

ULAMA DAN GERAKAN REVIVALIS¹ ISLAM DI INDIA ANTARA 1700 - 1850AN

Oleh:
Azharudin Mohamed Dali

Abstract

This article attempts to examine the relationship between the ulama and Islamic revivalist movement in 18 and 19th centuries India. The period was very crucial to the Muslims societies due the emergence of British as new master in the Indian Subcontinent following the fall of Mughal Empire. The Muslim faced drastic changes in their life, economically, socially and politically. As a 'guardian of Islam' the ulama undoubtedly played a vital part and were involved directly with the revivalist movement in India. The role of the ulama such as Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Bareilvi were important to be highlighted to analyze the nature of the relationship between the ulama and the revivalist movements.

PENDAHULUAN

Golongan ulama mempunyai signifikansi besar dalam sejarah perkembangan Islam. Golongan ini bukan sahaja memainkan peranan penting dalam usaha-usaha penyebaran

¹ Istilah Revivalis disini diertikan sebagai 'tajdid' dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Abul A'la Maududi, sementara pengerak-pengeraknya dikenali sebagai 'mujaddid.' Lihat Abul A'la Maududi, *A Short History of the Revivalist Movement in Islam* (tra., al-Ash'ari), Kuala Lumpur: The Other Press, 1999, bab 2. Tajdid didefinisikan sebagai usaha menghidupkan semula Islam dalam bentuknya yang murni serta menyusun semula corak hidup dan masyarakat dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ia berlawanan dengan 'tajaddud' iaitu menekankan kepentingan kebendaan dan keduniaan, cuba berkompromi dengan semangat dan bentuk-bentuk kehidupan bukan Islam, tetapi cuba mempertahankan wajah Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Untuk keterangan lanjut, lihat Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa Kini. Sejarah dan Aliran*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, bab 3. Lihat juga perbincangan mengenai istilah 'revivalis' dalam Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam*, Oxford: One World, 2000, hal. 6-9. Lihat juga perbincangan mengenai aspek ini dalam Francis Robinson, *Islam and Muslim History in South Asia*, New Delhi: Oxford University Press, 2000, bab 13.

Islam malah turut bertanggung jawab membantu golongan pemerintah untuk mentadbir kerajaan dan negara. Hal ini sangat ketara dalam kerajaan-kerajaan Islam yang agung seperti Umayyah, Abbasiyah, Othmaniyah dan sebagainya. Bagi merujuk kepentingan serta kedudukan ulama dalam perkembangan sejarah dan peradaban Islam, Al-Haj Moinuddin Ahmed merujuk ulama sebagai "*The torch-bearers of Civilization*".² Perkataan ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an terutamanya ayat 28 surah Fāthir bermakna hamba Allah yang beriman, bertaqwa dan menguasai ilmu pengetahuan, berpandangan hidup yang luas dan beribadah dengan landasan rasa takut kepada Allah SWT.³ Salah seorang sarjana terkemuka Indonesia iaitu Hasan Basri mengemukakan bahawa "ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara ghaib, suka kepada sesuatu yang disukai Allah dan menolak sesuatu yang dimurkaiNya".⁴ K.H Muh Basri, seorang pengasas pondok pesantren di Indonesia mengatakan bahawa "ulama adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan sanggup mengamalkan ilmunya, mengerti ilmu Tafsir, Hadis dan bersedia menghadapi masalah yang dihadapi umat pada zamannya. Orang pandai yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bisa [boleh] disebut ulama".⁵ Berdasarkan keadaan ini, maka perkataan ulama itu akan terpenuhi sekiranya kriteria seperti yang tersenarai di bawah telah dipenuhi;

- a. Menguasai ilmu agama Islam dan sanggup membimbing umat dengan memberikan bekal ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis;
- b. Ikhlas melaksanakan ajaran Islam;
- c. Mampu menghidupkan sunnah Rasul;
- d. Berakhlak luhur, berfikiran kritis dan mendorong masyarakat melakukan perbuatan positif dan bertanggung jawab;
- e. Berjiwa besar, kuat mental dan fizikal, tahan uji, hidup sederhana, amanah dan tawakal kepada Allah;
- f. Mengetahui dan peka terhadap situasi zaman serta mampu menjawab setiap persoalan untuk kepentingan Islam dan umatnya;

² Al-Haj Moinuddin Ahmed, *Ulama: The Boon and Bane of Islamic Society*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1990, hal. vii.

³ K.H Drs. Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 44. Selain istilah ini, terdapat beberapa istilah lain yang mempunyai makna hampir sama dengan perkataan ini seperti *kiyai*, *ulī al-albāb*, *awliyā'*, *masyā'ikh*, *fuqahā'*, *fudalā'*, *hukamā'* dan sebagainya.

⁴ *Ibid.*, hal. 45.

⁵ *Ibid.*, hal. 46.

- g. Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu demi pengembangannya. Menerima pendapat orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam.⁶

Selain dari perkara di atas, satu keperihalan yang penting berkaitan dengan ulama ialah tanggung jawab yang harus dipikul oleh golongan ini. Sekurang-kurangnya terdapat tiga tanggung jawab penting yang dipikul oleh mereka iaitu menegakkan dakwah dan membentuk kader ulama, mengkaji dan mengembangkan Islam dan seterusnya melindungi Islam dan umatnya.⁷

Sejak zaman kebesaran Islam institusi Madrasah serta pusat pengajian Islam merupakan sumber utama melahirkan golongan ulama. Sewaktu zaman Seljuq, sistem madrasah menjadi institusi penting kepada golongan Sunni dalam menghadapi golongan Syiah.⁸ Selain itu, terdapat juga sarjana yang melihat bahawa kemunculan golongan ulama sebagai tonggak utama dalam masyarakat Islam dapat ditentukan berdasarkan tiga faktor ini. Pertama, realiti sosial dan persekitaran yang menyebabkan golongan ulama terpaksa membabitkan diri dalam mengatur masyarakat kerana masyarakat masih diselubungi oleh perkara-perkara yang disifatkan sebagai 'unislamic', kedua, ulama dan masyarakat lazimnya didampingi oleh golongan pemerintah dan ikatan ini sangat erat hingga ia menambah-kukuhkan kedudukan ulama di mata masyarakat dan ketiga, ulama jarang bersaing dengan golongan-golongan lain hingga mereka muncul sebagai golongan yang berkelayakan untuk menjelaskan berbagai perkara berkaitan dengan agama dan secara langsung memperkukuhkan kedudukan mereka.⁹ Dari sudut yang lain golongan yang dikategorikan sebagai ulama ini pula dapat dikelaskan kepada dua golongan yakni *Ulama-e-Rashid* [*ulamā' al-rasyid*] dan *Ulama-e-Fasiq* [*ulamā' al-fāsiq*]. *Ulama-e-Rashid* merupakan ulama yang membantu menjaga kesucian dan kedaulatan Islam, sementara *Ulama-e-Fasiq* adalah sebaliknya.¹⁰

⁶ *Ibid.*, hal. 47.

⁷ *Ibid.*, hal. 66.

⁸ W.C Smith, "The Ulama' in Indian Politics," dlm. Thomas R. Metcalf, *Modern India: An Interpretive Anthology*, London: Macmillan, 1971, hal. 105.

⁹ Muhammad Abu Bakar (Peny.), *Ulama Terengganu: Suatu Sorotan*, Terengganu: Jawatankuasa Koleksi Terengganu dan Kuala Lumpur: Utusan Publication, 1991, hal. 4-5. Penjelasan mengenai ulama ini sebenarnya dirujuk terhadap Terengganu. Namun penulis merasakan bahawa perkara yang dijelaskan adalah bersifat sangat universal dan boleh diterima sebagai turut merujuk kepada masyarakat Islam keseluruhannya tanpa mengira kedudukan geografi mereka.

¹⁰ Untuk perbincangan lanjut mengenai hal ini, lihat Al-Haj Moinuddin Ahmed, *Ulama: The Boon and Bane of Islamic Society*, bab 3 dan 4.

