

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Fathimatuz Zahroh ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

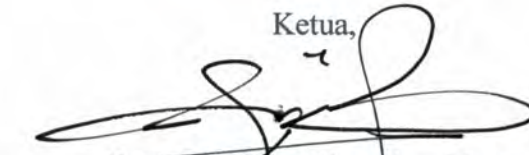
Surabaya, 5 Oktober 2009
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

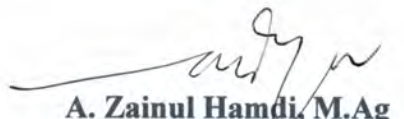
Drs. Ma'shum Nuralim, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Ketua,

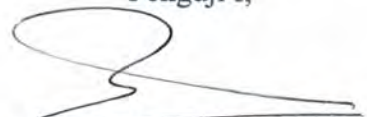
Drs. Ma'shum Nuralim, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Sekretaris,

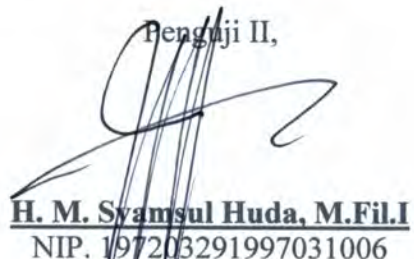
A. Zainul Hamdi, M.Ag
NIP. 197205182000031001

Penguji I,

Drs. H. M. Achyar, M.Si
NIP. 194908171979021001

Penguji II,

H. M. Syamsul Huda, M.Fil.I
NIP. 197203291997031006

Fathimatuz Zahroh, NIM. EO1205014, 2009. **Kebangkitan Islam (Studi Kritis Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)**. Skripsi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kajian kebangkitan Islam dilakukan sejak masa modern Islam. Meskipun demikian, kajian kebangkitan Islam tetap diminati para peneliti hingga dewasa ini. Kebangkitan selama ini diidentikkan dengan kemajuan teknologi, pendidikan, akhlak, infrastuktur, ekonomi, dan berbagai hal yang berbau materi sebagaimana yang diagungkan oleh mayoritas Negara-negara Barat. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai salah satu tokoh pembaharu dengan pemikiran yang sangat cermat mengatakan bahwa semua aspek tadi adalah efek dari kebangkitan, dan bukan makna kebangkitan itu sendiri. Meskipun demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan.

Kebangkitan menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah *al irtifa' al fikri* (tingginya taraf pemikiran) tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan, yang senantiasa dikaitkan dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia (*akidah*). Keduanya bersatu menjadi aqidah aqliyah. Unsur pengertian semacam ini disebut juga sebagai ideologi (*mabda*). Hanya saja baik kebangkitan maupun *idiologi* tak semuanya sah. Disebut kebangkitan ataupun idiologi yang *sahih* apabila didasarkan pada akidah yang *sahih* (Islam) dan sebaliknya. Jika akidah salah, kebangkitan maupun idiologi ikut salah pula. Contoh, akidah kapitalisme sekulerisme oleh Barat (AS sebagai pengusungnya) dan komunisme oleh Uni Soviet. Metode yang Syaikh Taqiyuddin an Nabhani gunakan untuk mencapai kebangkitan adalah dengan memahami fakta secara menyeluruh dan mendalam, mengkaitkannya dengan dalil-dalil syara', dan penerapan solusi syar'iyah tersebut terhadap fakta. Perbedaan konsep kebangkitan Islam Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dengan konsep kebangkitan tokoh Islam lainnya adalah Syaikh Taqiyuddin menganggap bahwa kebangkitan (kemajuan) di bidang politik, ekonomi, budaya, akhlak, dan lain sebagainya adalah efek dari kebangkitan, sedangkan kebangkitan itu sendiri adalah pemikiran yang mendalam dan menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan yang senantiasa dikaitkan dengan sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Sedangkan perbedaan konsep kebangkitan Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dengan kebangkitan dunia (kapitalisme dan sosialisme) adalah kebangkitan yang *sohik* (benar) karena rasional, sesuai dengan fitrah, dan menentramkan jiwa. Kemudian untuk mengetahui konsep kebangkitan Islam Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani serta bagaimana cara membangkitkannya, dipergunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan tehnik analisa historis dan deskriptif analitis

