

Abstrak

Zulhendra, 2.216.8.011; *Madrasah Hadits India-Pakistan Sejak Abad XII hingga Abad XIV Hijri.*

Islam di anak benua India telah melalui rentang masa yang sama panjangnya dengan rentang sejarah yang dilalui oleh Islam itu sendiri. Namun demikian, kiprah kaum muslimin di wilayah ini dalam bidang keilmuan Islam, khususnya ilmu hadits, tidak tampak perkembangannya seperti di wilayah lainnya. Tidak seperti di Yaman, Syam, bahkan wilayah Khurasan yang sangat dekat dengan wilayah ini. Perkembangan signifikan dalam ilmu hadits di wilayah ini baru tampak pada abad belakangan, tepatnya sejak masa Waliyullāh al-Dihlawy (w. 1176 H). Sejak masa itu, hingga hari ini, anak benua India, India-Pakistan khususnya, senantiasa melahirkan tokoh-tokoh hebat dalam bidang ilmu hadits. Bahkan dalam ilmu riwayat, tokoh-tokoh dari India-Pakistan abad ke-12 hingga abad ke-14 hijri merupakan bagian dari *madar* dalam periwayatan.

Berdasarkan fakta ini, penelitian terhadap madrasah India-Pakistan ini sangat diperlukan. Fokus penelitian ini ialah metodologi yang digunakan dan berkembang di India-Pakistan dalam kaitannya dengan ilmu hadits, baik secara *riwāyah* mau pun *dirāyah*.

Kerangka berfikir dari penelitian ini ialah melihat India-Pakistan sebagai suatu wilayah yang sampai abad ke-14 hijri merupakan wilayah kekuasaan Islam. Rentang abad ke-12 hingga ke-14 hijri ini dapat dikatakan sebagai masa-masa keemasan dalam *dirāsah* hadits di wilayah ini. Sehingga wilayah ini menjadi madrasah hadits besar dan jaya pada empat abad terakhir.

Penelitian ini merupakan penelitian kesejarahan dengan pendekatan deskriptif analitik. Semata-mata memaparkan atau mendeskripsikan pola *dirāsah* atau *tipologi* dari madrasah hadits di India-Pakistan dalam rentang abad ke-12 hingga abad ke-14 hijri. Termasuk di dalam kajian ini ialah hubungan antara madrasah India-Pakistan dengan madrasah Makkah-Madinah dan Yaman.

Dari penelitian ini, diketahui bahwa madrasah hadits India-Pakistan sejatinya adalah kelanjutan dari madrasah Hijaz, dalam hal ini Makkah-Madinah. Hal ini karena tokoh-tokoh awal India-Pakistan yang konsern pada kajian hadits dan ilmu-ilmunya serta menyebarkannya di wilayah ini merupakan alumni dari madrasah ulama Makkah-Madinah dan hal ini sangat memberikan pengaruh pada mereka. Ini merupakan awal dari hubungan antara madrasah India-Pakistan dan madrasah Makkah-Madinah. Dalam perjalanannya, madrasah India-Pakistan ini dibangun oleh dua entitas besar ulama, pertama adalah madrasah ahli hadits dan yang kedua adalah madrasah *al-ahnaf*, yaitu ulama yang amat kuat berpegang pada madzhab Abū Ḥanifah. Cikal bakal madrasah ahli hadits adalah al-Sayyid Nadzīr Ḥusayn al-Dihlawy (1220-1330 H). Sedangkan cikal bakal madrasah *al-Ahnaf* adalah ‘Abdul Ghany al-Mujaddidy (12253-1296 H). Kedua mereka merupakan murid dari Ishāq bin Afḍāl al-Dihlawy (w. 1262 H), cucu dari ‘Abd al-‘Azīz bin Waliyullāh al-Dihlawy (1159-1239 H).

Fakta pertama tentunya memberikan pengaruh pada metodologi terkait ilmu *riwāyah* serta uslub *dirāsah kitab* hadits di India-Pakistan. Metode dalam