Artikel ini bertujuan untuk melihat kepentingan serta kedudukan ulama di India dalam mengasaskan gerakan-gerakan revivalis antara 1700 hingga pertengahan abad ke 19. Tahap ini dipilih berdasarkan realiti bahawa ia merupakan tempoh yang sangat penting dan genting kepada kedudukan masyarakat Islam di Benua Kecil India. Tempoh ini memperlihatkan tahap dominasi politik British di India. Sejak pertengahan abad ke 18, British telah secara perlahan-lahan memperluaskan pengaruh mereka dan sehingga pertengahan abad ke 19, sama ada secara langsung atau tidak langsung, merekalah yang sebenarnya menjadi penguasa di India.¹¹ Sebagai satu tempoh transisi antara penguasaan kuasa Mughal kepada British, maka secara langsung ia memberi kesan dan pengaruh kepada suasana tempatan di India, terutamanya kepada masyarakat Islam. Perubahan-perubahan inilah yang kemudiannya menjadi asas kepada kemunculan gerakan-gerakan Islam. Selain dari kehadiran British, gerakan-gerakan revivalis Islam juga didorong oleh reaksinya terhadap masyarakat bukan Islam tempatan seperti Hindu dan Sikh. Hal ini sangat ketara apabila melihat kepada gerakan-gerakan Islam di Punjab. Ini bermakna kedua-dua pengaruh tersebut telah sama ada secara langsung atau tidak mendorong kepada kemunculan gerakan Islam ini. Selain dari itu, pengaruh dari luar India turut memainkan peranannya seperti kemunculan gerakan Wahabi di Timur Tengah. Perkara-perkara inilah yang akan menjadi intipati perbincangan dalam artikel ini. Selain itu, artikel ini juga bermatlamat untuk memperlihatkan peranan yang dimainkan oleh golongan ulama dalam gerakan revivalis ini.¹²

ULAMA DI INDIA

Dalam perkembangan tamadun Islam, golongan ulama berdiri sebagai satu komponen yang penting dalam masyarakat. Ulama sangat dihormati bukan sahaja kerana kebolehan mereka dalam menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan agama, malah turut menjadi tempat rujukan masyarakat untuk menyelesaikan sebarang masalah dalam kehidupan seharian. Mereka menjadi semakin dihormati apabila mempunyai

¹¹ Lihat Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. (Reprint), hal. 2

¹² Namun demikian, penggunaan, perkataan ulama dalam artikel ini adalah merujuk kepada pengertiannya dalam bentuk yang terbuka iaitu merujuk kepada golongan yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu-ilmu Islam. Oleh yang demikian, terdapat juga pemimpin tertentu yang agak kontroversi misalnya Titu Mir yang hanyalah merupakan seorang 'penggusti'. Namun demikian, beliau merupakan pengikut yang mempelajari ilmu keagamaan daripada ulama terkemuka seperti Sayyid Ahmad Bareilvi. Pengaruh keagamaan inilah yang mendorong beliau mengasaskan gerakan di Bengal pada 1820-an.

kedudukan yang sangat hampir kepada golongan pemerintah dan seringkali menjadi sumber rujukan kepada golongan ini. Hal inilah yang melahirkan gabungan antara ulama-umara' yang sangat berkesan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam.

Kewujudan golongan ulama sering sahaja dikaitkan dengan penerimaan pendidikan seseorang itu. Sejak zaman keagungan Islam di India, telah muncul beberapa pusat pengajian Islam yang penting seperti Farangi Mahal di Lucknow yang ditubuhkan pada tahun 1698M yang juga menjadi pusat penting kepada mazhab sunni, Madrasah di Bareilly dan Darul-Ulum di Deoband. Pusat-pusat pengajian Islam ini menjadi 'pusat latihan' bagi melahirkan golongan ulama di India. Selain itu, latihan dari ulama-ulama perseorangan juga boleh diteliti dalam melihat perkembangan ulama di India. Malahan sehingga abad ke 19, didapati bahawa 26% daripada ulama yang terkenal adalah lahir dari pelajar-pelajar yang menerima tunjuk ajar dari ulama-ulama ini, sementara 18% adalah dari sistem pendidikan madrasah. Sejumlah 50% ulama pula adalah terdiri dari ulama yang mewarisi kedudukan tersebut.¹³

Golongan ulama telah berkembang sejajar dengan perkembangan Islam di India. Kehadiran golongan ini dapat dilihat secara nyata daripada kewujudan tareqat seperti Naqshabandiyah, Qadiriyyah dan Chishtiyah yang begitu berpengaruh di India. Kumpulan-kumpulan tareqat ini menekankan hal-hal berkaitan dengan kesucian ajaran Islam termasuklah aspek seperti syirik dan politisme, penyembahan hanya kepada Allah, menegah kunjungan ke kawasan-kawasan suci Hindu, pembabitan orang Islam dalam festival-festival Hindu, mendapatkan nasihat Brahmin dan mempercayai ahli nujum dan tukang tenung nasib.¹⁴ Walau bagaimanapun, pengaruh golongan ulama ini tidaklah hanya dapat dilihat berdasarkan kemunculan dan kewujudan gerakan-gerakan tareqat ini sahaja, sebaliknya kewujudan institusi-institusi pengajian dan pendidikan Islam seperti yang dibincangkan di atas juga menunjukkan kepentingan golongan ulama ini. Selain dari perkataan ulama, satu lagi istilah yang sering digunakan bagi merujuk kalangan yang erat hubungannya dengan Islam ialah golongan sufi. Sebenarnya agak sukar untuk menentukan perbezaan antara golongan ulama dan sufi kerana dua istilah tersebut digunakan oleh para sarjana secara silih berganti. Malahan W.C Smith menegaskan bahawa, "Many 'alims were also Sufis".¹⁵ Antara tokoh sufi

¹³ Peter Hardy, "The Ulama in British India," dlm. *Journal of Indian History*, Golden Jubilee Volume, 1973, hal. 836.

¹⁴ Peter Hardy, *Muslim in British India*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1972, hal. 53.

¹⁵ W.C Smith, "The 'Ulama' in Indian Politics," hal. 106. Lihat juga perbincangan mengenai aspek ini dalam Ira M. Lapidus, *Contemporary Islamic Movement in Historical Perspective*, Berkeley: Institute of International Studies, 1983.

serta ulama yang penting pada abad ke 17 ialah Shaykh Ahmad Sirhindi (1563-1624)¹⁶ yang juga anggota Tareqat Naqshabandiyah serta Abdul Haqq Muhaddith of Delhi (1551-1642). Perkataan sufi menggambarkan betapa seseorang itu sangat mementingkan hal-hal berkaitan dengan kesucian agama. Bagi golongan ini, kepentingan terhadap agama adalah segala-galanya dan dalam banyak keadaan pula, kesederhanaan menjadi pilihan dalam menjalani kehidupan seharian. Golongan sufi merasakan bahawa solat lima waktu yang diwajibkan keatas setiap individu muslim adalah tidak mencukupi dan harus ditambah dengan solat-solat sunat yang lain. Zikir bagi mengingati kekuasaan Allah pula dilakukan setiap masa semata-mata untuk memenuhi kehendak diri bagi maksud mendekati Tuhan.¹⁷

Golongan ulama yang terdapat di India pula boleh dikategorikan kepada dua kelompok. Kelompok pertama ialah kalangan ulama yang mempunyai pertalian darah dengan bangsa dari luar India, sama ada Afghan, Arab, Persia, Turki dan sebagainya. Kelompok kedua pula ulama 'tempatan' yang tidak mempunyai pertalian darah dengan 'bangsa-bangsa' ini. Ulama dari Khurasan dan Bukhara dikatakan merupakan antara kalangan ulama yang terawal memasuki India.¹⁸ Dalam sesetengah keadaan, terlihat satu 'persaingan' antara dua kelompok ini dan seringkali juga kalangan ulama terutama yang mempunyai darah Arab merasakan kedudukan mereka 'lebih tinggi' berbanding kedudukan ulama tempatan. Malahan Shah Waliullah dikatakan pernah mengungkapkan betapa dirinya masih lagi merasa seperti orang asing di India.¹⁹

¹⁶ Untuk keterangan lanjut mengenai tokoh ini lihat Yohanan Friedman, *Shaykh Ahmad Sirhindi. An Outline of His Thought and a Study of His Image in the Eyes of Posterity*, Montreal: McGill-Queen's Univ. Press, 1971, Muhammad Abdul Haq Ansari, *Sufism and Shari'ah: A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi's Effort to Reform Sufism*, Kuala Lumpur: The Islamic Foundation and A.S Nordeen 1990. (Reprinted) dan Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam*, hal. 166-171.

¹⁷ M.A Karandikar, *Islam in India's: Transition to Modernity*, Greenwood Pub., Connecticut, 1969, hal. 52.

¹⁸ Ziya-ul-Hassan Faruqi, "Orthodoxy and Heterodoxy in Muslim India," dlm. *Islam and the Modern Age*, Vol. XXIX, No. 4, Nov. 1998, hal. 269. Antara ulama yang dikategorikan sebagai 'local-stock' ini ialah Sayyid Nathar Shah Tiruchirappalli, Sayyid Ibrahim Shahid Ervadi di Ramnad, Syed Tajuddin Madurai, Syed Abdul Qadir Shahul Hameed Nagore, Haji Uthman Sahib Waliulla Negapattinam. Lihat juga J.B.P More, "A Tamil Sufi," dlm. *Islam and Christian Muslim Relations*, Vol. 10, No. 1, March 1999, hal. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 273. Persaingan antara kalangan ulama berketurunan Arab dan ulama berketurunan tempatan ini pernah menjadi isu perdebatan hangat di Bengal. Lihat Richard M. Eaton, *Essay on Islam and Indian History*, Oxford: Oxford University Press, 2000 (Oxford Indian Paperback) Chapter 11.

