrat menggantikan ayahnya.

e. Masa pemerintahan Sultan Shah Jahan (1628-1658)

Setelah Jahangir wafat, kerajaan diperebutkan puteranya Shah Jahan dan Azaf Khan. Perselisihan tersebut akhirnya dapat dimenangi oleh Shah Jahan, yang kemudian digelar (1628 M) Abul Muzaffar Shahabuddin Muhammad Sahib *Qiran-e Sani* Shah Jahan Padsah Ghazi. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejala dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Pada periode ini dikembangkan kembali penaklukan wilayah sampai melampaui batas-batas india, seperti Kandahar, Balkh, Badakhsan dan Samarkand (Thohir, 2004: 208-209). Pada saat perluasan kekuasaan permaisurinya yang bernama Mumtaz-i-Mahal, istri yang amat dicintainya meninggal pada saat perang. Shah Jahan begitu kehilangan istri yang amat cantik dan dicintainya. Peninggalan makam dan masjid Tajmahal yang saat ini merupakan salah satu 7 keajaiban dunia merupakan tanda kasih Shah Jahan kepada istrinya.

Shah Jahan memiliki putra bernama Aurangzeb yang diberi kekuasaan di Decaan. Aurangzeb berhasil membuat stabilitas di Decaan terutama dalam menghadapi kekuatan kerajaan Hindu yang masih berusaha menolak kekuasaan Islam. Persaingan paling kuat adalah antara Aurangzib dengan Dara Sikhoh. Dalam persaingan tersebut Aurangzib berhasil mengalahkan Dara Shikoh, dan mengambil alih kekuasaan Sultan Mughal tahun 1658. Sementara selama 7 tahun Shah Jahan menghabiskan waktunya di dalam benteng Agra hingga wafat menjemputnya. Shah Jahan, raja yang berambisius telah meninggalkan berbagai bangunan penting pada masa kesultanan Mughal yang menandai kebesaran kebudayaan kerajaan Mughal.

f. Pemerintahan Aurangzib Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizya (1659-1707)

Sultan Aurangzib Alamgir (penakluk dunia) dinobatkan di Delhi tahun 1659 segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan mamantapkan kembali kekuasaan di Deccan. Usahanya tidak sia-sia dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai. Tahun 1685 kerajaan Bijapur tunduk, disusul Golkonda tahun 1687, Tanjore dan Trichinopoly tahun 1689 (Supardi, 2008: 9).. Aurangzib berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh melebihi daerah yang berhasil ditaklukan Sultan Akbar. Tinggal bangsa Maratha yang belum benar-benar bisa ditaklukan Aurangzib. Perlawanan bangsa Maratha merupakan ancaman paling berat pada masa-masa selanjutnya. Sampai Aurangzib wafat tahun 1707 bangsa Maratha masih memberikan perlawanan sengit terhadap kesultanan Mughal. Tahun 1707 merupakan akhir pemerintahan Aurangzib yang tutup mata pada usia 90 tahun. Kekuasaan Aurangzib merupakan antiklimaks pemerintahan Mughal di India. Masa sesudahnya, kekuasaan Mughal terus mengalami kemunduran. Konflik saudara dari anak-anak Aurangzib menyebabkan kekuatan negara kian keropos. Apalagi pada masa pemerintahan Aurangzib, bangsa-bangsa Barat sudah giat melakukan perjalanan ke timur. Inggris adalah salah satu bangsa barat yang berhasil menduduki Surat, pelabuhan di Gujarat pada masa pemerintahan Aurangzib. Inilah cikal bakal kolonialisme dan imperialisme Barat di India yang akan mempengaruhi babak baru perjalanan sejarah bangsa India. Aurangzib menghidupkan kembali jizya yang pernah dicabut oleh Sultan Akbar, dan melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu (Hamzah.1952: 19).

3. Dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzib (1707-1857)

Setelah satu setengah abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzib tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sul-

tan sebelumnya. Pada abad ke-18 M kerajaan ini memasuki masa-masa kemundurannya. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, gerakan separatis Hindu di India tengah, Sikh di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu para pedagang Inggris dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai (Yatim, 2011: 159). Tiga keturunan Aungrazib yakni Muazzam, Azzam, dan Kambakhsh saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Muazzam ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan diri sebagai penerus Mughal dengan gelar Sultan Bahadur Shah/Muhammad Syah (1707-1712 M). Kepemimpinan Sultan Bahadur Shah menghadapi keadaan kerajaan yang sulit untuk dikendalikan. Beberapa pemberontakan menggoyang eksistensi Mughal, termasuk pemberontakan kaum Sikh sebagai kelompok 'agama' baru yang merupakan sinkritisme Hindu dan Islam.

Secara politik sampai dengan keruntuhannya, kesultanan Mughal tinggal berusaha mempertahankan eksistensinya. Para sultan yang berkuasa tidak mampu menyatukan kerajaan. Kerajaan-kerajaan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan

Mughal. Konflik keluarga kerajaan terus memperlemah kekuasaan dan mendorong gerakan desintegrasi terus menjaral. Sepeninggal Sultan Bahadur Shah (1712) terjadi perebutan kekuasaan oleh empat putranya. Jahamdar Shah berhasil naik tahta kerajaan selama 11 bulan, karena pada tahun 1713 ia dibunuh keponakannya bernama Farukhsiyar yang kemudian berhasil naik tahta hingga tahun 1719. Para sultan yang memerintah sampai dengan tahun 1761 adalah Sultan Muhammad Shah, Ahmad Shah, dan Alamgir II. Sementara kerajaan-kerajaan merdeka terus berdiri sendiri seperti Hydrabad, Quth, dan Bengala. Dengan begitu kekuatan kesultanan Mughal semakin lemah. Bangsa Maratha adalah kelompok yang paling diuntungkan dengan situasi demikian. Mereka juga telah berhasil membangun kekuatan dan sistem pemerintahan yang lebih rapi. Sedikit-demi sedikit daerah yang dahulu dikuasai

kesultanan Mughal direbutnya, seperti Gujarat dan Malwa. Pada tahun 1758 Punjab telah berhasil dikuasai Maratha, yang artinya Delhi sebagai pusat kekuasaan Mughal tinggal menunggu waktu saja.

Dalam keadaan yang semakin kacau, para raja Islam mulai sadar untuk melakukan persatuan melawan Maratha. Para raja Islam bersekutu dan meminta bantuan Sultan Ahmad Shah Durrani dari Afghanistan. Pada tahun 1760 Maratha telah menyerang Delhi dan terus bergerak ke utara. Pada tahun 1761 pecah pertempuran di dekat kota Panipat antara pasukan Maratha dengan pasukan gabungan kerajaan Islam India dan tentara Sultan Ahmad Shah Durrani. Tentara Maratha tidak kuasa menghadapi gabungan tentara Islam yang sangat tangguh. Sebanyak 200.000 tentara Maratha tewas dari seluruhnya yang berjumlah 300.000. Perang tersebut merupakan klimaks perlawanan Maratha terhadap kerajaan Islam di India, karena mereka tidak lagi berani mengusik kekuasaan Mughal di India (Supardi, 2008: 11).

Keberhasilan menangkis perlawanan bangsa Maratha tidak serta merta membawa dinasti Mughal dalam kejayaan kembali. Kerajaan-kerajaan Islam yang semula bergabung melawan Maratha kembali melakukan rutinitasnya sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Tidak ada upaya nyata dalam menyatukan berbagai kerajaan tersebut. Dinasti Mughal tetap masih ada, tetapi layaknya sebagai macan ompong yang tidak lagi memiliki wibawa.

4. Berbagai peninggalan Dinasti Mughal

a. Sistem Politik dan ekonomi.

1) India sebagai negara merdeka

Kebesaran dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan luasnya daerah yang disatukan dalam satu imperium, tetapi juga berbagai pembaharuan sistem politik. Apabila dicermati, penetrasi politik Islam pada masa sebelum dinasti Mughal masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam

di Asia Barat. Dinasti Mughal dengan raja pertamanya Kutbu'ddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, lepas dari kesultanan di Asia Barat. Hal ini sebagai hal yang unik mengingat wilayah Asia Selatan (India) bergandengan langsung dengan wilayah Asia Barat, walaupun secara geografis dipisahkan oleh pegunungan yang sulit dilalui. Sebagai sebuah negara, wilayah kesultanan Mughal mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah sejajar dengan masa pemerintahan Ashoka.

2) Pembagian wilayah kerajaan

Kerajaan Mughal memiliki pemerintah pusat yang beribukota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem propinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Walaupun secara politik kerajaan Mughal tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi hukum Islam yang diterapkan di berbagai kerajaan Islam memiliki peran kuat dalam sistem pemerintahan Mughal. Sebagai bentuk dinasti, kerajaan Mughal memiliki kelemahan seperti halnya sistem kedinastian lain. Dalam kerajaan berbentuk dinasti, penguasa tertinggi dilakukan turun-temurun. Akibatnya keadaan kerajaan sangat tergantung pada kecakapan seorang raja dalam memerintah. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarah kerajaan Mughal. Sultan Akabar dapat dinilai sebagai raja yang cakap dalam memantapkan stabilitas pemerintahan dan melakukan akomodasi berbagai kekuatan politik yang menyebabkan perpecahan.

3) Sumber pendapatan negara

Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India jizya diterapkan sejak pemerintahan Dinasti Taghluk (1321 – 1388). Jizya adalah pajak kepala untuk orang-orang non muslim. Sementara untuk orang Islam zakat merupakan

bentuk pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian pada dasarnya baik muslim maupun non muslim memiliki tanggungjawab sama dalam masalah pajak. Kaum non muslim tetap mendapat perlindungan dari kerajaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan ibadahnya. Pada masa Sultan Akbar, jizya ini dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Dengan dibantu seorang Hindu bernama Raja Todar Mall Sultan Akbar menerapkan pajak tanah yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan luas tanah (Supardi, 2008: 12). Pada masa Aurangzib jizya kembali diberlakukan.

b. Perubahan Sosial

Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara.

Perubahan menonjol lainnya terlihat pada masa dinasti Aurangzib yang mengakhiri kebijakan konsiliasi Hindu yang digantikan dengan kebijakan supremasi Islam. Pada tahun 1659 Aurangzib mengharamkan minuman keras, perjudian, prostitusi, penggunaan narkotik, dan sejumlah keharaman lainnya. Pada tahun 1664 ia mengharamkan *sati*, praktek pengorbanan Hindu atas para janda, menghapuskan berbagai pajak yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam (Lapidus, 1999: 711). Dengan dihapuskannya *sati* (perempuan menceburkan diri ke api pembakaran suaminya) semakin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan kepada kesetaraan gender di masyarakat. Kisah yang cukup menarik adalah munculnya empat ratu (raja perempuan) di kerajaan Bhopal yang melepaskan diri dari Mughal abad XIX. Salah satu

dari keempat ratu tersebut adalah Syahjihan Begum (1868-1901) yang menikah dengan seorang ulama besar Maulvi Sayid Muhammad Shadieq Hasan Kan (Abidin, 1979: 711).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Islam di India telah mengangkat jutaan kaum tertindas dari kasta rendah. Namun di sisi lain kedatangan Islam menyebabkan kemunduran kebudayaan Hindu yang telah berlangsung berabad-abad sebelum Masehi. Bahkan beberapa sikap raja Muslim kadang menyakitkan sebagian masyarakat Hindu. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi oleh sikap dan karakter individu raja tersebut. Sebagai contoh adalah kebijakan yang dilakukan Aurangzib dalam memperlakukan masyarakat Hindu. Misalnya ia melarang pembangunan kuil-kuil untuk orang Hindu dan pemberlakuan pajak lebih berat pada masyarakat Hindu. Hal ini sebagai salah satu penyebab semakin memudarnya kewibawaan kesultanan Mughal.

c. Seni dan Bangunan

1) Karya Sastra

Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa Dinasti Mughal. Dalam syariat Islam tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara imam dan pemimpin pemerintahan. Tiap sendi kehidupan manusia terintegrasi dalam nilai-nilai agama. Pemimpin kerajaan bukan sekedar melaksanakan roda pemerintahan, tetapi sekaligus sebagai imam yang berpengetahuan keagamaan tinggi dan pantas diteladani. Tidak heran bila karya seni dan sastra yang muncul tidak sebatas ditulis para ulama, tetapi juga para raja.

Pada masa raja Akbar riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filosof Abul Fazl dengan judul *A'ini Akbari* dan *Akbar-nama*. Dua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Persi dan kini juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Akbar adalah sosok pemimpin yang berusaha menyatukan dua kekuatan penting di India yakni Islam dan Hindu. Maka beliau terkenal dengan ajarannya *Din-Ilahi*

yang hendak dijadikan agama kerajaan. Beliau juga mengambil permaisuri seorang Hindu sehingga sebagian ada yang menyangsikan kehidupan Islam Sultan Akbar. Toleransinya sangat dikenal bahkan memberi kebebasan para misionaris Barat untuk menyebarkan agama Kristen di India (Ruslan, 2007: 40). Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra dengan menulis riwayat hidupnya dalam kitab *Tzuk-i-Jahangiri*. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Shah Jahan menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab *Padchah Nama*.

2) Bangunan

Sultan Akbar tidak hanya terkenal sebagai raja yang disegani karena keberaniannya dalam peperangan. Pemerintahan beliau juga meninggalkan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra.

Pada tahun 1636 Sultan Shah Jahan berhasil menguasai dua kerajaan penting berhasil dikuasai yakni Ahmadnagar dan Bijapur. Pada saat perluasan kekuasaan tersebut permaisurinya Mumtaz-i-Mahal meninggal tahun 1631. Begitu cintanya pada istrinya, Shah Jahan mengengangnya dengan membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana yang dibangun tahun 1631-1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja (Ruslan, 2007: 42). Bangunan makam tersebut dilengkapi dengan masjid dan taman dengan arsitek tinggi. Kemashurannya sampai di penjuru benua, dan saat ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Shah Jahan juga telah membuat rencana bangunan makam untuk dirinya yang rencananya tidak kalah indahnya dengan Mumtaz Mahal. Tetapi wasiat itu tidak dilaksanakan penggantinya Aurangzib yang tidak menyukai kemegahan bangunan. Jenazah Shah Jahan dimakamkan berdampingan dengan istri tercintanya Mumtaz Mahal.

Shah Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Ja'mi, Istana Shah Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, Dewan di Delhi, Agra,

dan Lahore merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan arsitek Persia dan India. Aurangzib, walaupun tidak meninggalkan bangunan sebesar masa Shah Jahan, tetapi juga membangun masjid Badshahi di Lahor dan Pearl Mosque di Delhi, walaupun kecil tetapi bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan (<http://www.indialife.com/history/themughal>).

d. Perkembangan kepercayaan dan aliran keagamaan

Masuknya Islam di India bukan tidak menimbulkan masalah konflik kepercayaan. Hal ini sangat wajar mengingat di wilayah tersebut berkembang dua agama besar terutama Hindu dan Islam. Sikap para penguasa Islam yang berusaha membuat keadilan dalam menjalankan ibadah kadang sulit dilakukan oleh munculnya berbagai kecurigaan dan kesalahpahaman politik. Upaya melakukan akomodasi kedua agama ini pernah dilakukan oleh Sultan Akbar dengan melahirkan ajaran baru Din Illahi tahun 1582, namun tidak mendapat respon positif dari para ulama Islam (Schulberg, 1983: 162).

Akbar juga memperistri seorang Hindu dengan maksud menghilangkan pertentangan dua pemeluk agama terbesar di India tersebut. Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad XV muncul agama Sikh yang merupakan sinkritisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak (1469-1539). Sikh (artinya murid) terus berkembang, dan guru Nanak laksana sebagai Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru selanjutnya sampai guru ke sepuluh yakni Guru Govind Singh (1675-1708). Agama Sikh terus berkembang dan mendapat tentangan baik umat Islam maupun Hindu. Lambat laun penganut Sikh membuat kelompok tersendiri dan berhasil membangun kekuatan baru di Asia Selatan.

5. Keruntuhan Dinasti Mughal dan Pemberontakan Indian Mutiny 1857

Masuknya bangsa-bangsa Barat ke India telah menambah konflik semakin rumit untuk diselesaikan Dinasti Mughal. Inggris berhasil membuka pintu timur, yakni di Selat Benggala, ditandai pada tahun 1764 Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris yang. Sejak saat itulah penetrasi bangsa Barat semakin merangsek ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan Dinasti Mughal masih ada hingga tahun 1857, ketika Sultan Bahadur Shah yang berkuasa masa tersebut dijadikan simbol perlawanan/pemberontakan terhadap Inggris yang terkenal dengan nama "Pemberontakan Sepoy, *Sepoy Mutiny*, atau *The First war of India Independence*".

C. SIMPULAN

1. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Kutbu'ddin Aibak (1206-1211), yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Raja-raja terbesar terkenal dari dinasti Mughal adalah Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzib.
2. Sultan Akbar terkenal sebagai raja yang berusaha melakukan akomodasi politik dan kultur atas kekuasaan Islam dan masyarakat Hindu di India. Di bawah kepemimpinannya Mughal berhasil berkembang menjadi dinasti yang besar.
3. Sultan Shah Jahan terkenal dengan peninggalannya dalam seni dan bangunan. Makam Tajmahal sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia saat ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa pemerintahannya. Sementara Sultan Aurangzib sebagai pemimpin yang berhasil mengembangkan kekuasaan Dinasti Mughal meliputi wilayah terluas.
4. Generasi sesudah Aurangzib gagal membangun kesatuan kerajaan, hingga akhirnya Mogul terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya

Mughal, bangsa-bangsa Barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Pemberontakan Serdadu India/Sepoy Mutiny/India Mutiny yang gagal menandai berakhirnya Dinasti Mughal. Sultan Bahadurshah diasingkan ke Birma, dan kesultanan Mughal dihapus, pemerintahan di India diambil alih oleh Inggris.

5. Saran / Rekomendasi
6. Mengkaji sejarah perkembangan peradaban Islam khususnya perkembangan pada masa dinasti Mughal merupakan topik yang sangat luas cakupan pembahasan dan uraiannya. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pembahasannya dalam makalah ini masih berada pada tataran permukaan saja. Untuk itu, perlu kajian lebih mendalam lagi dengan merujuk referensi-referensi yang mendukung dikemudian hari.
7. Dengan waktu yang relatif singkat ditambah masih minimnya wawasan dan pengetahuan penulis boleh jadi membuat apa yang disajikan dalam makalah ini belum terlalu maksimal. Diharapkan rekan-rekan sesama mahasiswa bisa memberikan dukungan yang membangun kearah peningkatan yang lebih baik lagi.
8. Koreksi dari para dosen pengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam" sangat kami harapkan demi terwujudnya pemahaman yang komperhensif terkait dengan masalah-masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad , H Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam V. Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang (Perkembangannya dari zaman ke zaman*, Jakarta: Bulan Bintang. 1979
- Erwin, Tuti Nuriah. *Asia Selatan dalam Sejarah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1990

- Hamzah, Amal, *Dunia Sekitar Kita, Pakistan Sebuah Negara Islam Muda*. Jakarta: Djambatan, 1952
- Internet : “*Ancient India: The Mughal, an Introduction to the Mughal Dynasty and Mughal Agra*”, dalam <http://www.indialife.com/history/themughal>, diakses tanggal 11 Desember 2015
- Karim , M Abdul, *Sejarah Islam di India* . Yogyakarta: Bunga Grafies Production. 2003
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Noor, Irfan, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, Banjarmasin: Pasca Sarjana IAIN Antasari, Cet. II, 2015
- Schulberg, Lucille (ed.). *India yang Bersejarah*, terj.Tira Pustaka, judul asli:Historic India. Jakarta:Tira Pustaka. 1983
- Suhanda , Irwan (ed.). *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi*. Jakarta: Kompas, 2007
- Su’ud , Abu, *Memahami Sejarah Bangsa-bangsa Asia Selatan Sejak Jaman Purba Sampai Kedatangan Islam*. Jakarta: Depdikbud PPLPTK. 1988
- Supardi, Penulis artikel ilmiah yang berjudul: *Perkembangan Dan Peninggalan Dinasti Moghul Di India 1525-1857*, Yogyakarta, 2008
- Supriadi , Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Thohir , Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Yatim , Badri, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011

BAB XI

PENJAJAHAN BARAT ATAS DUNIA ISLAM

Oleh: Muhammad Tupan Djayusman

A. PENDAHULUAN

Di kalangan dunia Islam, ketika Dinasti Umawiyah dan Dinasti Abbasiyah yang sangat kuat oleh sistem kekhalifahannya, maka seluruh umat Islam dari anak-anak bangsa bisa bersatu dalam naungan kekuasaan keduanya. Dalam perjalanan berikutnya juga mengalami kemerosotan sehingga terbentuklah daulat-daulatnya kecil (al duwailat) yang ingin melepaskan diri dari kedua kekuatan besar ini.

Ketika sistem khalifahan dan kesultanan ini diteruskan dan praktiknya oleh generasi sesudahnya, yakni oleh Dinasti Utsmani di Turki, Safawi di Persia dan Mughal di India, ternyata mengalami juga kemerosotan lebih parah lagi, terutama akibat penjajahan Barat yang merebut wilayah ini sekaligus memprovokasi suku bangsanya, sehingga mereka tidak bisa lagi mempertahankan warisan wilayah yang sangat luas itu.

Penjajahan Barat atas dunia Islam adalah perpanjangan tangan dari perang salib. Perang Salib meskipun secara militer gagal mewujudkan rencananya, namun meninggalkan ambisi dalam dada bangsa Barat untuk menguasai dunia Islam. Pasca perang Salib, para pemimpin Barat berpikir keras yang paling tepat untuk menyerang dunia Islam. Semangat mereka untuk

mencapai target tersebut dimotivasi faktor politis, ekonomi, relegius (Wakil, 1999: 303).

Gerakan-gerakan Renaisans melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Abad ke 16 dan ke 17 merupakan abad yang paling penting bagi Eropa, sementara pada akhir abad ke 17 tersebut, dunia Islam mulai mengalami kemunduran.

Dengan lahirnya renaissans, Eropa bangkit (Barat) kembali untuk mengejar ketinggalan mereka pada masa kebodohan dan kegelapan. Mereka menyelidiki rahasia alam, menaklukkan lautan, menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan. Banyak penemuan-penemuan dalam segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang mereka peroleh.

Christoper Colombus pada tahun 1492 M, menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama tahun 1498 M, menemukan jalan ke Timur melalui Tanjung Harapan (Yatim,2008: 170). Dengan temuan ini, Eropa (Barat) memperoleh kemajuan dalam dunia perdagangan, karena tidak lagi bergantung lagi pada jalur lama (jalur sutera) yang dikuasai umat Islam.

Hal ini mengakibatkan perekonomian mereka terangkat. Disusul lagi dengan penemuan mesin uap yang melahirkan revolusi industri. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Eropa (Barat) menjadi penguasa lautan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia, tanpa mendapatkan hambatan berarti dari lawan-lawan yang masih menggunakan persenjataan tradisional. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh di bawah kekuasaannya sebagai negeri jajahan (Yatim, 2008: 175).

Sementara itu kemerosotan kaum muslimin sudah merambah ke segala aspek kehidupan. Dengan organisasi dan persenjataan modern pasukan perang Eropa (Barat) mampu melancarkan pukulan telak terhadap daerah-daerah kekuasaan Islam, seperti kerajaan Turki Usmani. Dalam perkembangan berikutnya, daerah-daerah Islam hampir seluruh berada di bawah kekuasaan Eropa (Barat) (Yatim, 2008: 171).

B. PEMBAHASAN

1. Asal Usul Penjajahan Barat

Antara dunia Timur dan Barat berupaya untuk saling mempengaruhi. Kaum Muslimin pun dari Timur telah memberikan sumbangan besar dengan mengembangkan dan memelihara filsafat Yunani yang diharamkan oleh gereja Barat itu (Munawwir, 1984: 120). Ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa (Barat) yang datang belajar di sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam.

Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka mendirikan universitas dengan meniru pola Islam dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas Islam itu.¹ Ilmu-ilmu eksakta yang tidak pernah dikenalkan dan dikembangkan sebelumnya, telah disumbangkan oleh orang-orang Islam.

Namun hubungan yang makin lama makin baik itu tiba-tiba diputus oleh Paus Urbanus II yang membangkitkan fanatisme agama terhadap Islam (Yatim, 2008: 169). Dalam pidatonya Paus merasa kesulitan adanya peraturan bagi umat kristen untuk berziarah ke Bait al Maqdis (Nasution, 1985: 78).

Untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen itu, pada tahun 1095 M, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Salib, yang terjadi dalam tiga periode (Yatim, 2008: 77). Apalagi ditambahi pidatonya yang memberikan ampunan yang sempurna kepada siapa saja yang sanggup memerangi kaum muslimin dan merebut dunia Timur.

Perang Salib yang dilakukan penuh dengan kebiadaban selama 200 tahun telah meluas, tidak hanya di daerah suci Palestina akan tetapi menyebar ke seluruh pelosok dunia (Munawwir, 1984: 120). Orang-orang Islam Spanyol (Morisco) dibunuh dan diasingkan. Anak-anak mereka diserahkan kepada para pendeta untuk dikristenkan.

Hampir 3 juta kaum Muslimin dibunuh, diasingkan, dan dianiaya oleh *Kardinal Jimenez*. Kapal-kapal direbut sedangkan tawannya dijadikan sebagai pendayung untuk merebut dunia Islam.

Paus menetapkan dunia menjadi dua bagian. Sebelah barat dimiliki Spanyol dan di sebelah timur dikuasai Portugis. Hal ini mengakibatkan mulai Brazil sampai ke timur, termasuk Nusantara menjadi milik Portugis. Keputusan Paus ini diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Tordesillas². Dalam perjanjian itu disebutkan, bahwa wilayah yang selurunya belum ter-Kristen-kan atau di luar gereja adalah wilayah yang tak bertuan (*terranulius*).

Perjanjian ini memberi kekuasaan istimewa kepada kerajaan Portugis dan kerajaan Spanyol terhadap laut, benua, pulau yang ditemukan dan direbut untuk dimiliki hingga anak cucu. Oleh karena itu, Paus menganugerahkan tugas suci ini kepada dua kerajaan Kristen, Spanyol, dan Portugis untuk mengKhatolikisasi seluruh belahan dunia ini (Thohir, 2009: 94).

Sejak itu lahir lah penjajahan dengan bentuk penindasan dan perbudakan. Hal ini merupakan lembaran hitam dalam peradaban manusia yang paling pilu, hina, kejam, jahat dan memalukan. Mereka mempunyai semboyan yakni :

a. Gospel (Penyebaran Ajaran Katolik dan Kristen)

Akibat dari semboyan ini, tidak heran jika mereka selalu didampingi misionaris, dan daerah-daerah yang telah dikuasai dipastikan terjadi proses perpindahan agama.

b. Gold (Mencari Kekayaan Berupa Emas)

Semboyan gold menimbulkan paham merkantilis. Paham ini beranggapan bahwa kejayaan diukur dari banyaknya emas yang diperoleh dan dimiliki.

c. Glory (Mencari Kejayaan, Kemasyhuran, dan Kemenangan)

Semboyan ini akhirnya melahirkan penjajahan karena kejayaan dilihat dari aspek daerah yang dikuasai termasuk jalur perdagangannya. Dengan demikian banyak bangsa

yang berlomba-lomba menguasai daerah lain (www.berpendidikan.com).

2. Proses Penaklukan Dunia Islam

Antara gereja dan penjajahan terdapat hubungan yang terpisahkan. Keduanya saling memperoleh manfaat serta melakukan kejahatan yang menurunkan harkat dan martabat manusia.

Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari pusat kekuasaan Kerajaan Usmani, karena kerajaan ini meskipun terus mengalami kemunduran, ia masih disegani dan dipandang masih cukup kuat untuk berhadapan dengan kekuatan militer Eropa waktu itu. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di Anak Benua India. Sementara negeri-negeri Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Usmani, baru diduduki Eropa pada masa berikutnya (Yatim, 208: 175).

Berturut-turut penjajah Barat memasuki, menaklukkan wilayah Islam dan menjajahnya yaitu :

- a. Belanda memasuki Indonesia (1606 M)
- b. Inggris memasuki India (1757 M), Malaka (1811 M), Aden dan Laut Merah (1839 M), Arabia Selatan dan Timur (1840 M), Mesir (1882 M), serta Sudan (1898 M)
- c. Perancis memasuki Aljazair (1830 M), Tunisia (1881 M), Maroko (1912 M)
- d. Italia menaklukkan Lybia (1911 M)
- e. Rusia merebut Avoz (1775 M) dan Bassaribia (1872) dari Turki

3. Masa Penjajahan Barat di Indonesia

Berbeda dengan masuknya Islam ke negara-negara di bagian dunia lainnya yakni dengan kekuatan militer, masuknya Islam di negeri ini dengan cara damai disertai jiwa toleransi

dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama(Hindu-Budha).Ia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan rempah-rempah (Thohir, 2004: 291).

Selanjutnya datanglah pedagang-pedagang Barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Semenjak awal kedatangannya ke kepulauan subur makmur ini, memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seteru mereka, sehingga semangat Perang Salip pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah.

Berbeda dengan watak kaum pedagang Arab, Parsi dan India yang beragama Islam, kaum pedagang Barat yang beragama Kristen itu melakukan misinya dengan menggunakan kekerasan, terutama dengan teknologi persenjataan mereka lebih unggul dari pada persenjataan kita. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam (Sunanto, 2007: 5).

Pada mulanya mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia.

Waktu itu kaum penjajah belum berani mencampuri masalah Islam dan tidak mempunyai kebijaksanaan terhadap orang Islam karena belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan Bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Namun, pada tahun 1808 pemerintah *Belanda* mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan-urusan agama orang Jawa tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan warisan.

Kemudian, pada tahun 1820 dibuatlah *Statsbaal* untuk mempertegas instruksi ini. Campur tangan mereka lebih tampak lagi setelah adanya instruksi pada tahun 1867 yang

ditujukan kepada kepala daerah, bupati, serta wedana di seluruh Jawa dan Madura untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu pada tahun 1882, mereka mengatur tentang lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian dan perwakafan (Thohir, 2004: 297).

Apalagi setelah kedatangan Snouck Hurgronje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia kerana Snouck mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa dan Aceh (Thohir, 2004: 297). Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam, yakni kebijaksanaan Islam di Indonesia yaitu :

- a. Bidang agama murni dan ibadah ;
- b. Bidang sosial kemasyarakatan ;
- c. Politik ; dan
- d. Pendidikan

Terhadap bidang agama murni, pemerintah penjajah memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda.

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskanlah teori untuk membatasi untuk membatasi keberlakuan hukum Islam, yakni teori *reseptic* yang maksudnya hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, terjadi kemandekan hukum Islam.

Sedangkan dalam bidang politik, pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam baik dari Al Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik ketatanegaraan (Thohir, 2004: 298).

4. Pendidikan Islam Indonesia Pada Zaman Penjajahan Barat (Belanda)

Penaklukan bangsa Barat atas negeri ini dimulai dalam bidang perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Kedatangan mereka memang membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuan mereka untuk meningkatkan hasil penjajahan. Begitu pula dalam bidang pendidikan, Barat tak hanya memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi juga untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah rendah. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan sebenarnya adalah westernisasi dan kristenisasi. Motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan pemerintah Belanda di Indonesia (Sunanto, 2007: 118). Terhadap pendidikan Islam, semula Belanda (tahun 1610 M) bersikap membiarkan saja. Namun lambat laun mereka mengubah pendidikan Islam sedikit demi sedikit. Van de Capellen tahun 1819 dalam surat edarannya kepada para Bupati: “Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat mentaati undang-undang dan hukum negara”. Dari surat edaran diketahui bahwa Belanda menganggap pendidika Islam yang diselenggarakan di pondok-pondok pesantren, masjid, mushalla, dianggap tidak membantu pemerintah Belanda (Sunanto, 2007: 119).

Ketika Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta tahun 1831 M, ia mengeluarkan kebijaksanaan bahwa sekolah gereja dianggap diperlukan sebagai sekolah Pemerintah Belanda. Bahkan pada tahun 1882 Belanda membuat badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam.

Pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan para guru agama Islam memiliki izin khusus untuk mengajar (Mustofa, 1998: 94). Ordonansi itu timbul setelah peristiwa Cilegon pada 1888, yaitu suatu pemberontakan para petani yang menurut mereka dimotori

oleh para haji dan guru-guru agama. Ordonansi tersebut memang sengaja dibuat untuk menghambat dan menghalangi penyebaran Islam di Indonesia, karena pemerintah Hindia Belanda pun memang punya misi menyebarkan agama Kristen.

Pada tahun 1925 Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat, bahwa tidak semua kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan ini disebabkan tumbuhnya organisasi pendidikan Islam seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al Irsyad dan lain-lain. Tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Sunanto, 2007: 220).

Pada masa itu umumnya orang Belanda merasa optimis untuk bisa secepatnya mengikis pengaruh Islam di Indonesia dengan melalui Kristenisasi karena mereka memiliki asumsi yang keliru bahwa sinkretisnya Islam di kawasan ini akan mempermudah penaklukannya (Thohir, 2004: 299).

Pada hal di tengah-tengah penindasan dan pengekan kolonialisme, justru dapat menumbuhkan jiwa patriotisme sebagai bagian dari iman, yang berorientasi ke arah persatuan.