periwiyatan di India-Pakistan sama persis dengan metode yang berlangsung di Makkah-Madinah. Dalam hal ini, metode yang terus menerus digunakan dalam hal periwiyatan ialah metode *al-sama'*, *al-'ard*, *al-ijāzah* dengan beberapa ragamnya, serta *al-munāwalah*. Adapun terkait dengan metode *dirāsah* kitab hadits, terdapat tiga metode yang digunakan, yakni *al-sard*, *al-baḥṭs wa al-taḥlīl*, serta *al-im'ān wa al-ta'ammuq*. Sedangkan fakta kedua, ini memberikan pengaruh pada metode dalam penerapan *ilmu al-dirāyah* hadits di kalangan ulama India-Pakistan. Ulama madrasah ahli hadits mengkaji hadits dalam rangka menyimpulkan apa yang terkandung di dalam hadits, terlepas sejalan atau pun tidak dengan madzhab fikih mereka. Sedangkan ulama hanafiyah cenderung untuk mengukuhkan dan menguatkan argumentasi madzhab dalam kajian hadits mereka. Hal berikutnya terkait dengan penerapan ilmu *al-dirāyah* hadits ini, kajian terhadap hadits yang lebih komprehensif ialah kajian yang dilakukan oleh ulama dari madrasah ahli hadits. Dalam kajian hadits mereka, kajian-kajian terkait dengan ilmu hadits akan sangat mewarnai bersamaan dengan kajian terkait fikih hadits itu sendiri. Berbeda dengan ulama hanafiyah dimana dominasi kajian hadits mereka ialah dalam lingkup fikih hadits dengan orientasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Kitab-kitab syarah hadits yang disusun oleh Ṣiddīq Ḥasan Khan (1248-1307 H), Syams al-Ḥaqq al-'Azīm Ābādy (1273-1329 H), serta 'Abd al-Raḥmān al-Mubārakfūry (1283-1353 H) ialah diantara representasi dari produk madrasah ahli hadits. Sedangkan produk dari madrasah *al-aḥnaf*, diantaranya direpresentasikan melalui karya Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūry (1269-1346 H), Anwar Syāh al-Kasymīry (w. 1352 H), serta Zakariya al-Kandahlawy (1315-1402 H). Metodologi ulama ahli hadits India-Pakistan yang cenderung terbuka dan mengedepankan *ijtihad* serta menjauhi *taklid* pun tidak lepas dari pengaruh dari hubungan mereka dengan tokoh-tokoh madrasah Yaman. Diantaranya ialah melalui Ḥusayn bin Muḥsin al-Anṣāry al-Yamany (1245-1327 H) serta murid-murid al-Syawkāny (w. 1255 H) yang berasal dari India-Pakistan.

ملخص البحث

ذواهيندرا، ٠١١، ٨، ٢١٦، ٢: مدرسة الحديث في شبه القارة الهندية منذ القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر الهجري

إن تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية قد امتد على فترة زمنية طويلة وفقا للفترة التاريخية التي اجتازها الإسلام نفسه. ومع ذلك، فإن إسهامات المسلمين في هذه المنطقة في مجال العلوم الإسلامية وخاصة علم الحديث، لم تظهر تطورها كما هو الحال في المناطق الأخرى أمثال اليمن والشام وحتى خراسان التي هي أقرب المناطق من هذه المنطقة. إلا أنه في القرون المتأخرة فظهرت فيها تطورات مهمة في علم الحديث وهي تحديدا منذ عهد ولي الله الدهلوي المتوفى سنة ١١٧٦ هـ. من ذلك الوقت، كانت شبه القارة الهندية ولا سيما الهند وباكستان، قد أنجبت شخصيات بارزة جهابذة في علم الحديث. لا سيما في علم الرواية أو الإسناد، فمن مدار الرواية في القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر الهجري إنه على محدثي الهند وباكستان.

بناءً على هذه الحقيقة، فإن هناك حاجة ماسة إلى الدراسة والبحث في مدرسة الحديث في شبه القارة الهندية. يركز هذا البحث على المناهج المستخدمة وتطورها عند علماء الهند وباكستان فيما يتعلق بعلم الحديث رواية ودراية.

يتمثل إطار هذا البحث المتواضع في رؤية الهند وباكستان منطقة واحدة التي كانت تحت سلطة دولة إسلامية حتى القرن الرابع عشر الهجري. ويمكن القول بأن الفترات الزمنية من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر الهجري هي فترات ذهبية في الدراسات الحديثية في هذه المنطقة حتى أصبحت مدرسة كبيرة ومزدهرة في خلال القرون الأربعة الأخيرة.

إن هذا البحث هو بحث تاريخي على المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول فيه وصف أنماط الدراسة أو تصنيف المدرسة الحديثية بالهند وباكستان خلال القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر الهجري. وتضمنت هذه الدراسة صلة المدرسة الحديثية في شبه القارة الهندية بالمدرسة الحديثية بالحجاز وكذا صلتها بالمدرسة الحديثية باليمن.