REAKSI ULAMA TERHADAP BRITISH DAN BUKAN ISLAM (HINDU DAN SIKH)

Sejak penghujung abad ke 18, British telah berjaya meletakkan kuasa dan pengaruh mereka di India. Satu persatu kerajaan-kerajaan tempatan sama ada kerajaan Islam mahupun Hindu jatuh ke tangan British. Penentangan Tipu Sultan dari Mysore telah berjaya ditamatkan pada tahun 1799M. Wilayah-wilayah lain termasuklah Bihar, Orissa dan United Provinces turut dikuasai British. Seiring dengan zaman kemalapannya, pemerintah Mughal termasuklah Shah Alam dan Bahadur Shah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menahan tekanan dan asakan British ini. Menjelang awal abad ke 19, suasana politik di India sangat berbeza dengan dekad-dekad sebelumnya yang menyaksikan kekuasaan British menganjur dari Calcutta hingga ke Delhi. Keadaan ini benar-benar memberi pukulan maut terhadap kekuasaan Islam setelah ia berjaya tertegak di benua kecil India sejak abad ke 13 lagi.

Perluasan kuasa British di India telah membawa bersama mereka unsur baru iaitu kebudayaan Barat seperti agama, bahasa, pendidikan, cara hidup dan sebagainya. Budaya Barat ini secara langsung telah mengubah suasana dan persekitaran masyarakat tempatan. Masyarakat Islam yang sebelumnya memegang kuasa politik telah kehilangan kuasa tersebut dan kini mereka terpaksa pula berhadapan dengan anasir-anasir yang dilihat mampu mengugat 'survival' agama dan budaya mereka. Kemasukan British telah merangsang perkembangan agama Kristian. Golongan mubaligh Kristian, kesan dari sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan telah menjalankan usaha-usaha penyebaran agama tersebut secara agresif. Kedatangan Lord V. Canning pada tahun 1856M yang menggantikan Lord Dalhousie secara jelas memperlihatkan sokongan ini, malah sejak awal kedatangannya lagi, beliau secara terbuka telah menyuarakan hasratnya ingin melihat India bertukar kepada agama Kristian secara keseluruhannya. Bantuan kerajaan dalam usaha mengembangkan agama Kristian ini dapat dilihat dalam tulisan Robert Stewart seperti berikut:

*"...British rule is in many ways helpful to mission work in India. It secures almost perfect safety for the missionary wherever he may go throughout the length and breadth of the land..."*²⁰

Penyebaran agama Kristian turut dilakukan melalui medium pendidikan. Calcutta misalnya yang muncul sebagai antara 'bandar moden' pertama di India telah menyaksikan pertumbuhan sekolah-sekolah mubaligh Kristian yang begitu ketara. Ini dapat dilihat melalui penubuhan Universiti Calcutta. Tulang belakang kepada penubuhan universiti ini ialah golongan mubaligh Kristian.

²⁰ Robert Stewart, *Life and Work in India* dipetik dalam Frederick and Margaret Stock, *People Movements in the Punjab*, California: William Carey Library, 1975, hal. 7.

Sistem pendidikan dan amalan masyarakat Islam turut terjejas kesan dari pertapakan British di India. Ini jelas berlaku di Bengal iaitu antara wilayah terawal yang menyaksikan penguasaan British. Setelah British memperolehi kedudukan yang agak kukuh di Bengal, kesan dari desakan untuk memperolehi keuntungan secara pantas bagi memuaskan hati golongan pemegang saham di London, maka SHTI telah bertindak mengambil alih tanah tradisi yang dikenali sebagai 'muafis'. Tanah-tanah ini merupakan 'tax-free grants' yang biasanya digunakan bagi tujuan pendidikan Islam ataupun hal-hal berkaitan dengan agama. Tanah-tanah ini pula tidak mempunyai bukti-bukti dokumen hingga sukar dipertahankan oleh masyarakat Islam. Menyedari kelemahan ini, British telah bertindak mengambil tanah tersebut hingga menjejaskan kehidupan sosial masyarakat Islam.²¹

Gerakan penyebaran Kristian yang telah berlaku sejak awal abad ke 19 mencapai tahap yang penting pada pertengahan abad ke 19. Pada tempoh ini, sebahagian besar Lembah Sungai Ganges menjadi lokasi bagi gerakan ini. Antara pusat gerakan yang penting adalah Delhi, Meerut, Lucknow, Agra dan sebagainya. Masyarakat Islam menyaksikan perkembangan ini dengan jiwa yang gusar. Ini kerana bandar-bandar ini mempunyai pengertian dan makna yang mendalam kepada mereka. Bandar-bandar ini pernah dan masih wujud sebagai bandar yang penting dalam perkembangan Islam di India. Lebih mengkusarkan mereka ialah kemampuan gerakan mubaligh Kristian untuk menarik minat masyarakat Islam. Ini termasuklah daya usaha mereka menterjemah kitab Bible ke dalam bahasa Arab, Parsi dan Urdu. Bahasa-bahasa ini, meskipun dituturkan oleh masyarakat secara keseluruhannya di bahagian utara India, namun ia telah diterima dan ditanggapi sebagai bahasa 'milik orang Islam'. Oleh yang demikian, usaha yang dilakukan oleh kalangan mubaligh ini secara langsung dikaitkan dengan usaha mereka untuk menarik penganut Islam ke dalam agama Kristian.

Tekanan dari British juga semakin hebat selepas tahun 1772. Ini kerana sehingga tarikh tersebut, meskipun British telah bertapak di Bengal, namun pertapakan tersebut masih tidak memberi kesan begitu mendalam terhadap perjalanan undang-undang serta pemerintahan Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Regulation II, 1772 yang mengatakan bahawa segala hal berkaitan dengan undang-undang pewarisan, perkahwinan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama adalah dikekalkan.²² Walau bagaimanapun, pada dekad terakhir abad ke 18 dan awal abad ke 19, British telah menggunakan undang-undang mereka tersendiri hingga menimbulkan penentangan di kalangan umat Islam, terutama golongan ulama seperti Shah Waliullah dan Sayyid Ahmad Bareilvi.

²¹ Ziya-ul-Hassan Faruqi, *The Deoband School and the Demand for Pakistan*, Bombay: Asia Publishing House, 1963. hal. 11.

²² Peter Hardy, *Muslim in British India*, hal. 51.

Selain dari kehadiran British, terutama ke wilayah-wilayah yang sejak sekian lama berada dalam pengaruh kekuasaan Islam, masyarakat Islam pada abad ke 18 dan 19 di India juga berhadapan dengan kebangkitan kuasa-kuasa tempatan yang terdiri dari orang Hindu dan Sikh. Kebangkitan raja-raja Rajput, Jat, Mahratta dan Sikh berkait rapat dengan kelemahan kerajaan Mughal. Kerajaan-kerajaan Hindu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Mughal mula berusaha untuk memulihkan kuasa mereka dan melepaskan diri dari ikatan Delhi.²³

Kalangan ulama yang sememangnya menjadi golongan pelindung kepada Islam telah melihat ancaman Barat ini sebagai sesuatu yang tidak harus dibiarkan. Mereka telah mula melakukan gerakan penentangan terhadap pemerintahan British. Pembabitan golongan ulama dalam gerakan ini bukan sahaja kerana 'tugas hakiki' mereka sebagai ulama, malah ia juga kesan dari kedudukan mereka yang semakin terpinggir dalam arus perkembangan semasa. Sejak zaman kegemilangan Islam, ulama memainkan peranan yang penting sebagai pendamping kepada golongan pemerintah. Semasa zaman Mughal misalnya, golongan ulama dan bijak pandai Islam ini diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Mereka bukan sahaja menjadi pusat rujukan kepada dasar-dasar pemerintahan malah menjadi tulang belakang dalam pentadbiran negara seperti golongan Kadi, Mufti dan sebagainya. Malahan dalam sistem pentadbiran di peringkat bawah hatta peringkat kampung sekalipun, golongan ulama termasuklah imam memainkan peranan penting dalam urusan harian masyarakat tersebut.²⁴ Namun demikian, sejajar dengan kejatuhan dan kelemahan dinasti Mughal, golongan ulama telah terpinggir dan hanya menjadi golongan agamawan semata-mata yang tidak mempunyai sebarang fungsi dalam pemerintahan dan pentadbiran kerajaan. Perkembangan ini telah menyebabkan golongan ulama mengalihkan perhatian mereka kepada golongan rakyat. Pihak ulama yang sebelumnya dilihat menjadi 'jurucakap' kepada kerajaan Mughal, kini telah menjadi 'jurucakap' kepada masyarakat umum.

²³ Untuk keterangan lanjut mengenai persaingan serta permasalahan yang berkaitan dengan orang Sikh dan Hindu, lihat I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, Karachi: Ma'arif Ltd., 1974, bab vi, W.W Hunter, *The Indian Musalmans*, New Delhi: Rupa. Co., 2002 (Reprint), bab 1 dan 2. Lihat juga Stewart Gordon, *Marathas, Mairauders and State Formation in Eighteenth-Century India*, New Delhi: Oxford Univ. Press, 1994, Stewart Gordon, *The Marathas, 1600-1818*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998, J.S Grewal, *The Sikhs of the Punjab*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998 (1st Paperback) dan Patwant Singh, *The Sikhs*, New Delhi: Harper Colloins, 2000 (2nd Impression).

²⁴ Lihat S.A.A Rizvi, "The Breakdown of Traditional Society," dlm. P.M Holt (et.al), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2A, Cambridge: Cambridge University Press, 1996 (Reprinted), hal. 69.