5. Akibat Dari Penaklukan Dan Penjajahan

Dari peristiwa yang melanda dunia Islam, Indonesia adalah salah satu contoh kecil untuk dipakai sebagai gambarannya. Untuk dapat mengetahui gambaran akibat penaklukan dan penjajahan dapat diperjelas sebagai berikut, di antaranya :

a. Ketidaktahuan

Penjajah hanya menjerumuskan perkembangan pengetahuan pada pengetahuan umum belaka. Akibatnya kaum cerdik pandai kita kurang sekali pengetahuan tentang agama (Munawwir, 1984: 127).

b. Tumbuh suburnya paham sinkretisme

Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari berbagai paham-paham atau aliran-aliran agama atau keper-

cayaan (<http://id.m.wikipedia.org>). Agama Pangestu yang berpusat di Solo, dan sangat menyebar di kalangan intelektual misalnya, yang mengaku sebagai Islam mempercayai Tuhan beroknum tiga yang disebut Tripurusa yaitu “Sukma Kawekas atau Allah Taala atau Tuhan Bapak, Sukma Sejati atau Yesus Kristus atau roh Muhammad dan roh Kudus (Munawwir, 1984: 129).

c. Timbulnya perpecahan umat (Islam)

Penjajah mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan suku, kedudukan, keturunan, dan kekayaan. Terjadilah istilah priyayi atau kaum ningrat (nobility), yang karena darah dan keturunan menjadi terhormat dalam masyarakat hingga mendapat fasilitas guna memperoleh pendidikan tinggi (Munawwir, 1984: 136). Juga terjadi istilah santri dengan citra yang keliru.

d. Kelemahan di bidang politik

Politik disini dimaksudkan dalam arti pembentukan kekuasaan dan dengan menggunakan kekuasaan itu untuk mengatur sosial ekonomi sebaik-baiknya menurut paham pemegang kekuasaan. Pemimpin-pemimpin umat kurang terlatih dan kurang persiapan ilmu untuk menjalankan politik dengan baik. Umat Islam mudah diadu domba. Banyak peluang dan jalan untuk membuat dirinya pecah berantakan. Kadangkala berebut kedudukan, khalifah, dengan masing-masing pihak selalu menggunakan dalih dan dalil (Munawwir, 1984: 137).

C. SIMPULAN

Indonesia dengan tegas menolak penjajahan. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 paragraf pertama yang berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pada masa silam penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat dipicu oleh semangat :

1. Gospel (menyebarkan agama)
2. Gold (mencari kekayaan)
3. Glory (mencari kejayaan)

Pada umumnya bentuk penjajahan yang dilakukan akan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang terjajah. Hal ini terkait keinginan untuk terus eksis di wilayah jajahan. Yang jelas kita sepakat, penjajahan merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia.

D. DAFTAR PUSTAKA

Thohir, Ajid Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009

Yatim, Badri Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008

Mustofa, Abdullah Aly,Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Bandung : CV Pustaka Setia : 1998, Cet 1

Nasution,Harun Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta:UI Press, 1985, cetakan kelima

<http://id.m.wikipedia.org>

Imam Munawwir,Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantangan yang Dihadapi dari Masa ke Masa, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984 Cet Ke 2

Al Wakil, Muhammad Sayyid Wajah Dunia Islam,Jakarta Pustaka Al Kautsar, 1999

Sunanto, Musyrifah Sejarah Peradaban Islam Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007

Wahyu Ilaihi & Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group Cet I

www.berpendidikan.com

BAB XII

PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI SAFAWI DI PERSIA

Oleh: Muhamad Syarwani

A. PENDAHULUAN

Sejarah dan peradaban islam dari kurun waktu lahir lahirnya islam sampai sekarang banyak mengalami kemajuan dan kemunduran di berbagai bidang. Secara umum periode pertumbuhan dan perkembangan Islam dibagi menjadi tiga periode yaitu abad klasik (650-1250 M), abad pertengahan (1250-1800 M) dan abad modern (1800- sekarang) (Asmuni, 1996 :1).

Abad klasik merupakan abad kemajuan dimulai zaman Nabi Muhammad saw masih hidup sampai akhir hayat beliau semenanjung arab sudah di kuasai, dan dilanjutkan oleh khulafaurrasyidin yang di pimpin oleh sahabat nabi yaitu khalifah Abu Bakar (633-634 M) wilayah irak dan syiria dapat ditaklukan, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab (634-644 M) Damaskus dan Mesir dapat dikuasai. Dan pada zaman Usman bin Affan (644-656 M) kekuasaan Islam meliputi semenanjung Arabia, Irak, Syiria, Damaskus, Mesir dan Palestina. Pada zaman Ali bin Abi Thalib (656-661 M) sebagai khalifah keempat kekuasaan Islam mulai goyah dari dalam.

Setelah zaman khulafaurrasyidin berakhir diganti oleh zaman Tabiin dan Tabiin'tabiin yaitu Dinasti Mu'awiyah (661-

750 M) Mu'awiyah bin Abu Sofyan saat itu menjabat gubernur Syam. Pada zaman Khulafaurrasyidin ibu kota pemerintahan di Madinah dipindah oleh dinasti Mu'awiyah ke Damaskus Syria. Wilayah kekuasaannya pun meliputi Syria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian Asia, Persia, Afganistan, Pakistan, Turmenia, Uzbekdan Kirgis (Asia Tenggara). Saat berakhirnya kekuasaan Mu'awiyah digantikan oleh dinasti Abbasyiah, sisa orang Mu'awiyah pergi ke Eropa dan Afrika antara lain di Spanyol ada Abdul Rahman ad-Dakhil mendirikan dinasti Amawiyah yang berkuasa berpusat di Cordova Andalusia, Ubaidillah mendirikan kekhalifahan Fahtimiyah (750-1171 M) di Mesir yang berpusat di Cairo yang sebelumnya di Tunisia.

Setelah Dinasti Mu'awiyah mengalami kemunduran digantikan oleh dinasti Abbasyiah (750-1258 M) yang merupakan keturunan dari Abdul Muthalib bin Hasyim atau bani Hasyim pada awalnya di kuffah irak. Ibu kota pemerintahan dipindah oleh al Mansur (754-775 M) dari Damaskus ke Bagdad Irak. Berakhirnya dinasti Abbasyiah ditaklukkan oleh Hulagu Khan (cucu Jengiskhan).

Di abad pertengahan (1250-1800 M) merupakan abad kemunduran, namun dalam sejarah Islam muncul istilah "Masa Tiga Kerajaan Besar" (1500-1700 M). Masa ini merupakan masa kemajuan Islam ke 2 dalam sejarah Islam, yaitu kerajaan Usmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia yang beraliran syiah dan kerajaan Mughal di India (Asmuni, 1996 :5).

Pada tahun 1453 M Usmani dapat mengalahkan Bizantium dan menduduki Istambul Turki, kemudian ekspansi diarahkan ke Barat dan Timur, sehingga Suriah dan Mesir dapat dikuasai. Di India berdiri kerajaan Mughal dipimpin oleh Zahiruddin Babur (1428-1530 M), Delhi sebagai ibukotanya ia adalah salah seorang cucu Timur Lenk. Di Persia ada Dinasti Safawi (1500-1524 M) yang beraliran syiah (1252 M) yang terkenal ialah Syekh Ismai'il Safawi.

Dan abad Modern (1800- sekarang) ditandai dengan zaman kebangkitan ummat Islam yang menyadari kemundurannya dan

dalam keadaan statis. Untuk itulah maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut (1) latar belakang awal mula berdirinya kerajaan safawi, (2) silsilah raja-raja kerajaan safawi, (3) masa keemasan kerajaan safawi, (4) masa kemunduran dan penyebabnya, dan (5) keruntuhan kerajaan safawi.

B. PEMBAHASAN

1. Awal Mula Berdirinya Dinasti Safawiyah

Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan, Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, yang diambil dari nama pendirinya Safi Al-din (1252-1334 M), dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan Kerajaan (Yatim, 2000: 138). Menurut Harun Nasution, di Persia muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi bernama Syekh Ishak Safiuddin dari Ardabila di Azerbaijan (Nasution, 1985: 84).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penggagas awal berdirinya Kerajaan Safawi adalah Syekh Ishak Safiuddin dari Ardabila di Azerbaijan atau dikenal dengan Safi Al-Din, yang semula hanya sebagai mursyid tarekat dengan tugas dakwah agar umat Islam secara murni berpegang teguh pada ajaran agama. Namun pada tahun selanjutnya setelah memperoleh banyak pengikut fanatik akhirnya aliran tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan diteruskan mendirikan sebuah kerajaan. Perkembangan peradaban Islam di Persia dimulai sejak berdirinya kerajaan Safawi, yang dipelopori oleh Safi Al-Din sejak tahun 1252 hingga 1334 M. Kerajaan ini berdiri di saat Kerajaan Turki Usmani mencapai puncak kejayaannya.

2. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Safawi

- a. Safi Al-Din (1252-1334 M)
- b. Sadar Al-Din Musa (1334-1399 M)

- c. Khawaja Ali (1399-1427 M)
- d. Ibrahim (1427-1447 M)
- e. Juneid (1447-1460 M)
- f. Haidar (1460-1494 M)
- g. Ali (1494-1501 M)
- h. Ismail (1501-1524 M)
- i. Tahmasp I (1524-1576 M)
- j. Ismail III (1576-1577 M)
- k. Muhammad Khudabanda (1577-1787 M)
- l. Abbas I (1588-1628 M)
- m. Safi Mirza (1628-1642 M)
- n. Abbas II (1642-1667 M)
- o. Sulaiman (1667-1694 M)
- p. Husen (1694-1722 M)
- q. Tahmasp II (1722-1732 M)
- r. Abbas III (1732-1736 M)

Safi Al-Din berasal dari keturunan yang berada namun ia memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syi'ah yang keenam, Musa Al-Kazhim. Gurunya bernama Syaikh Taj Al-Din Ibrahim Zahidi (1216-1301) (Yatim, 2000: 139). yang dikenal dengan julukan Zahid Al-Gilani, karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi Al-Din dijadikan menantu oleh gurunya tersebut (Yatim, 2000: 139). Safi Al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat tahun 1301 M, pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah ini bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan golongan "ahli-ahli bid'ah". Namun pada perkembangannya, gerakan tasawuf yang bersifat lokal ini berubah menjadi gerakan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar di Persia, Syria dan Anatolia. Di negeri-negeri yang berada di luar Ardabil inilah, Safi Al-Din menempatkan seorang wakil yang diberi nama

Khalifah untuk memimpin murid-muridnya di daerah masing-masing (Hamka, 1981: 60).

Suatu ajaran Agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan ajaran itu untuk berkuasa. Oleh karena itu, lama kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syi'ah (Amin, 2009: 188).

Dalam dekade 1447 – 1501 M Safawi memasuki tahap gerakan politik, sama halnya dengan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara, Mahdiah di Sudan dan Maturdiah serta Naksyabandiyah di Rusia. Kecenderungan memasuki dunia politik secara konkrit tampak pada masa kepemimpinan Juneid (1447-1460 M). Dinasti safawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasaan kegiatan ini ternyata menimbulkan konflik antara Juneid dengan kekuatan politik yang ada di Persia waktu itu, misalnya konflik politik dengan kerajaan-kerajaan Kara Koyunlu (domba hitam) salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu yang bermahzhab Sunni dibawah kekuasaan Imperium Usmani. Karena konflik tersebut maka ia mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyar Bakr, AK. Koyunlu (domba putih), juga suatu suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan, yang ketika itu menguasai sebagian Persia.

Selama dalam pengasingan, Juneid tidak tinggal diam. Ia malah menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Padatahun 1459 M, Juneid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 M, ia mencoba merebut Circassia tetapi pasukan yang dipimpinya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Juneid, Haidar, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu, kepemimpinan gerakan Safawi baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 M. Hubungan Haidar dengan

Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan itu lahirlah Ismail, yang di kemudian hari menjadi pendiri Kerajaan Safawi di Persia (Brockelmann, 1974: 494-495).

Kemenangan AK-Koyunlu terhadap Kara Koyunlu tahun 1476 M, membuat gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh AK-Koyunlu dalam meraih kekuasaan yang selanjutnya. Padahal sebelumnya Safawi adalah sekutu AK Konyulu, tetapi itulah politik. Ak Konyulu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Dinasti Safawi. Karena itu, ketika Safawi menyerang wilayah Sircassia dan pasukan Sirwan, AK Konyulu mengirim bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam peperangan itu (Yatim, 2000: 140).

Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap AK Konyulu. Tetapi Ya'kub pemimpin AK Konyulu ketika itu dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama kedua saudaranya Ibrahim dan Ismail beserta ibunya, di fars selama empat setengah tahun (1489-1493 M). Mereka dibebaskan oleh Rustam, Putra Mahkota AK Konyulu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah saudara sepupu Rustam itu dapat dikalahkan. Ali bersaudara (Ibrahim dan Ismail) beserta ibunya kembali ke Ardabil. Akan tetapi tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara pada tahun 1494 M dan Ali terbunuh dalam serangan ini (Yatim, 2000: 141).

Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail, yang saat itu masih berusia 7 tahun. Selama 5 tahun Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan itu dinamai Qizilbash (baret merah). Ismail memanfaatkan kedudukannya sebagai mursyid untuk meng-

konsolidasikan kekuatan politiknya dengan menjalin hubungan dengan para pengikutnya¹.

Di bawah pimpinan Ismail, pada tahun 1501 M, pasukan Qizilbash menyerang dan mengalahkan AK Konyulu di Sharur dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota AK Konyulu dan berhasil merebut serta mendudukinya. Di kota inilah Ismail memproklamkan dirinya sebagai Raja pertama Dinasti Safawi. Ia disebut juga sebagai Ismail (Holt, 1970: 398). Dengan ia sendiri sebagai Syaikhnya yang pertama dan menetapkan Syi'ah Dua Belas sebagai agama resmi kerajaan Safawi. Dengan diproklamasikannya kerajaan Safawis ebagai kerajaan dan ditetapkan pula Syi'ah sebagai agama kerajaan maka meredekalah Persia dari pengaruh dari kerajaan Usmani dan kekuatan asing lainnya. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Safawi yang akan turut memberikan kontribusi dalam perkembangan kekuasaan Islam.

3. Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Kerajaan Safawi di Persia

Pada masa pemerintahan Ismail, Safawi berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai kedaerah Nazandaran, Gurgan, Yazd, Diyar Bakr, Baghdad, Sirwan dan Khurasan hingga meliputi ke daerah bulan sabit subur (fortile crescent). Kemudian ia berusaha mengembangkan wilayahnya sampai ke Turki Usmani tetapi mengadap kekuatan besar dari Kerajaan Turki Usmani tetapi menghadapi kekuaatan besar dari kerajaan Turki Usmani yang sangat membenci golongan Syi'ah. Dalam perebutan wilayah ini Safawi mengalami kekalahan yang menyebabkan Ismail mengalami depresi yang meruntuhkan

¹ Yaitu tentara kerajaan Safawi yang berasal darisuku-suku beraliran Syi'ah dari Anatolia bagian timur. Pada pasukan Qizilbash ini topinya dilengkapi dengan 12 rumbai yang memilikimakna Syi'ah, Isna 'Asyariah (Dua Belas Imam) mempunyai pengaruh yang besardalam menanamkan sifat fanatisme dan militansi para pengikut Syi'ah denganpemimpinnya.

kebanggaan dan rasa percaya dirinya sehingga ia menempuh kehidupan dengan cara menyepi dan hidup hura-hura. Hal ini berpengaruh pada stabilitas politik dalam kerajaan Safawi. Contohnya adalah terjadinya perebutan kekuasaan antara pimpinan suku-suku Turki, Pejabat-pejabat keturunan Persia dan Qizilbash.

Keadaan ini baru dapat diatasi pada masa pemerintahan raja AbbasI. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I untuk memperbaiki situasi adalah:

- a. Menghilangdominasi pasukan Qizilbash atas kerajaan Safawi dengan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia dan Sircassia.
- b. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Usmani dengan cara Abbas I berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam (Abu Bakar, Unar, Usman) dalam khotbah Jumatnya (Holt, 1970: 417).]

Usaha-usaha tersebut terbukti membawa hasil yang baik dan membuat kerajaan Safawi kembali kuat. Kemudian Abbas I meluaskan wilayahnya dengan merebut kembali daerah yang telah lepas dari Safawi maupun mencari daerah baru. Abbas I berhasil menguasai Herat (1598 M), Marw dan Balkh. Kemudian Abbas I mulai menyerang kerajaan Turki Usmani dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwani, Ganja, Baghdad, Nakhchivan, Erivan dan Tiflis. Kemudian pada 1622 M Abbas Iberhasil menguasai kepulauan Hurmuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas (Yatim, 2000: 143).

Pada masa Abbas I inilah kerajaan Safawi mengalami masa kejayaanyang gemilang. Diantara bentuk kejayaannya adalah:

a. Bidang Politik dan Pemerintahan

Pengertian kemajuan dibidang politikdisini adalah terwujudnya integritas wilayah Negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh

suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional.

Sebagaimana lazimnya kekuatan politik suatu Negara ditentukan oleh kekuatan angkatan bersenjata, Syah Abbas I juga telah melakukan langkah politiknya yang pertama, membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar dan modern. Tentara Qizilbash yang pernah menjadi tulang punggung Dinasti Safawi pada awalnya dipandang Syah Abbas tidak diharapkan lagi, sehingga ia membangun suatu angkatan bersenjata reguler. Inti satuan militer ini ia ambil dari bekas tawanan perang bekas orang-orang Kristern di Georia dan di Chircassia. Mereka dibina dengan pendidikan militer yang militan dan persenjataan yang modern. Sebagai pimpinannya ia mengangkat Allahwardi Khan, salah seorang dari Ghulam.

Berkat kegigihannya Syah Abbas mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah disebut oleh kerajaan lain padamasa sebelumnya.

b. Bidang Ekonomi

Kerajaan Safawi pada masa Syah Abbas mengalami kemajuan dibidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Stabilitas politik Kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah kepulauan Hurmuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Hal ini dikarenakan Bandar ini merupakan salah satu jalur dagang antar Timur dan Barat. Yang biasa diperebut oleh Belanda, Inggris, dan Perancis, sesungguhnya menjadi milik Kerajaan Safawi (Broekelmaun, 1974: 504). Selainitu Safawi juga mengalami kemajuan sektor pertanian terutama di daerah Bulan Sabit Subur (*fortile crescent*).

c. Bidang Pendidikan

Sistem pendidikan pada masa ini didominasi oleh tiga jenis pendidikan:

1) Pendidikan indokritatif

Yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan patriotisme terhadap negara. Dalam hal ini doktrin yang digunakan ialah doktrin yang terkait dengan teologi syi'ah selaku faham yang dianut oleh negara. Rasa ajaran syi'ah begitu kental mewarnai pemerintahan safawi. Karena keberhasilan pemerintahan safawi banyak ditentukan oleh interistik dan seruan keagamaan.

2) Pendidikan estetika

Pendidikan ini menekankan pada seni karya yang diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan dinasti safawi. Dalam sejarahnya, dinasti safawi telah mengenal perdagangan internasional dan bahkan telah melakukan kerjasama perdagangan dengan bangsa-bangsa eropa semisal Portugis, Prancis dan Inggris. Maka tidak salah jika dinasti Safawi berharap banyak terhadap rakyatnya agar mampu mengembangkan aspek perdagangan dengan membekali mereka kemampuan-kemampuan terkait dengan perdagannya.

3) Pendidikan militer dan manajemen pemerintahan

Sebagai kerajaan yang besar dan memiliki tanah kekuasaan yang luas, sudah sewajarnya diasti safawi mengembangkan kekuatan militer mereka guna mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan diperlukan pula orang-orang yang ahli dalam bidang pengelolaan pemerintahan secara internal.

4) Bidang Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Sains

Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa Kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut.

Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majlis istana yaitu Baha Al-Din Al-Syaerazi (generalis iptek), Sadar Al-

DinAl-Syaerazi (filosof), dan Muhammad Baqir bin Muhammad Damad (teolog, filosof, observatory kehidupan lebah-lebah). Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan dari pada kerajaan Mughal dan Turki Usmani. Pada masa Safawi Filsafat dan Sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya dikalangan orang-orang persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Perkembangan baru ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang ditetapkan Dinasti Safawi sebagai agama resmi Negara.

Dalam Syiah Dua Belas ada dua golongan, yakni Akhbari dan Ushui. Mereka berbeda didalam memahami ajaran agama. Yang pertama cenderung berpegang kepada hasil ijtihad para mujtahid Syiah yang sudah mapan. Sedang kedua mengambil dari sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits, tanpa terikat kepada para mujthadi. Golongan Ushuli inilah yang paling berperan pada masa Safawi.

Menurut Hodhson, ada dua aliran filsafat yang berkembang pada masa Safawi tersebut. Pertama, aliran filsafat "Perifatetik" sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Kedua filsafati "*syraqi*" yang dibawa oleh Syaharawadi pada abad ke XII. Kedua aliran ini banyak dikembangkan di perguruan Isfahan dan Syiraj. Di bidang filosof ini muncul beberapa orang filosof diantaranya Muhammad Baqir Damad (W. 1631 M) yang dianggap guru ketiga sesudah Aristoteles dan Al-Farabi, tokoh lainnya misalnya Mulla Shadra yang menurut sejarahnya adalah seorang dialektikus yang palingcakap di zamannya.

Sejumlah ilmuan yang selalu hadir di majlis istana yaitu Baha al-Dina al-Syaerazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syaerazi, filosof, dan Muhammad al-Baqir Ibn Muhammad Damad, filosof, ahli sejarah, teolog dan seorang yang pernah pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah (Brockelmann, 1974:503-504).

5) Bidang Perkembangan Fisik dan Seni

Para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota Kerajaan yang sangat indah. Disana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zende Rud dan Istana Chilil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat di Isfahan terdapat 162 Masjid, 48 Akademi, 1802 penginapan dan 273 pemandian umum (Hodgson, 1981: 40).

Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya seperti terlihat pada mesjid Shah yang dibangun tahun 1611 M dan mesjid Syaikh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 M. Unsur seni lainnya terlihat pula adanya peninggalan berbentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda senilainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Raja Tahmasp I.

Demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Safawi, kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari tiga kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Kerajaan ini telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni dan gedung-gedung bersejarah.

4. Masa Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Safawi

Masa Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada, sepeninggal Abbas I kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh enam raja, yaitu Safi Mirza (1628-1642M), Abbas II (1642-1667 M), Sulaiman (1667-1694 M), Husen (1694-1722 M), TahmaspII (1722-1732 M), Abbas III (1732-1736 M). Pada masa raja-raja tersebut, kondisi Kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran, karena Kerajaannya ketika itu diperintah oleh raja-raja yang lemah dan memiliki

perangai dan sifat yang buruk. Hal ini menyebabkan rakyat kurang respon dan timbul sikap masa bodoh terhadap pemerintahan. Raja-raja yang memerintah setelah Abbas I adalah sebagai berikut:

No	Nama Raja	Masa Berkuasa	Indikasi Kemunduran & Kehancuran
1	Safi Mirza	1628-1642	<ul style="list-style-type: none"> • Jiwa lidershipnya lemah. • Sangat kejam terhadap para pembesar Kerajaan. • Memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. • Kota Qandahar lepas dan diduduki Kerajaan Mughal (Sultan Syah Jehan). • Dan Bagdad direbut oleh Kerajaan Turki Usmani.
2	Abbas II	1642-1667 M	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat dan Moralnya jelek. • Pemabuk/suka minum minuman keras
3	Sulaiman	1667-1694	<ul style="list-style-type: none"> • Kejam terhadap para pembesar Kerajaan, terutama terhadap orang-orang yang dicurigainya • Karena sifat & moralnya yang buruk itu rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya
4	Husen	1694-1722 M	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kekuasaan yang besar kepada para 'ulama Syi'ah. • Ulama Syi'ah sering salah guna kewenangan/ kekuasaan yang diberikan raja. • Ulama Syi'ah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni sehingga membuat golongan Sunni marah.

No	Nama Raja	Masa Berkuasa	Indikasi Kemunduran & Kehancuran
			<ul style="list-style-type: none"> • Konflik yang terjadi antara golongan Syi'ah dengan Sunni berimplikasi pada sistem pemerintahan menjadi tidak stabil secara berkelanjutan. • Pernah terjadi pemberontakan bangsa Afghan yang di pimpin oleh Mir Vays yang kemudian digantikan oleh Mir Mahmud. Pada masa pemberontakan Mir mahmud ini, kota Qandahar lepas dari safawi, kemudian disusul kota Isfahan. Pada 12 oktober 1722 M Shah Husein menyerah.
5	Tahmasp II	1722-1732 M	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan dukungan dari suku Qazar Rusia, ia memproklamirkan diri sebagai raja yang berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Astarabad. Kemudian ia bekerja sama dengan Madhir Khan untuk memerangi bangsa Afghan yang menduduki kota Isfahan. Isfahan berhasil direbut dan Safawi kembali berdiri. Kemudian Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 M.
6	Abbas III	1732-1736 M	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpengalaman. • Diangkat menjadi Raja pada saat masih kecil (Hamka, 1981: 71-73). • Pada 1736 M, Abbas III dilengserkan kemudian kerajaan Safawi diambil alih oleh Nadir Khan

Dengan begitu, maka berakhirlah kerajaan Safawi. Hanya satu abad setelah ditinggal Abbas I, kerajaan ini mengalami kehancuran. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi :

- a. Konflik panjang dengan kerajaan Turki Usmani. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Bagi Kerajaan Usmani, berdirinya Kerajaan Safawi yang beraliran Syi'ah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Konflik antara kedua kerajaan tersebut berlangsung lama, meskipun konflik itu pernah berhenti sejenak ketika tercapai perdamaian antara keduanya pada masa Raja Shah Abbas I, namun tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara kedua kerajaan besar Islam itu (Holt, 1970: 426).
- b. Adanya dekadensi moral yang melanda sebagaimana para pemimpin Kerajaan Safawi.
- c. Pasukan Ghulam (budak-budak) yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qilzibash (baret merah) hal ini dikarenakan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani. Seperti yang di alami oleh pasukan Qilzibash, sementara anggota pasukan Qilzibash yang baru tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan anggota Qilzibash sebelumnya.
- d. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan dikalangan keluarga istana.

Dengan demikian bentuk-bentuk institusi kenegaraan, kesukuan dan institusi keagamaan safawiyah yang diciptakan oleh Abbas I telah mengalami perubahan secara mencolok pada akhir abad tujuh belas dan awal abad ke delapan belas. Dan sekarang bentuk pemerintahan ini menjadi Negara Iran yang tetap berfaham syi'ah.

C. SIMPULAN

Kerajaan Safawi beradal dari sebuah tarekat yang berdiri di Ardabil, tarekat tersebut bernama Safawi. Kerajaan Safawi berada dipuncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I. Banyak kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi antara lain dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan bidang pembangunan fisik dan seni. Akan tetapi setelah Abbas meninggal, kerajaan Safawi mengalami kemunduran, disebabkan raja yang memerintah sangat lemah, sering terjadinya konflik internal perebutan kekuasaan dikalangan keluarga istana. Hanya dalam satu abad setelah ditinggalkan Abbas, Kerajaan Safawi hancur.

Iktibar yang dapat kita ambil adalah (1) baik tidaknya suatu bangsa atau negara sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin. (2) Dalam memilih pemimpin haruslah yang kompeten sesuai dengan keahlian dalam memimpin. (3) Seorang pemimpin orientasi materi dan kekuasaan berdambak buruk bagi rakyat yang dia pimpin bahkan bangsa tersebut.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti, dkk (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1988.
- Asmuni M. Yusran, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran (Dirasah Islamiah II)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam*, Yogyakarta: Insist Bekerja Sama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam III*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Harun, Mairid dan Firdaus, *Sejarah Peradaban Islam*, Padang: IAIN IB Press, 2001.

———, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Padang: IAIN IB Press, 2000.

Holt P.M, dkk(ed) The Cambridge History of Islam, vol.IA, London: Cambridge University Press, 1970.

Maryam, Siti, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern, Yogyakarta: Jurusan SPIFak. Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2007.

Maududi, Abu A'la, Khilafah dan Kerajaan, Bandung : Mizan 1984.

Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam : Sejarah, Pemikiran dan Gerakan, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta : Amzah, 2009.

Supriyadi, Dedi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka setia, 2008.

Syalabi, Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid 2, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983.

———, Sejarah dan kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani, Jakarta : Kalam Mulia, 1988.

Thohir, Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Ajid.

Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

BAB XIII

SEJARAH MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA

Oleh: Mukri

A. PENDAHULUAN

Sejak zaman pra sejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar- pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual disana menarik bagi para pedagang, dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementaraitu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera, untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 M sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri(Aceh), Barus, dan Palembang di Sumatra; Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya membeli dan menjajakan barang dagangan, tetapi ada juga yang berupaya menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesiaini

B. PEMBAHASAN

1. Proses Masuknya Agama Islam ke Indonesia

Masuknya islam ke daerah-daerah Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Disamping itu, keadaan politik dan sosial budaya-budaya daerah ketika didatangi islam juga berlainan. Pada abad ke-7 sampai ke-10 M, kerajaan sriwijaya meluaskan kekuasaannya kedaerah semenanjung Malaka sampai Kedah. Hal itu erat hubungannya dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Datangnya orang-orang islam kedaerah itu sama sekali belum memperlihatkan dampak-dampak politik, karena mereka datang memang hanya untuk usaha-usaha pelayaran dan perdagangan. Keterlibatan orang-orang islam dalam bidang politik baru terlihat pada abad ke-9 M, ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani china terhadap kekuasaan T'ang pada masa pemerintahan Kaisar Hi-Tsung (878-889M). Akibat pemberontakan itu, kaum muslimin banyak yang dibunuh, sebagian lainnya lari ke Kedah, wilayah yang masuk kekuasaan Sri Wijaya, bahkan ada yang kepalembang dan membuat perkampungan muslim di sini. Kerajaan Sriwijaya pada saat itu memang melindungi orang-orang islam diwilayah kekuasaannya (Yatim, 2007: 194).

Masuknya agama islam ke Indonesia hingga saat ini tidak diketahui waktunya dengan pasti. Akan tetapi, beberapa ahli menyatakan pendapat mereka mengenai kapan islam masuk ke Indonesia. Pendapat umum bahwa kedatangan agama islam pertama kali di Indonesia terjadi pada abad pertama hijriah atau sekitar pada abad ke-7M (Ibrahim, 2009: 3).

Menurut pendapat yang disimpulkan dalam seminar masuknya tentang islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada 1968, islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh/ke delapan Masehi. Ini mungkin didasarkan penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 H, atau1082M (Tohir, 2004: 290).

Terlepas dari banyaknya perbedaan pendapat mengenai awal masuknya islam di Indonesia, menurut kenyataan nilai-nilai tradisional Hindu Budha telah banyak mempengaruhi substansi dan pelaksanaan hukum islam di Indonesia atau 1082M (Tohir, 2004: 293).

2. Cara-Cara Masuknya Islam ke Indonesia

Masuknya islam ke Indonesia pada umumnya berjalan damai. Akan tetapi adakalanya penyebaran harus diwarnai dengan cara-cara penaklukan. Hal itu terjadi jika suasana politik di kerajaan-kerajaan itu mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Secara umum, islam masuk keindonesia dengan cara-cara berikut ini:

a. Perdagangan

Masuknya islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal yaitu, sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke- 7M hingga abad ke-16 M. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut "Pekojan", dari tempat ini, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama islam.

b. Perkawinan

Para pedagang islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung wanita-wanita pribumi diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima islam sebagai agamanya. Melalui proses seperti ini, kelompok mereka makin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan islam (Ibrahim, 2009: 5).

3. Perkembangan Islam di Indonesia

Masuk dan berkembangnya agama islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama

Islam. Dari interaksi para pedagang Islam ini dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang. Mula-mula hanya sekelompok orang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, desa dan sebuah perkampungan.

Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai Negara. Namun, peranan Pasai menurun setelah berkembangnya pelabuhan Malaka di semenanjung Malaya. Pada Abad ke-14, Malaka telah tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara (Ibrahim, 2009: 6).

Perkembangan Islam dipulau Jawa relatif cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa, yakni kerajaan Demak. Dalam perkembangannya, kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang di Indonesia. Diantaranya:

- a. Syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah.
- b. Agama Islam tidak mengenal sistem Kasta
- c. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai
- d. Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain.
- e. Upacara keagamaan Islam lebih sederhana

4. Perkembangan Islam di Beberapa Wilayah Nusantara

1. Sumatra

Kesimpulan hasil seminar di Medan tersebut di atas, dijelaskan bahwa wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat pulau Sumatra dan daerah Pasai yang terletak di Aceh utara yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama yaitu kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai.

Menurut keterangan Prof. Ali Hasmy dalam makalah pada seminar "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh" yang digelar tahun 1978 disebutkan bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Perlak. Namun ahli sejarah lain telah sepakat, Samudra Pasailah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh (memerintah dari tahun 1261 s.d 1297 M). Sultan Malik Al-Saleh sendiri semula bernama Marah Silu. Setelah mengawini putri raja Perlak kemudian masuk Islam berkat pertemuannya dengan utusan Syarif Mekkah yang kemudian memberi gelar Sultan Malik Al-Saleh.

Kerajaan Pasai sempat diserang oleh Majapahit di bawah panglima Gajah Mada, tetapi bisa dihalau. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Pasai cukup tangguh dikala itu. Baru pada tahun 1521 di taklukkan oleh Portugis dan mendudukinya selama tiga tahun. Pada tahun 1524 M Pasai dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayat Syah. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh keSultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam (sekarang dikenal dengan kabupatenAcehBesar). Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam, hampir bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Malaka karena pendudukan Portugis. Dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan besar. Saudagar-saudagar muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatannya ke Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda MahkotaAlam(1607-1636).

Kerajaan Aceh ini mempunyai peran penting dalam penyebaran Agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Para da'i, baik lokal maupun yang berasal dari Timur Tengah terus berusaha menyampaikan ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Hubungan yang telah terjalin antara kerajaan Aceh dengan Timur Tengah terus semakin berkembang. Tidak saja para ulama dan pedagang Arab yang datang ke Indonesia, tapi orang-orang Indonesia sendiri banyak pula yang hendak mendalami Islam datang langsung ke sumbernya di Mekah atau Madinah. Kapal-kapal dan ekspedisi dari Aceh terus berlayar menuju Timur Tengah pada

awal abad ke 16. Bahkan pada tahun 974 H. atau 1566 M dilaporkan ada 5 kapal dari kerajaan Asyri (Aceh) yang berlabuh di bandar pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah.

2. Pulau Jawa

Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau abad ke 7 M. Hal ini dituturkan oleh Prof. Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 674 M sampai tahun 675 M. sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah singgah di tanah Jawa (Kerajaan Kalingga) menyamar sebagai pedagang. Bisa jadi Muawiyah saat itu baru penjajagan saja, tapi proses dakwah selanjutnya dilakukan oleh para da'i yang berasal dari Malaka atau kerajaan Pasai sendiri. Sebab saat itu lalu lintas atau jalur hubungan antara Malaka dan Pasai disatu pihak dengan Jawa dipihak lain sudah begitu pesat.