من هذا البحث يتبين أن مدرسة الحديث في شبه القارة الهندية هي في الواقع استمرار لمدرسة الحجاز - وبالخصوص مدرسة الحرمين. ذلك لأن الطبقة الأولى من علماء الهنود في هذه الفترة التي كانت تهتم بدراسة الحديث وعلومه ونشره في هذه المنطقة كانوا من خريجي مدارس علماء الحرمين، فكان لهذا

العامل تأثير كبير عليهم وكانت هذه هي بداية الصلة المدرسة الحديثية في شبه القارة الهندية بالمدرسة الحديثية بالحجاز. وهذه المدرسة الهندية في سيرها قد تم بناؤها من قبل كيانين رئيسيين للعلماء، أولهما مدرسة أهل الحديث والآخر مدرسة الأحناف وهم الذين كانوا ملتزمين بقوة بمذهب الإمام أبي حنيفة الفقهية. وكان رائد مدرسة أهل الحديث هو السيد نذير حسين الدهلوي (١٢٢٠ - ١٣٣٠ هـ) بينما كان رائد مدرسة الأحناف هو عبد الغني المجددي (١٢٢٥٣ - ١٢٩٦ هـ)، وكلاهما كانا من طلاب إسحاق بن أفضل الدهلوي (ت ١٢٦٢ هـ) حفيد عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (١١٥٩ - ١٢٣٩ هـ).

كون هذه المدرسة استمرارا لمدرسة الحجاز، بالتأكيد كان لها تأثير على المناهج المتعلقة بعلم الرواية وأساليب دراسة كتب الحديث في شبه القارة الهندية. حيث أن طرق التحمل في الهند هي بالضبط نفس الطريقة في الحرمين. في هذه الحالة، فإن طرق تحمل الرواية التي عرف من محدثي الهنود هي السماع والعرض والإجازة بأنواعها وكذلك المناولة. أما بالنسبة لمناهج دراسة كتب الحديث، فهناك ثلاثة مناهج. الأول المنهج السرد والثاني منهج البحث والتحليل والثالث منهج الإمعان والتعمق. أما الحقيقة الثانية في نشأة هذه المدرسة فهي تعطي أثرا في مناهجهم في تطبيق علم دراية الحديث، حيث يدرس علماء أهل الحديث من أجل استنتاج ما ورد في الحديث، سواء كان ذلك موقفا لمذهبهم الفقهية أم لا. بينما دراسات الأحناف الحديثية يميل إلى تأييد للحنفية ونصرة مذهب الحنفي وإضلع السنة لها. والأمر الآخر المتعلق بتطبيق علم دراية الحديث، هو أن دراسة الحديث عند علماء مدرسة أهل الحديث أكثر شمولا وأجاد حيث تكون شملت دراستهم على المباحث الحديثية وكذا على المباحث المتعلقة بفقه الحديث نفسه. وهذا على عكس بعلماء الحنفية حيث تكون غالبية الدراسات الحديثية عندهم في نطاق فقه الحديث على الاتجاهات المذكورة. كتب شروح الحديث التي ألفها صديق حسن خان (١٢٤٨-١٣٠٧ هـ) وشمس الحق العظيم آبادي (١٢٧٣-١٣٢٩ هـ) وعبد الرحمن المباركفوري (١٢٨٣-١٣٥٣ هـ) وأمثالهم هي من بين منتجات مدرسة أهل الحديث. أما مدرسة الأحناف فتتمثل منتجاتها في تأليف خليل أحمد السهارنفوري (١٢٦٩-١٣٤٦ هـ) وأنوار شاه الكشميري (ت. ١٣٥٢ هـ) وزكريا الكندهلوي (١٣١٥-١٤٠٢ هـ) وأمثالهم وهي أقوى الدليل يدل على ما تقدم. ثم إن منهجية علماء أهل الحديث الهنود الذين يميلون إلى حرية الفكر وتفضيل الاجتهاد والابتعاد عن التقليد لا تخلو عن تأثير صلتهم ببعض أبراز علماء اليمن، من بين هؤلاء حسين بن محسن الأنصاري اليمني (١٢٤٥-١٣٢٧ هـ) وغيره من تلاميذ الشوكاني (ت. ١٢٥٥ هـ) من رجال الهنود.

Abstract

Zulhendra, 2.216.8.011; *Madrasa of Hadith in the Indian Subcontinent Since the 12th Century A.H. Until the 14th Century A.H.*

Islam in the Indian subcontinent has been through the same time span as the historical range passed by Islam itself. However, the Muslim gait in the region in the field of Islamic sciences, especially the science of hadith, does not appear as its development in other regions. Unlike in Yemen, Syam, even Khurasan area is very close to this area. The significant developments in the hadith in this region have only been seen in the recent centuries, precisely since the time of Waliyullāh al-Dihlawy (d. 1176 H). Since that time, the Indian subcontinent, India-Pakistan in particular, always give birth to the great figures in the field of hadith science. Even in the history, the figures from the Indian-Pakistani 12th century to the 14th century A.H. were the *madar* in the narration chain.