Dalam masa yang sama, kalangan ulama sendiri mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk memimpin masyarakat bagi menentang golongan-golongan yang ditanggapi sebagai telah melakukan ketidakadilan sama ada British mahupun golongan-golongan seperti Zamindar, tuan-tuan tanah, pemodal Eropah dan sebagainya.²⁵ Sejak penghujung abad ke 18, golongan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membangkitkan semangat Islam seperti Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, Sayyid Ahmad Barelvi dan sebagainya. Mereka telah muncul sebagai pemimpin kepada gerakan-gerakan kebangkitan ini. Namun demikian, jika ditelusuri secara mendalam reaksi orang Islam terhadap perkembangan-perkembangan yang berlaku pada penghujung abad ke 18 hingga awal abad ke 19, maka akan ditemui sekurang-kurangnya dua kelompok yang menjadi golongan penentang iaitu mereka yang menggunakan kaedah non-agresif dan kalangan yang menggunakan pendekatan agresif.

Kelompok pertama iaitu penentangan terhadap anasir yang kurang disenangi serta mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mengancam kesucian Islam. Penentangan berasaskan pendekatan tidak agresif ini dijalankan oleh ulama seperti Maulvi Rahmat Ali Kayrana, Ghulam Ali dan Maulana Hayy Farangi Mahal. Kelompok ini juga telah bertindak menubuhkan sebuah institusi yang dikenali sebagai 'munazara'. Antara aktiviti penting institusi ini ialah mengambil pendekatan komprehensif bagi menentang misi Kristian terutama mencabar mereka untuk berdebat. Beberapa siri perdebatan telah berlaku membabitkan ahli munazara dengan mubaligh Kristian. Antaranya ialah perdebatan yang diadakan di Agra. Pihak Kristian diwakili oleh Pfander dan Rev. T.V French, sementara Maulana Rahmat Ali Kayrana dengan ditemani oleh Dr. Wazir Khan menjadi wakil munazara. Peristiwa ini membuktikan peranan ulama dalam menghalang misi Kristianisasi dari terus mempengaruhi masyarakat Islam di India serta menunjukkan bahawa method sebegini boleh digunakan bagi menghadapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam ketika itu.²⁶

Kelompok kedua pula menggunakan kaedah agresif yakni dengan menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Slogan jihad menjadi slogan penting yang 'menghalalkan' perbuatan mereka. Jihad yang dimaksudkan ialah *jihad-i ashghar [jihād al-asghar]* yang membolehkan tindakan ketenteraan dilaksanakan. Jihad ini

²⁵ Lihat perbincangan mengenai hal ini dalam Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906. A Quest for Identity*, New Delhi: Oxford Univ. Press, 1996, hal. 41.

²⁶ Lihat A.A Powell, "Muslim Reactions to missionary activity in Agra," dlm. C.H Philips and Mary Doreen Wainwright (eds.), *Indian Society and the Beginning of Modernisation c. 1830-1850*, London: School of Oriental and African Studies, 1976, hal. 142-52. Lihat juga A.A Powell, *Muslims & Missionaries in Pre-Mutiny India*, London: Curzon Press, 1993.

berbeza dengan *jihad-i akbar* [*jihād al-akbar*] yang dilihat lebih menekankan komitmen individu dalam mendisplinkan dirinya terhadap Islam.²⁷ Tradisi ini dilihat telah dimulakan oleh Shah Waliullah yang kemudiannya disusuli oleh berbagai gerakan revivalis yang lain termasuklah oleh Tipu Sultan, Gerakan Faraizi, Wahabi dan sebagainya. Jika dibandingkan antara kedua-dua kaedah yang diperjuangkan oleh kalangan ulama ini, kaedah agresif dilihat lebih menonjol dan memberi impak yang agak ketara dalam konteks gerakan revivalis Islam di India.

SHAH WALIULLAH AL-DIHLAWI

Peranan dan pengaruh golongan ulama pada abad ke 18 boleh dilihat menerusi penglibatan Qutb al-Din Ahmad ibn Shah Abd Rahim atau lebih dikenali dengan nama Shah Waliullah al-Dihlawi dalam gerakan revivalis. Beliau hidup antara tahun 1703 hingga tahun 1762. Lebih tepat lagi beliau dilahirkan pada 3hb Mac 1703²⁸ dan merupakan seorang ulama yang berpengetahuan luas, dianggap sebagai “*a man of encyclopaedia learning*,” seorang pemikir yang berpandangan jauh, seorang ulama yang warak, ahli teologi yang berfikiran terbuka dan mujaddid yang bersemangat waja.²⁹ Gelaran Shah Waliullah diberikan oleh bapanya setelah melihat bakat serta kebolehan beliau sejak dari kecil lagi.³⁰ Shah Waliullah menerima pendidikan awal daripada bapanya, Shah Abd Rahim yang juga merupakan seorang ulama dan ahli sufi yang terkemuka pada zamannya. Beliau telah didedahkan dengan karya-karya Islam sama ada dalam ilmu keagamaan mahupun kesusasteraan Islam. Beliau menguasai

²⁷ Barbara Daly Metcalf, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*, Princeton: Princeton Univ. Press, 1982, hal. 4. Perkataan ‘jihad’ adalah kata nama yang berasal dari kata akar ‘*jahada*’ yang bermakna keras dan bersungguh-sungguh. Dalam istilah syarak, jihad bolehlah diertikan sebagai berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada jalan Allah. Dalam penggunaannya, ia seringkali disambungkan dengan perkataan fi ‘*sabillillah*’ hingga menjadi ‘*jihad fi sabillillah*’ yang maknanya berjuang sama ada dengan lidah, harta benda atau dengan perbuatan atau melancarkan perang sama ada memerangi musuh bagi menghancurkan kekufuran. Kesemuanya itu hanyalah atas jalan Allah semata-mata. Untuk keterangan lanjut mengenai perkara ini, lihat, Amat Juhari Moin, *Jihad dan Pengertiannya*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

²⁸ S.A.A Rizvi, “The Breakdown of Traditional Society,” hal. 71.

²⁹ Ungkapan ini dikemukakan oleh I.H Qureshi, dipetik daripada Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, “Shāh Walī Allāh al-Dihlawī: Muṣliḥ Islāmī India Abad Kelapan Belas Masehi,” dlm. Hakim Zainal (et.al), *Ketokohan Cendekiawan Islam*, Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Univ. Kebangsaan Malaysia, 2000, hal. 83.

³⁰ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, Karachi: Ma’aref Limited, 1974, hal. 108.

bahasa Parsi dan Arab dengan baik dan menjadikan bahasa tersebut sebagai medium penulisan serta penyampaianya.

Setelah menerima pendidikan awal dari bapanya, Shah Waliullah melanjutkan pendidikan di Madrasah Rahimiyah dan beliau menamatkan pendidikannya di madrasah tersebut sewaktu berusia 15 tahun. Beliau juga kemudiannya didedahkan dengan berbagai pemikiran tasauf melalui tareqat' Naqshabandiyah, Qadiriyyah dan Chistiyyah.³¹ Pada tahun 1731, beliau telah merantau ke Hijaz dan menunaikan haji serta mendalami ilmu pengetahuan. Beliau sempat berguru dengan beberapa ulama terkemuka di Mekah dan Madinah seperti Shaykh Wafd Allāh al-Mālīki ibn Shaykh Muhammad Sulaymān dan Shaykh Tāj al-Dīn al-Qālī iaitu mufti Mekah dan Shaykh Abū Tāhir al-Kurānī al-Madani ibn Shaykh Ibrāhīm al-Kurānī di Madinah. Pengajiannya di Mekah inilah yang telah membuka minda Shah Waliullah dalam melihat kedudukan masyarakat Islam ketika itu. Beliau seterusnya menjadi semakin matang dan berkeyakinan dalam memperkembangkan ajaran Islam. Beliau mula menolak taqlid dan menekankan kepada perbahasan berdasarkan syariah.