3. Sulawesi

Ribuan pulau yang ada di Indonesia, sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau. Baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan company dagang Portugis pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu banyak, namun upaya dakwah terus berlanjut dilakukan oleh para da'i di Sumatra, Malaka dan Jawa hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Gowa dan Tallo atau yang dikenal dengan negeri Makasar, terletak di semenanjung barat daya pulau Sulawesi. Kerajaan Gowa ini mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Ternate dibawah pimpinan Sultan Babullah yang telah menerima Islam lebih dahulu. Melalui seorang da'i bernama Datuk Ri Bandang agama Islam masuk ke kerajaan ini dan pada tanggal 22 September 1605 Karaeng Tonigallo, raja Gowa yang pertama memeluk Islam yang kemudian

bergelar Sultan Alaudin Al Awwal (1591-1636) dan diikuti oleh perdana menteri atau Wazir besarnya, Karaeng Matopa.

Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam Gowa Tallo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Soppeng dan Bone. Raja Luwu segera menerima pesan Islam diikuti oleh raja Wajo tanggal 10 Mei 1610 dan raja Bone yang bergelar Sultan Adam menerima Islam tanggal 23 November 1611 M. Dengan demikian Gowa (Makasar) menjadi kerajaan yang berpengaruh dan disegani. Pelabuhannya sangat ramai disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan manca negara. Hal ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi kerajaan Gowa (Makasar). Puncak kejayaan kerajaan Makasar terjadi pada masa Sultan Hasanuddin (1653-1669).

4. Kalimantan

Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui tiga jalur. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar sebab para muballig dan komunitas muslim kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan.

Jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para muballig dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak Muballig ke negeri ini. Para da'i tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah ini. Maka lahirlah ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Jalur ketiga para da'i datang dari Sulawesi (Makasar) terutama da'i yang terkenal saat itu adalah Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan (<http://www.saefudin.info>).

C. SIMPULAN

1. Sampai saat ini proses masuknya Islam di Indonesia belum di ketahui secara pasti.
2. Terdapat dua pendapat yang umumnya diterima. Pendapat pertama bahwa kedatangan agama islam pertama kali di Indonesia terjadi pada abad pertama hijriah atau sekitar pada abad ke-7M
3. Masuknya islam ke Indonesia pada umumnya berjalan damai, diantara cara masuknya adalah lewat perdagangan.
4. Masuk dan berkembangnya agama islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi para pedagang Islam ini dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang. Mula-mula hanya sekelompok orang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, desa dan sebuah perkampungan
5. Kerajaan Islam Pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai
6. Diantara factor penyebab Islam

D. DAFTAR PUSTAKA

- Yatim, Badri Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ibrahim, DarsonoT. Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 3 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2009
- Thohir, Ajid Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2004
- <http://www.saefudin.info/2008/12/perkembangan-islam-di-indonesia.html#.VkrbkF4UBjQ> (jam 14.30, hari selasa tgl 17 Nopember 2015

BAB XIV

SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh: Rafie, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Dalam proses panjang perjalanan sejarah Islam di Kalimantan Selatan telah banyak kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang dilakukan dengan melihat langsung bukti-bukti sejarah (prasasti) maupun melalui bedah buku dan pertemuan ilmiah (<http://fenomenalogis.blog spot.co.id>).

Ada dua pertemuan ilmiah yang pernah dilakukan di kota Banjarmasin yang dapat memberikan arah bagi kajian dan penelitian sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan.

Pertama, Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 1973 dan yang kedua adalah pelaksanaan Seminar Sejarah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 April 1976 (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Di samping itu, peninggalan-peninggalan sejarah umat islam, ornamen ornamen Islam maupun bukti fisik lain asjid, menggigit inspirasi dan motivasi kita untuk mengkaji bagaimana Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuk dan Perkembangannya).

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah umat Islam Kalimantan Selatan mempunyai korelasi yang signifikan dengan Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuk dan Perkembangannya).

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan

Islam masuk Kalimantan Selatan lebih belakangan ketimbang misalnya, Sumatera Utara dan Aceh. Seperti diungkapkan Azra, diperkirakan pada awal abad ke-16 sudah ada sejumlah muslim di sini, tetapi Islam baru mencapai momentumnya setelah pasukan Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudra dalam perjuangannya melawan kalangan elite di Kerajaan Daha. Islam hanya mampu masuk secara sangat perlahan di kalangan suku Dayak. Bahkan di kalangan kaum Muslim Melayu, kepatuhan kepada ajaran Islam boleh dibilang minim dan tidak lebih dari sekadar pengucapan 2 kalimat syahadat (<http://ucingtiguling.blogspot.co.id/>).

Masuknya Islam ke kawasan Kalimantan Selatan melalui dua pintu. Pertama, Islam masuk melalui selat Malaka melalui transaksi dan komunikasi perdagangan. Pada fase jatuhnya Malaka ke tangan penjajah Portugis membuat dakwah semakin menyebar, karena komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir Barat Kalimantan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari tekanan colonial (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Kedua, Islam disebar oleh para dai yang sengaja dikirim dari Tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengutus banyak mubaligh ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan Kerajaan Islam Banjar (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Dr. Musyriifah Sunanto dalam bukunya "Sejarah Peradaban Islam" yang mengutip pendapat J.J. Ras. Hikayat Banjar, A study in Malay Historiography dan Taufik Abdullah, dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa "Islamisasi kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan berasal dari Demak. Rajanya yang pertama, Raden Samudera, masuk Islam dengan gelar Suryanullah atau Suryansyah. Wilayahnya

meliputi Sambas, Batang lawai, Sukadana, Kota waringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Bahan-bahan referinsi tentang proses tersebarnya islam di kawasan ini sangatlah terbatas. *Hikayat Banjar* (Ras, 1968: 426-41) terutama berbicara tentang proses perubahan agama istana, tetapi juga menyatakan bahwa rakyat banyak segera mengikuti perubahan tersebut. Seorang penulis Belanda menceritakan tentang sekelompok masyarakat Ngaju di Bakumpai memeluk Islam, sebuah cerita lisan menggambarkan secara kasar tentang Islamisasi daerah sekitar Kelua, mungkin dahulu daerah *lalawangan*, dan penduduk Anduhum bercerita tentang asal mula nenek moyang merika memeluk Islam (Daud, 1997: 518).

Tentang asal mula perubahan agama istana dikatakan bahwa hai itu disebabkan karena pengeran Samudera, yang membangun keraton baru di Banjarmasin, memberontak melawan pamannya, Pangeran Temanggung, yang bertahan di Negara Daha, guna menuntut haknya menjadi raja sesuai wasiat Kakeknya, yang mewariskan kerajaan untuknya. Sesuai dengan saran pembantu-pembantunya, Pangeran Samudera mengirim utusan ke Jawa untuk meminta bantuan tenaga perajurit dari Kesultanan Demak, yang memang bersedia membantu bila Pangeran Samudera memeluk Islam. Ketika dinyatakan kesediaan Pangeran memeluk Islam dikirimlah prajurit bantuan tersebut beserta seorang tokoh Islam yang bertugas melaksanakan pengislaman bernama Khatib Dayyan (Daud, 1997: 519).

Berikut ini kutipan dari Hikayat Banjar sehubungan dengan hal tersebut diaatas:

“...maka kata Pangeran Samudera baiklah kita minta bantu pada raja Demak itu, maka disuruh Patih Balit serta aturan..... membawa surat salam Pangeran Samudera pada SultansDemakaitu.....”. Surat yang ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Arab tersebutqberbunyi:

“Salam sembah putra andika di Banjarmasin sampai kapada Sultan Demak, putra andika manjatu nugraha tatolong bantu tandingan sampian, karena

putra andika barabut karajaan lawan papaku itu nama Pangeran Tumenggung, tiada dosa-dosa putra andika menjatu nugraha tatolong bantu tandingan sampian. Adapun lamun manang putra andika mangaula kapada andika, maka sasambah putra andika intan sapuluh, paikat saribu galong, tatudung saribu buah, damar saribu kindai, jaranang sapuluh pikul, lilin sapuluhspikul”.

“Maka kata Sultan Demak mau aku mambantu lamun anakku raja Banjarmasin masuk agama Islam itu lamun tiada mau Islam tiada aku mau bertolong”.

“Sudah itu maka Patih Balit kembali, tiada tersebut di tengah jalan maka ia datang ke Banjar, maka manghadap lawan Patih Masih kepada Pangeran Samudera itu, maka diturnyalah sakalian pembias itu, dan seperti kata Sultan Demak banyak parkara itu, maka Pangeran Samudera itu mau Islam, dan Patih Balit, Patih Mohor, Patih Kuin, Patih Balitungasamazhandaka masuk Islamaitusmufakat”.

Dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa kelompok-kelompok yang membantu Raden Samudera dalam prang melawan Pangeran Tumenggung adalah:

1. SeribuaorangDemak;
2. Rakyat daerah-daerah yang dahulu menjadi taklukan Maharaja Sukarama, daerah-daerah itu adalah: Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pambuang, Sampit, Mandawai, Sabangau, Biaju Besar, Biaju Kecil, Karasikan, Kutai, Berau, Pasir, Pamukan, Pulau Laut, Satui, Hasamhasam, Kintap, Sawarangan, Tambangan Laut, dan Tabanio;
3. Kelompok pedagang, yakni orang Melayu, orang Cina, orang Bugis, orang Makasar, orang Jawa yang ada di Banjarmasin (www.ramlinutun@yahoo.com).

Pangeran Samudera memeluk Islam diiringi oleh para pembantunya dan, setelah memeluk menaklukkan Negara daha, dinobatkan sebagai Sultan Suriansyah, sultan pertama yang beragama Islam. Berkenaan peristiwa ini, *Hikayat* mengatakan: “Maka Pangeran Samudra itu, sudah tatap karadjaannja di Bandjarmasih itu, maka masuk Islam. Diislamkan oleng panghulu Damak itu”(Ras, 1968:438).

Ketika melakukan perjalanan di sungai Barito dan sungai Bahan, Meijjer menemukan banyak langgar di Muara Bahan (sekarang Marabahan), pada hal beberapa waktu yang lalu penduduk tersebut masih menganut religi suku. Berkenaan daerah sekitar Kelua (*lalawangan* pada zaman kesultanan), cerita lisan mengatakan daerah tersebut tetap bertakan dalam religi sukunya sampai saat-saat terakhir ketika daerah lainnya sudah berpindah agama, sehingga akhirnya Khatib Dayyan harus turun tangan sendiri. Mungkin tokoh disana, yang dianggap sebagai keturunan *datu buaya*, terlalu kuat bertahan, padahal *bubuhannya* sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar. Konon akhirnya masyarakat Kelua bersedia memeluk Islam dan sampai saat ini sebuah kuburan kuno dipercayai sebagai kuburan Khatib Dayyan, meskipun di samping kuburan Sultan Suriansyah di Kuin terdapat juga Kuburannya. Meijjer memberikan pula gambaran tentang proses Islamisasi di kalangan masyarakat Dayak (Daud, 1997: 519).

Selain itu peralihan agama terjadi pula sebagai akibat tidak langsung dari perkawinan seseorang (pedagang, bangsawan) yang beragama Islam dengan wanita Dayak. Meijjer (Tichelman, 1949: 62) memberikan gambaran bagaimana seorang tokoh bubuhan saudagar mempengaruhi *bubuhan* Dayak tertentu dan akhirnya *bubuhan* yang terakhir ini tertatik untuk menukar agamanya. Hikayat memang menceritakan pula tentang pengambilan selir oleh sultan atau kerabat dekatnya dari kalangan wanita Dayak, dan menyebabkan *bubuhan* Dayak tersebut merasakan dirinya sebagai bagian dari kerabat *bubuhan* bangsawan (umpamanya lihat Ras, 1968: 448), Dan tentu saja berangsur-angsur para warganya beralih kepercayaan, seperti yang disinyalir oleh Meijjer (Daud, 1997: 520).

2. Perkembangan Agama Islam dan Pemikiran Ulama pada Masanya

a. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan terutama sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-16 yakni sebelum terbentuknya Kerajaan Banjar yang berorientasikan Islam, telah terjadi proses pembentukan

negara dalam dua fase. Fase pertama yang disebut Negara Suku (ethnic state) yang diwakili oleh Negara Nan Sarunai milik orang Maanyan. Fase kedua adalah negara awal (early state) yang diwakili oleh Negara Dipa dan Negara Daha. Terbentuknya Negara Dipa dan Negara Daha menandai zaman klasik di Kalimantan Selatan. Negara Daha akhirnya lenyap seiring dengan terjadinya pergolakan istana, sementara Islam mulai masuk dan berkembang disamping kepercayaan lama. Zaman Baru ditandai dengan lenyapnya Kerajaan Negara Daha beralih ke periode negara kerajaan (kingdom state) dengan lahirnya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi kerajaan.

Zaman keemasan Kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sebagaimana ditandai oleh lahirnya Ulama-ulama Urang Banjar yang terkenal dan hasil karya tulisnya menjadi bahan bacaan dan rujukan di berbagai negara, antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Berbeda dengan Muhammad Arsyad yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam, Muhammad Nafis mencemplungkan dirinya dalam usaha penyebar-luasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan. Dia memerankan dirinya sebagai ulama sufi kelana yang khas, keluar-masuk hutan menyebarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, beliau memainkan peranan penting dalam mengembangkan Islam di Kalimantan. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammad Nafis dan terlebih Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan tokoh penting dalam proses Islamisasi lebih lanjut di Kalimantan. Dua orang ini pula yang memperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru di Kalimantan Selatan (<http://ucingtiguling.blogspot.co.id/>).

Proses Islamisasi menurut pendapat Alfani Daud, mungkin dimulai oleh Syekh Arsyad yang membuka pengajian di Dalam Pagar Sekitar dua atau tiga dasa warsa terakhir abad ke-18, akhirnya berbagi kampung pada Zaman dahulu menjadi orientasi pengajian bagi kampung-kampung di sekitarnya atau bahkan wilayah yang lebih luas lagi. Kampung-kampung

tersebut memiliki seorang atau lebih ulama atau lainnya yang memberikan pengajaran agama bagi masyarakat awam di sekitarnya atau bagi calon-calon ulama yang berdatangan dari kampung diri kampung yang jauh-jauh. Dalam Pagar, dan kota Martapura umumnya, terkenal sebagai tempat pengajian yang menghasilkan ulama dan tokoh-tokoh birokrasi keagamaan pada zaman dahulu, dan sampai sekarang masih berusaha meneruskan tradisi itu. Selain itu, mungkin belakangan, terkenal juga ialah pengajian-pengajian yang ada di Negara, Amuntai, Alabio dan Balimau. Meskipun langsung atau tidak pengajian-pengajian ini ikut membentuk perilaku religius masyarakat banyak, namun menurut pendapat penulis (Alfani Daud) yang penting sebenarnya ialah kenyataan bahwa para ulama, dan juga muridnya yang tidak dianggap ulama setelah kembali dari pengajian, memberikan pelajaran agama (juga) kepada orang awam di kampung masing-masing (Daud, 1997: 521).

b. Pemikiran Ulama yang Hidup di Kerajaan Banjar

1. Syekh Ahmad Syamsuddin Al Banjari

Riwayat tokoh ulama sufi ini tidak banyak diketahui, hanya yang diketahui bahwa ulama ini adalah seorang Banjar yang tinggal di ibu kota kerajaan Martapura. Ulama inilah yang menulis tentang Asal Kejadian Nur Muhammad. Beliau lahir sekitar tahun 1618. Ulama ini hidup pada masa pemerintahan Pangeran Tapesana sebagai wali raja, karena putera mahkota Amirullah Bagus Kesuma belum dewasa. Pangeran Tapesana menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan. Naskah itu ditulis pada tahun 1668 dan pernah ditemukan oleh seorang orientalis R.O. Winstedt di Jakarta (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

2. Syekh Abdul Hamid Abulung

Tidak banyak diketahui tentang kapan dia lahir, tetapi yang jelas masa hidupnya adalah semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Syekh Mohammad Nafis. Syekh Abdul Hamid membawa ajaran tasawuf yang tidak umum di daerah ini.

Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit dan belum sampai kepada hakikat. Ajaran ini pula merupakan hasil pengaruh ajaran Abi Yazid al Busthami (874 M), Husein bin Mansur Al Halaj (858-922) yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansyuri dan Syamsuddin dari Sumatera dan Syekh Siti Jenar dari Jawa.

Tasawuf Sunni adalah tasawuf yang mengajarkan tentang kebersihan diri rohani dan jasmani dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Dasar utama tasawuf Sunni adalah Al Qur'an dan al Hadits dan di dalam amaliyahnya berpedoman kepada amaliyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Salah satu pokok ajarannya ialah bahwa Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, dimana dibedakan secara tegas antara Khaliq dan makhluk. Tauhid, Fiqih dan Tasawuf adalah tiga aspek dari ajaran Islam yang tidak terpisah dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya secara harmonis dan diamalkan secara terpadu.

Faham Wahdatul Wujud menganggap bahwa manusia dan dunia atau manusia dan Tuhan itu menjadi satu, tidak terpisah dalam kehidupan rohani yang tinggi (fana). Banyaklah ucapan-ucapan yang ekstrem seperti : 'ainul jama' (menjadi satu dengan Dia) seperti yang selalu dikhotbahkan oleh Abu Yasid al Bisthomi, dan kata-kaa hulul yang diajarkan dan dipertahankan oleh Husein bin Mansyur Al Hallaj (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

3. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Muhammad Arsyad dilahirkan pada tahun 1122H atau 1710M di desa Lok Gabang, Martapura. Pada waktu berumur kurang lebih 8 tahun ia dipungut oleh Sultan Banjar untuk diasuh dan dididik di istana. Kemudian ia dikawinkan dan menjelang umur 30 tahun diberangkan belajar memperdalam ilmu agama Islam di Mekah. Muhammad Arsyad tiba kembali di Martapura ibu kota Kerajaan Banjar, pada bulan Rama-

dhantahun 1186 H (1772 M). Ia kembali setelah memperoleh keahlian khusus dalam ilmu Tauhid, Fiqh, ilmu Falak dan ilmu Tasauf (www.ramlinutun@yahoo.com).

a. Bidang Pendidikan

Untuk mewujudkan ide gagasan beliau, maka dibagunlah sebuah pusat pendidikan Islam, yang serupa surau di Sumatera Barat atau Pesantren di Pulau Jawa. Pusat Pendidikan Muhammad Arsyad al-Banjari terdiri atas ruangan-ruangan untuk kuliah, pondokan para murid, rumah para guru dan perpustakaan. Pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri, karena Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersama beberapa guru Dan murid mengubah tanah di lingkungan itu menjadi sawah produktif Dan kebun-kebun sayuran. Tak lama kemudian, pusat itu telah menjadikan dirinya sebagai *locus* paling penting untuk melatih para murid yang kemudian hari menjadi ulama terkemuka di kawasan Kalimantan selatan. (Azra;1995;254-255).

b. Bidang Hukum Islam

Muhammad Arsyad mengambil langkah penting lain untuk menguatkan Islamisasi di wilayahnya dengan jalan memperbaharui administerasi keadilan di Kesultanan Banjar. Di samping menjadikan doktrin-doktrin hukum Islam untuk dijadikan acuan terpenting dalam pengadilan kriminal, Muhammad Arsyad, dengan dukungan Sultan, menderikan pengadilan Islam terpisah untuk mengurus masalah-masalah hukum sipil murni.

c. Bidang Tauhid

Pemikiran Muhammad Arsyad dalam bidang akidah meliputi

- 1) Konsep Iman, ia sangat mendambakan terwujudnya iman sempurna sempurna pada diri seseorang mukmin, yaitu menyatukan tasdiq di hati, iqrar dengan lidah

Dan amal lewat anggota, sebagaimana konsep iman di kalangan fukaha dan ahli sufi.

- 2) Fungsionalisasi Iman dalam kehidupan, iman harus dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar jadi iman yang sempurna dan mantap.
- 3) Pemurnian akidah, bahwa banyak praktek adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan akidah Islam dan membahayakan akidah yang benar.
- 4) Ahlussunnah Wal Jamaah, adalah paham yang sesuai dengan tuntunan Rasul Dan para sahabatnya.

d. Bidang Dakwah

Secara global ada tiga klasifikasi dakwah yang dikembangkan Muhammad Arsyad yaitu dakwah *bil hal*, *dakwah bil lisan* dan *dakwah bil kalam* (tulisan).

e. Bidang Tarekat

Muhammad Arsyad adalah penganut tarekat Sammaniyah yang telah dimodifikasi dengan tarekat Syazaliyaah Dan tarekat Khalwatiyah.

4. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari

Amir Hasan Kiai Bondan, mengatakan bahwa Syekh Mohammad Nafis itu adalah Pangeran Haji Musa bin Pangeran Muhammad Nafis, cucu dari Ratu Anum Kusumayuda, seorang bangsawan Banjar. H. Gusti Abdul Muis mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari, dilahirkan di salah satu desa di Martapura dari keluarga bangsawan Kerajaan Banjar. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari lahir di Martapura dari keluarga Kerajaan Banjar, beliau hidup semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung. Beliau memperoleh pendidikan di Makkah, dan menulis kitab Ad Durrun Nafis. Syekh Muhammad Nafis dikuburkan di Desa Binturu Kelua, tetapi sebagian mengatakan kuburnya di Lasung, Kecamatan Kusan Hulu.

Syekh Muhammad Nafis mengarahkan da'wahnya di daerah Kelua dan sekitarnya pada abad ke- 18 dan 19 dan Kelua saat itu merupakan pusat penyiaran Islam di bagian utara dari Kerajaan Banjar (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Syekh Muhammad Nafis al-Banjari dalam bidang tasawuf seguru dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Abdussamad al-Palimbangi, yaitu berguru kepada Syekh Abdu al-Rahman Ibnu al-Aziz al Magribi dan Syekh Samman al-Madani (Sahriansyah, 2011:65).

Karyanya yang paling monumental dan dikenal luas di Asia Tenggara adalah kitab “ Ad Durrun Nafis Fi Bayani Wahdatil Af'al Wa Asma Wa Sifati Wa Zati Taqidisi”, (Permata yang Indah yang Menjelaskan tentang Keesaan Af'al, Asma, Sifat dan Zat Yang Maha Suci), yang dikalangan masyarakat luas dikenal dengan kitab Ad Durrun Nafis. Kitab ini sampai sekarang banyak dipergunakan sebagai kitab yang dipelajari masyarakat untuk bidang ilmu tasawuf. Menurut Ensiklopedia Islam, naskah asli dari Ad Durrun Nafis sampai sekarang belum ditemukan. Yang tertua dari penertiban kitab ini diterbitkan pada tahun 1313 H yang dicetak oleh Mathba'ah al Karim al Islamiyah di Mekkah. Pada terbitan tahun 1323 H termuat pada kitab Hidayat al Salikin fi suluki Maslaki al Muttaqien karangan Syekh Abdussamad al Palimbani (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa kitab Ad Durrun Nafis mengandung ajaran-ajaran tasawuf sunni. Muhammad Nafis berusaha memperluas konsep Wahdat al Syuhud dewahdat al wujud yang diambil dari Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya seperti Abdu al Karim al Jilli, Abdu al Ghani al Nablusi dan Abdullah bin Iberahim Hirghani. Oleh karena itu disatu pihak ia membawakan konsep tasawuf sunni dan di pihak lain ia membawakan konsep tasawuf wahdat al wujud dalam sikap yang mendua (<http://fenomenalogis.blogspot.co.id>).

C. SIMPULAN

1. Masuknya Islam ke kawasan Kalimantan Selatan melalui dua pintu.
 - a. Islam masuk melalui selat Malaka melalui transaksi dan komunikasi perdagangan.
 - b. Islam disebarakan oleh para dai yang sengaja dikirim dari Tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengutus banyak mubaligh ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan Kerajaan Islam Banjar.
2. Zaman keemasan Kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sebagaimana ditandai oleh lahirnya Ulama-ulama Urang Banjar yang terkenal dan hasil karya tulisnya menjadi bahan bacaan dan rujukan di berbagai negara, antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Berbeda dengan Muhammad Arsyad yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam, Muhammad Nafis mencemplungkan dirinya dalam usaha penyebar-luasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Daud Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada, 1997

<http://fenomenalogis.blogspot.co.id/2014/12/islam-di-kalimantan-selatan-sejarah.html>

<http://ucingtiguling.blogspot.co.id/>

Sahriansyah, Syafruddin, *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-X*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011

www.ramlinutun@yahoo.com Diposkan oleh Ramli Nawawi di 21.12

BAB XV

SEJARAH DAN PEMIKIRAN KHAWARIJ

Oleh: Saidaturrabi'ah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran dalam Islam tidak terlepas dari perkembangan sosial dalam kalangan Islam itu sendiri. Memang, Pembahasan pokok dalam Agama Islam adalah aqidah, namun dalam kenyataannya masalah pertama yang muncul di kalangan umat Islam bukanlah masalah teologi, melainkan persoalan di bidang politik, hal ini di dasari dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa, titik awal munculnya persolan pertama ini di tandai dengan lahirnya kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang telah terpecah yang kesemuanya itu di awali dengan persoalan politik yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok dengan berbagai Aliran teologi dan berbagai pendapat-pendapat yang berbeda-beda.

Dalam sejarah agama Islam telah tercatat adanya firqah-firqah (golongan) di lingkungan umat Islam, yang antara satu sama lain bertentangan pahamnya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Untuk itu dalam makalah ini penulis hendak membahas tentang salah satu jenis aliran diatas, yaitu golongan khawarij dan pemikirannya. Dimulai dari pengertian Khawarij, sejarah munculnya atau lahirnya golongan Khawarij, aliran-aliran dalam Khawarij,

perkembangan aliran Khawarij dan yang terpokok adalah pemikiran- pemikiran aliran Khawarij. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah sejarah peradaban dan pemikiran Islam.

Sejak timbulnya aliran khawarij tidaklah banyak pengikutnya, apabila dibandingkan dengan ahlussunnah atau syi'ah. Sampai sekarang ini, mereka masih terdapat di Tripoli Barat, Aljazair, Omman dan kepulauan Zanjibar.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Pemikiran Khawarij

a. Pengertian Khawarij

Dilihat dari segi bahasa, kata *khawarij* adalah bentuk jamak, dan mufradnya adalah dari kata *kharij*. Kata *kharij* adalah isim fa'il dari fi'il madhi *kharaja* yang berarti keluar. Jadi, *khawarij* berarti orang-orang yang keluar (Hadariansyah, 2008). Dinamai demikian karena kelompok ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sebagai protes terhadap Ali yang menyetujui perdamaian dengan mengadakan arbitrase dengan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Pendapat lain mengatakan bahwa khawarij berasal dari kata *kharaja*- *khuruja* didasarkan atas Q.S. An-Nisa : 100

❖ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap

pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa : 100)

Dalam buku Sejarah Hitam Khawarij mendefinisikan khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan (seseorang) disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan serta melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dan jama'ah kaum muslimin (Karim, 2007).

Kaum khawarij memandang diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Dengan demikian khawarij adalah aliran (firqah) yang keluar dari jamaah (almufaraqah li al-jamaah) disebabkan ada perselisihan pendapat yang bertentangan dengan prinsip yang mereka yakini kebenarannya. Pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak Selatan dan merupakan bentuk yang berbeda dari kaum sunni dan syiah.

Kebanyakan dari kaum Khawarij adalah Masyarakat Arab yang tinggal di kawasan pegunungan dan karena itu hidup dengan sangat sederhana. Mereka sangat keras hati tetapi amat taat menjalankan agama. Karena pemikirannya yang sederhana, Khawarij mengartikan Al Qur'an benar-benar secara tekstual, tetapi betapa pun beratnya mereka toh tetap melaksanakannya. Aliran khawarij ialah orang-orang yang keluar atau memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Semula mereka adalah berada dalam kelompok Ali dan pendukung Ali sebagai khalifah pada waktu itu. Kemudian mereka keluar dari kelompok Ali pasca perang shiffin, yaitu perang yang terjadi antara pihak Ali dan pihak Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, yang berakhir dengan tahkim (arbitrase) yang merugikan bagi pihak Ali. Mereka keluar dari kelompok Ali karena kecewa atas sikap Ali yang menerima permintaan berdamai dengan mengadakan tahkim yang diajukan pihak Muawiyah.

b. Sejarah Lahirnya Aliran Khawarij

Asal mula kaum khawarij adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi mereka membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan sayyidina Ali khalifah yang sah. Mereka menuntut agar Sayyidina Ali mengakui kesalahannya, karena mau menerima tahkim. Bila Sayyidina Ali mau bertobat, maka mereka mau bersedia lagi bergabung dengannya untuk menghadapi Muawiyah. Tetapi bila dia tidak mau bersedia bertobat, maka orang-orang Khawarij menyatakan perang terhadapnya, sekaligus juga menyatakan perang terhadap Muawiyah. Semboyan mereka "*Laa Hukma Illallah tidak ada hukum kecuali dari Allah*". Bila ada pihak Sayyidina Ali yang berpidato, mereka membuat kehebohan sambil berteriak-teriak *laa hukma illallah*. Demikian pula bila ada pihak muawiyah yang berpidato, mereka mengganggunya dan mereka membikin keonaran dengan berteriak *laa hukma illallah*. Jumlah mereka sekitar 12.000 orang, mula-mula bermarkas di harura dekat kufah. Mereka dinamakan Khawarij, karena mereka memisahkan diri atau keluar dari jamaah umat.

c. Aliran- Aliran Khawarij

Adapun Aliran-aliran Khawarij menurut Al Bagdadi adalah (Shalihun, 2010: 112):

- 1) Al Muhakkimatul Ula
- 2) Al Azariqah
- 3) An Najdat
- 4) Ash Shufriyyah
- 5) Al'Ajari
- 6) Al Khazamiyyah
- 7) Asy Syuaibiyyah
- 8) Al Khalfiyyah
- 9) Al Ma'lumiyyah wal Majhuliyyah
- 10) Ash Shaltiyyah

- 11) Al Hamziyyah
- 12) Ats Tsa'badiyyah
- 13) Al Ma'badiyyah
- 14) Al Akhnasiyyah
- 15) Asy Syaibiniyyah
- 16) Ar Rasyidiyyah
- 17) Al Mukramiyyah
- 18) Al Ibadliyyah
- 19) Al Hafshiyyah
- 20) Al Haritsiyyah
- 21) Asy Syabibiyah

Sedangkan aliran-aliran Khawarij menurut Asy Syahrastani adalah:

- 1) Al Muhakkimatul Ula
- 2) Al Azariqah
- 3) An Najdat
- 4) Al Baihasiyyah
- 5) Al' Ajaridah
- 6) Ats Tsa'alibah
 - a) Al Akhnasiyyah
 - b) Al Ma'badiyyah
 - c) Ar Rasyidiyyah
 - d) Asy Syaibaniyyah
 - e) Al Mukramiyyah
 - f) Al Ma'lumiyyah
 - g) Al Bid'Iyyah
- 7) Al Ibadliyyah
 - a) Al Hafshiyyah
 - b) Al Haritsiyyah
 - c) Al Jazidiyyah
- 8) Az Zayadiyyah
 - a) Ash Shufriyyah (Shalihun, 2010: 113)

d. Perkembangan Aliran Khawarij

Hampir semua aliran Khawarij mempunyai pandangan yang radikal dan ekstrim, kecuali aliran Al Ibadliyyah yang pendapat-pendapatnya agak moderat dan lunak.

1) Al- Muhakkimatul Ula

Mereka keluar dari khalifah Ali ketika sedang berlangsung tahkim, lalu berkumpul di Harura dekat Kuffah. Pemimpinnya Abdullah bin kawa', Itab bin A'war, Abdullah Wahar Ar-Rasibi, Urwah bin Jarir, Yazid bin Abi Askim Bajli. Waktu itu mereka sejumlah duabelas ribu orang. Karena mereka berpusat di Harura, maka mereka juga disebut Khawarij Harura (Shalihun, 2010: 103).

Urwah bin Jarir bersama-sama khalifah Ali ketika terjadi perang Shiffin. Tatkala melihat adanya persetujuan damai antara pihak Ali dan Muawiyah dibawah dua orang hakam dia lalu menaiki kudanya dan membunuh seorang tentara dari khalifah Ali dan membunuh pula seorang dari pihak Muawiyah, berseru dengan sekuat suaranya *"ketahuilah bahwa aku (urwah) telah meninggalkan Ali dan Muawiyah, berlepas dari pemerintahannya. Kemudian dia membunuh pengikut-pengikut Ali, sehingga pada akhirnya dia dibunuh orang-orang hamadan"*

2) Al – Azariqah

Pemimpinnya adalah Abu Rasyid Nafi' bin Azraq, 'Athiyyah bin Aswad, Abdullah bin mahuz, Amr bin Umar Al 'Ambari, 'Ubaidah bin Hilal. Diantara pendapat-pendapat aliran Al Azariqah adalah :

- a) Bahwa Sayyidina Ali itu adalah kafir. Dialah yang dimaksudkan oleh surat Al Baqarah ayat 204 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ

مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras.”(Q.S. Al-Baqarah: 204)

- b) Orang yang menentang mereka bukan hanya kafir, tetapi musyrik kekal dalam neraka, boleh diperangi dan dibunuh.
- c) Anak-anak orang yang menentangnya adalah kekal juga dalam neraka bersama-sama dengan orang tua mereka dineraka.
- d) Menghapuskan hukuman rajam, karena hal itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Yang terdapat dalam Al Qur'an adalah hukum jilid atau dera bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan.
- e) Menghapuskan hukum bagi orang yang mendakwakan zina kepada laki-laki, karena yang terdapat dalam Al Qur'an hukuman itu hanya bagi pendakwa zina kepada orang perempuan. Mereka berpegang dhohir nash, surah An Nur.
- f) Boleh jadi nabi itu melakukan dosa besar dan dosa kecil.
- g) Orang –orang yang berdosa besar itu kafir dan masuk neraka selamanya, sebagaimana iblis yang menolak bersujud kepada nabi Adam,As., padahal iblis itu percaya kepada keEsaan Allah.