Based on this fact, the study of the Indian-Pakistani school is indispensable. The focus of this research is the methodology that is used and developed in India-Pakistan in relation to the Science of Hadith, both in the *dirāya* and *riwāya*.

The thinking skeleton of the study was to see India-Pakistan as an area that until the 14th century Hijri was a territory of Islamic rule. The span of *the 12th* to the 14th Hijri can be said to be the golden age of hadith in the region. Until this region became a great school of Hadith and glorious in the last four centuries.

This research is a historical research with a descriptive analytical approach. Merely displaying or describing a pattern of hadith studies and typology from the school of hadith in India-Pakistan in the span of the 12th century until the 14th century Hijri. Included in this study was the relationship between the Indian-Pakistani madrasah with the Madrasah Makkah-Madinah and Yemen.

From this study, it is known that the Indian-Pakistani school is a continuation of the Hijaz school, in this case Makkah-Madinah. This is because the early scholars of India-Pakistan who have attention to the study of hadith and its knowledge and spread it out in this region is a graduated of school of Makkah-Madinah scholars and it is very influential in them. This is the beginning of the relationship between the Indian-Pakistani school and the Makkah-Madinah school. On his way, the Indian-Pakistani school was built by two major clerics, the first being the Ahl al-Hadith school and the second was the Ḥanafī school, the very strong scholar adhering to the the Madhhab Abū Hanifah. The forerunner of the hadith is al-Sayheed Nadzir Husayn al-Dihlawy (1220-1330 H). While the forerunner of *Ḥanafī* school is ‘Abd al-Ghany al-Mujaddidy (12253-1296 H). Both of them were disciples of Ishāq ibn Afḍal al-Dihlawy (d. 1262 H), grandson of ‘Abd al-‘Azīz ibn Waliyullāh al-Dihlawy (1159-1239 H).

The first fact gives an influence on the methodology related to the science of *riwayah* and the methods of hadith books studies in India-Pakistan.

Where the method in the participation in India-Pakistan is exactly the same as the method taking place in Makkah-Madinah. In this case, the method in transmitting the *riwaya* among the Indian subcontinent scholars is *al-sama'*, *al-'arḍ*, *al-ijāzah* with some of its variety, and *al-munāwalah*. In relation to the method of Hadith books studies, there are three methods used, *al-sard*, *al-baḥṭs wa al-taḥlīl*, and *al-im'ān wa al-ta'ammuq*. While the second fact, it gives an effect in their methode in applying the *science of al-dirāyah* hadith. The Scholars from Aḥl al-Ḥadith school studies in order to conclude what was stated in the hadith, whether this is appropriate to their jurisprudence doctrine or not. While the Hanafiyah scholars tend to strengthen and reinforce the arguments of their jurisprudence doctrine in their study and also to perpetuate the Hanafis school. The next thing related to the application of science *al-dirāyah* ḥadith, The study of hadith by the scholars of Aḥl Al-Ḥadith school is more comprehensive and diligent. In their hadith study, studies related to the science of hadith will be very coloring along with the study related to the jurisprudence itself. Unlike the Hanafi scholars where the dominance of their hadith studies is in the sphere of jurisprudence with the orientation as mentioned earlier. The books of the hadith explanation compiled by Siddiq Hasan Khan (1248-1307 H), Syams al-Ḥaḡ al-'Aẓīm Ābādy (1273-1329 H), and 'Abd al-Raḥmān al-Mubārakfūry (1283-1353 H) are among the representations of the hadith of the hadeeth. While the products of Ḥanafī school, among others are represented through the works of Khafīl Afīmad al-Sahāranfūry (1269-1346 H), Anwar Syāh al-Kasymīry (d. 1352 H), as well as Zakariya al-Kandahlawy (1315-1402 H). All of this works is the strongest evidence for what was explained befor. Methodology of Indian-Pakistani scholars who tend to open and prioritize ijtihad and avoid the *taqlid* is not separated from the influence of their relationship with the scholars of Yemeni school. Among them are through Ḥusayn bin Muḥsin al-Ansāry al-Yamany (1245-1327) and another disciples al-Syawkāny (d. 1255 H) who are from the Indian subcontinent.