Shah Waliullah kembali ke Delhi pada tahun 1732 Masihi dan mendampingi Madrasah Rahimiyah. Kemasyhuran beliau telah mampu menarik perhatian masyarakat Islam. Madrasah Rahimiyah menjadi tumpuan pelajar-pelajar yang ingin menerima tunjuk ajar dari beliau. Izziah Suryani telah mengatakan bahawa "*pemergian Shah WaliAllah ke bumi Hijaz dikatakan sebagai titik tolak kepada gerakan islah yang dilakukan oleh beliau*". Shah Waliullah dikatakan berubah sama sekali setelah pulang ke India terutama dari sikap dan pandangan beliau terhadap kedudukan Islam yang semakin lemah. Beliau telah meneruskan tugas sebagai tenaga pengajar di Madrasah Rahimiyah dengan membawa pendekatan baru dalam menyampaikan ilmu seperti ilmu Tafsir, Hadis dan sebagainya kepada murid-murid beliau".³²

Shah Waliullah sangat terkesan dengan keadaan masyarakat Islam yang sedang menghadapi zaman kemerosotan. Orang Islam sedang mengalami konflik kekuasaan yang sangat ketara terutama selepas era pemerintahan Aurangzeb. Malah beliau telah sempat menyaksikan 11 orang pemerintah sepanjang hayatnya dan senario ini

³¹ Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, "Shāh Walī Allāh al-Dihlawī," hal. 86

³² *Ibid.*, hal. 87. Sementara menurut I.H Qureshi, kebanyakan masa Shah Waliullah sebenarnya diperuntukkan untuk membuat kajian dan penulisan, sementara tugas-tugas pengajaran diserahkan kepada tenaga pengajar yang lain. Lihat I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 109.

melambangkan betapa sukarnya situasi politik orang Islam pada waktu itu.³³ Hal ini diparahkan lagi dengan konflik dan pertentangan terbuka antara golongan sunni dan syiah, antara satu tareqat dengan tareqat yang lain, tentangan dari masyarakat bukan Islam, serangan dari luar serta ancaman dari Barat. Pertikaian antara Sunni dan Syiah terus berlanjutan pada era Shah Waliullah hingga menyebabkan timbul perasaan benci membenci antara satu sama lain. Dalam keadaan ini, Shah Waliullah sering sahaja menekankan persamaan-persamaan yang wujud dalam kedua-dua aliran dan mengurangkan perbezaan pendapat agar kedua-dua mazhab mampu duduk semeja dan memikirkan persoalan yang lebih besar iaitu kedudukan Islam di India. Malah beliau secara jelas menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada 12 imam dalam mazhab Syiah tersebut.³⁴ Pertikaian antara satu golongan tareqat pula berkait rapat dengan campur aduk ajaran tersebut dengan berbagai kepercayaan yang dilihat oleh Shah Waliullah sebagai kepercayaan tahyul dan khurafat seperti pemujaan kubur dan seumpamanya.³⁵ Menyedari keadaan ini, Shah Waliullah mula memikirkan betapa usaha harus dilakukan bagi mengembalikan kesucian Islam serta kedudukan dan kegemilangan Islam. Hal ini dilakukan melalui berbagai kaedah iaitu melalui penulisan, pemikiran dan pendidikan.

Sebagai seorang ulama yang berpengetahuan luas, Shah Waliullah menjadikan medium penulisan sebagai antara kaedah penting bagi membangunkan kedudukan umat Islam di India. Penulisan beliau meliputi berbagai perkara termasuklah Tafsir, Hadis, Fikah, Akidah dan seumpamanya. Antara karya beliau yang terkemuka ialah Kitab Hujjat Allah al-Balighah yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia Islam.³⁶ Sebagai seorang yang prihatin kepada persekitarannya dan menyedari bahawa penguasaan bahasa Arab masyarakat Islam secara umumnya masih terlalu lemah, Shah Waliullah telah mengambil keputusan untuk menterjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Parsi yang menjadi bahasa budaya, pendidikan dan pentadbiran ketika itu. Hal ini kemudiannya telah ditentang oleh beberapa pihak kerana melihat bahawa tindakan Shah Waliullah itu akan menimbulkan salah faham terhadap Islam.

Selain itu, Shah Waliullah juga menulis mengenai prinsip-prinsip penting dalam membuat interpretasi terhadap al-Qur'an.³⁷ Shah Waliullah merasakan bahawa

³³ Muhammad Asri Yusoff, "Syah Waliyyulah (R.A) Mujaddid Ulung Untuk Abad-abad Kemudian," dlm. Sulaiman Nordin (et.al) (ed.), *Tokoh-Tokoh Mujaddid Islam*, Kajang: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam (BPPI), 1996 (cet. Kedua), hal. 43.

³⁴ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 115-116.

³⁵ Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, "Shāh Walī Allāh al-Dihlawī," hal. 83.

³⁶ *Ibid.*, hal. 89.

³⁷ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 117.

masyarakat Islam lemah kerana kegagalan mereka untuk menghadapi berbagai penyelewengan dalam masyarakat serta kegagalan setiap unit untuk menjalankan fungsi yang sepatutnya.³⁸ Misalnya dalam konteks akidah dan moral, masyarakat Islam dikatakan secara mudah dipengaruhi oleh Hinduisme. Bagi menyelesaikan masalah ini, Shah Waliullah menekankan bahawa orang Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, beliau telah memperkenalkan kembali pengajaran al-Qur'an dan menterjemahkan kitab tersebut agar isi kandungannya difahami oleh orang Islam.³⁹ Pengajian Hadis yang bersifat kritikal dan sistematik turut diajar oleh Shah Waliullah. Beliau memperkenalkan konsep ijtihad dan malarang orang Islam daripada bertaqlid membuta tuli. Dalam hal ini, Abdul Rahman Haji Abdullah mengatakan,

“Beliau [Shah Waliullah] benci kepada sikap bertaklid buta sahaja. Sebab itulah beliau bersungguh-sungguh mengajak umat Islam mengkaji al-Qur'an dan Hadis. Sebenarnya beliau tidaklah membuang taklid kepada para ulama mazhab empat tersebut, cuma beliau tidak menyenangi mereka yang berpegang kepada mazhabnya sahaja, kerana ini bererti menolak kebenaran”.⁴⁰

Program-program berbentuk keislaman yang diatur oleh Shah Waliullah ini sebenarnya bertujuan untuk menyatukan orang Islam kerana ia merupakan antara perkara penting yang harus ditangani sebelum hal-hal yang lain diambil kira. Bagi menyelesaikan pertikaian antara golongan yang bertelagah seperti golongan tareqat misalnya, beliau seringkali mengambil jalan tengah sebagai jalan penyelesaian.

Kedudukan Islam juga sedang berada dalam keadaan genting apabila masyarakat bukan Islam yang terdiri dari orang Jats, Mahratta, Sikh dan Rajput secara berterusan

³⁸ Shah Waliullah menyedari wujudnya perkaitan yang erat antara ekonomi dan politik dalam membentuk sebuah masyarakat yang kukuh. Ekonomi sangat penting kerana ia akan memudahkan kehidupan masyarakat. Namun begitu, kejayaan dalam ekonomi tidak akan dicapai tanpa jaminan keselamatan dan suasana politik yang baik. Kedua-duanya merupakan *sine qua non* dalam melihat keseimbangan dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, Shah Waliullah menekankan betapa pentingnya pengadilan moral dalam melihat keupayaan aspek-aspek tersebut berkembang, kerana tanpanya masyarakat tetap akan menghadapi berbagai masalah. “*The binding force of society, therefore is moral...It is for this reason that Shah Waliullah considers moral reformation necessary for curing the ills of a diseased society.*” Lihat *Ibid.*, hal. 124-125.

³⁹ Untuk melihat ajaran-ajaran Shah Waliullah, lihat G.N Jalbani, *Ajaran Shah Waliyullah* (terj. Abdul Majid Bin Haji Khatib), Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1982 (cet. Kedua)

⁴⁰ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa Kini.*, hal. 174.

melakukan penentangan secara terbuka kepada orang Islam. Delhi pula tidak mampu untuk menahan asakan-asakan yang datang secara bertubi-tubi ini. Keadaan menjadi lebih sukar apabila Delhi menerima ancaman dan serangan dari Nadir Shah. Melihat keadaan ini, Shah Waliullah memikirkan betapa, kedudukan Islam hanya akan pulih apabila kekuatannya dapat dikembalikan. Berasaskan kepada perkiraan ini, maka beliau telah mendapatkan sokongan dari beberapa pihak termasuklah Ahmad Shah Abdali dari Afghanistan agar menyerang India.⁴¹ Sebelum memberi perhatian kepada Ahmad Shah Abdali, Shah Waliullah telah membuat hubungan dengan Nizām ul-Mulk, iaitu pemerintah kerajaan Islam di Hyderabad namun beliau gagal memenuhi impian Shah Waliullah. Hal yang sama juga diharapkan dari pemerintah Ruhila iaitu Najib-u-Daulah Khan [Najib al-Dawlah Khān]⁴² dan pemerintah Baloch iaitu Taj Muhammad.⁴³ Namun demikian, perubahan yang diinginkan oleh Shah Waliullah

⁴¹ W.C Smith, "The Ulama in Indian Politics," hal. 108. Ahmad Shah Abdali telah melakukan sembilan kali serangan ke atas kawasan-kawasan yang dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Malahan Ahmad Shah Abdali dikatakan telah berjaya menghancurkan kekuatan orang Jats, sementara dalam peperangan Panipat III pada tahun 1761 Masihi orang Mahratta telah berjaya ditewaskan dan peperangan ini telah menjadi tarikh penting dalam sejarah India, namun peperangan ini telah memakan jumlah korban yang besar. Walau bagaimanapun, sikap dan dasar yang diambil oleh Shah Waliullah kerana mencari 'orang luar' untuk menyelesaikan masalah di India telah dipertikaikan. Malahan, Shah Waliullah juga merasa kecewa kemudiannya apabila Ahmad Shah Abdali hanya datang ke India, menawan wilayah, merampas segala kekayaan dan kemudiannya beredar. Untuk keterangan lanjut lihat, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, "Shāh Wali Allāh al-Dihlawī," hal. 103. Namun demikian, S.A.A Rizvi tidak melihat surat yang dihantar oleh Shah Waliullah kepada Ahmad Shah Abdali sebagai satu 'jemputan' agar menyerang India dan mengembalikan kegemilangan Islam, sebaliknya surat itu haruslah dilihat sebagai satu bentuk penghormatan kepada pemerintah Islam itu. "*It was written mainly to seek the goodwill of the conqueror ... Ahmad Shah Abdali, who had already invaded India on four earlier occasions, hardly needed any invitation for the invasion of 1761, or briefing about the state of affairs of the non-Muslim powers*". S.A.A Rizvi, "Breakdown of Traditional Society," hal. 72. Lihat juga I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 111-114.