3) Al -'Ajaridah

Aliran ini dipimpin oleh Abdul Karim Al Ajarad. Pemikiran atau pendirian Al Ajaridah antara lain :

- a) Tidak mengakui surat Yusuf termasuk surat-surat Al Qur'an. *”Mereka mengingkari surat Yusuf sebagai bagian dari AlQur'an, menganggapnya hanya merupakan dongeng belaka. Mereka berpendapat bahwa tidak layak terdapat kisah cinta dalam Al Qur'an”*

- b) Kalau aliran al azariqah itu menghalalkan harta benda orang yang menentanginya dalam segala keadaannya, sedangkan aliran al ajaridah ini tidak menghalalkan harta bendanya, kecuali pemilikinya dibunuh.
 - c) Menghalalkan menikahi cucu perempuannya sendiri, dan cucu kemenakannya. Karena yang dilarang dalam Al Qur'an ialah menikahi anak perempuannya sendiri atau menikahi kemenakan perempuannya.
 - d) Aliran Al Ajaridah ini bercabang menjadi beberapa aliran, yaitu shaltiyyah, Al Maimuniyyah, Al Hamziyyah, Al Khalafiyyah, Al Athrafiyyah, Asy Syu'aibiyah dan Al Hazimiyyah.
- 4) An – Najdat

Aliran An Najdat dipimpin oleh Najdat bin 'Amir. Diantara pendirian-pendiriannya adalah :

- a) Menganggap halal jiwa dan harta benda milik orang yang terikat perjanjian atau dibawah kekuasaan mereka.
- b) Orang yang melanggar hukum pidana asalkan orang yang sefaham dengan mereka itu tidaklah kafir dan boleh diangkat sebagai kepala negara.
- c) Menghapuskan hukuman had khamer, *“ sesungguhnya agama itu ada dua hal. Salah satunya yaitu ma'rifat kepada Allah Ta'ala, ma'rifat kepada rasu-rasul-Nya, haram membunuh sesama muslim, haram merampas harta orang Islam, berikrar bahwa apa yang datang dari Allah itu secara global. Orang yang melihat sekejap mata kepada barang yang haram atau melakukan dosa kecil secara terus menerus adalah musyrik. Dan orang yang berzina, mencuri atau minum-minuman keras secara insedentil itu tetap muslim apabila dia itu termasuk menyepakati agamanya.”*
- d) Pandangan mereka tentang pemerintahan sebagai berikut: *“Mereka berpendapat bahwa mendirikan pemerintahan itu bukanlah wajib menurut syara', tetapi hanya wajib karena kemaslahatan. Artinya : apabila keadaan*

memungkinkan orang-orang Islam dapat saling berwasiat sesama mereka tentang kebenaran, dan bisa melaksanakannya, maka tidak dibutuhkan mendirikan pemerintahan”.

5) Ash Shufriyyah

Aliran Ash Shufriyyah dipimpin oleh Ziyad bin Ashfar. Pendapat-pendapatnya berbeda dengan pendapat-pendapat aliran Al azariqah, An Najdat dan Al Ibadliyyah, antara lain:

- a) Tidak menghapuskan hukum rajam, tidak menghukum bunuh anak-anak orang musyrik, tidak mengkafirkannya, dan tidak pula mengekalkannya didalam neraka.
- b) Mereka memperkenankan taqiyyah dalam ucapan saja. Dan tidak memperbolehkan dengan amal perbuatan.
- c) Orang ang melanggar hukum pidana yang nyata itu tidak boleh dinamakan kafir atau musyrik, tetapi harus dinamakan menurut perbuatan pidana itu seperti pencuri, penzina, pendakwa zina dan sebagainya.
- d) Syirik itu ada dua macam, syirik karena mengikuti setan dan syirik karena menyembah berhala. Kufur itu ada dua macam, kufur karena mengingkari nikmat dan kufur karena mengingkari Tuhan dan berlepas diri itu ada dua macam, berlepas diri dari melanggar hukum pidana itu hukumnya sunat dan berlepas diri dari menentang larangan itu hukumnya wajib.
- e. Dari uraian tersebut nampak pendirian-pendirian aliran Ash Shufriyyah itu lebih lunak, kurang radikal dibandingkan dengan aliran-aliran khawarij lainnya.

6) Al Ibadliyyah

Aliran Al Ibadliyyah dipelopori oleh Abdullah bin Ibad. Mereka adalah aliran khawarij yang paling moderat, pendapat-pendapatnya paling dekat dengan pemikiran Ahlussunnah dan mereka paling jauh dari pendapat-

pendapat yang melampaui batas. Adapun pokok-pokok pikiran Aliran Al Ibadliyyah adalah :

- a) Sesungguhnya orang Islam yang menentangnya bukanlah musyrik dan bukan pula mukmin. Mereka menamakannya kafir, dan dikatakan kafir nikmat, dan bukan kafir 'itikad. Karen amereka itu tidak kufur kepada Allah, tetapi bersalah disisi Allah Ta'ala.
- b) Darah orang yang menentangnya adalah haram, negerinya adalah negeri tauhid dan Islam, kecuali gedung angkatan perang. Tetapi yang demikian itu tidak mereka umumkan. Mereka merahasiakan bahwa negeri orang yang menentangnya dan darah mereka itu haram.
- c) Tidak halal mengambil harta rampasan perang orang Islam yang ikut berperang kecuali kuda dan senjata serta peralatan perang dan mereka mengembalikan emas dan perak.
- d) Menerima kesaksian orang-orang yang menentangnya, mengawininya dan saling waris mewarisinya.

e. Pemikiran-Pemikiran Aliran Khawarij

1) Khilafah

Aliran khawarij timbul dari orang-orang yang tidak puas terhadap adanya tahkim, sebagai jalan keluar atas peristiwa perang Shiffin. Mereka semua adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali yang tidak setuju adanya gencatan senjata, sewaktu pihak ali hampir saja memperoleh kemenangan dalam perang tersebut. Karena itu kemudian mereka memisahkan diri, menyatakan oposisinya kepada pihak Ali maupun Muawiyah. Pandangan aliran (firqoh) Khawarij terhadap khilafah Sayyidina Ali dan Muawiyah adalah: "asal mula ajaran khawarij adalah hal-hal yang berkaitan dengan khilafah. Mereka berpendapat sahnya khalifah Abu Bakar dan Umar karena sahnya pemilihan keduanya, dan sahnya khilafah Usman pada

beberapa tahun awal pemerintahannya. Tatkala dia berubah dan menyimpang kebijaksanaannya dan tidak mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar, dan berbuat hal-hal yang telah dipernuatnya (menyimpang), maka dia wajib dipecat. Mereka mengakui sahnya khilafah Ali, tetapi selanjutnya mereka berpendapat bahwa dia telah salah dalam masalah tahkim, mereka menghukumnya kafir karena telah menerima tahkim. Mereka juga mengkafirkan orang-orang yang terlibat perang Jamal: Thalhah, Zubai dan Aisyah, sebagaimana pula mereka mengkafirkan Abu Musa Al Asy'ari dan Amr bin Ash. Salah seorang diantara mereka ditangkap, lalu dihadapkan kepada Ziyad bin Abihi, Ziyad bertanya kepadanya tentang Abu Bakar dan Umar, dia menjawab keduanya baik. Kemudian Ziyad bertanya tentang Utsman, maka jawabannya aku telah mengangkat Ustman dalam jabatan Khilafah selama enam tahun. Setelah itu aku berlepas diri darinya dan menyatakan kekafirannya. Selanjutnya Ziyad bertanya tentang Amirul Mukminin Sayyidina Ali, maka jawabannya aku mengangkatnya sampai saat terjadinya tahkim, kemudian sesudah itu aku berlepas diri darinya, dan menyatakan kekafirannya. Ziyad bertanya tentang Muawiyah, maka dia mencacinya dengan cacian yang berlebihan."

2) Dosa

Dosa adalah besar, tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Semua pendurhakaan kepada Allah adalah berakibat dosa besar. Pendapat khawarij ini berbeda dengan Sunni yang membagi ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil disebut Sayyi'at. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 31.

Dosa besar atau kabair banyak diterangkan dalam Al Qur'an dan hadits mengenai ancaman-ancamanya, diantaranya syirik, bersihir, membunuh manusia tanpa hak, memakai atau memakan harta anak yatim, makan riba, berkata dan bersaksi dusta, melawan kepada kedua orang

tua, lari dari medan perang sabilillah, menuduh curang wanita saleh.

Latar belakang khawarij menetapkan dosa besar itu hanya satu macamnya, yaitu dosa besar, agar dengan demikian orang Islam yang tidak sejalan dengan pendiriannya dapat diperangi dan dapat dirampas harta bendanya, dengan dalih mereka berdosa dan setiap yang berdosa adalah kafir. Al ka'by menerangkan "mengkafirkan Ali, Utsman, dua orang hakam, orang-orang yang terlibat dalam perang jamal dan orang yang telah rela terhadap tahkim dan mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar dan wajib berontak terhadap penguasa yang menyeleweng."

Melihat hal ini aliran khawarij tidak terdapat kesepakatan mengenai hal-hal yang dianggap menyebabkan dosa besar. Salah satu aliran khawarij mengatakan: "sesungguhnya kafir itu disebabkan karena perbuatan dosa yang tidak terdapat padanya ancaman secara khusus. Adapun yang padanya had atau ancamannya dalam Al qur'an, maka tidak ditambah yang bersangkutan itu dengan nama yang disebutkan itu misalnya nama pezina, pencuri dan sebagainya".

Dari kutipan-kutipan tersebut jelaslah aliran khawarij secara tegas mengkafirkan sahabat-sahabat besar, seperti Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang jamal dan perang shiffin. Keradikalan aliran khawarij tergambar sebagai berikut ".....sesungguhnya di antara aliran khawarij yang paling terkenal adalah Al Azariqah, pengikut Nafi bin Azraq. Dia adalah fuqahnya yang paling terkenal, mengkafirkan semua kaum muslimin, selain mereka sendiri. Dia mengatakan, sesungguhnya tidak halal bagi warganya untuk memenuhi seseorang dari selain warganya untuk shalat apabila mengajak mereka mengerjakannya (berjamaah) tidak boleh makan daging sembelihannya, tidak boleh mengawini diantara mereka, dan tidak waris mewarisi orang khawarij dengan lainnya. Mereka selain khawarij seperti

kafirnya orang-orang Arab jahiliyyah dahulu dan penyembah berhala. Tidak diterima diantara mereka itu , kecuali masuk Islam atau berperang dan negerinya dinyatakan sebagai negeri dalam keadaan perang, dan halal membunuh anak-anak mereka dan wanitanya dan tidak boleh bertaqiyah.”

Menurut sunni, bahwa orang yang melakukan dosa tidaklah kafir. Ia tetap islam, hanya saja sebagai muslim yang bermaksiat. Memang ia akan dihukum di akhirat, untuk sementara waktu dineraka dan bila masa hukuman mereka itu telah habis, akan dikeluarkan dan dimasukkan kedalam surga.

3) Iman

Sebenarnya gerakan khawarij ini semula suatu gerakan politik. Mereka dahulunya pendukung setia sayyidina Ali, yang kemudian menyatakan konfrontasi dengannya karena Sayyidina Ali menerima Tahkim, disamping mereka selanjutnya konfrontasi terhadap Muawiyah. Mereka merupakan pencerminan tabiat orang Arab Badui yang mudah emosi. Ahmad Ameen berpendapat bahwa khawarij itu pada mulanya merupakan bentuk gerakan politik semata-mata. Kemudian pada masa khalifah Abdul Malik Ibnu marwan mulai mencampuradukkan pandangan-pandangan politiknya dengan masalah-masalah agama. Dan orang-orang yang paling berpengaruh dalam hal ini ialah aliran azariqah pengikut-pengikut Nafi' bin Azraq. Dan keputusan khawarij yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa sesungguhnya mengamalkan perintah-perintah Agama seperti shalat, puasa, berlaku benar, adil merupakan bagian dari Iman. Iman itu bukan hanya 'itikad saja. Barang siapa beri'tikad bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kemudian orang itu tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban agama dan melakukan dosa besar, maka dia itu kafir.

Dari kutipan tersebut jelaslah bahwa menurut khawarij iman itu bukan hanya membenarkan dalam hati dan ikrar lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi bagian dari rukun iman. Barangsiapa tidak mengamalkan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain, maka kafirlah dia.

Siti Aisyah, Thalhah dan Zubair memimpin orang-orang Mekkah melawan Sayyidina Ali dalam perang jamal, maka kafirlah mereka itu. Demikian pula Muawiyah menimbulkan perang shiffin, melawan Sayyidina Ali Khalifah yang syah. Dan juga orang-orang yang terlibat langsung dalam tahkim. Seperti abu Musa Al Asy'ari dan Amr bin Ash dan orang-orang yang membenarkan adanya tahkim, juga dianggap kafir.

Menurut faham sunni, unsur iman ialah membenarkan dalam hati(at Tashdiq bil Qalbi) dan pengakuan dengan ucapan lisan(Al Iqrar bil lisan) sejak orang mengatakan pengakuannya dengan membaca syahadat, maka orang itu sudah menjadi muslim dan berlaku baginya hukum Islam. Mengenai amal ibadah, shalat, puaa, zakat dan lain-lain adalah merupakan kesempurnaan iman.

Ciri khas orang khawarij adalah mudah dan lekas menuduh kafir, terhadap orang-orang yang tidak mengikuti pendiriannya. Nafi' bin Azraq tokoh khawarij yang paling menonjol, bergelar Amirul Mukminin berfatwa orang yang membantahnya adalah kafir, halal darahnya(dibunuh), halal harta bendanya dan halal pula istrinya. Fatwanya ini mendasarkan pada surah Nuh ayat 26-27 :

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ
إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

“Nuh berkata: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan

mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir.”(Q.S. Nuh : 26-27)

Orang-orang khawarij yang beralih dalil ayat tersebut mencap kafir siapa saja yang menjadi lawan politiknya. Dengan mudahnya mereka mengatakan mereka itu salah, karenanya dia kafir, halal hartanya, halal darahnya, halal pula istrinya, dan tempat tinggalnya dinyatakan sebagai darul I-harb, negeri yang harus diperangi.

C. SIMPULAN

1. Kaum khawarij memandang diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Dengan demikian khawarij adalah aliran (firqah) yang keluar dari jamaah (almufaraqah li al-jamaah) disebabkan ada perselisihan pendapat yang bertentangan dengan prinsip yang mereka yakini kebenarannya.
2. Asal mula kaum khawarij adalah orang-orang yang mendukung sayyidina Ali. Akan tetapi mereka membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan sayyidina Ali khalifah yang sah. Mereka menuntut agar sayyidina Ali mengakui kesalahannya, karena mau menerima tahkim. Bila sayyidina Ali mau bertobat, maka mereka mau bersedia lagi bergabung dengannya untuk menghadapi Muawiyah. Tetapi bila dia tidak mau bersedia bertobat, maka orang-orang Khawarij menyatakan perang terhadapnya, sekaligus juga menyatakan perang terhadap Muawiyah. Semboyan mereka *Laa Hukma Illallah*” tidak ada hukum kecuali dari Allah”.
3. Aliran –aliran khawarij
 - a. Al- Muhakkimatul Ula
 - b. Al Azariqah
 - c. Al Ajaridah

- d. An Najdat
 - e. Ash shufriyyah
 - f. Al Ibadliyyah
4. Pokok pemikiran khawarij
- a. Khilafah
 - b. Dosa
 - c. Iman

D. DAFTAR PUSTAKA

- .Al-Najjar Amir, *Aliran Khawarij*, Jakarta: Lentera, 1993.
- Sahilun, Nasir. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2010.
- — —, *Firqah Syi'ah & Khawarij*, Jakarta : Kalam Mulia. 2000.
- Nata Abuddin, *Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf*, Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1998.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.
- Hadariansyah AB, *Pemikiran-Pemikiran Teologi Dalam Sejarah Pemikiran Islam*, Banjarmasin : Antasari Press, 2008.
- — — —, *Pemikiran-Pemikiran Teologi Dalam Sejarah Pemikiran Islam*, Banjarmasin : Antasari Press, 2008.
- Karim Al-Aql Nasgir Bin Abdul. *Sejarah Hitam Khawarij*, Bogor : Darel Daar El Salam, 2007.
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra.1995.

BAB XVI

SEJARAH DAN PEMIKIRAN MURJIAH

Oleh: Saifurrahman. S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

Setelah wafat nya Nabi Muhammad Saw, dalam ajaran islam banyak ditemukan aliran- aliran dan teologi-teologi. jika sebelumnya semua masalah dikembalikan pada beliau, maka setelah Nabi wafat Al-Qur'ân dan hadits menjadi pegangan. Namun, masalah semakin komplit dan Al-Qur'ân masih sangat universal. Interpretasipun dilakukan dan menjadi pegangan. Sebagai hasil sebuah pemikiran, lahirlah berbagai perbedaan dari rujukan yang sama.

Keberadaan murji'ah banyak yang belum diketahui, tidak seperti khawarij, syi'ah dan aliran lain. Keberadaanya sudah lama tenggelam seiring perkembangan Islam. Pencetus dan pengikut murji'ah ekstrim mungkin harus bertanggung jawab atas semuanya. Karena merekalah yang membuat murji'ah terkesan negatif dan ditinggalkan pada masa-masa selanjutnya. Namun, ajaran-ajarannya yang moderat masih banyak ditemukan walau tidak dalam murji'ah formal sebagai sebuah aliran

Kaum murji'ah adalah kaum yang tidak mau turut campur dalam pertentangan antara kaum yang keluar dari Ali dan setia pada Ali dan menyerahkan penentuan kafir atau tidaknya kaum yang bertentangan tadi kepada Tuhan. Aliran murji'ah juga memiliki beberapa golongan atau aliran

Melalui makalah ini penyusun berharap pembaca lebih mengenal tentang peradaban islam khususnya pada kaum murjia'ah agar memperluas wawasan tentang ke-Islaman.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Aliran Murji'ah

Nama *Murji'ah* berasal dari kata *irja* atau *arja'a* yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata *arja'a* juga memiliki arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak (Rozak, 2001: 56).

Murjiah pada asalnya berhubungan dengan persepsi atau pandangan tentang pelaku dosa besar. Menurut faham Murjiah manusia didunia ini tidak dapat menilai atau menghakimi seorang mukmin yang melakukan dosa besar sebagai ahli surga atau ahli neraka, penilaian terhadap pelaku dosa besar sebaiknya ditunda saja hingga hari kiamat (karya Sokarna H dkk, 1996: 90)

Jadi murjiah adalah faham yang menunda penilaian terhadap pelaku dosa besar didunia ini ,sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Allah diakherat.dari penilaian terhadap pelaku dosa besar faham murjiah berkembang pada pandangan tentang konsep iman. Menurut nya, dosa besar yang dilakukan oleh seorang beriman tidak mempengaruhi kualitas keimanannya.sebab menurut faham murjiah iman itu hanya keyakinan dalam hati, tidak ada keterkaitannya dengan pernyataan secara lisan dan amaliah perbuatan secara nyata.

Dengan demikian ,murjiah bisa juga disebut sebagai golongan yang memberi harapan demikian besar kepada orang-orang yang secara lahiriah berbuat dosa besar menyembah berhala atau mengucapkan "kata-kata kufur" sebagai seorang mukmin yang baik dihadapan Allah. Sebab, seperti telah

disebutkan perbuatan atau ucapan ‘murtad’ atau keluar dari islam tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya didalam hati mereka yang secara lahiriah telah murtad. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kaum murjiah itu terbagi dua yakni murjiah yang benar dan murjiah yang salah (Umar hasyim, 2006: 49)

Kaum Murji’ah ditimbulkan oleh persoalan politik sama halnya dengan kaum Khawarij, tegasnya persoalan *kholifah* yang membawa perpecahan dikalangan umat Islam setelah terbunuhnya Usman Ibn Affan. Seperti telah dibahas, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali tetapi kemudian menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, kelompok yang setia pada Ali bertambah keras dan kuat membelanya dan merupakan satu golongan lain yang disebut Syi’ah. Akan tetapi mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berbeda.

Sementara itu kaum syiah memandang Ali bin Abi Thalib fihak yang benar, sedangkan Muawwiyah bin Abi Sofyan adalah golongan yang sesat, Ali mempertahankan kebenaran, sedangkan muawwiyah melawan pemerintahan yang sah. Dalam permusuhan inilah muncul satu aliran baru yang bersikap netral yang tidak ikut dalam kafir-mengkafirkan yang terjadi pada golongan tersebut. Bagi mereka golongan yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa yang salah dan benar dan lebih baik menunda penyelesaian hingga hari perhitungan di depan Allah, itulah murjiah. Dengan demikian, kaum Murji’ah adalah kaum yang tidak ikut campur dalam pertentangan tersebut dan mengambil sikap menyerahkan penentuan kafir atau tidaknya orang-orang yang bertentangan tersebut kepada Allah

Ada beberapa teori tentang kemunculan Murji’ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan *irja* atau *arja’a* dikembangkan oleh sebagian sahabat untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik antara

Khawarij dan Syi'ah. Diperkirakan Murji'ah muncul bersamaan dengan kemunculan Khawarij dan Syiah.

Teori lain mengatakan bahwa Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan politik oleh cucu Ali, yaitu Al-Hasn bin Muhammad Al-Hanafiyah, sekitar tahun 695. Dan ada yang mengatakan pemimpin murjiah ini adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat As Samman Tsauban Dloror bin Umar (Rozak, 2001: 86).

Teori lain menceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan *tahkim* (*arbitrase*) atas usulan Amr bin Ash, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, kubu yang pro dan kubu yang kontra. Kubu yang kontra akhirnya keluar dari Ali, yakni kaum Khawarij. Mereka berpendapat bahwa *tahkim* merupakan dosa besar dan orang yang melaksanakannya termasuk orang yang kafir. Pendapat ini ditentang oleh kaum Murji'ah.

2. Doktrin-doktrin Murji'ah

Di bidang politik, doktrin *irja* diimplementasikan dengan sikap politik netral atau nonblok. Adapun di bidang teologis doktrin *irja* dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persolan-persoalan teologis yang muncul saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, eskatologi, pengampunan dosa besar, kemaksuman nabi, hukuman atas dosa, ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, tobat, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuan Tuhan (Rozak, 2001: 58).

Doktrin teologi Murji'ah menurut Harun Nasution menyebutkan empat ajaran pokok, yaitu:

- a. Menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr Bin Ash, dan Abu Musa Al-
- b. Asy'ary yang terlibat *tahkim* dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak.

- c. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar.
- d. Meletakkan (pentingnya) iman daripada amal.
- e. Memperbaiki pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk
- f. memperoleh ampunan dan rahmat Allah.

3. Aliran-aliran dalam Murji'ah dan Pemikirannya

Aliran Murji'ah tidak jelas jumlahnya karena masing-masing ahli memiliki pendapat masing-masing. Al-Baghdadi membagi mereka dalam tiga golongan, yaitu al-Murji'ah yang dipengaruhi ajaran-ajaran al-Qodariyah, al-Murji'ah yang dipengaruhi ajaran-ajaran al-Jabariyah, dan al-Murji'ah yang tidak dipengaruhi keduanya. Aliran murji'ah dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrem. Al-Murji'ah moderat disebut juga *al-Murji'ah al-Sunnah* yang pada umum terdiri dari para *fuqaha* dan *muhditsin* (Nurdin, 2011: 28).

Mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, dia akan dihukuk dalam neraka sesuai dosa yang telah diperbuatnya dan kemungkinan Allah bisa mengampuni dosanya. Dengan demikian, Murji'ah moderat masih mengakui keberadaan amal perbuatan dan mengakui pentingnya amal perbuatan manusia, meskipun bukan bagian dari iman. Yang termasuk golongan al-Murji'ah moderat, di antaranya al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Tholib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis (Nurdin, 2011: 28).

Golongan al-Murji'ah yang ekstrem adalah mereka yang secara berlebihan mengadakan pemisahan antara iman dan amal perbuatan (Nurdin, 2011: 27). Mereka menghargai iman terlalu berlebihan dan merendahkan amal perbuatan tanpa perhitungan sama sekali. Amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Iman hanya berkaitan dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Oleh karena itu, selagi orang

beriman, perbuatan apapun tidak dapat merusak imannya sehingga tidak menyebabkan kafirnya seseorang.

Adapun yang termasuk al-Murji'ah eksterm sebagai berikut :

a. Golongan al-Jahmiyah

Golongan ini merupakan para pengikut Jahm bin Safwan. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan tidak akan menjadi kafir menyatakan kekufuran secara lisan karena iman dan kufur letaknya dalam hati.

b. Golongan al-Sahiliyah

Golongan ini merupakan pengikut Abu Hasan al-Salahi. Iman adalah mengetahui secara mutlak Tuhan. Kufur adalah tidak mengetahui Tuhan. Yang disebut ibadah adalah iman.

c. Golongan al-Yunusiyah

Golongan ini merupakan pengikut Yunus bin Aun al-Numairi. Melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang.

d. Golongan al-Ubaidiyah

Pengikut dari Ubaid al-Muktaib. Berpendirian sebagaimana al-Yunusiyah dengan menambahkan jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa, dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidak merugikan bagi yang bersangkutan.

e. Golongan al-Ghozaniyah

Pengikut Ghassan al-Kuffi, berpendirian bahwa iman adalah mengenal Allah dan Rosul-Nya serta mengakui apa-apa yang diturunkan Allah dan yang dibawa Rosul-Nya.

4. Pengaruh Aliran Murji'ah

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa paham Murjiah banyak yang tidak ditemukan lagi sebagaimana aliran lain.

Bahkan keberadaannya seakan hilang ditelan masa dan hanya tinggal sejarah. Namun praktik-praktik ajarannya masih banyak kita temukan dikalangan masyarakat dewasa ini. Hanya saja tidak dinamakan lagi dengan aliran murji'ah, tetapi dinamakan dengan aliran lain. Walaupun hal ini tidak bisa dipastikan sebagai pengaruh ajarannya, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak saling berinteraksi akan saling mempengaruhi. Namun apa yang tampak tetap tidak bisa dipungkiri sebagai pengaruh dari ajaran Murji'ah.

Diantara pengaruh-pengaruh yang masih berkembang dewasa ini adalah:

a. Taklid

Menjadi hal yang biasa ketika ada anak yang lahir dari orang tua muslim juga dikatakan seorang muslim. Padahal mereka belum tahu tentang apa itu Islam bahkan kadang sampai masa dewasanya. Khususnya mereka yang dari kecil sangat sedikit mengenyam pendidikan keagamaan. Mereka Islam hanya ikut-ikutan atau bisa dibilang turunan. Ketika ditanya tentang agama, mereka begitu antusias menjawab "Islam" bahkan ada yang memberi embel-embel Ahlu Sunnah Wa Jama'ah tanpa lebih dulu tau akan semuanya. Pada hal dalam aliran Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah sendiri tidak diperbolehkan taklid dalam akidah. Kebolehan taklid dalam akidah hanya ditemukan dalam ajaran murji'ah sebagaimana sebagian pendapat di atas. Secara tidak sadar sebenarnya mereka bukan Ahlu Sunnah Wa Jama'ah.

b. Penundaan dan penangguhan

Menunda - nunda baik dalam urusan dunia maupun akhirat sudah menjadi kebiasaan dan hal yang lumrah dan masyarakat sekarang ini. Dalam hal pekerjaan, menunda menyelesaikan sebuah tugas sudah menjadi biasa. Apalagi dalam hal taubat, begitu banyak dosa dan maksiat yang dilakukan dan menunggu masa tua untuk bertaubat.

c. Iman dan Kufur

Sudah diketahui sebelumnya bahwa termasuk salah satu ajaran Murji'ah adalah tidak berpengaruhnya amal akan keimanan seseorang. Meskipun mereka yang beriman tidak menjalankan syari'at bahkan menentangnya, mereka tetap tidak kufur dan bisa masuk surga. Hal ini sudah menjadi pegangan masyarakat dan dalih mereka ketika melakukan dosa atau bahkan menentang agama. Tidak ada yang berhak memberikan hukuman atau menentukan iman dan tidak imannya seseorang selain Tuhan sendiri. Dan mereka tetap memiliki bagian di surga dengan secuil iman meskipun tanpa amal sebagai penghargaan.

d. Pengampunan Tuhan

Di zaman sekarang, banyak ditemukan orang yang berlebihan dan keterlaluan khususnya dalam maksiat. Bahkan mereka tidak merasa bahwa apa yang dikerjakan adalah dosa. Mereka terlalu berlebihan memahami sifat Ghaffar-Nya Allah atau bisa saja dibilang salah paham. Mereka yang bergelut dengan maksiat ketika ditanya tentang apa yang dilakukannya, akan menjawab bahwa pengampunan Allah begitu luas dan tidak terbatas. Hal ini bisa saja merupakan pengaruh Murji'ah ekstrem yang mewajibkan pengampunan Allah terhadap segala dosa dengan konsep penangguhannya (<http://stevensahid.blogspot.com>)

C. SIMPULAN

Kaum Murji'ah ditimbulkan oleh persoalan politik, tegasnya persoalan *Kholifah* setelah terbunuhnya Usman Ibn Affan. Diantara pertikaian antara golongan yang setia pada Ali dan keluar dari Ali, munculah satu aliran yang bersikap netral yang tidak ikut dalam kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan tersebut. Golongan yang bersifat netral ini disebut Kaum Murji'ah.

Kaum Murji'ah penentuan hukum kafir atau tidaknya orang yang terlibat dalam pertentangan antara Ali dan Muawiyah kepada Allah kelak di hari akhir.

Kaum Murji'ah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Murji'ah Moderat dan Murji'ah ekstern

Pengaruh aliran murji'ah masih sangat banyak kita temukan dikalangan masyarakat dewasa ini, tetapi tidak dinamakan dengan aliran murji'ah lagi, diantaranya pengaruh-pengaruhnya adalah sebagai berikut:

1. Taklid
2. Penundaan dan penangguhan
3. Iman dan kufur
4. Pengampunan Tuhan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press 2010
- Nuridin, M. Amin. *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta: Teruna Grafika th 2012
- Rozak, Abdul. I. Bandung: Pustaka Setia th 2001
- Karya Sokarna H dkk, *Ensklopidi Mini Sejarah dan kebudayaan Islam*, Jakarta: Logos Wacana ilmu, th 1996
- Umar, hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus-sunnah wa al jamaah* Surabaya,:Bina ilmu, cet ke3 th 2006
- Nasution Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* Jakarta: UI-Press Th 2010
- Sahilun A nasir, *Pemikiran kalam (teologi islam) Sejarah ,agama dan perkembangan*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2010
- Nuridin, M. Amin, *Sejarah Pemikiran Isalm*, Jakarta: Teruna Grafika, Th2001
- <http://stevensahid.blogspot.com>, diakses 11 Nopember 2015 pukul 20.00 wib.

BAB XVII

SEJARAH DAN PEMIKIRAN JABARIYAH

Oleh: Siti Fatimah

A. PENDAHULUAN

Pembahasan ilmu kalam sebagai hasil pengembangan masalah keyakinan agama belum muncul di zaman Nabi. Umat di masa itu menerima sepenuhnya penyampaian Nabi. Mereka tidak mempertanyakan secara filosofis apa yang diterima itu. Kalau terdapat kesamaran pemahaman mereka langsung bertanya kepada Nabi dan umat pun merasa puas dan tenteram. Hal itu berubah setelah Nabi wafat. Nabi tempat bertanya sudah tidak ada. Pada waktu itu pengetahuan dan budaya berkembang pesat karena terjadi persentuhan dengan berbagai umat dan budaya yang lebih maju. Penganut Islam sudah beragam dan sebagiannya telah menganut agama lain.

Al- Syahrastani menyebutkan beberapa prinsip yang merupakan dasar bagi pembagian aliran teologi dalam Islam. Di antara prinsip fundamental yang dibahas dalam 'ilmu al-kalam yakni berkenaan dengan qadar dan keadilan Tuhan. Ketika ulama kalam membicarakan masalah qada dan qadar, dalam hal itu mendorong mereka untuk membicarakan asas taklif, pahala dan siksa, mereka pun berselisih paham dalam menentukan fungsi perbuatan manusia.

Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk didalamnya manusia sendiri. Selanjutnya Tuhan bersifat Maha Kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Disini

timbullah pertanyaan sampai dimanakah manusia sebagai ciptaan Tuhan, bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya? Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan.

Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, muncullah dua paham yang saling bertolak belakang berkaitan dengan perbuatan manusia. Paham tersebut dikenal dengan paham Makalah ini akan mencoba menjelaskan salah satu dari paham di atas yaitu paham Jabariyah, dimana paham Jabariyah dalam menjawab pertanyaan seperti yang dikemukakan diatas berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya (Nasution, 1986: 33).

Untuk pembahasan yang lebih rinci akan pemakalah suguhkan dalam sebuah makalah yang berjudul "Sejarah dan Pemikiran Jabariyah" dengan pembahasan tentang asal usul kemunculan Jabariyah, ciri-ciri Ajaran Jabariyah, dan tokoh-tokoh pemuka Jabariyah dan pemikiran-pemikirannya.

B. PEMBAHASAN

1. Asal-Usul Kemunculan Jabariyah

Kata *Jabariyah* berasal dari kata *Jabara* yang berarti *memaksa*. Didalam *Al-Munjid*, dijelaskan bahwa nama *jabariyah* berasal dari kata *jabara* yang mengandung arti *memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu* (Ma'luf, 1998: 78) Kalau dikatakan, Allah mempunyai sifat *Al-Jabbar* (dalam bentuk *mubalaghah*), itu artinya *Allah Maha Memaksa*. Ungkapan *al insan majbur* (bentuk *isim maf'ul*) mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya, kata *jabar* (bentuk pertama), setelah ditarik menjadi *jabariyah* (dengan menambah *ya nisbah*), memiliki arti suatu kelompok atau aliran (*isme*). Sedangkan secara istilah dimaksud Jabariyah disini ialah paham yang menafikan (meniadakan) perbuatan bagi manusia secara hakiki, dan menyandarkan perbuatan manusia kepada Tuhan (Anwar, 2001: 63).

Menurut Harun Nasution Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh Qadha dan Qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendak-Nya, di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran dimana manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya (Nasution, 1986: 31).

Al-Syahrastani menggambarkan pendapat Jabariyah ini sebagai berikut :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يُوصَفُ بِالْإِسْطِطَاعَةِ، وَأَمَّا هُوَ مَجْبُورٌ فِي أَعْمَالِهِ لَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا إِرَادَةَ وَلَا اخْتِيَارَ، وَأَمَّا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْعَالَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَخْلُقُ فِي سَائِرِ الْجَمَادَاتِ

“Sesungguhnya manusia tidak punya daya untuk melakukan sesuatu, dan tidak pula punya istitha’ah. Ia hanya terpaksa dalam segala perbuatannya, tidak ada padanya qudrah, iradah, dan ikhtiyar. Dan hanya Allahlah yang menciptakan perbuatan padanya, sama seperti apa yang diciptakan-Nya pada semua benda-benda.

Adapun mengenai latar belakang lahirnya paham Jabariyah ini tidak ada penjelasan yang sarif. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah Qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan (Tim Enklikopedia, 1997: 239). Paham Jabariyah timbul bersamaan dengan timbulnya paham Qadariyah, dan tampaknya merupakan reaksi daripadanya. Daerah tempat timbulnya juga tidak berjauhan. Paham Qadariyah timbul di Irak, sedangkan paham Jabariyah timbul di Khurasan Persia (Nasir, 2010: 143). Dalam sejarah, paham Jabariyah

dimunculkan pertama sekali oleh Ja'd Ibn Dirham dan dikembangkan oleh Jahm Ibn Shafwan (124 H) (Rusyd, 2006: 27).

Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini mulai muncul Sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Suasana padang pasir membuat mereka banyak bersikap pasrah, tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Mereka tidak banyak menemukan jalan untuk mengubah keadaan mereka sendiri, mereka merasa lemah dan tidak mampu menghadapi kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh suasana padang pasir itu sehingga hidup mereka banyak bergantung kepada alam. Hal inilah yang

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal lahirnya paham ini, dalam Al-Qur'an sendiri banyak terdapat ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham Jabariyah ini, diantaranya:

a. QS ash-Shaffat: 96

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".

b. QS al-Anfal: 17

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
وَلِيْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

c. QS al-Insan: 30

وَمَا تَشَاؤُونَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ أَلَّا تُلَاحِظُونَ
وَمَا تَشَاؤُونَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ أَلَّا تُلَاحِظُونَ

Artinya : “Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

d. QS al-An’am : 111

وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُم بِالْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا إِلَّا يُؤْمِنُونَ إِلَّا نِيَشَاءَ اللَّهُ لَوْ كَانَ كَثَرُ هُم مِّجْهُلُونَ

Artinya : “Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Selain ayat-ayat Alquran di atas benih-benih paham al-Jabar juga dapat dilihat dalam beberapa peristiwa sejarah:

- a. Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah Takdir Tuhan, Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut, agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir.
- b. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata “Tuhan telah menentukan aku mencuri”. Mendengar itu Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Tuhan. Oleh karena itu Umar memberikan dua jenis hukuman kepada orang itu, yaitu: hukuman potongan tangan karena mencuri dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan.

- c. Ketika Khalifah Ali bin Abu Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang tua itu bertanya, "apabila perjalanan (menuju perang siffin) itu terjadi dengan qadha dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskannya bahwa Qadha dan Qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa, gugur pula janji dan ancaman Allah, serta tidak ada celaan atas orang pelaku dosa dan tidak ada pujian bagi orang-orang baik.
- d. Pada pemerintahan daulah bani Umayyah, pandangan tentang al-Jabar semakin mencuat kepermukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi keras kepada penduduk siria yang diduga berpaham "Jabariyah" (Anwar, 2001: 83).

Paparan diatas menjelaskan bahwa bibit paham al-jabar telah muncul sejak awalperiode Islam. Akan tetapi, al-Jabar sebagai pola pikiratau aliran yang dianut, dipelajari dan dikembangkan terjadi pada masa-masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah.

2. Ciri-ciri Ajaran Jabariyah

Diantara ciri-ciri ajaran Jabariyah adalah:

- a. Bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun, setiap perbuatannya baik yang jahat, buruk atau baik semata Allah semata yang menentukannya.
- b. Bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi.
- c. Ilmu Allah bersifat Huduts (baru).
- d. Iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafadhkan.
- e. Bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaanNya.

- f. Bahwa surga dan neraka tidak kekal, dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal abadi hanyalah Allah semata.
- g. Bahwa Allah itu sekali-kali tidak mungkin dapat terlihat oleh manusia, walaupun di akhirat kelak (Mu'in, 1964: 102).
- h. Bahwa Alqur'an adalah makhluk bukan kalamullah.

3. Tokoh-Tokoh Pemuka Jabariyah dan Pemikiran-Pemikirannya

Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'd bin Dirham kemudian disebarakan oleh Jahm bin Shafwan dari Khurasan. Namun dalam perkembangannya, paham al-jabbar ini juga dikembangkan oleh tokoh lainnya di antaranya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'd bin Dirrar (Anwar, 2001: 82).

Paham Jabariyah ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Jabariyah Khalisah (Jabariyah murni) dan Jabariyah mutawassitah (Jabariyah Moderat). Jabariyah Khalisah adalah kelompok yang berpendapat, bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan apapun, serta tidak mempunyai pengaruh dan kemampuan. Sedangkan Jabariyah moderat menyatakan, bahwa manusia mempunyai kemampuan, namun tidak mempunyai pengaruh (Maghfur, 2002: 41).

Berikut uraian tokoh-tokoh Pemuka Jabariyah dan pemikirannya :

a. Jahm bin Shafwan

Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jahm bin Shafwan. Ia berasal dari Khurasan dan menetap di Kufah. Ia diperkirakan hidup antara tahun 60-128 H. Ia seorang orator (ahli komunikasi) yang fasih. Ia duduk sebagai sekretaris Harits bin Surais, seorang *mawali*¹ yang menentang pemerintah bani Umayyah di Khurasan. Ia ditawan dan dibunuh secara politis bukan karena ajaran yang dikembangkannya (Harahap, 2009: 293).

¹ Budak yang telah dimerdekakan

Adapun pendapat-pendapat Jahm bin Shafwan berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut:

- 1) Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan.
- 2) Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah.
- 3) Iman adalah makrifat atau yang membenarkan dalam hati.
- 4) Kalam Tuhan adalah Makhluk. Allah Mahasuci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia, begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak.

b. Ja'd bin Dirham

Al-Ja'd adalah seorang Maulana bani Hakim, ia tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah bani Umayyah, tetapi setelah pikiran-pikirannya yang kontroversial terlihat, bani Umayyah menolaknya sehingga ia harus lari ke Kufah dan bertemu dengan Jahm, yang akhirnya berhasil mentransfer pikirannya kepada Jahm untuk dikembangkan dan disebarluaskan.

Doktrin pokok Ja'd secara umum sama dengan pikiran Jahm, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an itu adalah makhluk. Oleh karena itu, dia baru. Sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah.
- 2) Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat dan mendengar.
- 3) Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya.

Dua tokoh diatas merupakan pengembang paham Jabariah murni atau Jabariyah ekstrem. Berikut tokoh-tokoh yang termasuk dalam Jabariyah moderat

c. An-Najjar

Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar (wafat 230 H). Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Diantara pendapat-pendapatnya adalah:

- 1) Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari.
- 2) Tuhan tidak dapat dilihat diakhirat. Akan tetapi, An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat memindahkan potensi hati (makrifat) pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan.

d. Adh-Dhirar

Nama lengkapnya adalah Dhirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husein An-Najjar, yaitu bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudannya, dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya (Nasution, 1986: 36). Secara tegas, Dhirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusianya. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya.

Mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, Dhirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui "indra keenam". Ia juga berpendapat bahwa hujjah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijthad. Hadis ahad tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum.

C. SIMPULAN

Jabariyah yang dipopulerkan oleh Jahm bin Shafwan ini merupakan salah satu teologi ilmu kalam yang menapikkan kebebasan manusia dalam berbuat sesuatu, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Segala sesuatu terpaksa dan disandarkan kepada Allah semata.

Apabila paham ini dibiarkan berkembang akan memunculkan kekhawatiran akan memunculkan sifat fatalis pada manusia dimana manusia akan berpasrah diri bermalas-malasan tidak mempunyai hasrat untuk maju.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Hadariansyah B, *Pemikiran-Pemikiran Teologi dalam Sejarah PemikiranIslam* (Banjarmasin: Antasari Press,2010)
- Anwar, Rosihan ,*Ilmu Kalam* (Bandung:Pustaka Setia,2001)
- Harahap , Syahrin dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Akidah Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2009)
- Ma'luf , Luwis, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam* (Beirut: Dar Al-Masyrik,1998)
- Mu'in , M. Taib Thahir Abd, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Widjaya, 1964)
- Nasir , K.H. Sahilun A., *Pemikiran Kalam (Teologi Islam):Sejarah, Ajaran, danperkembangannya* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2010)
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: aliran-aliran, sejarah analisa/ dan/perbandingan,*(Jakarta: UI-Press, 1986)
- Ibn Rusyd, *Tujuh Perdebatan Ulama dalam Teologi Islam,*(Jakarta: Erlangga,2006)
- Tim, Enseklopedi Islam, "Jabariyah" (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- W, Muhammad Maghfur,*Koreksi atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan FilsafatIslam* (Bangil: Al-Izzah, 2002)

BAB XVIII

SEJARAH PEMIKIRAN ALIRAN QADARIYAH

Oleh: Siti Yumaidah

A. PENDAHULUAN

Suatu masalah yang tidak dapat dilewatkan pada setiap pembicaraan mengenai sejarah perkembangan hukum dan kebudayaan Islam adalah paham (aliran) menyisakan suatu permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat sehingga sesama orang muslim, antara pengikut golongan yang satu dengan yang lainya ataupun antara golongan yang satu dengan golongan yang lain timbul sikap sentimet, tuduh menuduh, saling terjadi klaim, terutama dikalangan terpelajar dan cendekiawan muslim mulai tumbuh sikap saling terbuka, saling memahami dan saling menahan diri. Akan tetapi suasana yang berkembang dimasyarakat muslim tradisional yang mayoritas tinggal dipedesaan amat berbeda, artinya masih terdapat sikap-sikap sentimental golongan yang akhirnya mengarah pada fanatisme.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pembicaraan dalam bidang politik dan akidah tidak dapat dibatasi secara tegas tetapi keduanya saling berkaitan, ketika berbicara masalah akidah tidak bias terlepas begitu saaja dari permasalahan politik. Meskipun pada kenyataannya tidak bias dikatakan bahwa sumber perpecahan akidah itu berawal dari politik, namun secara tidak langsung tokoh-tokoh bidang akidah ikut memainkan peran sekaligus terlibat dalam permasalahan politik

yang berkaitan erat dengan lapangan akidah, seperti golongan Qadariyah dan Jabariyah

B. PEMBAHASAN

1. Latar belakang kemunculan Qadariyah

Qadariyah berasal dari bahasa Arab *qadara* yaitu artinya kemampuan, kekuasaan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, *Qadariyah* adalah. suatu aliran yang percaya bahwa setiap tindakan manusia tidak diintervensi oleh tangan Tuhan (Rozak, 20112: 87).

Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya, Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah digunakan untuk nama aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya.

Dalam hal ini Harun Nasution turut menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, *dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan (Anwar, 2006: 70).*

Seharusnya, sebutan Qadariyah diberikan pada aliran yang berpendapat bahwa Qadar telah menentukan segala tingkah laku manusia, baik yang bagus maupun yang jahat. Sebutan tersebut telah melekat terhada kaum sunni bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis mengenai Qadariyah

القدرية مجوس هذه الآمة

Artinya "Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini"

Menurut Ahmad Amin, ada para ahli teologi mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani (W.80 H) dan Ghailan Ad-Dimasyqy. Yang mana Ma'bad adalah seorang taba'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru

kepada Hasan Al-Bisri. Sementara Ghailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya seseorang yang pernah bekerja pada Khalifah Utsman bin Affan (Rozak, 2011: 88).

Ibnu Nabatah dalam kitabnya *Ayarah Al-Uyun* memberi informasi yang pertama kali memunculkan paham Qadariyah adalah Orang Irak yang bernama Abu Yunus Sansaweh yang semula beragama Kristen kemudian masuk Islam dan kembali lagi keagama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad Al-Juhni dan Ghailan al-Dimasyqi mengambil paham ini (Anwar, 2006: 71).

Sementara itu, W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain melalui tulisan Hellmut Ritter dalam bahasa Jerman yang dipublikasikan melalui majalah *Der Islam* pada tahun 1933. Artikel ini menjelaskan bahwa paham qadariyah terdapat pada kitab *Risalah* dan ditulis untuk khalifah Abdul Malik oleh Al-Hasan Al-Basri sekitar tahun 700 M. Hasan Al-Basri adalah seorang anak tahanan Irak, lahir dimadinah dan bertempat tinggal diasrah sampai akhir hayatnya. Apakah Hasan Al-Basri orang penanut Qadariyah atau bukan, hal ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi yang jelas, berdasarkan catatannya di kitab *Risalah* ini Ia percaya bahwa manusia dapat memilih secara bebas antara berbuat baik atau berbuat buruk.

Setelah Ma'bad terbunuh pada tahun 80 H, Ghailan sendiri terus menyiarkan paham qadariyah di Damaskus, tetapi ia mendapatkan tantangan keras dari Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz, dan setelah Umar wafat, Ghailan tetap meneruskan kegiatannya sampai akhirnya diapun dihukum mati oleh Hisyam Abd al-Malik (724-743 M)

Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah . Apabila aliran Jabariyah berpendapat bahwa Khalifah Bani Umayyah membunuh orang, hal itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Maka aliran Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah SWT itu adil, maka Allah SWT akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan dan sebaliknya (Shalihun, 2010: 139).

Dikemukakan pula dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan sendiri sesuai dengan mazhabnya, tanpa memperhatikan tafsir-tafsir dari Nabi atau sahabat Nabi . Penyebab aliran qadariyah disebut dengan para pengingkar takdir adalah:

- a. Tersebar luasnya mazhab asy'ariyah sehingga menjadikan kaum qadariyah dan mu'tazilah sebagai minoritas dihadapan kaum asy'ariyah yang mayoritas.
- b. Tuduhan adanya kesamaan antara kaum qadariyah dengan penganut kaum majusi, sebab yang diketahuui bahwa kaum majusi membatasi takdir ilahi hanya pada apa yang mereka namakan kebaikan saja, sedangkan kejahatan berada diluar takdir ilahi.

Paham ini dalam agama Nasrani *disebut Pelagianism*, atau menurut bahasa modern **indeterminise**. Dengan demikian, manusia mempunyai kekuasaan mutlak atas dirinya dan segala amal perbuatannya. Manusia dapat berbuat baik dan buruk menurut kemampuannya sendiri tanpa ada kekuasaan lain yang memaksa. Sebagaimana firmanya yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya "Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu bangsa, kecuali jika mereka mengubah keadaan mereka sendiri " (Q.S.Ar-Rad: 11)

Jadi Tuhan hanya menciptakan manusia, tetap mempunyai kemauan dan perbuatan sendiri, maka berhaklah manusia itu memperoleh pahala jika berbuat baik dan siksa bagi yang berbuat jelek. Karena manusia mempunyai kekuasaan penuh atas penciptaan perbuatannya, terpisah dari *kodrat dan iradat* Tuhan (Hasyim, 2006: 46).

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya; "Dan barang siapa melakukan suatu dosa, maka sesungguhnya ia melakukannya untuk merugikan dirinya sendiri" (Q.S An-Nisa : 111)

Faham Qadariyah mendapat tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya reaksi keras ini antara lain :

- a. Kehidupan masyarakat Arrab sebelum Islam ketika itu dipengaruhi oleh faham fatalis. yang hidup serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, mereka selalu teraksa mengalah pada keganasan Alam, panas yang menyengat, tanah yang tandus, serta tanah dan gunungnya yang gundul . Mereka merasa dirinya lemah dan tak mampu menhadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan oleh alam sekitarnya. Paham ini terus dianut meskipun mereka sudah beragama Islam. Oleh karena itu ketika faham Qadariyah dikembangkan, mereka tidak dengan mudah menerimanya karena dianggap bertentangan dengan doktrin Islam.
- b. Tantangan dari pemerintah. Tantangan ini sangat mungkin terjadi karena para pejabat pemerintahanya ketika itu menganut faham Jabariyah dan menganggap bahwa gerakan faham Qadariyah sebagai suatu usaha menyebarkan faham-faham dinamis dan daya kritis rakyat, yang ada gilirannya mampu mengkritik kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai, dan bahkan dapat menggulingkan mereka dari tahta kerajaan (Razak, 2006: 72).

Sebagian orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah SWT, sedangkan perbuatan manusia yang jelek berasal dari manusia itu sendiri yang menciptakannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah SWT. Dan juga dikatakan sebagai kaum Majusi.

2. Ajaran dan Perkembangannya

Ajaran-ajaran firqoh Qadariyah segera mendapat pengikut yang cukup, sehingga Khalifah segera mengambil tindakan

dengan alasan ketertiban umum . Ma'bad al-Juhni dan dia sendiri dihukum dibunuh di Damaskus (80 H/690 M). Setelah peristiwa ini , maka pengaruh faham Qadariyah semakin surut, akan tetapi dengan munculnya firqoh Mu'tazilah, sebetulnya dapat diartikan sebagai penjelmaan kembali faham-faham Qadariyah. Sebab antara keduanya terdapat persamaan filsafatnya, yang selanjutnya disebut sebagai kaum Qadariyah Mu'tazillah

Kedua paham teologi Islam tersebut melandaskan diri di atas dalil-dalil naqli (agama) - sesuai pemahaman masing-masing atas nash-nash agama (Alquran dan hadits-hadits Nabi Muhammad) - dan aqli (argumen pikiran). Di negeri-negeri kaum Muslimin, seperti di Indonesia, yang dominan adalah paham Jabariyah. Orang Muslim yang berpaham Qadariyah merupakan kalangan yang terbatas atau hanya sedikit dari mereka. Sedang, yang berpaham Qadariyah condong mencari tahu di mana letak peranan manusia pada kecelakaan itu.

Kedua paham teologi Islam tersebut membawa efek masing-masing. Pada paham Jabariyah semangat melakukan investigasi sangat kecil, karena semua peristiwa dipandang sudah kehendak dan dilakukan oleh Allah. Sedang, pada paham Qadariyah, semangat investigasi amat besar, karena semua peristiwa yang berkaitan dengan peranan (perbuatan) manusia harus dipertanggungjawabkan oleh manusia melalui suatu investigasi. Dengan demikian, dalam paham Qadariyah, selain manusia dinyatakan sebagai makhluk yang merdeka, juga adalah makhluk yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Posisi manusia demikian tidak terdapat di dalam paham Jabariyah

3. Dokrin-dokrin Qadariyah

Diambil dari kitab *Fajrul Islam* halaman 297/298 oleh Dr. Ahmad Amin, aliran Qadariyah memiliki ajaran pokok sebagai berikut:

- a. Orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir, dan bukanlah mukmin, tapi fasik dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal.
- b. Allah SWT. Tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia lah yang menciptakannya dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik (surga) atas segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk (siksa Neraka) atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosakarena itu pula, maka Allah berhak disebut adil.
- c. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu maha esa atau satu dalam ati bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali, seperti ilmu, Kudrat, hayat, mendengar dan melihat yang bukan dengan zat nya sendiri. Menurut mereka Allah SWT, itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri (Razak, 2006: 72).

Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapat pahala atas perbaikan yang dilakukannya dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya.

Faham takdir dalam pandangan qadariyah bukanlah dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa arab ketika itu, yaitu faham yang menyatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia bertindak hanya menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT.

Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghalian tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri dan manusia sendirilah pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. An-Nazam juga mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, selagi hidup

manusia mempunyai daya, ia berkuasa atas segala perbuatannya (Razak, 2006: 73).

Dengan pemahaman seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada ala san yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam sendiri. Sebagaimana dalam Q.S Al-Kahfi : 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu ; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Menurut faham qadariyah terhadap ayat ini , bahwa iman dan kafir seseorang tergantung pada orang itu sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Secara terperinci asas-asas ajaran Qadariyah adalah sebagai berikut:

- a. Mengingkari takdir Allah Taala dengan maksud ilmu-Nya
- b. Berlebihan / melampaui didalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak (iradah). Idalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai pengetahuan (ilmu) mengenainya dan terlepas dari takdirnya (qadar)

- c. Mengenal Allah wajib menurut akal, dan iman itu ialah mengenal Allah. Jadi menurut faham Qadariyah, Iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya, orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya.
- d. Mereka mengemukakan pendapat tentang syurga dan neraka akan musnah (*fana'*), selepas ahli syurga mengecap nikmat dan ali neraka menerima azab siksa. Akar Qadariah bersumber dari ketidak mampuan akal mereka dalam memahami qadar Allah, perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, serta mereka mengira hal-hal seperti itu dilarang untuk difikirkan.
- e. Sebab pendapat tersebut berarti menentang keutamaan Allah dan berarti menganggap-Nya pula yang menjadi sebab terjadinya kejahatan-kejahatan. Mustahil Allah melakukan kejahatan. Jadi aliran Qadariyah menolak adanya takdir Allah dan berpendapat bahwa manusia bebas merdeka menentukan perbuatannya (Anwar, 2006: 2007).

4. Takdir menurut pandangan aliran Qadariyah

Sedangkan paham qadariyah mempunyai pandangan ekstrim bahwa kita, manusia lah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan *hambaNya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhlukNya.*

Istilah qadariyah mengandung arti sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang memandang manusia berkuasa atas perbuatannya dan bebas untuk berbuat. Dalam arti ini qadariyah berasal dari kata qadara artinya berkuasa.
- b. Orang-orang yang memandang nasib manusia telah ditentukan oleh azal. Dengan demikian, qadara disini berarti menentukan, yaitu ketentuan Tuhan atau nasib.
- c. Qadariyah adalah suatu aliran dalam teologi Islam yang berpendirian bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan

kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian nama qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan.

Dalam istilah Inggris paham ini dikenal dengan nama Free Will dan Free Ac. Dengan paham tersebut mereka beranggapan bahwa setiap aktifitas manusia adalah semata-mata keinginannya sendiri, yang terlepas dari kehendak Allah. Diantara mereka ada yang sangat ekstrim setingkat meniadakan qadar atau ketetapan Allah yang azali atas segala sesuatu yang belum terjadi. Sehingga setiap pekerjaan berasal dari manusia sendiri, tidak bisa disandarkan pada Allah baik dari segi penciptaan maupun penetapan. Menurut mereka, manusia bebas memilih apa saja yang akan dikerjakan maupun ditinggalkan, tidak ada seorangpun yang memiliki kuasa atas kemauannya. Dia bisa beriman atau kafir jika mau dan mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Karena kalau tidak, maka dia bagaikan sebuah alat atau sama seperti halnya dengan benda-benda mati lainnya. Sehingga asas takhlif atau pemberian tanggung jawab, pemberian pahala dan siksa tidak ada gunanya.

Dengan perkataan lain, manusia itu bebas menentukan dirinya sendiri memilih beramal baik atau buruk, karena mereka harus memikul resiko, dosa kalau berbuat munkar dan berpahala jika berbuat baik dan taat.

5. Tokoh-Tokoh Qadariyah

- a. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan, demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'ib

- b. W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab ar-Risalah
- c. Ma'bad al-Juhani dan Ja'ad bin Dirham, pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Menurut Ibn Nabatah, Ma'bad al-Juhani adalah seorang tabi'in, pernah belajar kepada Washil bin Atho', pendiri Mu'tazilah. Dia dihukum mati oleh al-Hajaj, Gubernur Basrah, karena ajaran-ajarannya. Dan menurut al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abd al-Rahman ibn al-Asy'as, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertempuran dengan al-Hajaj, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 H.
- d. Ghailan al-Dimasyqi adalah penduduk kota Damaskus, ayahnya seorang yang pernah bekerja pada khalifah Utsman bin Affan. Ia datang ke Damaskus pada masa pemerintahan khalifah Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H). Ghailan juga dihukum mati karena faham-fahamnya. Ghailan sendiri menyiarkan faham Qadariyahnya di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari khalifah Umar ibn Abd al-Aziz. .
- e. Abi Syamr, Ibnu Syahib, Galiani al-Damasqi, dan Saleh Qubbah, perpecahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aliran Qadariyah, karna aliran tersebut dapat dikatakan dari perpecahan itu sendiri.
- f. Ibnu Sauda' Abdullah bin Saba' Al-Yahudi, dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam berikut pengikut dan sekutunya. Ide kotornya pertama kali muncul sekitar tahun 34 H. Ibnu Sauda' ini memadukan antara faham Khawarij dan Syi'ah.
- g. Abdul Aziz, namun setelah Umar wafat ia kembali lagi dengan mazhabnya. Dialah yang mengibarkan pengaruh cukup besar seputar masalah-masalah takdir sekitar tahun 98 H. Dan juga dalam masalah ta'wil, ta'thil (mengginkari

sebagian sifat-sifat Allah) dan masalah irja. Para salaf pun menentang pemikirannya itu. Termasuk diantara yang menentangnya adalah Khalifah Umar bin Abdil Aziz.

- h. Al-Jahm bin Shafwan, sesudah peristiwa itu, api kesesatan sempat padam beberapa waktu. Hingga kemudian marak kembali melalui tangan Al-Jahm bin Shafwan. Yang mengoleksi bid'ah dan kesesatan generasi pendahulunya serta menambah bid'ah baru. Akibat ulahnya muncullah bid'ah Jahmiyah serta kesesatan dan penyimpangan kufur lainnya yang ditularkannya. Al-Jahm bin Shafwan ini banyak mengambil ucapan-ucapan Ghailan dan Al-Ja'd, bahkan ia menambah lagi dengan bid'ah ta'thil (penolakan sifat-sifat Allah), bid'ah ta'wil, bid'ah irja', bid'ah Jabariyah, bid'ah Kalam, dan sebagainya. Al-Jahm akhirnya dihukum mati pada tahun 128
- i. Washil bin Atha' dan Amr bin Ubeid, orang ini muncul bersamaan di masa Al-Jahm bin Shafwan. Mereka berdua meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah Qadariyah.

C. SIMPULAN

Qadariyah mula-mula timbul sekitar tahun 70 H/ 689 M, dipimpin oleh Ma'bad Al-juhni al- Bisri dan Ja'ad bin Dirham, pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Ma'bad Al-Juhni adalah seorang tabi'in, pernah belajar kepada Washil bn Atho pendiri Mu'tazillah, dia dihukum karena ajaran-ajarannya

Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah . Apabila aliran Jabariyah berpendapat bahwa Khalifah BanI Umayyah membunuh orang, hal itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Maka aliran Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah SWT itu adil, maka Allah SWT akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan dan sebaliknya.

Faham Qadariyah mendapat tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya reaksi keras ini antara lain :

- a. Kehidupan bangsa Arrab ketika itu dipengaruhi oleh faham fatalis yang hidup serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, mereka selalu mengalah pada keganasan Alam, panas yang menyengat, tanah yang tandus, serta tanah dan gunungnya yang gundul . Mereka merasa dirinya lemah dan tak mampu menhadapi kesukaaaraan hidup yang ditimbulkan oleh alam sekitarnya, Karena itu ketika faham Qadariyah dikembangkan, mereka tidak dengan mudah menerimaya karena dianggabertentangan dengan doktrin Islam.
- b. Tantangan dari pemerintah ketika itu, yang sangat mungkin terjadi karena pejabat pemerintahanya menganut faham Jabariyah yang menganggap gerakan faham Qadariyah sebagai suatu usaha menyebarkan faham-faham dinais dan daya kritis dan daya kritis rakyat, yang ada gilirannya mampu mengkritik kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai, dan bahkan dapat menggulingkan mereka dari tahta kerajaan.

Faham Qadariyah, tetap saja hal ini berujung dan bersumber pada tiga pemahaman.

- a. Golongan Qadariyah yang pertama adalah mereka yang mengetahui qadha dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan, mereka berkata jika Allah berkehendak, tentu kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan kami tidak mengharamkan apapun.
- b. Qadariyah majusiah, adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaan-Nya, sebagai mana golongan-golongan pertama menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadat kepadanya, sesungguhnya dosa-dosa yang terjadi pada seseorang bukanlah

menurut kehendak Allah, kadang kala mereka berkata Allah juga tidak mengetahuinya.

- c. Qadariyah Iblisiah, mereka membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara (pahala dan dosa) Adapun yang menjadikan kelebihan dari paham ini membuat manusia menjadi kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa, ingin maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, namun demikian mengeliminasi kekuasaan Allah juga tidak dapat dibenarkan oleh paham lainnya (Ahlussunah wal jamaah).

D. DAFTAR PUTAKA

Anwar, Rosihan Abdul Razak, *Ilmu Kalam*, untuk UIN, STAIN, PTAIS, CV Pustaka Setia, 2006

Hasyim, Umar. *Apakah Anda termasuk Golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah?*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2006

Sahilun A. Nasir, M.Pd.I, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisis dan perbandingan* Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Razak, Abdul *Ilmu Kalam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012

BAB XIX

SEJARAH DAN PEMIKIRAN SYI'AH

Oleh: Sri Datun Nisa

A. PENDAHULUAN

Syi'ah dalam sejarah pemikiran Islam merupakan sebuah aliran yang muncul dikarenakan politik dan seterusnya berkembang menjadi aliran teologi dalam Islam. Sebagai salah satu aliran politik, bibitnya sudah ada sejak timbulnya persoalan siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah.

Syi'ah dikenal sebagai aliran teologi dalam Islam, yaitu ketika mereka mencoba mengkaitkan iman dan kafir dengan imam, atau dengan kata lain ketaatan pada seorang Imam merupakan tolak ukur beriman tidaknya seseorang, disamping paham mereka bahwa Imam merupakan wakil Tuhan serta mempunyai sifat ketuhanan.

Dewasa ini, aliran Syi'ah merupakan aliran yang sering kali muncul di berbagai media. Berbagai pendapat tentang aliran Syi'ah menyatakan Syi'ah bukanlah agama Islam. Syi'ah merupakan aliran sesat yang dengan akidahnya telah memiliki visi untuk menghancurkan kaum muslimin. Hal ini tentu bukan karena tanpa bukti, segala akidah dan ajaran yang dibawa oleh Syi'ah merupakan ajaran yang melenceng jauh dari kaidah agama Islam. Maka tak heran jika aliran Syi'ah menuai banyak kecaman.

Terlepas dari itu, Syi'ah merupakan aliran yang teologinya cukup menarik untuk dibahas. Maka diperlukan pembahasan lengkap tentang aliran Syi'ah ini agar kita memiliki wawasan sehingga kita terhindar dari agama yang sesat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Syi'ah

Kata Syi'ah terambil dari kata dalam Bahasa Arab: *sya'a – syiya'an* berarti mengikuti atau menemani (*tabi'a* atau *ra-faqa*). Pengagum Ali yang kemudian berubah karena motivasi politik, menjustifikasi keutamaan beliau dengan dasar-dasar nash dan memunculkan hadits yang jadi dasar imamah 'Ali: "Engkau dan pengikutmu akan dipenuhi cahaya di hari Kebangkitan" (Baharun, 2004: 13).

Syi'ah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung partai, atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai ahl al-bait. Menurut Thabathbai, istilah Syi'ah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali (Syi'ah Ali), pemimpin pertama ahl al-bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syi'ah itu adalah Abu Dzar Al-Ghiffari, Miqad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir (Rozak, 2012: 89).

Syi'ah berarti pengikut (pendukung paham). Dipakai kata ini untuk satu orang, dua orang atau banyak orang, baik lelaki ataupun perempuan. Kemudian kata ini dipakai secara khusus buat orang yang mengangkat Ali dan keluarganya untuk menjadi khalifah dan berpendapat bahwa Ali dan keluarganya yang berhak menjadi khalifah. Akan tetapi orang yang menganut paham ini tidak menampakkan diri sebagai suatu partai tertentu sehingga pemerintahan Utsman, yaitu diwaktu Abdullah ibn' Saba' mengemukakan pahamnya, menjelek-jelekkan Utsman dan memuji-muji Ali (Ash-Shiddieqy, 2009: 109).

2. Sejarah Pertumbuhan Aliran Syi'ah.

Syi'ah mulai muncul setelah pembunuhan khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, umat Islam bersatu, tidak ada persepisan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan, muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezhaliman, mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat Islam pun terpecah belah.

Pada saat terjadinya fitnah besar-besaran atas terbunuhnya Utsman, kedok kesektean pun terbongkar, sehingga kelompok orang bergabung di bawah panji 'Ali sedangkan sekelompok lain mendukung Mu'awiyah. Ali menjadi khalifah bukan atas suara bulat, namun sekelompok orang menuntutnya atas nama darah Utsman karena 'Ali tidak serius membelanya, atau karena 'Ali tidak menyelidiki kasus pembunuhan itu. Kaum Amawiy-yin (Bani Umayyah) menghadang Bani Hasyim. Para pendukung 'Ali segera membentengi, bersatu menghadapi berbagai pertempuran. Sebagai akibat dari pertempuran Siffin dan Tahkim jurang itu semakin melebar. Di antara mereka ada yang keluar dari barisan 'Ali, itulah kaum Khawarij, sebaliknya ada pula yang mendukung dan membela 'Ali mereka itulah benih-benih pertama dari aliran Syi'ah. Pertentangan Khawarij melawan Syi'ah nampak begitu jelas, dimana kaum Khawarij memboikot kekhalifahan 'Ali setelah peristiwa Tahkim. Sementara itu pihak lain begitu setia kepada 'Ali karena berpendapat bahwa tak seorang pun yang lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan 'Ali.

Kedua kelompok ini, Syi'ah dan Khawarij, sama-sama merupakan musuh Bani Umayyah yang dengan kejam memurangi mereka. Tidak diragukan lagi bahwa pada pertempuran Karbala' dan terbunuhnya al-Husain (61 H) merupakan salah satu dan peristiwa politik terbesar dalam Islam, yang menyulut kobaran api permusuhan dimana jiwa para pendukung kaum Alawiyin sarat dengan rasa dengki dan dendam. Kejadian ini

disusul oleh pemberontakan Zaid bin 'Ali (121 H) terhadap Hisyam bin Cabd al-Malik, yang diikuti oleh pemberontakan saudaranya Yahya (125 H), tetapi Hisyam berhasil menumpas bahkan membunuh pemberontakan bersaudara ini. Kekejaman kaum Abbasiah terhadap kaum Alawiyin tidak kalah dibandingkan dengan kekejama kaum Amawiyin. Banyak propaganda kaum Abbasiah yang dilakukan di bawah lindungan kaum Alawiyin. Dalam rangka menghadapi pengejaran-pengejaran yang terjadi terus-menerus ini, Syi'ah berpendapat bahwa mereka harus membentengi diri dengan ajaran al-Taqiyyah. Untuk itu didirikanlah gerakan-gerakan rahasia, kampanye-kampanye bawah tanah diatur dan mereka serius melakukan studi dan kajian. Mereka mengadakan kontak dengan berbagai macam kebudayaan, mengambil apa yang perlu mereka masukkan. Mereka mampu mengumpulkan sejumlah ajaran dan pendapat yang menjadi landasan kepartaian dan kesektean. Mereka mampu menembus kelemahan Daulah Abbasiah hingga mereka bisa memerintah. Mereka mendirikan negara-negara, baik di Timur maupun di Barat, yang sebagai puncaknya adalah Daulah Fatimah (Madkour, 2009: 88-90).