⁴² Beliau dilihat oleh Shah Waliullah sebagai antara tokoh yang layak memimpin masyarakat Islam di India untuk mengembalikan kegemilangan mereka. Najib-u-Daulah merupakan tokoh yang sangat prihatin terhadap kedudukan Islam. Beliau dilahirkan di Peshawar sebelum berpindah ke Doab pada 1743 dan berkhidmat dengan Ali Muhammad Khan. Beliau merupakan pemimpin yang bertanggung jawab membantu emperor Mughal Ahmad Shah dalam perebutan kuasa dengan Safdar Jang. Lihat I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 112.

⁴³ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa Kini*., hal. 175.

sukar dilaksanakan secara bersendirian oleh Najib-u-Daulah Khan hingga akhirnya Shah Waliullah lebih mengharapkan kepada Ahmad Shah Abdali.⁴⁴

Shah Waliullah mempunyai pengikut terdiri dari kalangan ulama seperti anaknya, Shah Abdul Aziz, Shah Abdul Qadir dan Shah Rafi'uddin dan golongan inilah yang meneruskan tradisi intelektual dan pemikiran Shah Waliullah. Malahan golongan ini kelihatannya bergerak lebih aktif dan agressif berbanding dengan gerakan Shah Waliullah sendiri. Secara ringkas, Shah Waliullah telah dilihat sebagai pengasas gerakan revivalis di kalangan masyarakat Islam di Benua Kecil India dan menjadi antara mujaddid yang terkemuka kemudiannya. Antara sumbangannya yang penting ialah usahanya menghapuskan perselisihan pendapat di antara sesama orang Islam serta menghilangkan semangat fanatik daripada jiwa mereka. Dalam masa yang sama, Shah Waliullah merupakan tokoh yang menjadikan ilmu-ilmu Islam yang sejak sekian lama menjadi monopoli golongan tertentu sebagai bidang yang dimiliki oleh semua orang.⁴⁵

Kedudukan Shah Waliullah sebagai seorang tokoh yang penting dalam konteks perkembangan sejarah gerakan masyarakat Islam dan pembabitan ulama dalam gerakan Islam diakui oleh tokoh-tokoh seperti Allama Sybli Nu'mani yang mengatakan, "Selepas zaman Ibn Rushd dan Ibn Taimiyyah, kejatuhan pemikiran umat Islam begitu ketara sekali sehingga boleh dikatakan, tidak ada harapan lagi akan lahirnya ahli fikir yang setanding dengan orang-orang sebelumnya, tetapi kuasa Tuhan mahu menunjukkan kepelbagaiannya [keluarbiasaannya] apabila lahir peribadi seperti Syah Waliyyulah".⁴⁶ Syeikh Abū al-Hasan Ali al-Nadwi pula mengatakan, "Sekiranya Allah tidak melahirkan dua tokoh penting di India [Syeikh Ahmad Sirhindi dan Syah Waliullah] untuk menjaga kesucian agamanya maka ... Islam telahpun terhapus sama sekali dari bumi India atau kalau tidak terhapus pun tentulah ia telah terpesong daripada bentuknya yang asal...".⁴⁷ Maududi pula melihat Shah Waliullah dari dua sudut: pertama, penyelidikan dan kritikan dan kedua, pemulihan. Dari sudut penyelidikan dan kritikan, beliau mendapati bahawa kelemahan masyarakat Islam adalah disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan dari sistem khalifah kepada sistem monarki dan hilangnya semangat ijtihad akibat pengaruh taklid. Dalam konteks pemulihan pula, Shah Waliullah cuba mendekatkan perbezaan-perbezaan yang terdapat

⁴⁴ Muhammad Asri Yusoff, "Shah Waliyyulah (R.A) Mujaddid Ulung Untuk Abad-Abad Kemudian," hal. 51.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 40.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 67.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 68.

dalam pelbagai aliran mazhab terutama mazhab Hanafi dan Shafii.⁴⁸ Namun begitu, I.H Qureshi melihat bahawa sumbangan Shah Waliullah yang paling penting ialah semangatnya untuk menyelamatkan masyarakat Islam dari terjerumus ke dalam jurang kelemahan.⁴⁹

GERAKAN WAHABI⁵⁰

Gerakan Wahabi merupakan antara gerakan revivalis yang sangat penting dan menonjol di India pada abad ke 18 dan 19. Gerakan ini mempunyai organisasi yang tersusun dan jaringannya tersebar ke seluruh India utara. Gerakan ini diketuai oleh Sayyid Ahmad Barelvi (1786-1831). Beliau dilahirkan pada 29 November 1786 di Rai Barielly dan dikatakan berketurunan Nabi Muhammad s. 'a.w dari nasab Hasan iaitu cucu Rasullulah.⁵¹ Beliau menerima pendidikan keagamaan dari ulama seperti Shah

⁴⁸ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa Kini*, hal. 175.

⁴⁹ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 126.

⁵⁰ Penggunaan istilah Wahabi bagi merujuk kepada gerakan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Barelvi dikatakan agak kurang diterima oleh sesetengah sarjana malah dikatakan ia tidak digunakan dalam konteks yang sebenar. Lihat W.C Smith, "The Ulama in Indian Politic," hal. 110. Kenneth W. Jones pula melihat gerakan ini sebagai gerakan Tariqah-i-Muhammadiyah [Tariqah al-Muhammadiyah]. Lihat K.W Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, hal. 53-57. Ungkapan ini juga diterima oleh Rafiuddin Ahmed dalam bukunya *The Bengal Muslims 1871-1906. A Quest For Identity*, hal. 39. Penggunaan perkataan 'Wahabi' untuk merujuk kepada gerakan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Barelvi ini dikaitkan dengan pengaruh Wahabi yang diterima oleh Sayyid Ahmad Barelvi di Mekah. 'Wahabi' dirujuk sebagai satu gerakan pembaharuan dalam bidang keagamaan khususnya di bidang tauhid. Ia bertujuan untuk mensucikan kembali tauhid yang telah tercemar oleh pelbagai bentuk bidaah dan khurafat yang membawa kepada kemusyrikan. Gerakan ini sangat berpengaruh di Mekah hingga membolehkannya berkembang ke kawasan-kawasan lain kerana Mekah pada tempoh itu menjadi tumpuan masyarakat seluruh dunia bagi menerima pendidikan keagamaan selain untuk menunaikan haji. Untuk keterangan lanjut, lihat Zainal Abidin Syihab, *Gerakan Wahabi: Tohmahan dan Jawapan* (Terj. Ibnu Hussain), Kedah: Titian Sejati Enterprise, 1998. Lihat juga Bilal Ahmad Kutty, "Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab and His Reform Movement," *Afaq al-Islam*, Dec. 1997, hal. 160-177. I.H Qureshi dalam bukunya *Ulema in Politics* pula melihat gerakan ini sebagai 'gerakan Mujahiddin.' Lihat hal. 145-152. Namun demikian, W.W Hunter secara jelas merujuk gerakan ini sebagai 'wahabi'. Lihat W.W Hunter, *The Indian Musalmans*, New Delhi: Rupa Co., 2002 (reprint), bab 1-3.

⁵¹ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 140.

Abdul Aziz⁵² iaitu anak Shah Waliullah. Jika dibandingkan dengan gerakan Shah Waliullah, gerakan yang dilancarkan oleh Sayyid Ahmad Barelvi adalah lebih radikal dan meletakkan asas perjuangan bahawa tindakan yang lebih proaktif haruslah dilakukan agar kejayaan yang diinginkan tercapai. Masyarakat Islam tidak akan mencapai kembali kejayaan dan kegemilangannya hanya dengan berdiam diri sahaja. Di bawah pimpinan Sayyid Ahmad Barelvi yang dilantik sebagai imam dan *Amir al-Muslimin* serta dibantu dengan Muhammad Ismail iaitu sepupu Shah Abdul Aziz dan Maulana Abd-u'l Haiy [Mawlāna 'Abd al-Ḥayy] sebagai leftenan dan pengerusi gerakan ketenteraan, Maulana Muhammad Yusuf of Phulat sebagai penasihat, gerakan Wahabi mula menjalankan misi menentang Sikh dan kemudiannya British. Sayyid Ahmad Barelvi telah mengisytiharkan jihad terhadap pemerintah Sikh di Punjab iaitu Maharaja Ranjit Singh. Beliau juga telah menjelaskan bahawa laluan yang diambilnya dalam mengembalikan keagungan dan kesucian Islam dikenali sebagai *tariqa-i-Muhammad* [ṭariqah Muḥammad] (laluan mistik Muhammad s. 'a.w).⁵³