Penting untuk diutarakan di sini bahwa Syi'ah yang pertama tidak pernah mencaci dan mencerca para sahabat Nabi. Mereka tetap mendahulukan Abu Bakar dan 'Umar daripada 'Ali. Dalah hal ini, Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, berkomentar, 'Syi'ah yang terdahulu, para pengikut 'Ali, tidak berselisih pendapat tentang keutamaan Abu Bakar dan 'Umar, yang mereka selisihkan adalah keutamaan 'Utsman daripada 'Ali. Pernyataan ini sendiri diakui oleh ulama-ulama besar Syi'ah. Dikutip dari salah seorang Syi'ah pertama, Syuraikh bin Abdillah, bahwa ia pernah ditanya oleh seseorang. "mana yang lebih utama, Abu Bakar atau 'Ali?" Syuraikh menjawab, 'Abu Bakar. Orang tersebut kemudian berkata lagi, 'mengapa engkau berkata demikian padahal engkau adalah seorang Syi'ah?" Syuraikh menjawab lagi, 'Betul, siapa yang tidak berkata sepertiku, ia bukan Syi'ah. Demi Allah, 'Ali sendiri

pernah berkata kepadaku bahwa yang terbaik setelah Nabi kita adalah Abu Bakar lalu 'Umar. Bagaimana mungkin kami menolak dan mengingkari perkataannya! Demi Allah, ia bukan pendusta.”

Setelah Syi'ah pertama muncullah kelompok Al-Mufadh-dhilah, yakni kelompok yang lebih mengutamakan 'Ali ketimbang Abu Bakar dan 'Umar. Padahal berita mutawahir dari 'Ali sendiri mengatakan bahwa Abu Bakar dan 'Umar lebih utama.

Syi'ah kemudian melangkah lebih jauh dengan memunculkan konsep-konsep berbahaya yang ditandai dengan watak ekstrimitas, penolakan kekhalifahan Abu Bakar dan 'Umar, mencerca para sahabat Nabi, meyakini Ahlul bait sebagai maksum, iman kepada kebangkitan kembali para imam (ru'ah) dan washiyyat, serta keyakinan-keyakinan lainnya yang tidak diakui Islam. Orang-orang Syi'ah yang mengikuti konsep-konsep itu dinamakan Rafidhah (sesat) (Mahzum, 2009: 80-81).

Mengenai kemunculan Syi'ah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syi'ah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Usman bin Affan kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syi'ah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Mu'awiyah yang dikenal dengan *perang Siffin*. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Mu'awiyah, pasuka Ali terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung Ali kelak disebut *Syi'ah* dan kelompok lain menolak Syi'ah disebut *Khawarij*.

Kalangan Syi'ah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syi'ah berkaitan dengan masalah pengganti (khilafah) Nabi SAW. mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khathab, dan Usman bin Affan karena hanya Ali bin Abi Thaliblah yang berhak menggantikan Nabi. Berlawanan dengan harapan mereka, justru ketika Nabi wafat dan jasadnya belum

dikuburkan sedangkan anggota keluarganya dan para sahabat sibuk dengan persiapan dan upacara pemakamannya, teman dan para pengikut Ali mendengar kabar adanya kelompok lain yang pergi ke mesjid, tempat umat berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin yang tiba-tiba. Kelompok ini kemudian memilih pimpinan kaum muslimin dengan maksud menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan masalah umat tanpa berunding dengan ahl al-bait, keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya yang sedang sibuk dengan upacara pemakaman, dan sedikitpun tidak memberitahukan kepada mereka. Dengan demikian, kawan-kawan 'Ali dihadapkan pada suatu keadaan yang sudah tidak dapat berubah lagi (faith accompli). Berdasarkan realitas itulah, demikian pandangan kaum Syi'ah, kemudian muncul sikap dikalangan sebagian kaum muslimin yang menentang kekhalifahan dan menolak kaum mayoritas dalam masalah kepercayaan-kepercayaan tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali (Rozak dan Anwar, 2012: 90-91).

3. Sekte-sekte Syi'ah Dan Pemikiran/Doktrin

Meskipun mempunyai landasan keimanan yang sama, Syi'ah tidak dapat mempertahankan kesatuannya. Dalam perjalanan sejarah, kelompok ini akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan ini terutama dipicu oleh masalah doktrin imamah. Di antara sekte-sekte Syi'ah itu adalah sebagai berikut:

a. Syi'ah Itsna Asyariyah

Dinamakan Syi'ah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio politik. Yakni Ali berhak menjadi Khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk nas dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Syi'ah Itsna Asyariyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad SAW seperti yang ditunjukkan nas. Adapun Al-ausiya (penerima wasiat) setelah Ali bin Abi Thalib adalah keturunan dari garis Fatimah, yaitu Hasan bin Ali kemudian Husen bin Ali sebagaimana yang disepakati. Setelah Husen adalah Ali Zaenal Abidin, kemudian secara berturut-turut; Muhammad Al-Baqir, Abdullah Ja'far Ash-Shadiq, Musa Al-Kahzim, Ali Ar-Rida, Muhammad Al-Jawwad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi sebagai Imam kedua belas. Golongan ini terbentuk setelah lahirnya kedua belas Imam yaitu kira-kira pada tahun 260 H/ 878 M. Pengikut sekte ini menganggap bahwa imam kedua belas, Muhammad Al-Mahdi, dinyatakan gaibah (occultation) (Rozak dan Anwar, 2012: 93-94).

Jadi, imamah (keimanan) adalah lanjutan dari nubuwwah (kenabian) dan dua hal ini tidak dapat dipisahkn karena termasuk dalam kandungan rukun iman. Orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah juga wajib mengakui saidina Ali sebagai imam atau khalifah yang sebenarnya karena dia adalah washi (penerima wasiat Rasul) yang telah dipesan oleh Rasul untuk menjadi khalifahny.

1) Doktrin-doktrin Syi'ah Itsna 'Asyariah

Di dalam sekte Syi'ah Itsna 'Asyariah dikenal konsep usul Ad-Din. Konsep ini menjadi akar atau fondasi pragmatisme agama. Konsep Usuluddin mempunyai lima akar, yaitu sebagai berikut:

a) Tauhid

Tuhan adalah Esa, baik esensi maupun eksistensinya. Keesaan Tuhan adalah mutlak. Ia bereksistensi dengan sendiri-Nya. Tuhan adalah qadim.

b) Keadilan

Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta merupakan keadilan. Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk mengetahui benar dan salah melalui

perasaan. Manusia dapat menggunakan penglihatan, pendengaran, dan indra lainnya untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk.

c) Nubuwwah

Setiap makhluk diberi insting, secara alami masih membutuhkan petunjuk. Rasul merupakan petunjuk hakiki utusan Tuhan yang secara transenden diutus memberikan acuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk di alam semesta. Syi'ah Itsna 'Asyariah percaya tentang ajaran tauhid dengan kerasulan sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi atau rasul setelah Muhammad. Mereka percaya dengan kiamat. Kemurnian dan keaslian Al-Qur'an jauh dari tahrif, perubahan, atau tambahan.

d) Ma'ad

Ma'ad adalah hari akhir (kiamat) untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat, setiap muslim harus yakin keberadaan kiamat dan kehidupan suci setelah dinyatakan bersih dan lurus dalam pengadilan Tuhan. Mati adalah periode transit dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.

e) Imamah

Imamah adalah institusi yang diinagurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dalam sisi yang bersifat mahdhah, Syi'ah Itsna 'Asyariah berpijak pada delapam cabang yang disebut dengan furu' ad-din yaitu, shalat, puasa, haji, zakat, khumus atau pajak sebesar seperlima dari penghasilan, jihad, al-amr bi al-ma'ruf, dan an-nahyu al-munkar.

b. Syi'ah Sab'iyah (Syi'ah tujuh)

Istilah Syi'ah Sab'iah "Syi'ah Tujuh" dianalogikan dengan Syi'ah Itsna 'Asyariah. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syi'ah yang ini hanya mengakui tujuh imam. Sekte Syi'ah sab'iyah hanya mengakui tujuh imam, yaitu, Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Karena dinisbatkan pada imam ketujuh, Ismail bin Ja'far Ash Shadiq, Syi'ah Sab'iyah disebut juga Syi'ah Ismailiyah.

1) Doktrin Imamah dalam pandangan Syi'ah Sab'iah

Para pengikut Syi'ah Sab'iyah percaya bahwa Islam dibangun oleh tujuh pilar seperti dijelaskan Al-Qadhi An-Nu'man dalam Da'a'im Al-Islam. Tujuh pilar tersebut adalah iman, taharah, salat, zakat, saum, haji, dan jihad.

Syarat-syarat seorang imam dalam pandangan Syi'ah Sab'iyah adalah sebagai berikut:

- a) Imam harus berasal dari keturunan Ali melalui perkawinannya dengan Fatimah yang kemudian dikenal dengan ahlul bait.
- b) Berbeda dengan aliran kaisaniyah, pengikut Mukhtar Ats-Tsaqafi, mempropagandakan bahwa keimanan harus dari keturunan Ali melalui pernikahannya dengan seorang wanita dari Bani Hanifah dan mempunyai anak yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah.
- c) Imam harus berdasarkan penunjukkan atau nas. Syi'ah Sab'iah meyakini bahwa setelah nabi wafat, 'Ali menjadi imam berdasarkan penunjukkan khusus yang dilakukan Nabi sebelum wafat.
- d) Keimamam jatuh pada anak tertua. Syi'ah Sab'iah menggariskan bahwa seorang imam memperoleh keimaman dengan jalan wiratsah (heredity) dan seharusnya merupakan anak paling tua. Jadi, ayahnya yang menjadi imam menunjuk anaknya yang paling tua.

- e) Imam harus maksum. Syi'ah Sab'iah sebagaimana sekte Syi'ah lainnya menggariskan bahwa imam harus terjaga dari salah satu dosa. Lebih dari itu, jika imam melakukan perbuatan salah, maka perbuatan itu tidak salah.
- f) Imam harus dijabat oleh seorang yang paling baik. Dalam pandangan Sab'iah, perbuatan dan ucapan imam tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seorang imam hampir sama sifat dan kekuasaannya dengan nabi.

Sepeninggal Ismail, imam-imam selanjutnya merupakan imam tersembunyi sampai berdiri Daulah Fatimah (tahun 909 M). Tersembunyinya imam tidak menghalanginya untuk menjadi imam dan tetap harus dipatuhi.

Ajaran Sab'iyah lainnya pada dasarnya sama dengan ajaran sekte-sekte Syi'ah lainnya. Perbedaannya terletak pada konsep kemaksuman imam. Kelompok ini berpendapat ekstrim, yaitu apabila imam walaupun kelihatan melakukan kesalahan dan menyimpang dari syari'at ia tidaklah menyimpang karena mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada sekte dalam Sab'iyah yang berpendapat bahwa Tuhan mengambil tempat dalam diri imam, oleh karena itu imam harus disembah.

c. Syi'ah Zaidiyah

Disebut Zaidiyah karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra imam ke empat, Ali Zainal Abidin. Kelompok ini berbeda dengan sekte syi'ah lain yang mengakui Muhammad Al-Baqir, putra Zainal Abidin yang lain, sebagai imam yang kelima. Dari nama Zaid bin Ali inilah, nama Zaidiyah ini diambil.

Syi'ah zaidiyah mengembangkan doktrin imamah yang tipikal. Kaum zaidiyah menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi SAW. telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi. Selanjutnya menurut Zaidiyah, seorang imam paling tidak harus memiliki

ciri-ciri, pertama; ia merupakan ahl bait, baik melalui garis Hasan maupun Husein; kedua. Memiliki kemampuan mengangkat senjata sebagai upaya mempertahankan diri atau menyerang; ketiga, memiliki kecenderungan intelektualisme yang dapat dibuktikan melalui ide dan karya dalam bidang keagamaan. Keempat, mereka menolak kemaksuman imam. Dengan doktrin imamah seperti itu, tidak heran jika Syi'ah Zaidiah sering mengalami krisis keimaman.

Syi'ah Zaidiah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khaththab adalah sah dari sudut pandang Islam, mereka tidak merampas kekuasaan dari tangan 'Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan mereka jika al-hall wa al-'aqd telah memilih seorang imam dari kalangan kaum muslim meskipun orang yang terpilih itu tidak memenuhi sifat-sifat keimanan yang ditetapkan oleh Zaidiah, padahal mereka telah membaiaatnya, keimamannya menjadi sah dan rakyat wajib berbaiat kepadanya.

Berbeda dengan Syi'ah lain, Zaidiah menolak nikah Mut'ah (temporer). Tampaknya ini merupakan implikasi dari pengakuan mereka atas kekhalifahan Umar bin Khathab. Selanjutnya, kaum Zaidiah juga menolak taqiyah. Meskipun demikian, dalam bidang ibadah Syi'ah Zaidiah tetap cenderung menonjolkan simbol dan amalan Syi'ah pada umumnya.

d. Syi'ah Ghulat

Istilah 'ghulat' berasal dari kata ghala-yaghlu-ghuluw, artinya "bertambah" dan "naik". Ghala bi ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrem sehingga melampaui batas. Syi'ah Ghulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat-sifat berlebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syi'ah ekstrim (ghulat) adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi daripada Muhammad. Gelar ekstrim (ghuluw) berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang

yang khusus dianggap Tuhan dan juga ada beberapa orang yang dianggap rasul setelah Nabi Muhammad.

Menurut Syahrastani, ada empat doktrin yang membuat mereka ekstrim yaitu, tanasukh, bada', raj'ah dan tasbih. Moojan Momen menambahkannya dengan hulul dan ghayba.

Tanasukh adalah keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Ba'da adalah keyakinan bahwa Allah mengubah kehendak-Nya sejalan dengan perubahan ilmu-Nya, serta dapat memrintahkan perbuatan kemudian memerintahkan yang sebaliknya. Syahrastani menjelaskan bahwa ba'da dalam pandangan Syi'ah Ghulat mempunyai beberapa arti. Apabila berkaitan dengan ilmu, artinya menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diketahui oleh Allah. Apabila berkaitan dengan kehendak artinya memperlihatkan yang benar dengan menyalahi apa yang dikehendaki dan hukum yang diterapkan-Nya. Apabila berkaitan dengan perintah, artinya memerintahkan hal lain yang bertentangan dengan perintah sebelumnya; Raj'ah adalah hubungannya dengan mahdiyah. Syi'ah Ghulat mempercayai bahwa Imam Mahdi Al-Muntazhar akan datang ke bumi. Paham raj'ah dan mahdiyah merupakan ajaran seluruh Syi'ah. Akan tetapi mereka bebrbeda pendapat tentang siapa yang akan kembali. Tasbih artinya menyerupakan, mempersamakan. Syi'ah Ghulat menyerupakan salah seorang imam mereka dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk; Hulul artinya Tuhan berada di setiap tempat, berbicara dengan semua bahasa dan pada setiap individu manusia; Hulul bagi Syi'ah Ghulat berarti Tuhan menjelma dalam diri imam sehingga imam harus disembah; Ghayba (occultation) artinya menghilangkan Imam Mahdi; Ghayba merupakan kepercayaan Syi'ah bahwa Imam Mahdi ada di dalam negeri ini dan tidak dapat dilihat oleh mata biasa (Rozak dan Anwar, 2012: 96-106).

C. PENUTUP

Syi'ah adalah salah satu aliran Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Tahlib dan keturunannya adalah Imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Pikiran yang paling menonjol adalah terletak pada persoalan imamah.

Ajaran dalam Syi'ah amatlah banyak dan berbeda-beda, sehingga kita harus mencari dan mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, dan tokoh-tokoh yang berdampak besar dalam golongan ini. Selain itu, didalam aliran Syi'ah ini banyak perbedaan pendapat dalam bertauhid yang ditandai dengan munculnya beberapa sekte diantaranya Zaidiyah dan Imamiah.

Berbagai akidah yang diajarkan oleh syi'ah sudah semestinya kita dapat membedakan antara ajaran Islam yang sesungguhnya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Kita sebagai umat Islam harus selalu cermat dan berhati-hati dalam meyakini dan mempelajari suatu aliran baik itu aliran Syi'ah maupun aliran pemikiran yang lain. Hal ini menuntut kita agar selalu berhati-hati adanya doktrin yang keras yang mungkin berkembang ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbagai pembahasan hendaknya menjadi tambahan wawasan bagi kita untuk terhindar dari agama yang sesat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ash-Shiddieq, Tengku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*. Semarang: PT. Rizki Putra, 2009.
- Asmuni, Yusran. *Ilmu tauhid*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Baharun, Mohammad. *Epistemologi Antagonisme Syi'ah*. Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Madkour, Ibrahim. *Aliran dan Teori Filsafat Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Mahzum, Muhammad. *Meluruskan Sejarah Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Rozak, Abdul, dan Rosihon Anwar. *Ilmu Kalam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Syihab, H.Z.A. *Akidah Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

BAB XX

SEJARAH DAN PEMIKIRAN MU'TAZILAH

Oleh: Sri Mariyati, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam pada mulanya bersifat murni dan sederhana. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ajaran yang bersifat murni dan sederhana itu dikembangkan oleh pemikiran manusia, terutama oleh kalangan ulama dan pemikir Islam. Namun dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya umat Islam dan muncullah persoalan-persoalan baru yang mereka hadapi mendorong kaum ulama dan para pemikir Islam untuk mencari pemecahannya, baik dengan cara *ijtihad* maupun dengan cara penalaran akal pikiran. Dengan demikian yang mencari pemecahan masalah dengan penalaran melalui akal pikiran maka muncullah aliran-aliran baru diantaranya adalah aliran atau kaum Mu'tazilah. Pemikiran diantara masing-masing orang tidak selalu sama, karena itu pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh pemikiran bisa pula berbeda-beda. Salah satu contoh diantaranya pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazilah yaitu tentang ketauhidan, keadilan, status orang mukmin dan orang kafir, serta nahi dan mungakar. Itu adalah bukti bahwa dalam Islam apabila ada masalah baru yang muncul, sedang pemecahan tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits maka pendapat-

lah yang digunakan untuk memecahkannya. Yang namanya pendapat itu tentu saja tidak lain adalah hasil pemikiran manusia, jadi bisa salah juga bisa berarti benar.

Jadi kita sebagai civitas akademik, mengkaji permasalahan seputar pemikiran-pemikiran Kaum-kaum terdahulu dalam Islam seperti pemikiran kaum Mu'tazilah ini merupakan suatu keharusan. Dengan pemahaman yang diperoleh dari kajian tersebut dapat kita jadikan pemikiran kita dan perbandingan sehingga kita bisa bersikap menjadi lebih baik dan tidak menghujat orang yang berbeda pendapat dengan kita.

B. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kemunculan Mu'tazilah

Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata *i'tazala*, artinya *menyisihkan diri*. Kaum Mu'tazilah berarti orang-orang yang menyisihkan diri. Berbeda-beda pendapat orang tentang sebab musabab timbulnya firqoh Mu'tazilah itu (Nasir, 1991: 106).

Nama Mu'tazilah semula muncul dari kalangan orang di luar Mu'tazilah, namun dalam perkembangan berikutnya, secara diam-diam pengikut Mu'tazilah menyetujui dan menggunakan nama tersebut sebagai nama sebuah aliran teologi mereka (Asmuni, 1996:111). Namun, pengertian memisahkan diri bagi mereka tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh non-Mu'tazili. Bagi mereka Mu'tazilah berarti memisahkan atau menjauhkan diri dari yang salah; sebagai suatu tindakan terbaik. Untuk mendukung maksud dan pengertian tersebut mereka mengemukakan dalil Al-Qur'an surat al-Muzzammil ayat 10:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhihlah mereka secara baik".

Selain nama Mu'tazilah, mazhab ini dikenal pula dengan sebutan *Ashhab al-'Adl wa al-Tauhid* atau *Ahl al-'Adl wa al-Tauhid*, *al-Qadariah*, *al-'Adl*, *al-Muattilah*, dan *Kaum Rasionalis Islam*.

Dinamakan *Ashhab al-'Adl wa al-Tauhid* karena mazhab ini bertolak dan menitik beratkan pendapat mereka pada aspek keadilan dan ke Esaan Allah SWT. Disebut *al-Qadariah* karena mereka menganut paham *free will* dan *free act*; makhluk sendirilah yang menentukan dan mewujudkan perbuatannya. Mazhab ini dinamakan *al-Muattilah* sebab mereka menolak paham bahwa Tuhan memiliki sifat, dan disebut Kaum Rasionalis Islam karena mereka memecahkan problema keagamaan— khususnya masalah teologis— secara filosofis dan lebih banyak menggunakan rasio (akal).

Dari beberapa nama yang diberikan kepada golongan ini yang paling mereka sukai adalah *Ashhab al-'Adl wa al-Tauhid* (Asmuni, 1996:111).

Golongan ini muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi baru menghebohkan pemikiran ke Islaman pada masa pemerintahan Bani 'Abbas dalam masa yang cukup panjang.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu munculnya golongan ini. Sebagian berpendapat, golongan ini mulai timbul sebagai satu kelompok dikalangan pengikut Ali. Mereka mengasingkan diri dari masalah-masalah politik dan beralih kemasalah 'Aqidah ketika Hasan turun dari jabatan khalifah untuk digantikan oleh Mu'awiyah ibn Abi sufyan. Mengenai hal ini Abu al-Hasan al-Thara'ifi dalam bukunya *Ahl al-Ahwa' wa al-Bida'* menyatakan, "Mereka menamakan diri dengan Mu'tazilah ketika Hasan ibn 'Ali membai'at Mu'awiyah dan menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Mereka mengasingkan diri dari Hasan, Mu'awiyah dan semua orang lain. Mereka menetap dirumah-rumah dan masjid-masjid. Mereka berkata, 'Kami bergelut dengan ilmu dan ibadah'(Zahra, 1996: 149).

Penulis Islam klasik, seperti Syahrastani, al-Baghdadi, ar-Razi, Ibn Khillikan, dan lain-lain mengatakan bahwa *firqah*

(golongan) Mu'tazilah lahir dari Majelis Pengajian (*Halqah Ta'lim*) Hasan Al-Bashiri di Basrah (wafat tahun 110). Beliau ini seorang pemuka tabiin yang terkenal dan merupakan seorang imam dan guru yang mengajar agama di Masjid Agung Basrah pada waktu itu (Daud, 1997: 98).

Diantara muridnya yang terbilang pandai ialah Washil bin Atho' (w. 131 H). Suatu hari Imam Hasan al-Basri ini menerangkan bahwa seorang Islam yang telah beriman kepada Allah Swt dan Rasulnya, kemudian orang itu melakukan dosa besar, lalu orang itu meninggal dunia sebelum bertobat, menurut Imam Hasan al-Basri orang itu tetap Muslim. Hanya saja Muslim yang durhaka (*Ma'shiyat*). Di akhirat kelak, dia dimasukkan ke dalam neraka untuk sementara waktu guna menerima hukuman atas perbuatan dosanya itu. Sampai batas tertentu sesudah menjalani hukuman itu dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga.

Washil bin Atho' setelah menyatakan berbeda pendirian dengan gurunya, lalu keluar dari majelis gurunya dan kemudian mengadakan majelis sendiridi suatu sudut masjid Basrah itu. Karena itu majelisnya dinamakan kaum Mu'tazilah, sebab memisahkan atau mengasingkan diri dari jamaah majelis gurunya, yaitu Imam Hasan al-Basri. Washil diikuti oleh seorang temannya bernama Amr bin 'Ubaid (w. 144 H). Sewaktu timbulnya gerakan Mu'tazilah, kekuasaan dipegang oleh Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (101 – 125 H) dari Bani Umayyah (Nasir, 1991: 163).

Menurut Al-Bagdadi:

وَخَرَجَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءَ عَنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْفِرَقِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْفَاسِقَ
مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَأَمْؤُومٌ وَلَا كَافِرٌ وَجَعَلَ الْفَاسِقَ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَتَيْ الْكُفْرِ
وَالْإِيمَانِ. فَلَمَّا سَمِعَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ وَاصِلٍ بِدَعْوَتِهِ هَذِهِ الَّتِي خَالَفَ
بِهَا أَقْوَالَ الْفِرَقِ قَبْلَهُ طَرَدَهُ عَنْ مَجْلِسِهِ. فَاعْتَزَلَ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي

مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَأَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَرِينُهُ فِي الضَّلَالَةِ عَمْرُو بْنُ عَبِيدِ بْنِ بَابِ كَعْبِدِ
صَرِيحُهُ أُمَّةٌ فَقَالَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِيهَا إِبْنُهُمَا قَدْ اعْتَرَلَ قَوْلَ الْأُمَّةِ وَسُمِّيَ أَتْبَا
عُهُمَا يَوْمَئِذٍ مُعْتَرِلَةً.

“Washil bin Atho’ berbeda pendapat dengan pendapat golongan-golongan yang sudah ada (Syi’ah, Khawarij, Salaf, pen.). dia beranggapan bahwa orang yang fasik dari umat Islam ini dipandanginya tidaklah Mukmin dan tidak pula kafir, menjadikannya fasik berada pada suatu tempat antara dua tempat antara kafir dan iman. Tatkala Imam Hasan al-Basri mendengarnya bid’ahnya Washil ini bertentangan dengan golongan-golongan sebelumnya, dia lalu mengusir dari majelisnya. Dia (Washil) menyendiri pada suatu sudut di antara sudut-sudut masjid kota Basrah. Dia didukung oleh temannya dalam kesesatan bid’ah ini yaitu Amr bin Ubaid bin Bab, seperti layaknya seorang budak laki-laki ditolong budak perempuan. Mulai waktu itu masyarakat mengatakan bahwa keduanya itu telah mengasingkan diri dari pendapat umat. Dan sejak waktu itu pula pengikut-pengikut keduanya dinamakan Mu’tazilah”.

Ahmad amin menerangkan:

الْمُعْتَرِلِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الْإِعْتِرَالِ وَهُوَ الْإِجْتِنَابُ وَالْجَمَاعَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِهَذِهِ
الْعَقِيدَةِ إِنَّمَا سُمُّوا بِهَذَا الْإِسْمِ لِأَنَّ أَبَا عَثْمَانَ عَمْرُو بْنَ عَبِيدٍ أَحَدَثَ مَا
أَحَدَثَ مِنَ الْبِدْعِ وَاعْتَرَلَ مَجْلِسَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَجَمَاعَةً مَعَهُ، فَسُمُّوا
الْمُعْتَرِلَةَ.

“Mu’tazilah itu dikaitkan dengan mengasingkan dan menjauhkan diri. Dan golongan yang dikenal dengan akidahnya ini (tidak Mukmin dan tidak pula kafir, pen.)sesungguhnya dinamakan dengan nama ini karena Abu Utsman Amr bin Ubaid memperkuat bid’ah, lalu mengasingkan diri dari Majelis Imam Hasan al-Basri dan golongan yang bersamanya dinamakan Mu’tazilah”.

Firqoh Mu'tazilah ini mempunyai dua pusat peradaban, yaitu:

- a. Di Basrah; pada permulaan abad II H, dipimpin oleh Washil bin Atho' dan Amr bin 'Ubaid, diperkuat oleh murid-muridnya Utsman at-Thawil, Hafsh bin Salim, Hasan bin Zakwan, Khalik bin Sofwan, dan Ibrahim bin Yahya al-Madani. Pada permulaan abad III H, Mu'tazilah yang berpusat di Basrah dipimpin oleh Abu Hudzail al-'Allaf (w. 235 H), Ibrahim bin Sayar an-Nazham (w. 221 H), Abu Basyar al-Marisi (w. 218 H), Utsman al-Jahiz (w. 255 H), Ibnu al-Mu'ammarr (w. 210 H), dan Abu Ali al-Juba'i (w. 303 H).
- b. Di Baghdad; dipimpin oleh Basyar bin al-Mu'tamar, dibantu oleh Abu Musa al-Murdan, Ahmad bin Abi Dawud (w. 240 H), Ja'far bin Mubasysyar (w. 234 H), dan Ja'far bin Harib al-Hamdani (w. 235 H).

Ajaran-ajaran Mu'tazilah mendapat dukungan dan penganut dari penguasa dari Bani Umayyah, seperti Khalifah Jazid bin Walid (125 – 126 H).

Sedangkan dari Bani Abbasiyah khalifah-khalifah yang mendukungnya, yaitu:

- a. Khalifah Makmun bin Harun al-Rasyid (198 – 218 H)
- b. Khalifah al-Mu'tashim bin Harun al-Rasyid (218 – 227 H)
- c. Al-Watsiq bin al-Mu'tashim (227– 232 H).

Dari dukungan dan simpati dari keempat khalifah tersebut, maka paham-paham Mu'tazilah menjadi tersebar luas. Ulama-ulamanya yang terkenal yaitu:

- a. Utsman al-Jahiz (w. 255 H), mengarang kitab *al-Hiwan*.
- b. Syarif Radhi (w. 406 H), mengarang kitab *Majaz Al-Qur'an*.
- c. Abdul Jabbar bin Ahmad, lebih dikenal dengan Qadhil Qudhot, mengarang kitab *Syarah Ushul al-Khamsah*.
- d. Zamakhsyari (w. 528 H), mengarang kitab *Tafsir al-Kasysyaf*.

- e. Ibnu Abil Haddad (w. 655 H), mengarang kitab *Syarah Nahjul Balaghah*.

Sejak Islam tersebar luas, banyak lah bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Tetapi tidak semua pemeluk yang baru masuk Islam itu dengan ikhlas. Mereka itu musuh Islam dalam selimut.

Diantara musuh-musuh itu ialah golongan Syi'ah ekstrem (*Ashabul Qulat*) yang banyak mempunyai unsur-unsur kepercayaan yang menyimpang jauh dari ajaran Islam, terutama pengaruh berbagai kepercayaan konu Persia. Dalam keadaan situasi yang demikian itu muncullah *firqoh* Mu'tazilah yang segera berkembang pesat dan mempunyai sistem berpikir yang lebih menonjolkan akal pikiran. Karena itu mereka dinamakan Rasionalisme Islam.

Mu'tazilah ini ternyata banyak terpengaruh oleh unsur-unsur luar. Antara lain dari kalangan orang-orang Yahudi, sehingga mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an itu *hadits* dan *Khalqul Qur'an*. Pengaruh yang sama datang dari orang-orang Kristen, seperti Saint John of Damascus (676 – 749 M) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sarjun, Tsabit bin Qurrah (836 – 901 M) dan Kusto bin Lucas (820 – 912 M).

Orang-orang Mu'tazilah giat mempelajari filsafat Yunani untuk mempertahankan pendapat-pendapatnya, terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Ilmu logika sangat menarik perhatiannya, karena menjunjung tinggi berpikir logis. Memang Mu'tazilah lebih mengutamakan akal pikiran, dan sesudah itu baru Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini berbeda dengan golongan Ahlus Sunnah, yang mendahulukan Al-Qur'an dan Hadits, kemudian baru akal pikiran (Nasir, 1991: 164-167).

2. Pokok-Pokok Ajaran Mu'tazilah

Sebelum memaparkan pemikiran teologi kaum Mu'tazilah secara rinci, perlu lebih dahulu memaparkan pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Karena, pokok-pokok ajaran Mu'tazilah ini sebenarnya adalah bagian dari hasil pemikiran teologi kaum Mu'tazilah itu sendiri. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah ini

disebut “*Al-Ushul al-Khamsah*”, yaitu lima dasar atau lima pokok ajaran. Bagi kaum Mu’tazilah, seseorang tidak berhak mengaku dirinya sebagai orang Mu’tazilah, kecuali kalau ia telah memperpegangi lima pokok ajaran Mu’tazilah itu sebagai berikut:

a. Masalah Ketauhidan (Al-Tauhid)

Kata “*al-Tauhid*” (التوحيد) berarti mengesakan. Maksudnya disini ialah mengesakan Allah. Pada intinya *al-Tauhid* yang diketengahkan oleh kaum Mu’tazilah membicarakan tentang ke Maha Esaan Allah, yakni bahwa Allah adalah Esa atau Tunggal, tidak ada tuhan selain Dia, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Akan tetapi, disamping itu mereka tambahkan dengan mengemukakan penolakan terhadap hal-hal yang dapat membawa kepada paham adanya sesuatu selain Allah serupa dengan-Nya. Menurut mereka, agar Tuhan benar-benar dalam pengertian Esa, maka segala sesuatu yang menyerupai-Nya atau apa yang dapat menimbulkan paham ketidak-Maha Esaan Tuhan harus ditolak.

Bagi kaum Mu’tazilah, satu-satunya yang *qadim* hanyalah Tuhan, tidak ada yang *qadim* selain Dia. Yang dimaksud *qadim* disini menurut mereka, ialah yang wujudnya (adanya) tidak punya permulaan. Menurut mereka, Tuhan adalah *Maujud* (ada), dan wujudnya Tuhan tidak punya permulaan. Dengan demikian menurut mereka, mereka berkesimpulan bahwa Tuhan adalah *qadim*. Agar paham ini benar-benar mengandung pengertian bahwa satu-satunya yang *qadim* hanyalah Tuhan, maka kaum Mu’tazilah menafikan (meniadakan) sifat-sifat bagi Tuhan. Maksudnya, mereka menolak atau tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan. Karena menurut mereka, kalau ditetapkan sifat-sifat bagi Tuhan, sedang Tuhan itu zat-Nya adalah *qadim*, dan karena itu sifat-sifat-Nya mesti *qadim* pula, maka yang demikian ini dapat membawa kepada paham yang disebut *ta’addud al-qudama’*, yakni berbilang atau banyak yang *qadim*. Paham seperti ini, menurut mereka bertentangan dengan ajaran tauhid yang merupakan pokok ajaran bagi

Mu'tazilah. Itulah sebabnya, mereka menafikan (meniadaakan) sifat-sifat bagi Tuhan.

Disamping menafikan sifat-sifat bagi Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yakni diciptakan. Mereka menolak dengan keras pendapat yang menganggap Al-Qur'an bukan makhluk, yakni tidak diciptakan. Sebab menurut mereka, kalau Al-Qur'an itu bukan makhluk atau tidak diciptakan berarti ia *qadim*,. Kalau demikian berarti ada sesuatu yang *qadim* selain Tuhan. Paham seperti ini menurut mereka, dapat membawa kepada *syirik*. Hal ini bertentangan dengan ajaran Tauhid

Dalam kaitannya dengan ajaran Tauhid ini, agar tidak menimbulkan paham adanya keserupaan Tuhan dengan makhluk, kaum Mu'tazilah menolak paham *tajassum* atau anthropomorphisme (penyerupaan Tuhan dengan manusia) dan *ru'yah* (melihat Tuhan dengan mata kepala). Paham *tajassum* atau anthropomorphisme ialah paham yang menggambarkan Tuhan memiliki anggota tubuh seperti manusia. Untuk menolak hal ini, kaum Mu'tazilah menta'wilkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilihat secara tekstual menyebutkan Tuhan bersemayam di atas Arasy, Tuhan punya muka, punya mata, dan punya tangan. Sedang yang dimaksud *ru'yah* di sini ialah pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Kaum Mu'tazilah menolak pendapat ini, karena menurut mereka kalau Tuhan itu dapat dilihat berarti Tuhan itu berwujud materi. Sedang menurut mereka Tuhan adalah immateri.

b. Masalah Keadilan Tuhan (*Al-'Adl*)

Kata "*al-Adl*" berarti keadilan. Maksudnya disini adalah keadilan Tuhan. Menurut kaum Mu'tazilah, yang dimaksud Tuhan itu adil, ialah bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan semuanya baik, dan Tuhan tidak memperbuat yang jelek, serta tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban-Nya. Tuhan adil dengan pengertian seperti ini, menurut mereka, maka Tuhan tidak mungkin berdusta dalam segala apa yang diwahyukan-

Nya, tidak akan berbuat zalim di dalam melaksanakan hukum-Nya, tidak akan menyiksa anak-anak orang *musyrik* karena dosa orangtua mereka, tidak memberikan *mu'jizat* bagi yang pendusta, tidak akan memberi *taklif* (beban kewajiban) atas manusia yang mereka tidak mampu melakukannya atau tidak mengetahuinya. Ia hanya memberi beban kepada manusia sesuai kemampuan mereka, dan memberitahukan kepada mereka apa yang dibebankan itu. Apabila ia memberikan beban kewajiban, maka ia mesti memberikan imbalan atas beban kewajiban yang dilaksanakan manusia, dan jika ia menyiksa siapa yang tidak melaksanakannya atau siapa yang melanggar larangan-Nya, itu adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia itu sendiri. Kalau Tuhan tidak berbuat demikian, berarti ia tidak adil dan melupakan apa yang menjadi kewajiban-Nya. Seperti inilah yang dimaksud Tuhan itu adil menurut kaum Mu'tazilah.

Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

c. Perbuatan Manusia

Manusia menurut Mu'tazilah, melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihan perbuatannya; baik atau buruk. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik, bukan yang buruk. Adapun yang disuruh Tuhan pastilah baik dan yang dilarang-Nya tentulah buruk. Tuhan berlepas diri dari perbuatan yang buruk. Konsep ini memiliki konsekuensi logis dengan keadilan Tuhan, yaitu apapun nanti yang akan diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatannya di dunia, yaitu kebaikan akan dibalas kebaikan dan kejahatan akan dibalas keburukan. Itulah keadilan karena ia berbuat atas kemauan dan kemampuannya sendiri dan tidak dipaksa.

d. Berbuat Baik dan Terbaik

Dalam istilah Arab, berbuat baik dan terbaik disebut *ash-shalah wa al-ashlah*. Maksudnya adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbaik bagi manusia. Tuhan tidak mungkin jahat dan aniaya karena akan menimbulkan kesan bahwa Tuhan penjahat dan penganiaya, sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Jika Tuhan berlaku jahat kepada seseorang dan berbuat baik kepada orang lain berarti ia tidak adil. Dengan sendirinya, Tuhan juga tidak Maha sempurna. Bahkan, menurut An-Nazzam, salah satu tokoh Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat berbuat jahat. Konsep ini berkaitan dengan kebijaksanaan, kemurahan, dan kepengasihannya Tuhan, yaitu sifat-sifat yang layak bagi-Nya. Artinya, apabila Tuhan tidak bertindak seperti itu, berarti ia tidak bijaksana, pelit, dan kasar/kejam.

e. Mengutus Rasul

Mengutus Rasul kepada manusia merupakan kewajiban Tuhan karena alasan-alasan berikut ini :

- 1) Tuhan wajib berlaku baik kepada manusia dan hal itu tidak dapat terwujud, kecuali dengan mengutus Rasul kepada mereka.
- 2) Al-Qur'an secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk memberikan belas kasih kepada manusia (Q.S. Asy-Syu'ara (26):29). Cara yang terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan pengutusan Rasul.

Tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada-Nya. Agar tujuan tersebut berhasil, tidak ada jalan lain selain mengutus Rasul (Hadariansyah AB, 2010: 95-105).

3. Masalah Wa'ad (janji Positif) dan Wa'id (janji negatif)/ Janji dan Ancaman

Kata "*al-Wa'ad wa al-Wa'id*", berarti janji dan ancaman. Menurut kaum Mu'tazilah, Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang patuh pada-Nya, dan menjanjikan (memberi ancaman) siksa bagi orang yang durhaka pada-Nya. Ia akan

pasti menepati janji-Nya dan pasti akan melaksanakan ancaman-Nya. Ia tidak akan mengingkari janji-Nya serta tidak berdusta dengan ancaman-Nya.

Ajaran tentang *al-Wa'ad wa al-Wa'id* (janji dan ancaman) ini adalah kelanjutan dari ajaran tentang keadilan Tuhan. Menurut kaum Mu'tazilah, Tuhan tidak adil kalau sekiranya ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, Tuhan pasti akan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, dan pasti akan menyiksa orang yang berbuat jahat. Janji dan ancaman ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Disamping itu, di dalam Al-Qur'an Tuhan telah menjanjikan akan memasukkan orang yang beriman dan berbuat kebaikan (beramal shaleh) ke dalam surga, dan mengancam akan memasukkan orang yang kafir dan berbuat kejahatan ke dalam neraka. Kalau sekiranya janji ini tidak ia tepati dan ancaman ini tidak ia laksanakan, berarti ia tidak adil atau berbuat zalim dan berdusta. Sedangkan Tuhan mahasuci dari berbuat demikian. Karena itu, menurut ajaran Mu'tazilah, Tuhan mesti akan menepati janji-Nya dan mesti akan melaksanakan ancaman-Nya (Hadariansyah AB, 2010: 102).

Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa siapa yang durhaka akan dihukumNya dan siapa yang mengerjakan pekerjaan baik akan diberiNya pahala. Oleh karena itu sekalian orang yang berbuat dosa tidak akan diampuni-Nya lagi kalau ia meninggal sebelum taubat, dan akan terus masuk neraka tak keluar lagi. Ini sesuai dengan janjinya Kaum Mu'tazilah menolak adanya syafaat di hari kiamat sebab syafaat (pertolongan atau pengampunan di hari akhirat) bertentangan dengan janji Tuhan (Asmuni, 1996 : 116).

4. Masalah *Manzilah Bainal Manzilataini* (status antara kafir dan mukmin)

Kata "*al- Manzilah Bain al-Manzilataini*", dilihat dari segi bahasa berarti "tempat diantara dua tempat" atau "posisi di antara dua posisi". Adapun yang dimaksud dengan istilah "*al-*

Manzilah Bain al-Manzilataini" (posisi di antara dua posisi) disini ialah status orang Islam yang berdosa besar. Orang Islam yang berdosa besar, menurut ajaran Mu'tazilah, statusnya adalah bukan mukmin dan bukan pula kafir. Bukan mukmin dan bukan kafir, sama artinya berada di antara mukmin dan kafir. Inilah yang dimaksud posisi di antara dua posisi. Ajaran tentang hal ini berasal dari pendapat Washil bin'Atha. Pendapat Washil ini kemudian menjadi salah satu pokok ajaran Mu'tazilah.

Washil juga berpendapat bahwa orang seperti tersebut tidak tepat kalau dikatakan kafir seperti pendapat Khawarij, dan tidak tepat kalau dikatakan mukmin seperti pendapat Murjiah, dan juga tidak tepat kalau dikatakan munafik seperti pendapat Hasan Al-Bashri. Yang tepat, menurutnya orang tersebut dinamakan fasik. Dalam hal inilah, kata Abd al-Jabbar Ibnu Ahmad, perbedaan pendapat antara Washil bin 'Atha dengan Hasan Al-Bashri. Hasan Al-Bashri mengatakan munafik, sedang Washil mengatakan fasik. Dari pendapat Washil inilah pula munculnya ajaran Mu'tazilah bahwa orang Islam yang berdosa besar dinamakan fasik. Jadi, orang yang statusnya berada diantara mukmin dan kafir tersebut, menurut kaum Mu'tazilah dinamakan fasik.

Konsep tentang status orang Islam yang berdosa besar berada pada posisi di antara dua posisi ini erat kaitannya dengan paham keadilan yang dianut kaum Mu'tazilah. Menurut mereka, orang Islam yang berdosa besar statusnya tidak bisa disamakan dengan orang kafir. Sebab, ia masih percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sedang orang kafir tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tetapi tidak dapat pula statusnya disamakan dengan orang mukmin. Sebab menurut mereka, iman dengan amal (perbuatan) tidak terpisah. Amal (perbuatan) adalah manifestasi dari iman. Kalau orang Islam memperbuat dosa besar, itu menunjukkan bahwa imannya telah rusak atau sudah tidak sempurna lagi. Kalau statusnya disamakan dengan orang kafir adalah tidak adil, dan kalau disamakan dengan orang mukmin adalah juga tidak adil. Yang adil

adalah statusnya bukan mukmin juga bukan kafir. Karena statusnya demikian, maka orang seperti itu tidak tepat dikatakan mukmin dan tidak tepat pula dikatakan kafir. Oleh karena itu, orang Islam yang berdosa besar, oleh kaum Mu'tazilah dinamakan fasik.

Terkait dengan hal ini muncul persoalan bagaimana orang itu di akhirat nanti. Di akhirat hanya ada dua tempat tinggal, yaitu surga dan neraka. Orang mukmin masuk ke surga, sedang orang kafir masuk ke neraka. Kemudian, orang yang bukan mukmin dan bukan kafir itu ke mana masuknya. Kalau sekiranya Tuhan memasukkan ke surga berarti Tuhan tidak adil. Demikian pula kalau memasukkan ke neraka adalah juga tidak adil. Berkenaan dengan persoalan ini kaum Mu'tazilah punya pendapat. Menurut pendapat mereka, orang Islam yang berdosa besar, karena ia bukan mukmin maka ia tidak masuk ke surga, dan karena bukan kafir maka seharusnya ia tidak masuk neraka. Baginya seharusnya ada tempat tersendiri di luar surga dan neraka. Itulah yang namanya adil. Akan tetapi karena di akhirat nanti tidak ada tempat selain surga dan neraka, maka orang Islam yang berdosa besar harus dimasukkan kesalah satu dari keduanya. Oleh karena dalam Mu'tazilah antara iman dan perbuatan tidak terpisahkan maka orang Islam yang berbuat dosa besar itu imannya telah rusak, sehingga ia tidak dapat disamakan dengan orang mu'min. Karena itu ia tidak dimasukkan ke surga. Tempat satu-satunya baginya hanyalah neraka. Akan tetapi, menurut mereka, meskipun ia dimasukkan ke neraka, tetapi tidak disamakan dengan orang kafir. Ia mendapat siksaan yang lebih ringan dari orang kafir. Disinilah letak keadilannya, menurut kaum Mu'tazilah.

Kalau boleh kita cermati secara teliti apa yang dianggap adil oleh Mu'tazilah di atas ini, tampaknya masih kita rasakan belum sepenuhnya adil. Yang dianggap mereka adil ialah orang Islam yang berdosa besar di dalam neraka mendapat siksaan yang lebih ringan dari orang kafir. Dalam hal ini mereka tidak mengatakan apakah orang itu nantinya akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Karena itu,

tampaknya menurut mereka, orang itu kekal di dalam neraka. Kalau demikian, tentu saja dirasakan tidak adil. Orang Islam yang berdosa besartidak sama dengan orang kafir. Orang kafir tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sedang orang Islam yang berdosa besar masih percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini berarti imannya tidak hilang sama sekali. Karena itu, tidak adil kalau ia kekal di dalam neraka. Yang adil adalah ia seharusnya hanya menerima siksaan di neraka atas dosa besar yang ia lakukan. Oleh karena ia masih punya iman, maka selayaknya setelah menerima siksaan atas dosa besarnya itu, ia kemudian dimasukkan ke surga. Ia disiksa di neraka sebagai balasan atas dosa besarnya. Tetapi karena ia tidak kafir maka ia tidak kekal di dalam neraka. Oleh karena ia masih percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad berarti padanya masih ada iman. Karena ia masih punya iman, maka setelah menjalani hukuman dineraka, ia kemudian berhak untuk masuk surga. Haknya ini haruslah dipenuhi. Karena itu ia harus dimasukkan ke surga. Beginilah kiranya yang dirasakan adil.

Pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir yakni berada pada posisi di antara dua posisi, yaitu diantara mukmin dan kafir, memang secara rasional adalah adil. Tetapi menyangkut persoalan bagaimana orang itu nanti di akhirat, pendapat yang mereka kemukakan seperti telah digambarkan di atas tadi, dirasakan agak kurang adil.

Semua apa yang telah dibicarakan di atas, tidak lain itu semua adalah pendapat-pendapat yang merupakan hasil pemikiran. Yang namanya pendapat berupa hasil pemikiran manusia tentu saja tidak pasti kebenarannya. Tetapi tidak pasti pula salah. Dengan kata lain, yang namanya pendapat itu mungkin benar dan mungkin pula salah.

5. *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*

Yang dimaksud *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* disini ialah perintah berbuat baik dan mencegah

berbuat jahat. Melakukan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* sebenarnya diperintahkan kepada kaum muslimin. Perintah ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena itu, ajaran ini tidak hanya milik kaum Mu'tazilah, melainkan milik semua kaum muslimin. Akan tetapi kaum Mu'tazilah berkenaan dengan hal ini berbeda dari kaum muslimin pada umumnya. Kaum Mu'tazilah menjadikannya sebagai salah satu dari lima pokok ajaran mereka. Oleh karena mereka menjadikannya sebagai salah satu pokok ajaran, maka bagi mereka melakukan apa yang disebut *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (perintah berbuat baik dan mencegah berbuat jahat) itu merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Namun menurut mereka, kewajiban ini bukan merupakan *fardhu 'ain*, tetapi hanya *fardhu kifayah* saja. Yakni kalau sudah ada yang melakukannya, menjadi lepas kewajiban bagi yang lainnya.

Tentang bagaimana cara melaksanakannya, apakah dilaksanakan cukup dengan seruan saja atautkah harus dilaksanakan dengan paksaan atau dengan kekerasan, terdapat perbedaan dikalangan kaum muslimin. Adapun kaum Mu'tazilah menganggap caranya cukup dengan seruan. Tetapi kalau perlu bisa juga dengan cara paksaan dan kekerasan. Dalam sejarah diketahui bahwa kaum Mu'tazilah ternyata pernah dalam menyiarkan ajaran dan paham mereka dengan cara paksaan dan kekerasan. Salah satu contohnya ialah kaum Mu'tazilah pernah memaksakan ajaran atau paham tentang Al-Qur'an sebagai makhluk kepada para *qadhi* (hakim agama) dan kepada tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh dengan cara paksaan dan kekerasan. Hal ini terjadi pada waktu aliran Mu'tazilah menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah ((Hadariansyah AB, 2010: 103-105).

Menurut kaum Mu'tazilah "*Orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus dibenarkan serta diluruskan*", kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim untuk menegakkan agama serta memberi petunjuk kepada orang yang sesat.

Dalam melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mereka berpegang pada Al-Hadis yang berbunyi,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

Artinya: "Siapa di antaranya yang melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tanganmu".

Oleh karena itulah telah tercatat dalam sejarah bahwa kaum Mu'tazilah pernah membunuh ulama-ulama Islam, diantaranya ulama Islam yang terkenal Syekh Buwaithi seorang ulama pengganti Imam Syafi'i dalam suatu peristiwa *Quran Makhluk*.

Disini terdapat keganjilan-keganjilan dari orang Mu'tazilah sebab *amar ma'ruf* atau menyuruh kebaikan itu dimaksudkan hanya *ma'ruf* (kebaikan) bagi kaum Mu'tazilah, yaitu hanya pendapat mereka bukan *ma'ruf* (kebaikan) yang sesuai dengan Quran sebagaimana orang banyak berpegang kepada Quran yang tercantum dalam ayat 104 dari surat Ali Imran, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (العمران : 104)

Artinya: "Dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kebajikan, menyuruh kepada *ma'ruf* dan mencegah dari manusia yang *munkar* merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali-Imran: 104)

Aliran Mu'tazilah berpusat di dua tempat, yaitu di Basrah dan Baghdad. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Mu'tazilah terpecah belah menjadi lebih dari 20 aliran, namun semuanya masih berprinsip dari lima ajaran tersebut.

Hingga sekarang aliran Mu'tazilah secara fisik telah tenggelam ditelan gelombang sejarah. Namun namanya masih kita kenang dan pemikiran-pemikirannya terkadang menjelma pada pemikiran manusia sekarang (Ahmad, 1998: 168).

6. Tokoh dan Pemikiran Mu'tazilah

Adapun para tokoh aliran Mu'tazilah dan pemikiran-pemikirannya adalah sebagai berikut:

a. Wasil bin 'Atha

Wasil bin 'Atha dilahirkan di Madinah tahun 70 H. ia pindah ke Basrah untuk belajar. Di sana ia berguru kepada seorang tokoh dan ulama besar yang masyhur yaitu Hasan Al-Basri.

Wasil bin 'Atha termasuk murid yang pandai, cerdas tekun belajar. Ia berani mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan gurunya sehingga ia kemudian bersama pengikutnya dinamakan golongan Mu'tazilah.

Pemikiran-pemikiran beliau bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar dihukumi tidak mukmin dan tidak pula kafir, tapi fasik. Keberadaan orang tersebut diantara mukmin dan kafir.

Mengenai perbuatan manusia, Wasil berpendapat, manusia memiliki kebebasan, kemampuan, dan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan memilih, kekuasaan dan kemampuan berbuat yang ada pada manusia itu merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Karena itu, manusia lah yang menciptakan perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu. Jika perbuatannya baik, di akhirat akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika jahat, ia akan mendapat siksa.

Tentang sifat Allah, Wasil menolak paham bahwa Tuhan memiliki sifat. Menurut Wasil, Tuhan tidak mempunyai sifat. Apa yang dianggap orang sebagai sifat tidak lain zat Allah itu sendiri. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan-Nya, dan pengetahuan-Nya itu adalah zat-Nya. Tuhan mendengar dengan pendengaran-Nya, dan pendengaran-Nya itu adalah zat-Nya, dan seterusnya. Jadi, Tuhan mendengar bukan dengan sifat sama'-Nya, Tuhan melihat bukan dengan sifat bashar-Nya, dan seterusnya; tapi dengan zat-Nya.

b. Abu Huzail Al-Allaf

Abu Huzail dilahirkan tahun 135 H/751 M. Ia berguru kepada Usman Al-Tawil (murid Wasil bin 'Ata). Ia hidup pada zaman di mana ilmu pengetahuan seperti filsafat dan ilmu-ilmu lain dari Yunani telah berkembang pesat di bagian dunia Arab. Ia wafat tahun 235 H/849 M.

Pengaruh ilmu-ilmu tauhid sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya dalam masalah teologi. Abu Huzail merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian memperkenalkan dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut Usulul Khambah.

c. Al-Jubai

Ia mempunyai nama Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir tahun 25 H/849 M di Jubai. Al-Jubai berguru kepada Al-Syahham, salah seorang murid Abu Huzail.

Ia hidup dalam situasi yang keadaan politiknya tidak stabil. Namun demikian, ilmu pengetahuan tetap berkembang pesat karena para ilmuwan tidak banyak turut campur dalam pergolakan politik yang waktu itu terjadi. Ia wafat tahun 303 H/915 M di Basrah.

Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi.

d. Az-Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari lahir pada tahun 467 H. Ia belajar di beberapa negeri. Az-Zamakhsyari pernah bermukim di tanah suci dalam rangka belajar agama.

Selama di tanah suci, ia banyak menggunakan waktunya untuk menyusun kitab tafsir *Al-Kasysyaf* yang berorientasi pada paham Mu'tazilah. Namun demikian, kitab tafsir karya beliau tidak hanya digunakan oleh kalangan Mu'tazilah saja. Disamping menyusun kitab tafsir *Al-Kasysyaf* beliau banyak

menyusun buku tentang balaghah, bahasa, dan lainnya, Az-Zamakhshari wafat tahun 538 H (Ahmad, 1998: 164-168).

7. Pemikiran-pemikiran Teologi Kaum Mu'tazilah

Mu'tazilah dalam sejarah cukup banyak memunculkan pemikiran atau pendapat yang berkenaan dengan persoalan teologi dalam Islam. Beberapa pemikiran teologi yang mereka munculkan dan dianggap penting akan dikemukakan dalam uraian sebagai berikut:

a. *Nafy al-Shifat*

Dari segi Bahasa "*Nafy al-Shifat*" berarti peniadaan sifat-sifat. Sifat-sifat di sini dimaksudkan adalah sifat-sifat Allah. Adapun yang dimaksud peniadaan sifat-sifat Tuhan di sini ialah menolak penetapan sifat-sifat bagi zat Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak menetapkan sifat-sifat bagi zat Tuhan. Bagi kaum Mu'tazilah tidak menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan ini erat kaitannya dengan paham tauhid yang dianut mereka. Menurut mereka, hanya zat Tuhan satu-satunya yang *qadim*. Kalau kepada zat Tuhan itu ditetapkan sifat-sifat, maka jika zat Tuhan *qadim* berarti sifatNya itu juga mesti *qadim* pula. Ini berarti ada sesuatu yang *qadim* selain zat Tuhan. Dengan demikian, kalau ditetapkan sifat-sifat bagi Tuhan, bisa berakibat membawa kepada paham banyak yang *qadim*. Hal ini menurut mereka, bertentangan dengan tauhid. Inilah yang merupakan argumen atau alasan mereka tidak menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan.

Demikianlah apa yang disebut *nafy al-Shifat* di dalam ajaran Mu'tazilah. Tampaknya *nafy al-Shifat* di dalam ajaran Mu'tazilah ini dapat disamakan dengan tidak menetapkan '*ilm, qudrah, hayah, dan seterusnya* sebagai sifat bagi zat Tuhan. Bukan berarti bahwa kaum Mu'tazilah meniadakan '*ilm, qudrah, hayah, dan seterusnya* bagi Tuhan, sehingga mengandung pengertian bahwa kaum Mu'tazilah menganggap tuhan tidak berilmu, tidak kuasa, tidak hidup, dan seterusnya. Tidakkah demikian yang dimaksudkan *nafy al-Shifat* disini. Yang dimaksudkan *nafy al-Shifat* di sini ialah tidak mau

menamakan *'ilm, qudrah, hayah*, dan seterusnya itu sebagai sifat bagi Tuhan.

b. *Khalq al-Qur'an*

Dari segi bahasa "*Khalq al-Qur'an*", berarti penciptaan Al-Qur'an. Adapun yang dimaksud dengan istilah *khalq al-Qur'an* disini ialah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yang diciptakan. Barangkali kalau istilah yang dalam bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kemakhlukuan Al-Qur'an.

Tampaknya semua umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah *kalam Allah*. *Kalam Allah* artinya firman Allah. Yang menjadi persoalan adalah, apakah Al-Qur'an sebagai *kalam Allah* itu diciptakan ataukah tidak diciptakan. Kalau Al-Qur'an itu diciptakan berarti ia baharu. Kalau tidak diciptakan berarti ia *qadim*. Berkenaan dengan persoalan ini ternyata baik di dalam Al-Qur'an sendiri maupun di dalam Hadits tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diciptakan, dan tidak ditemukan pula keterangan yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu tidak diciptakan. Tidak ditemukan pula baik di dalam Al-qur'an sendiri maupun di dalam Hadits keterangan yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu baharu, dan juga tidak ditemukan pula baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadits keterangan yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu *qadim*. Oleh karena itu tidak ditemukan pemecahannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadits, sedang persoalan ini menghendaki adanya pemecahan, maka di antara kalangan ulama dan para pemikir Islam terdorong untuk memecahkannya. Untuk memecahkannya tidak lain hanya dengan cara menggunakan pemikiran untuk menghasilkan suatu pendapat.

Dalam memecahkan persoalan tersebut, kaum Mu'tazilah sejalan dengan paham tauhid yang mereka anut bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya yang *qadim*, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an diciptakan. Kalau sekiranya ia tidak diciptakan berarti ia *qadim*. Kalau demikian berarti ada sesuatu yang *qadim* selain Tuhan. Paham seperti ini, menurut kaum

Mu'tazilah, dapat membawa kepada *syirik*, dan ini bertentangan dengan ajaran tauhid yang mereka anut. Dengan demikian, mereka berpendirian bahwa Al-Qur'an itu makhluk, yakni diciptakan.

c. *Nafy al-Ru'yah*

Dari segi bahasa *nafy al-Ru'yah* ini berarti peniadaan melihat. Yang dimaksudkan melihat di sini adalah melihat Tuhan. Adapun yang dimaksud *nafy al-Ru'yah* di dalam pembicaraan ini ialah pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat demikian. Bahkan mereka menambahkan lagi bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut kaum Mu'tazilah bahwa Tuhan benar-benar Esa, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Untuk menghindari paham adanya sesuatu yang menyerupai Tuhan atau Tuhan menyerupai sesuatu, kaum Mu'tazilah menolak paham *tajassum* dan *anthropomorphisme*, yaitu paham yang menganggap Tuhan berjisim dan memiliki anggota tubuh seperti manusia. Menurut mereka, Tuhan adalah immateri. Immateri artinya tidak berwujud benda. Oleh karena itu Tuhan tidak mungkin dapat dilihat oleh mata kepala manusia.

Argumen berupa ayat Al-Qur'an yang mereka kemukakan untuk memperkuat pendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala ialah ayat 103 surah Al-an'am :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia-lah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui".

Ayat ini menegaskan bahwa Dia (Tuhan) tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Menurut kaum Mu'tazilah, lewat ayat ini Tuhan telah menyatakan bahwa Dia tidak dapat dicapai oleh

penglihatan mata. Yang dimaksud tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata ialah tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Karena, kata mereka apabila mencapai itu dikaitkan dengan penglihatan mata, maka mencapai itu tidak ada arti lain selain melihat. Dengan demikian, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Dengan ayat ini kaum Mu'tazilah dapat memperkuat pendapat mereka bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia.

d. *Af-'al al-'Ibad*

Dari segi bahasa, *af'al al-'Ibad*, berarti perbuatan-perbuatan hamba. Yang dimaksud hamba disini ialah manusia. Adapun yang dimaksud dengan *af'al al-'Ibad* disini ialah pembicaraan tentang perbuatan manusia dan hubungannya dengan perbuatan Tuhan. Persoalan teologis yang muncul berkenaan dengan perbuatan manusia dan hubungannya dengan perbuatan Tuhan ini ialah apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan ataukah oleh manusia itu sendiri. Atau dengan ungkapan lain, apakah perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia sendiri, atas kehendaknya sendiri, dan dengan kemampuannya sendiri, ataukah perbuatan manusia itu dilakukan oleh Tuhan, atas kehendak-Nya, dan dengan kekuasaan-Nya.

Kaum Mu'tazilah, berkenaan dengan soal perbuatan manusia ini, berpendapat bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh manusia sendiri, atas kehendaknya sendiri, dan dengan menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Menurut mereka, manusia mampu mewujudkan perbuatan-perbuatannya, berupa perbuatan baik atau perbuatan jahat. Karena itu ia berhak diakhirat nanti memperoleh ganjaran pahala atas perbuatan baik yang ia lakukan dan layak mendapatkan balasan siksa atas perbuatan jahat yang ia lakukan. Sedang Tuhan adalah Maha Suci dari memperbuat kejahatan, kezaliman, kekafiran, dan kemaksiatan. Sebab, kalau sekiranya Tuhan memperbuat kezaliman berarti ia zalim. Sebagaimana halnya kalau ia memperbuat keadilan berarti ia adil. Dengan demikian, oleh karena perbuatan manusia itu ada yang berupa kejahatan, kezaliman, kekafiran, dan kemaksiatan

dan sebagainya, jelas bahwa perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan bukan diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ikut campur tangan dalam perbuatan manusia.

e. *Taklif Ma La Yuthaq*

Taklif ma la yuthaq, artinya membebaskan apa yang tidak mampu dikerjakan, atau memberi beban di luar kemampuan. Apakah boleh bagi Tuhan membebaskan kepada manusia sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Kalangan *mutakallimin* atau para teolog dalam memecahkan persoalan ini terbagi kepada dua macam pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya. Pendapat kedua, mengatakan bahwa tidak boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya.

Kaum Mu'tazilah di dalam memecahkan persoalan ini mengkaitkan dengan paham keadilan yang mereka anut. Menurut mereka, Tuhan adil. Karena itu semua perbuatan-Nya bersifat baik. Ia tidak akan melakukan perbuatan buruk. Termasuk dalam hal ini ia tidak akan memberi beban kepada manusia sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Memberi beban di luar kemampuan merupakan perbuatan yang buruk, dan berlawanan dengan keadilan. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk berbuat yang buruk dan berlawanan dengan keadilan. Oleh karena itu, menurut mereka tidak boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya. Mereka mengemukakan ayat Al-Qur'an yaitu ayat 286 surah Al-Baqarah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الْأَوْسَعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya"

Dengan ayat ini kaum Mu'tazilah menolak pendapat yang mengatakan bahwa boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya.

f. **Kekuasaan dan Kehendak Mutlak Tuhan**

Semua umat Islam sependapat bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak. Yang menjadi persoalan dan kemudian menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan *mutakallimin* atau para teolog dalam Islam ialah apakah Tuhan akan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya itu semutlak-mutlaknya tanpa membatasinya. Berkenaan dengan persoalan ini muncul dua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya itu semutlak-mutlaknya, dan ia akan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya itu. Pendapat kedua, mengatakan bahwa Tuhan boleh menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya, dan tidak ada keharusan bagi-Nya membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya itu.

Menurut kaum Mu'tazilah, meskipun Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak, namun ia tidak akan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya itu dengan semutlak-mutlaknya, melainkan ia akan membatasinya. Kaum Mu'tazilah mengkaitkan masalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dengan keadilan Tuhan, janji dan ancaman-Nya, dan hukum alam yang telah ditentukan.

Kaitannya dengan keadilan Tuhan, ada dua hal yang membuat Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya, yaitu:

- 1) Karena Tuhan adil terhadap manusia, ia memberi kebebasan kepada manusia berupa kebebasan dalam berkehendak dan dalam melakukan perbuatan, sehingga kalau Tuhan memberikan balasan pahala terhadap perbuatan baik yang dilakukan manusia dan balasan siksa terhadap perbuatan jahat yang dilakukan manusia, ia adalah adil atau sebaliknya. Oleh karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, maka Tuhan tidak lagi menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak sekehendak-Nya kepada manusia. Bagi kaum Mu'tazilah, dengan memberikan kebebasan kepada manusia ini, berarti Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya.

- 2) Bagi kaum Mu'tazilah, karena Tuhan mesti berbuat adil, maka ia dalam hal ini tidak akan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya, melainkan berbuat dengan adil. Dalam hal ini, berarti Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya.

g. Kewajiban Tuhan Terhadap Manusia

Menurut kaum Mu'tazilah, kewajiban Tuhan terhadap manusia yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, Tuhan mesti selalu berbuat yang baik dan yang terbaik bagi manusia. Kalau tidak demikian berarti Tuhan mengabaikan apa yang menjadi kewajiban-Nya. Termasuk dalam kewajiban Tuhan terhadap manusia ialah kewajiban menepati janji-janji-Nya, kewajiban mengutus rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia, kewajiban memberi rezeki kepada mereka, dan sebagainya.

h. Kemampuan Akal dan Fungsi Wahyu

Kaum Mu'tazilah memberi kedudukan yang tinggi terhadap kemampuan akal. Meskipun demikian, mereka tetap tidak mengabaikan fungsi wahyu. Bagi mereka, fungsi wahyu adalah menginformasikan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, memberikan perincian terhadap hal-hal yang hanya dapat diketahui secara global oleh akal, dan memperkuat serta menyempurnakan pengetahuan yang telah diperoleh akal.

i. Hakikat Iman

Iman menurut kaum Mu'tazilah, tidak cukup kalau hanya kepercayaan di dalam hati atau pengakuan dengan lisan. Iman yang sebenarnya ialah perbuatan patuh menunaikan semua kewajiban agama dan menjauhi semua perbuatan buruk atau yang dilarang. Kelihatannya mereka menekankan iman itu pada amal atau perbuatan. Karena bila orang melakukan amal atau perbuatan itu pasti di hatinya telah mempercayainya. Tidak mungkin orang yang patuh menunaikan semua kewajiban agama dan menjauhi semua yang buruk dan dilarang agama hatinya tidak percaya

kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka tidak mementingkan pengakuan dengan lisan, karena pengakuan dengan lisan itu tidak menjamin seseorang itu beriman, dan bisa saja ia seorang munafik.

j. Hukum Alam

Kaum Mu'tazilah berpendapat, bahwa efek yang dihasilkan oleh benda atau sesuatu adalah ditimbulkan oleh benda atau sesuatu itu sendiri, bukan ditimbulkan oleh Tuhan. Tuhan hanya menciptakan materi benda atau sesuatu atau memberikan *thabi'ah* (hukum alam) pada benda atau sesuatu itu. Misalnya, pada api Tuhan memberikan *thabi'ah* panas dan membakar. Ketika api itu membakar dan menghanguskan, efek yang timbul darinya yaitu terjadinya hangus adalah ditimbulkan oleh api itu sendiri, bukan oleh Tuhan. Demikian juga pada air. Tuhan memberikan *thabi'ah* padanya dapat menghilangkan haus. Ketika air itu diminum, ia membuat haus menjadi hilang. Efek yang timbul darinya ialah bisa hilangnya haus. Bisa hilangnya haus itu adalah ditimbulkan oleh air itu sendiri sesuai dengan *thabi'ah* yang ada padanya yaitu dapat menghilangkan haus.

k. Hadits Ahad

Hadits *ahad* ialah hadits yang diriwayatkan secara perorangan, yakni oleh seseorang dari seseorang. Lawannya ialah hadits *mutawatir*, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak. Kaitannya dengan hadits *ahad* dengan masalah teologi adalah apakah hadits *ahad* itu dapat dijadikan argumen (*hujjah*) dalam persoalan teologi.