Dalam keadaan-keadaan tertentu juga, gerakan Wahabi mempraktikkan sistemnya sendiri dan tidak mengambil kira sistem yang sedia ada. Ini termasuklah tidak mengakui golongan Kadi dan Mufti yang dilantik oleh British, sebaliknya memilih untuk melantik Mufti serta Kadi dari kalangan mereka sendiri. Sehingga tahun 1817, Sayyid Ahmad Barelvi telah bergabung dengan pemimpin dari Rajputana iaitu Amir Ali Khan dalam usaha menentang British. Namun demikian, setelah Amir Ali Khan mengambil langkah mengadakan perjanjian damai dengan British, Sayyid Ahmad Barelvi memilih haluan perjuangannya sendiri. Perjuangan menentang British kini ditumpukan kepada '*popular support*'.⁵⁴ Bagi mencapai matlamat ini, beliau telah menjalankan penjelajahan ke seluruh India bagi memperolehi sokongan dan berbagai bentuk bantuan kewangan. Pada tahun 1820, beliau telah menghantar kader-kader Wahabi ke Bengal dengan diketuai oleh Inayat Ali, sementara saudaranya Maulana Wilayat Ali pula telah dihantar ke Deccan atas misi yang sama. Gerakan Wahabi dikatakan berasal dari Tanah Arab yang dikembangkan ke India oleh Sayyid Ahmad Barelvi. Antara tahun 1822 hingga 1824, Sayyid Ahmad telah menunaikan haji ke Mekah dan terpengaruh dengan gerakan 'Wahabism' ini. Gerakan ini sejak awal

⁵² Shah Abdul Aziz merupakan anak Shah Waliullah. Beliau dilahirkan pada 30 September 1746. Beliau menerima ajaran langsung dari ayahnya dan merupakan penerus perjuangan Shah Waliullah. Beliau merupakan ulama yang mengemukakan idea mengenai *dār al-harb* dan *dār al-Islām*. Beliau juga meneruskan pegangan bapanya dalam usaha mendekati mazhab syiah dan sunni. Antara karya utama beliau ialah *Tuhfah al-Ithna 'Asyariyyah*. Lihat *Ibid.*, hal. 134-137.

⁵³ W.C Smith, "Ulama in Indian Politics," hal. 52-53.

⁵⁴ Ziya-ul-Hassan Faruqi, *The Deoband School and the Demand of Pakistan*, hal. 6-7.

penubuhannya dikatakan sangat anti-penjajah dan ia menjadi pegangan Sayyid Ahmad dalam perjuangannya di India.

Jihad menjadi pegangan utama golongan Wahabi ini dan ia menerima sokongan kuat dari kalangan ulama, terutamanya Shah Abdul Aziz (1746-1824) yang mengisytiharkan India sebagai *dār al-ḥarb*.⁵⁵ Fatwa yang dikeluarkan oleh Shah Abdul Aziz ini sangat berpengaruh dan menjadi senjata yang cukup berkesan dalam membangkitkan semangat penganut Islam. Menurut Ziya-ul-Hasan Faruqi, "*This 'fatwa' from the religio-political point of view, is a landmark in the history of India in general and in that of Muslim India in particular*".⁵⁶ Gerakan ini juga menerima sokongan kuat dari Momin Khan, seorang penyair Urdu dan Parsi yang terkenal menulis 'masnawi' untuk mengagungkan jihad.⁵⁷ Walau bagaimanapun dalam peperangan di Balakot pada tahun 1831, Sayyid Ahmad Bareilvi serta Shah Ismail telah terbunuh hingga menyebabkan gerakan yang dipimpinnya mula mengalami kemerosotan dan perpecahan. Meskipun demikian, masih terdapat kalangan pengikutnya yang meneruskan usaha Sayyid Ahmad termasuklah mendirikan pusat gerakan di Sittana.⁵⁸ Kumpulan ini dikenali sebagai Mujahidin.⁵⁹

Sepanjang sejarah perjuangannya, gerakan Wahabi dikatakan telah berjaya menyatukan berbagai golongan dari kalangan rakyat biasa dan petani yang tertekan dengan bebanan cukai yang terlalu tinggi dikenakan ke atas mereka, kalangan aristokrat yang hilang kedudukannya, kalangan pengusaha yang telah dimusnahkan perusahaan mereka oleh industri British dan kalangan ulama, juga tentera yang berada dalam satu barisan perjuangan bagi menentang penjajahan British.⁶⁰ Penentangan telah dilakukan sejak tahun 1820-an, dan pengutipan zakat telah dilakukan bagi membiayai gerakan ini. "Kerajaan-kerajaan Islam" juga telah diisytiharkan di Peshawar dan Sittana. Agen-agen gerakan mula dilantik untuk mewujudkan satu jaringan yang kukuh di sepanjang Lembah Indus-Ganges menjangkau hingga ke Calcutta. Malah secara terang-terangan pada tahun 1857, gerakan ini telah menubuhkan pusat gerakan mereka di Delhi dan Lucknow bagi membangkitkan semangat rakyat menentang British. Ini

⁵⁵ Muhammad Abdul Bari, "The Politics of Sayyid Ahmad Bareilvi," dlm. *Islamic Culture*, Vol. XXXI, 1957, hal. 158.

⁵⁶ Ziya-ul-Hasan Faruqi, *The Deoband School and the Demand for Pakistan*, hal. 2.

⁵⁷ K.M Ashraf, "Muslim Revivalists and the Revolt of 1857," dlm. P.C Joshi (ed.), *Rebellion 1857: A Symposium*, 1957, hal. 78.

⁵⁸ W.C Smith, "The Ulama in Indian Politics," hal. 111.

⁵⁹ Ziya-ul-Hasan Faruqi, "Orthodoxy and Heterodoxy in Muslim India," hal. 275.

⁶⁰ W.C Smith, "The Ulama in Indian Politics," hal. 111.

bermakna jika dilihat dari sudut ini, gerakan wahabi mempunyai peranan yang cukup besar dalam peristiwa Dahagi pada tahun 1857.

GERAKAN FARAIZI⁶¹

Di Bengal telah muncul gerakan revivalis yang dipelopori oleh Haji Syariatullah (1781-1840). Ia dinamakan dengan gerakan Faraizi yang telah muncul pada tahun 1804. Beliau dilahirkan di Parganah dalam daerah Faridpur. Haji Syariatullah menerima pendidikan keagamaan dari Maulana Murad, berasal dari Bengal namun menetap di Mekah seawal usia 18 tahun. Beliau juga mempelajari agama dari Shaikh Tahir a's Sombal al-Makki, seorang ulama Hanafi. Beliau juga menerima pendidikan di Universiti Al-Azhar selama dua tahun serta terbabit dalam kumpulan tarekat Qadiriyyah.⁶² Latar belakang pendidikan keagamaan ini menyebabkan beliau dipandang tinggi oleh masyarakat setempat, terutamanya golongan petani di Bengal. Sekembalinya dari Hijaz,⁶³ beliau telah melakukan penjelajahan di Bengal dan menyeru kepada kesucian Islam.

Gerakan Faraizi dilakukan oleh beliau dengan matlamat untuk mengembalikan kesucian Islam yang dilihat telah dipengaruhi oleh elemen-elemen bukan Islam berupa amalan-amalan yang banyak diamalkan oleh masyarakat Islam di Bengal. Beliau menyeru masyarakat Islam agar meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Islam kerana ia akan membawa kepada syirik serta bidaah. Antara lain beliau mengecam secara keras perbuatan 'memuja' yang dijalankan di kubur golongan sufi yang dianggap suci. Malahan pengamalan adat-adat yang dilihat dipengaruhi oleh agama Hindu juga turut ditekam oleh beliau, misalnya pembabitan muslim setempat dalam Durga Puja dan amalan menetapkan tarikh atau malam tertentu untuk diadakan majlis memperingati kematian.⁶⁴ Beliau juga menegaskan bahawa India kini merupakan

⁶¹ Kadangkala ditulis juga sebagai Fara'idi.

⁶² Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, hal. 19.

⁶³ Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar beliau kembali ke India. I.H Qureshi mengatakan antara 1802, 1822 dan 1828. Tidak dapat dipastikan juga sama ada beliau terpengaruh dengan gerakan Wahabi. Lihat I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 179.

⁶⁴ Durga Puja merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu bagi memperingati Dewa Hindu. Pembabitan masyarakat Islam juga dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai petani atau penyewa tanah kepada tuan-tuan tanah beragama Hindu hingga mereka kemudiannya mempunyai obligasi kepada tuan tanah tersebut bagi menjayakan sebarang upacara yang dikaitkan dengan mereka. Lihat Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Movement in British India*, hal. 20.

sebuah *dār al-ḥarb* kerana diperintah oleh British maka tidak wajib bagi masyarakat Islam untuk mengadakan sembahyang hari raya *aidilfitri* dan sembahyang Jumaat.⁶⁵ Dalam usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Bengal, beliau telah menjalankan usahanya dalam dakwah dengan menggunakan bahasa Benggali, tidak dalam bahasa Urdu, Persia mahupun Arab. Dalam masa yang sama, gerakan ini dijalankan bagi memperkemaskan kedudukan sosial masyarakat petani Islam yang menerima tekanan yang besar dari golongan tuan-tuan tanah sama ada Hindu, British mahupun golongan Sidiqis iaitu masyarakat tuan tanah Islam.

Dalam usaha mencapai kejayaan dalam gerakan ini, Shariatullah telah mengeluarkan fatwa yang kemudiannya diterima dan dipraktikan oleh pengikut-pengikutnya. Antara fatwa beliau ialah, oleh kerana Bengal bukan lagi *dār al-Islām*, maka sembahyang jumaat serta sembahyang sunat *Aidilfitri* tidak lagi dilaksanakan kecuali di *Miṣr al-jāmi'* iaitu di bandar di mana amir atau gabenor dan kadinya dilantik oleh pihak bebas. Ini menjelaskan bahawa Faraizi mengikuti mazhab Hanafi.⁶⁶ Gerakan Faraizi di bawah pimpinan Haji Syariatullah tidaklah secara terang-terangan menentang British, sebaliknya lebih menekankan kepada penyucian Islam. Fazlur Rahman mengatakan bahawa gerakan ini merangkumkan tiga elemen dalam perjuangannya iaitu sebagai sebuah gerakan anti-British yang dapat dilihat berdasarkan pegangannya India adalah sebuah *dār al-ḥarb*, ia juga merupakan sebuah gerakan sosio-ekonomi yang menentang golongan tuan-tuan tanah kaya dan ingin menyucikan Islam sebagai sebuah agama yang sejati, bersih dari pengaruh bukan Islam.⁶⁷

Walau bagaimanapun gerakan ini mengalami perubahan apabila gerakan ini dipimpin oleh Muhammad Muḥsin al-Din Ahmad atau lebih dikenali sebagai Dudu Miyan yang menjadikan gerakan ini lebih bersifat militan. Meskipun menerima pendidikan keagamaan di Mekah namun beliau dikatakan tidak mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ini jika dibandingkan dengan bapanya. Setelah menggantikan bapanya, Dudu Miyan mula melihat bahawa gerakan Faraizi harus memasuki fasa baru dalam perjuangannya. Berdasarkan hakikat bahawa kebanyakan pengikut Faraizi merupakan petani-petani miskin yang mengalami penindasan dari kalangan tuan-tuan tanah Hindu serta peladang-peladang Eropah, maka perjuangan beliau kini mula menjadikan golongan tuan tanah sebagai sasaran mereka. Dudu Miyan telah menggerakkan golongan ini menentang tuan-tuan tanah. Beliau secara lantang menegaskan bahawa, "*All land belonged to God [Allah] and that the land tax*

⁶⁵ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 179.

⁶⁶ Peter Hardy, *Muslim in British India*, hal. 56.

⁶⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979 (2nd ed.), hal. 204.

was thus both illegal and immoral".⁶⁸ Dudu Miyan telah menyusun gerakan Faraizi agar menjadi lebih kemas. Beliau telah membahagikan kawasan Bengal kepada beberapa daerah di bawah pentadbiran khalifah atau agen gerakan yang bertanggung jawab menjalankan urusan keagamaan, penyebaran Islam serta kutipan yuran. Beliau juga menyusun satu sistem keadilan yang tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul bagi mengelakkan masyarakat Islam daripada pergi ke mahkamah yang ditadbir oleh British.⁶⁹ Antara 1841 hingga 1842, gerakan Faraizi telah berhadapan dengan British dan kesan dari tindakan ini, Dudu Miyan telah ditangkap berulang-ulang kali, namun kemudiannya beliau dibebaskan kerana dikatakan kekurangan bukti. Walau bagaimanapun, pada tahun 1847, beliau bersama 63 orang pengikutnya telah dijatuhkan hukuman kerana membakar kilang indigo milik peladang Eropah di Panch Char. Berikutan peristiwa Dahagi 1857, Dudu Miyan telah ditangkap kerana disyaki menjalankan penentangan secara terbuka kepada British dan hanya dibebaskan pada tahun 1859. Gerakan Faraizi ini kemudiannya mengalami kemerosotan selepas kematian Dudu Miyan pada tahun 1862.⁷⁰

GERAKAN TITU MIR

Gerakan Titu Mir berlaku antara 1820-an hingga 1830-an di Bengal. Titu Mir merupakan anak murid seorang ulama terkemuka iaitu Sayyid Ahmad Barelvi yang sangat terkenal kerana mengikuti fatwa yang telah dikemukakan oleh Shah Abd Aziz iaitu India sebagai sebuah *dār al-ḥarb*. Gerakan ini disifatkan sebagai gerakan yang agak radikal. Bagi menyemai perasaan bersatu, Titu Mir telah mengarahkan agar pengikut-pengikutnya membela janggut dan memakai dhoti dengan cara yang seragam. Titu Mir juga telah menentang golongan tuan tanah Hindu terutamanya di 24 Parganas, Nadia dan Faridpur. British telah bertindak menghantar pasukan tentera bagi menghalang pengaruh gerakan ini dan dalam peperangan di Narkulabaria di daerah Barasat pada tahun 1831, Titu Mir telah terbunuh bersama 50 orang pengikutnya, sementara 350 orang yang lain telah ditangkap. Setelah itu gerakan Titu Mir telah berakhir.⁷¹

⁶⁸ Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, hal. 21.

⁶⁹ I.H Qureshi, *Ulema in Politics*, hal. 180.

⁷⁰ Peter Hardy, *Muslim in British India*, hal. 57.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 58. Lihat juga Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, hal. 23.

KESIMPULAN

Golongan ulama serta pengasas gerakan-gerakan Islam ini mempunyai kesan langsung kepada masyarakat Islam serta hubungannya dengan Hindu. Dalam hal ini, Peter Hardy mengatakan bahawa sekurang-kurangnya ia mempengaruhi dua perkara;

1. Mengubah sikap masyarakat Islam terhadap Hindu. Penyucian Islam sebagaimana yang ditekankan oleh tokoh serta gerakan sebegini merupakan kesang langsung dari pengaruh Hindu yang besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Selain itu, tekanan dari kalangan tuan tanah Hindu di Bengal turut menggerakkan sikap anti-Hindu.
2. Sikap dan tindakan militan seperti Sayyid Ahmad Barelvi, Dudu Miyan dan Titu Mir telah menyebabkan dalam jangka panjang British meletakkan persepsi bahawa Islam secara naturalnya merupakan agama yang fanatik dan tidak dapat disatukan.⁷²

Barbara Daly Metcalf merumuskan ciri-ciri gerakan revivalis ini seperti berikut; pertama, golongan yang terbabit dalam gerakan ini dilihat sebagai golongan yang menghadapi 'masalah' dengan perkembangan yang berlaku di persekitaran mereka dan ia menjadikan pembabitannya dalam gerakan sebegini sebagai satu usaha untuk mencari penyelesaian mengenai keadaan tersebut. Malahan golongan yang merasakan bahawa kedudukan ekonomi mahupun politik mereka terancam telah melihat bahawa ia turut menjadi ancaman kepada Islam dan reaksi yang tertentu harus dilakukan bagi menyelesaikan kedudukan mereka; kedua, gerakan ini didokong oleh pemimpin yang diyakini mampu membawa masyarakat ke arah satu kehidupan yang lebih baik; ketiga, bagi meyakinkan bahawa gerakan yang dilakukan itu adalah semata-mata kerana agama, maka elemen serta simbol-simbol agama digunakan termasuklah misalnya kembali kepada kitab al-Qur'an dan hadis dan sebagainya.⁷³

Selain itu, dalam melihat perkembangan gerakan-gerakan yang disifatkan sebagai anti-British ataupun gerakan revivalis ini, timur tengah terutamanya Mekah menjadi pusat yang penting. Kebanyakan golongan ulama sejak sekian lama menjadikan penunaian ibadat haji sebagai sumber terpenting dalam melihat perkembangan Islam. Kesan dari pertemuan sesama umat Islam dari seluruh dunia di Mekah telah membuka ruang pemikiran mereka mengenai masyarakat di tanah air mereka sendiri. Keadaan ini kemudiannya turut dipengaruhi oleh perkembangan aliran-aliran sufi serta gerakan-gerakan Islam yang berlaku di Tanah Arab tersebut. Apabila golongan ini kembali ke negara mereka, maka mereka terus mengasaskan satu gerakan Islam yang penting.

⁷² *Ibid.*, hal. 59-60.

⁷³ Barbara Daly Metcalf, *Islamic Revival in British India; Deoband, 1860-1900*, hal. 4.

Selain itu, apabila satu-satu gerakan mengalami kegagalan maka sekali lagi Mekah menjadi penting kerana kebanyakan ulama ini akan melakukan 'hijrah' ke sana. Ini termasuklah Haji Imadadullah yang pernah menjadi pemimpin penting semasa Dahagi 1857 yang berhijrah ke Mekah. Selain itu Maulana Muhamad Ishaq juga telah menetap di Mekah sejak tahun 1841. Beliau merupakan cucu kepada Shah Abdul Aziz. Kalangan ulama yang lain pula mengatur perjuangan mereka dalam bentuk yang berbeza termasuklah melalui aliran yang dikenali sebagai Deobandi ataupun kemudiannya Aligarh.