Menurut pendapat kaum Mu'tazilah, hadits *ahad* tidak dapat dijadikan argumen dalam persoalan teologi. Karena, kabar yang dibawa oleh perorangan tidak memberikan pengetahuan yang meyakinkan. Sedang dalam persoalan teologi argumen yang digunakan harus bersifat meyakinkan dan pasti. Maksudnya, oleh karena tujuan argumen dalam persoalan teologi, maka argumen itu harus bersifat meyakinkan dan pasti, tidak bersifat meragukan atau tidak dapat dipastikan

kebenarannya. Sedang hadits *ahad* karena diriwayatkan oleh perorangan maka kebenarannya tidak dapat diyakini dengan pasti. Dengan demikian, bagi kaum Mu'tazilah, hadits *ahad* tidak dapat dijadikan argumen dalam persoalan teologi.

Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak hadits yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan melihat Tuhan seperti mereka melihat bulan purnama.

Hadits dimaksud ialah:

سَتَضُرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

"Kamu akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat sebagaimana kamu melihat bulan di malam hari".

Hadits tersebut termasuk hadits shahih dan termuat di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*. Akan tetapi, karena diriwayatkan oleh perorangan, maka bagi kaum Mu'tazilah hadits tersebut tidak dapat dijadikan argumen dalam masalah teologi. Itulah sebabnya, sehingga di dalam ajaran teologi Mu'tazilah mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu dapat dilihat (Hadariansyah, 2010: 109-163).

C. SIMPULAN

1. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata *i'tazala*, artinya *menyisihkan diri*. Kaum Mu'tazilah berarti orang-orang yang menyisihkan diri. Berbeda-beda pendapat orang tentang sebab musabab timbulnya firqoh Mu'tazilah itu. Nama Mu'tazilah semula muncul dari kalangan orang di luar Mu'tazilah, namun dalam perkembangan berikutnya, secara diam-diam pengikut Mu'tazilah menyetujui dan menggunakan nama tersebut sebagai nama sebuah aliran teologi mereka.
2. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah ini disebut "*Al-Ushul al-Khamsah*", yaitu lima dasar atau lima pokok ajaran, yaitu:
 - a) Masalah Ketauhidan
 - b) Masalah Keadilan Tuhan
 - c) Masalah Wa'ad (janji Positif) dan Wa'id (janji negatif)

- d) Masalah *Manzilah bainal manzilataini* (status antara kafir dan mukmin)
 - e) *Amar ma'ruf dan nahi munkar*
3. Adapun para tokoh aliran Mu'tazilah dan pemikiran-pemikirannya yaitu:
- a) Wasil bin 'Atha

Pemikiran-pemikiran beliau bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar dihukumi tidak mukmin dan tidak pula kafir, tapi fasik. Keberadaan orang tersebut diantara mukmin dan kafir.
 - b) Abu Huzail Al-Allaf

Abu Huzail merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut Usulul Khambah.
 - c) Al-Jubai

Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi.
4. Pemikiran-pemikiran Teologi Kaum Mu'tazilah, meliputi masalah:
- a) *Nafy al-Shifat*
 - b) *Khalq al-Qur'an*
 - c) *Nafy al-Ru'yah*
 - d) *Af-'al al-'Ibad*
 - e) *Taklif Ma La Yuthaq*
 - f) Kekuasaan dan Kehendak Mutlak Tuhan
 - g) Kewajiban Tuhan Terhadap Manusia
 - h) Kemampuan Akal dan Fungsi Wahyu
 - i) Hakikat Iman
 - j) Hukum Alam
 - k) Hadits Ahad

D. DAFTAR PUSTAKA

- A. Nasir H. Sahilun, *Pengantar Ilmu Kalam*, Jakarta, Rajawali, 1991
- _____, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Asmuni H.M. Yusran, *Ilmu Tauhid*, Jakarta, PT. Raka Grafindo Persada, 1996
- Abu Zahrah Imam Muhammad, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996
- Daudy Ahmad, *Kuliah Ilmu Kalam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997
- Hadariansyah AB, *Pemikiran-Pemikiran Teologi (Dalam Sejarah Pemikiran Islam)*, Banjarmasin, Antasari Press, 2010
- A. Syihab Tgk. H. Z., *Aqidah Ahlus Sunnah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998
- Rozak H. Abdul, dan H. Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung, Pustaka Setia, 2012
- _____, *Ilmu Kalam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Rifa'i Moh. dan Abdul Aziz, *Pelajaran Ilmu Kalam*, Semarang, Wicaksana, 1988

BAB XXI

SEJARAH DAN PEMIKIRAN PERADABAN AS'ARIYAH

Oleh: Syahraturun, S.Pd.I

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ilmu Kalam biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain: ilmu ushuludin, ilmu tauhid, dan teologi Islam. Sedangkan makna dari Ilmu Kalam sendiri adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Sumber-sumber ilmu Kalam berdasarkan atau berlandaskan Nash-Nash Alqur'an, Hadits Nabi, pemikiran manusia dan insting.

Munculnya berbagai macam golongan-golongan aliran pemikiran dalam Islam telah memberikan warna tersendiri dalam agama Islam. Pemikiran-pemikiran ini muncul setelah wafatnya Rosulullah. Pemikiran-pemikiran tersebut ada yang masih dalam koridor Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi ada juga yang menyimpang dari kedua sumber ajaran Islam tersebut. Ada yang berpegang pada wahyu, dan ada pula yang menempatkan akal yang berlebihan sehingga keluar dari wahyu.

Pada akhir abad ke- 3 H muncul dua tokoh yang menonjol, yaitu Abu Al-Hasan al-Asy'ari di Basrah dan Abu Manshur al-Maturidi di Samarkand. Mereka bersatu dalam melakukan bantahan terhadap Mu'tazilah, meskipun sedikit banyak

mereka mempunyai perbedaan. Ada juga yang menamakan dirinya sebagai ahlussunnah wal jama'ah yang pemikirannya masih dalam koridor Al-Qur'an dan sunnah. Adapun pendirinya adalah Abul Hasan Ali bin Isma'il bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Asy'ariyah

Pada masa berkembangnya ilmu kalam, kebutuhan untuk menjawab tantangan akidah dengan menggunakan rasio telah menjadi beban. Karena pada waktu itu sedang terjadi penerjemahan besar-besaran pemikiran filsafat Barat yang materialis dan rasionalis ke dunia Islam. Sehingga dunia Islam mendapatkan tantangan hebat untuk bisa menjawab argumen-argumen yang bisa dicerna akal.

Pada akhir abad ke- 3 H muncul dua tokoh yang menonjol, yaitu Abu Al-Hasan al-Asy'ari di Basrah dan Abu Manshur al-Maturidi di Samarkand. Mereka bersatu dalam melakukan bantahan terhadap Mu'tazilah, meskipun sedikit banyak mereka mempunyai perbedaan (Zahra, 1996: 189).

Al-Asy'ari adalah salah satu tokoh penting yang punya peranan dalam menjawab argumen Barat ketika menyerang akidah Islam. Karena itulah metode akidah yang beliau kembangkan merupakan panggabungan antara dalil naqli dan aqli.

Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Mu'tazilah di mata Al-Asy'ari adalah bahwa mereka begitu mempertahankan hubungan Tuhan-manusia, bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dikompromikan.

a. Pendiri

Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ariy. Nama lengkapnya ialah Abul

Hasan Ali bin Isma'il bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari (Rozak dan Anwar, 2012: 146). Kelompok As'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri madzhab As'ariyah.

Abul Hasan Al-Asya'ari dilahirkan pada tahun 260 H/874 M di Bashrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 H/936 M. Ia berguru kepada Abu Ishaq Al-Marwazi, seorang fakih madzhab Syafi'i di Masjid Al-Manshur, Baghdad. Ia belajar ilmu kalam dari Al-Jubba'i, seorang ketua Muktazilah di Bashrah (Rozak dan Anwar, 2012: 147).

Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i, salah seorang pembesar Muktazilah. Hal itu menjadikan otaknya terasah dengan permasalahan kalam sehingga ia menguasai betul berbagai metodenya dan kelak hal itu menjadi senjata baginya untuk membantah kelompok Muktazilah.

Al-Asy'ari yang semula berpaham Muktazilah akhirnya berpindah menjadi Ahli Sunnah. Sebab yang ditunjukkan oleh sebagian sumber lama bahwa Abul Hasan telah mengalami kemelut jiwa dan akal yang berakhir dengan keputusan untuk keluar dari Muktazilah. Sumber lain menyebutkan bahwa sebabnya ialah perdebatan antara dirinya dengan Al-Jubba'i seputar masalah ash-shalah dan ashlah (kemaslahatan) (<http://kalamstai.blogspot.co.id>).

Sumber lain mengatakan bahwa sebabnya ialah pada bulan Ramadhan ia bermimpi melihat Nabi dan beliau berkata kepadanya, "Wahai Ali, tolonglah madzhab-madzhab yang mengambil riwayat dariku, karena itulah yang benar." Kejadian ini terjadi beberapa kali, yang pertama pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, yang kedua pada sepuluh hari yang kedua, dan yang ketiga pada sepuluh hari yang ketiga pada bulan Ramadhan. Dalam mengambil keputusan keluar dari Muktazilah, Al-Asy'ari menyendiri selama 15 hari. Lalu, ia keluar menemui manusia mengumumkan taubatnya. Hal itu terjadi pada tahun 300 H (Rozak dan Anwar, 2012: 147).

Setelah itu, Abul Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Pada fase ini, karya-karyanya menunjukkan pada pendirian barunya. Dalam kitab *Al-Ibanah*, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada madzhab Ahmad bin Hambal.

Abul Hasan menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Muktaizilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidhah, dan Murjiah. Dalam beragama ia berpegang pada *Al-Qur'an*, *Sunnah Nabi*, dan apa yang diriwayatkan dari para shahabat, *tabi'in*, serta imam ahli hadits.

b. Hakikat Asy'ariyah

Pendirian Asy'ariyah ini mereka menamakan dengan "mazhab ahli sunnah wal jama'ah" (Abduh, 1996: 13). Istilah *Ahlus sunnah Wal al-jama'ah* berasal dari kata-kata:

- 1) *Ahl* (*Ahlun*), berarti "golongan" atau "pengikut".
- 2) *Al-Sunnah* berarti "tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah *Saw*".
- 3) *Wa*, huruf 'athaf yang berarti "dan" atau "serta".
- 4) *Al-jami'ah* berarti *jama'ah*, yakni *jama'ah* para sahabat *Rasul saw*. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat (Nasir, 2010: 187).
- 5) Secara etimologis, istilah "*ahlus sunnah wal jama'ah*" berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah dan jalan hidup para sahabatnya. lebih khusus lagi, sahabat yang empat, yaitu Abu Bakar *As-siddiq*, Umar bin *khattab*, *ustman bin 'Affan* dan *Ali binThalib* (Nasir, 2010: 187).

Kata *Al-Sunnah* sendiri mengandung dua makna yaitu Pertama, berarti *thariqah* atau cara, yaitu cara yang ditempuh para sahabat untuk menerima ayat *mutasyabihat*, dengan menyarankan sepenuhnya maksud ayat-ayat itu kepada ilmu Allah tanpa berusaha untuk mena'wilkannya. Kedua, berarti *al-Hadits*, sehingga yang dimaksud ialah mereka percaya dan

menerima hadits shahih tanpa menggali maksudnya secara mendalam seperti yang dilakukan oleh mu'tazilah. Ditambahkan kata Al-Jama'ah di belakang kata Sunnah ialah karena meka selalu menyandarkan pendapat atau berdalil dengan kitab Allah, Sunnah Rasulullah, ijma', Qiyas (<https://www.facebook.com/salafismyway>).

Masyarakat Islam kebanyakan masih kabur dalam memahami tentang Mazhab As'ariyah dan tidak mengenal siapa tokoh mazhab itu serta bagaimana cara mereka berakidah. Segolongan yang lain menyerang mereka dengan gencar tanpa sedikit pun toleransi (tasamuh). Hal itu menyebabkan mereka menuduh golongan As'ariyah golongan sesat, bid'ah, menyimpang dari agama, dan mulhid (ingkar) akan sifat Allah, serta banyak lagi tuduhan lainnya yang kurang pantas dilontarkan baik secara syar'i maupun secara ilmiah.

Melihat As'ariyah dengan kacamata yang keliru tersebut telah menyebabkan teroyak-koyaknya persatuan umat Islam ahlu sunnah waljama'ah. Mereka berani menuduh bahwa kaum As'ariyah sebagai golongan di luar ahlu sunnah waljama'ah.

As'ariyah adalah para imam besar Islam dan tokoh ulamanya berhasil menyinari dunia ini dengan ilmu mereka dari timur sampai ke barat berkat kerja keras mereka. Semua orang telah sepakat tentang keutamaan, keilmuan, dan keagamaan mereka. Mereka adalah pakar ulama ahlu sunnah dan tokoh ilmuan Islam terkemuka yang telah berjasa melawan tirani Muktaizilah dari masa ke masa (A.Syihab, 1998: 75).

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan tentang peranan As'ariyah "para ulama adalah barisan pembela ilmu agama, sedangkan As'ariyah adalah barisan pembela ilmu akidah (*Al 'ulama anshara 'Ulumiddin wal As'ariyah ansharu usuliddinI*)" (A.Syihab, 1998: 75).

c. Teologi As'ariyah

Formulasi pemikiran As'ariyah, secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodoks ekstreme

pada satu sisi dan Mu'tazilah pada sisi lain. Dari segi etosnya, pergerakan tersebut memiliki semangat ortodoks. Aktualitas formulasinya jelas menampakkan sifat yang reaksionis terhadap Mu'tazilah, sebuah reaksi yang tidak bisa 100% menghindarinya.

Allah swt telah mengilhami Imam Asy'ariyah untuk mem-bela akidah ahlus sunnah dengan argumen-argumentasi rasional sehingga kebanyakan para ulama ahli tertarik untuk bergabung ke dalam mazhabnya. Imam Ay'ariyah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, demikian juga dengan asma (nama-nama-Nya). Ia pun menolak (menafikan) daripada Allah apa-apa yang tidak layak dengan kebesaran dan kemuliaan-Nya (A.Syihab, 1998: 80).

Pemikiran-pemikiran Asy'ariyah yang terpenting adalah sebagai berikut:

1) Tuhan dan sifat-sifat-Nya

Perbedaan pendapat di kalangan mutakallimin mengenai sifat-sifat Allah tidak dapat dihindarkan meskipun mereka setuju bahwa mengesakan Allah adalah wajib. Asy'ariyah dihadapkan pada dua pandangan yang ekstrem. Pada satu pihak, ia berhadapan dengan kelompok *sifatiah* (pemberi sifat), kelompok mujassimah (antropomorfis), dan kelompok musyabbihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat yang disebutkan dalam Al Quran. Pada pihak lain, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensi-Nya, dan tangan, kaki, telinga Allah atau Arsy atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah, tetapi harus dijelaskan secara alegoris (A.Syihab, 1998: 121).

Menghadapidua kelompok tersebut, Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat (bertentangan dengan Mu'tazilah) dan sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki, tidak boleh diartikan secara harfiah, tetapi secara simbolis (berbeda dengan pendapat kelompok sifatiah). Selanjutnya Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-

sifat manusia yang tampak mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah, tetapi –sejauh menyangkut realitasnya (haqiqah)-tidak terpisah dari esensi-Nya. Dengan demikian, tidak berbeda dengan-Nya (A.Syihab, 1998: 121).

2) Kebebasan dalam berkehendak (free-will).

Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Al Asy'ariyah mengambil pendapat menengah di antara dua pendapat yang ekstrem, yaitu Jabariyah yang fatalistik dan menganut paham pra-determinisme semata mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri.

Untuk menengahi dua pendapat di atas, Al Asy'ariyah membedakan antara *khaliq* dan *kasb*. Menurutnya, Allah adalah pencipta (khaliq) perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakan (muktasib). Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu (termasuk keinginan manusia) (Rozak, 2012: 148).

3) Akaldan wahyu dan kriteria baik dan buruk

Walaupun Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Asy'ariyah mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal (Rozak, 2012: 122).

Dalam menemukan baik dan buruk terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Asy'ariyah berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah mendasarkan akal (Rozak, 2012: 122).

4) Qadimnya al Quran

Asy'ariyah dihadapkan pada dua pandangan ekstrem dalam personal qadimnya al Quran: Mu'tazilah yang menga-

takan bahwa Al Quran diciptakan (makhluk), dan tidak qadim, serta pandangan mazhab Hanbali dan Zahariah yang mengatakan bahwa Al Quran adalah kalam Allah (yang qadim dan tidak diciptakan). Bahkan, Zahariah berpendapat bahwa semua huruf, kata-kata, dan bunyi Al Quran adalah qadim. Dalam mendamaikan dua pandangan yang bertentangan itu, Asy'ariyah mengatakan bahwa Al Quran terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Nasution mengatakan bahwa Al Quran bagi Asy'ariyah tidak diciptakan sebab apabila diciptakansesuai dengan ayat (Rozak, 2012: 149).

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami Hanya mengatakan kepadanya: “kun (jadilah)”, Maka jadilah ia. (QS.)

5) Melihat Allah swt

Asy'ariyah tidak sependapat dengan kelompok otodoks ekstrem, terutama Zahariah, yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan memercayai bahwa Allah bersemayam di 'Arsy. Selain itu Asy'ariyah tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah (melihat Allah) di akhirat. Asy'ariyah yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat dilihat atau ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihat-Nya (Rozak, 2012: 149-150).

6) Keadilan

Pada dasarnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dalam cara pandang makna keadilan. Asy'ariyah tidak sependapat dengan ajaran

Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga Ia harus menyiksa orang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apa pun karena ia adalah penguasa Mutlak. Jika Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Asy'ariyah dari visi bahwa Allah pemilik mutlak (Rozak, 2012: 150).

7) Kedudukan orang berdosa

Asy'ariyah menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah. Mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur, predikat bagi seseorang harus satu diantaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Asy'ariyah berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur (Rozak, 2012: 150).

C. SIMPULAN

Al-Asy'ari adalah salah satu tokoh penting yang punya peranan dalam menjawab argumen Barat ketika menyerang akidah Islam. Karena itulah metode akidah yang beliau kembangkan merupakan penggabungan antara dalil naqli dan aqli.

Pendirian Asy'ariyah ini mereka menamakan dengan "mazhab ahli sunnah wal jama'ah". *Asy'ariyah* adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pendirinya. "Ahli sunnah wal jama'ah" berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah dan jalan hidup para sahabatnya atau golongan yang berpegang teguh pada Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat.

Makna Al-Sunnah yaitu Pertama, berarti thariqah atau cara, yaitu cara yang ditempuh para sahabat untuk menerima ayat mutasyabihat, dengan menyarankan sepenuhnya maksud ayat-ayat itu kepada ilmu Allah tanpa berusaha untuk mena'wilkannya. Kedua, berarti al-Hadits, sehingga yang dimaksud ialah mereka percaya dan menerima hadits shahih tanpa menggali maksudnya secara mendalam seperti yang

dilakukan oleh mu'tazilah. Ditambahkan kata Al-Jama'ah di belakang kata Sunnah ialah karena mereka selalu menyandarkan pendapat atau berdalil dengan kitab Allah, Sunnah Rasulullah, ijma', Qiyas.

Pemikiran-pemikiran Asy'ariyah yang terpenting adalah:

1. Tuhan dan sifat-sifat-Nya
2. Kebebasan dalam berkehendak (free-will).
3. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk
4. Qadimnya al Quran
5. Melihat Allah swt
6. Keadilan
7. Kedudukan orang berdosa

D. DAFTAR PUSTAKA

Imam Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah, terjemah oleh Abd.Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta, Logos Publishing House, cet.1, 1996,

Rozak, Abdul dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, Bandung, CV.Pustaka Setia, cet.1 edisi revisi, 2012

Syekh Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, Alih Bahasa oleh K.H.Firdaus A.N, Jakarta, Bulan Bintang, Cet.10, 1996

Sahilun, A.Nasir, M.Pd.I, Pemikiran Kalam (Teologi Islam)sejarah, ajaran, dan perkembangannya, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, cetakan 1, 2010

Syihab, Akidah Ahlus sunnah, Jakarta, Bumi Aksara, 1998

Syihab, Akidah Ahlus sunnah versi Khalaf dan posisi Asy'ariyah di antara keduanya, Jakarta, Bumi Aksara, 1998

Rozak, Abdul dan Rosihan Anwar, M.Ag, Ilmu Kalam Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Bandung, CV.Pustaka Setia, cet.1 edisi revisi, 2012

<http://kalamstai.blogspot.co.id/2009/03/aliran-asyariyah.html>

BAB XXII

SEJARAH DAN PEMIKIRAN ALIRAN MATURIDIYAH

Oleh: Yulia Marlina

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa misi dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam sesuai apa yang beliau terima berupa wahyu yang diwujudkan dalam bentuk Al-Qur'an memang pada waktu Nabi masih hidup belum muncul aliran-aliran dalam Islam karena setiap ada permasalahan mengenai Islam atau yang lainnya beliau sebagai rujukan. Namun, setelah Nabi meninggal, maka mulailah muncul aliran-aliran dalam Islam terutama pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

Dengan munculnya aliran-aliran Islam tersebut, maka tidak mengherankan lagi diantara mereka saling berbeda pendapat, terutama dalam menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an masih banyak terdapat ayat yang masih bersifat mujmal atau umum, sehingga perlu adanya penafsiran terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan teologi Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Aliran Maturidiyah

Nama aliran maturidiniyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad ibn Mah-

mud Al-Maturidi, kelahiran Maturidi, kota kecil didaerah Samarkand kurang lebih pada abad pertengahan ketiga hijriah dan ia meninggal dunia pada tahun 333 H di Samarkand (Hanafi, 1989: 133).

Maturidiyah semasa hidupnya sama dengan Asy'ary, hanya dia hidup di Samarkand sedangkan Asy'ary hidup di Basrah. Asy'ary adalah pengikut Syafii dan Maturidy pengikut Mazhab Hanafi. Karena itu kebanyakan pengikut Asy'ary adalah orang-orang Sufiyyah, sedang pengikut Maturidy adalah orang-orang Hanafiah (Hanafi, 1989: 78).

Sistem berpikir al-maturidy tidak berbeda banyak dengan al-Asy'ari. contohnya masalah takdir, Asy'ari tampak lebih dekat kepada jabariah sedangkan al-maturidy tampak lebih dekat kepada qadariah. persamaannya, keduanya sama-sama gencar menentang mu'tazilah dan membela kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam Al-Qur'an (Nasir, 1991: 169).

Seperti Asy'ariyyah aliran maturidiyah juga banyak memakai Alquran dan sunah nabi sebagai argument dalam pemikiran ilmu kalam mereka. Oleh sebab itu, aliran-aliran ini disebut sebagai aliran Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah (Afrizal, 2006: 36). Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil *aqli kalami* juga merupakan aliran teologi dalam Islam yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional.

Intisari Ajaran Maturidiyah pada pokoknya berkisar pada: sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Perbuatan Manusia, Qodimnya Al-Qur'an, janji dan ancaman. kebaikan dan keburukkan manusia dan akal, melihat Tuhan dihari kiamat (akhirat). antropomorfisme iman, dan dosa besar, keadilan Tuhan, perbuatan Tuhan dan pengiriman Rasul (Harahap, 2003: 373).

2. Golongan-Golongan Aliran Maturidiyah

Aliran Maturidiyah terbagi dalam 2 golongan, yaitu:

a. Golongan Samarkand

Yang menjadi golongan ini adalah pengikut-pengikut Maturidiyah sendiri. Golongan ini cenderung kearah paham Mu'tazilah, mengenai sifat-sifat Tuhan. Menurut Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zat-Nya, melainkan dengan pengetahuannya. Begitu juga Tuhan berkuasa bukan dengan zatNya.

Maturidi menolak paham-paham Mu'tazilah, antara lain dalam soal:

- 1) Tidak sepaham mengenai pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk.
- 2) Al salah wa al Aslah.
- 3) Paham posisi menengah kaum Mu'tazilah.

Bagi Maturidiyah Samarkand, iman tidaklah cukup dengan tashdiq, tetapi harus dengan ma'rifah pula. Tidak akan ada tashdiq kecuali setelah ada ma'rifah. Jadi, ma'rifah menimbulkan tashdiq.

Iman versi Maturidiyah Samarkand adalah mengetahui Tuhan dalam ketuhananNya. Ma'rifZah adalah mengetahui Tuhan dengan segala sifatNya dan Tauhid adalah mengetahui Tuhan dalam KeesaanNya. Qadir adalah mengetahui Tuhan dalam kekuasaanNya.

Golongan ini tidak mendapat kesulitan dalam memecahkan persoalan keadilan. Baginya, perbuatan manusia itu dikendaki oleh manusia sendiri dan dia dihukum atas perbuatan yang dilakukannya atas dasar kebebasan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan hanya membalas perbuatan baik dengan pahala dan membalas perbuatan jahat dengan siksa

b. Golongan Bukhara

Golongan Bukhara di pimpin oleh Abu al-Yusr Muhammad Al-bazdawi. Yang di maksud golongan Bukhara adalah pengi-

kut-pengikut Al-Bazdawi di dalam aliran Maturidiyah, yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Asy'ari.

Namun, walaupun sebagai aliran Maturidiyah, Al-Bazdawi tidak selamanya sepaham dengan Maturidiyah. Ajaran-ajaran teologinya banyak di anut oleh sebagian umat Islam yang bermazhab hanafi. Golongan bukhara berkeyakinan bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban karena akal hanya mampu mengetahui sebab kewajiban Tuhan (Afrizal, 2006: 40).

3. Pokok-pokok Aliran Maturidiyah

Pokok-pokok aliran Maturidiyah yaitu :

- a. Kewajiban mengetahui Tuhan, akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup dengan sendirinya hukum-hukum *Taklifi* (perintah-perintah Allah).
- b. Kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal.
- c. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan.]

Perbuatan tuhan mengandung kebijaksanaan (*hikmah*), baik dalam ciptaan-ciptaan-Nya maupun dalam perintah dan larangan-larangan-Nya, perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah, karena itu tidak bisa di katakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradah-Nya (Ahmad, 1998: 190).

4. Dokrin-dokrin/pemikiran aliran maturidiyah

- a. Sifat-sifat Tuhan

Menurut aliran ini Tuhan mempunyai sifat-sifat yang tidak berbeda dengan dzat dan tetap ada pada dzat. dengan perkataan lain, sifat tidak terlepas dari dzat, tidak berdiri sendiri dan tidak mempunyai keadaan yang terlepas dari dzat, sebab akan menyebabkan adanya beberapa yang kekal. dengan demikian sifat bukanlah dzat Tuhan, tetapi bukan pula lain dari Dzat Tuhan.

b. Kekuasaan Tuhan

Tuhan menurut maturidiyah mempunyai kekuasaan mutlak, namun dalam batas-batas tertentu. pertama, kekuasaan Tuhan tidak serta merta menafikan kemerdekaan berkemauan dan berbuat manusia. Kedua, Tuhan didalam menjatuhkan hukuman kepada manusia bukan atas kewenangan , melainkan mengacu pada penggunaan daya yang diciptakan tuhan pada manusia untuk berbuat baik/buruk.

c. Perbuatan Manusia

Aliran ini berpandangan bahwa manusialah yang mewujudkan setiap perbuatannya, sesuai dengan daya yang ada pada manusia, sehingga perbuatannya merupakan pemakaian daya yang diciptakan bersamaan dengan sesuatu perbuatan, perbuatan Tuhan hanyalah menciptakan daya dan bagaimana itu diaktualkan merupakan perbuatan manusia.

d. Keqadiman Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai manifestasi sabda Tuhan bersifat Qadim, berdiri pada Dzat dan azalnya Dzat. Sedangkan huruf dan suara adalah baru(hudus) Al-Qur'an kekal bersama kekalnya Dzat, sedangkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada makna kalam bersifat baru. jadi Al-Qur'an , yang berupa hurufd ,lafaz, dan susunan kalimat yang menunjukkan arti keazalian adalah baru.

e. Janji dan Ancaman

Menurut Maturidiyah, janji dan ancaman Tuhan mesti terjadi diakhirat kelak, Siksa diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan pahala diberikan kepada orang yang taat. pemberian siksaan bagi orang yang berbuat dosa merupakan hikmah (kebijksanaa) Tuhan. Allah tidak berkehendak kepada selain hikmah yang ditentukan dan dikehendaki-Nya.

f. Kebaikan dan Keburukan

Menurut kaum Maturidiyah, akal dapat menilai baik dan buruknya suatu perbuatan. adanya perbuatan baik dan buruknya hanya diketahui oleh akal semata dan ada pila yang tidak jelas diketahui oleh akal dan harus mendapat konfirmasi dari wahyu. dengan demikian tidak seluruh ketentuan yang berhubungan dengan mukallaf dapat diukur dengan akal, sebab akal bisa salah dan bisa benar. dalam keadaan inilah diutus rasul membawa syari'ah sebagai penjas akhir dari ketidakjelasan tersebut

g. Melihat Tuhan di akhirat

Menurut aliran ini, Tuhan dapat dilihat diakhirat kelak sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya(bila kaifa). alasan yang diajukan adalah bahwa Tuhan merupakan suatu maujud, dan setiap yang maujud dapat dilihat. melihat Tuhan diakhirat kelak tidak dengan mata kepala tetapi dengan mata hati atau pikiran.

h. Antropomorfisme(Tajassum)

Aliran Maturidiyah berpendapat Tuhan tidak mungkin memiliki jissim, karena jissim terdiri dari jauhar dan aradh yang bersifat baru. jika tuhan memiliki jissim, tentulah dapat dibatasi dengan kategori-kategori, seperti kecil,besar, kasar, tinggi, pendek, dan sebagainya. Semua kategori diatas tidak akan terjadi pada tuhan sebab jika hal itu terjadi maka Tuhan bukan lagi pencipta, tetapi yang diciptakan.

i. Iman dan Dosa besar

Menurut pandangan maturidiyah, akal dapat mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan. Iman dalam pandangan Maturidiyah lebuah dari tashdiq, sebab akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. pelaku dosa besar dianggap sebagai mukmin, tentang dosanya yang akan ditentukan Tuhan di akhirat. ia akan disiksa dineraka jika mati sebelum bertaubat dan ampunan ada pada Tuhan

j. Keadilan Tuhan

Maturidiyah hampir tidak berbeda dengan muktazillah dalam hal keadilan Tuhan. keadilan erat hubungannya dengan baik dan diartikan memberikan kepada seseorang haknya sedangkan Tuhan tidak akan berbuat yang buruk dan tidak akan mengabaikan kewajiban-Nya kepada manusia.

k. Perbuatan Tuhan

Mereka berpandangan bahwa Tuhan melakukan sesuatu, mengandung hikmah dan tujuan. Tujuan tersebut bukan atas dasar kewajiban dan paksaan.

l. Pengiriman Rasul

Maturidiyah sepaham dengan muktazillah mengenai kewajiban pengiriman Rasul kepada manusia. Al-bayadi memberikan keterangan bahwa keadaan akal tidak dapat mengetahui segala apa yang mesti diketahui manusia tentang Tuhan dan alam gaib. Oleh karena Tuhan harus berbuat yang baik dan bahkan yang baik berbuat manusia. maka Tuhan wajib mengirim para Rasul.

Ajaran-ajaran diatas menggambarkan bahwa al-Maturidiyah dalam beberapa hal sepaham dengan asy'ariyah, misal adanya sifat bagi tuhan, tentang kedudukan orang yang berbuat dosa yang masih dianggap mukmin dan akan ditentukan tuhan nasibnya diakhirat kelak. tetapi, berbeda dengan kaum Asy'ariyah dalam masalah perbuatan manusia. Manusalah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya. pendapat seperti ini malahan sepaham dengan kaum muktazillah (Harahap, 2003: 373-375).

C. SIMPULAN

Maka dari bererapa penjelasan di atas, kami bisa memberikan simpulan bahwa aliran Maturidiyah merupakan aliran yang namanya diambil dari nama pendirinya yakni al-

Maturudi. Aliran ini menggunakan akal dalam analogi pemikiran atau penafsiran ayat, namun hal itu bukan menjadi hal yang mutlak karena apabila terdapat keputusan akal yang bertentangan dengan syara', maka itu ditolak.

Pada masa perkembangannya aliran ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu Maturidiyah Samarkand an Maturidiyah Bukhara.

Pokok-pokok aliran Maturidiyah yaitu :

1. Kewajiban mengetahui Tuhan, akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup dengan sendirinya hukum-hukum *Taklifi* (perintah-perintah Allah)
2. Kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal.
3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan

Intisari Ajaran Maturidiyah pada pokoknya berkisar pada: sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Perbuatan Manusia, Qodimnya Al-Qur'an, janji dan ancaman. kebaikan dan keburukkan manusia dan akal, melihat Tuhan dihari kiamat (akhirat). antropomorfisme iman, dan dosa besar, keadilan Tuhan, perbuatan Tuhan dan pengiriman Rasul.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, .*Pengantar Theology Islam*. Pustaka Al-Husna:Jakarta:cetakan ke v 1989.
- Hanafi, Ahmad *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*. PT Bulan Bintang:Jakarta 2001.
- Nasir, Shailun A. *Pengantar Ilmu Kalam*, PT raja grafindo persada: Jakarta 1991
- Afrizal M. *Tujuh Perdebatan Utama Dalam Teologi Islam*. Erlangga 2006
- harahap, syahrin dan hasan bakti nasution, M.Ag. *Ensiklopedia Akidah Islam* Jakarta 2003

Ahmad, Muhammad *Tauhid Ilmu Kalam*, Pustaka Setia : Bandung, 1998

Rozak, Abdul dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*: CV Pustaka setia: Bandung. 2012

Hadriansyah AB. *Pemikiran-Pemikiran Teologi dan Sejarah Pemikiran Islam*: Antasari press: Banjarmasin. 2013