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : KEBANGKITAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL	
A. Pengertian Kebangkitan Islam.....	20
B. Faktor-faktor Munculnya Kebangkitan Islam.....	25
C. Kebangkitan Islam di Dunia.....	29
D. Tipologi Kebangkitan Islam.....	43
E. Reaksi terhadap Kebangkitan Islam.....	46
BAB III : KEBANGKITAN DALAM PERSPEKTIF SYAIKH TAQIYYUDIN AN NABHANI	
A. Biografi Syeikh Taqiyudin An Nabhani	50
1. Kelahiran dan pertumbuhan.....	50
2. Perjalanan Intelektualnya.....	52
3. Aktivitas-aktivitasnya.....	54
4. Karya-karyanya.....	67
B. Makna Kebangkitan	73
C. Metode untuk Mencapai Kebangkitan	79

BAB IV	: ANALISA KRITIS PEMIKIRAN SYEIKH TAQIYYUDIN AN NABHANI	
	A. Sekilas tentang Syeikh Taqiyyudin an Nabhani dan Hizbut Tahrir.....	101
	B. Antara Kebangkitan yang Bathil dan Kebangkitan yang Sohih.....	103
	C. Kendala dan Upaya untuk Mencapai Kebangkitan yang Sohih.....	117
	D. Posisi Kebangkitan Syeikh Taqiyyudin an Nabhani.....	120
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran-saran.....	125

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kitab *Limadza Taakhoro muslimun wa Taqoddama ghoiruhum* karangan Syekh Amir Syakib Arsalan disebutkan bahwa kemunduran umat Islam kini terjadi karena dua factor, yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal karena umat Islam telah banyak yang meninggalkan al Qur'an dan al Hadits. Sedangkan factor eksternal karena umat atau Negara lain tidak pernah rela bila umat Islam berdigdaya atas mereka¹.

Kemunduran ini bermula dari melemahnya pemahaman umat terhadap Islam akibat mulai diremehkannya peranan bahasa Arab untuk memahami Islam, padahal bahasa Arab dan Islam adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Meremehkan bahasa Arab akan menghilangkan ijtihad terhadap syariat. Kedudukan ijtihad sendiri sangat urgent bagi umat Islam, sehingga umat tidak akan memperoleh kemajuan tanpa adanya ijtihad. Selain itu, umat Islam juga mulai hanya memperhatikan hukum-hukum syariat (fikih) dan mulai melupakan aspek cara bagaimana syariat itu bisa terjaga dan diterapkan (yaitu dengan mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan jihad, ghanimah, khilafah, qodla', dan lain sebagainya). Ini semua mengakibatkan Islam ditafsirkan tidak selaras dengan isi kandungan nash-nashnya, dengan tujuan agar dapat disesuaikan

¹ www.khabarislam.com

Skripsi ini membahas bahwa kebangkitan Islam adalah salah satu bentuk tajdid dan islah dalam Islam yang muncul secara internasional pada penghujung abad 14 M sebagai sikap kritis umat Islam terhadap modernisasi, baik dalam gerakan intelektual maupun social politik yang menjadikan islam sebagai alternative. Dalam skripsi ini kemudian dijelaskan tentang pokok-pokok pemikiran Hossein Nashr dan Fazlur Rahman mengenai modernitas, khususnya pada kelompok neotradisionalisme dan neomodernisme. Kesimpulan penyusun tidak ada titik temu antara dua gerakan tadi, bahkan keduanya pada dasarnya hanyalah babak lanjut kontroversi tradisionalisme dan modernisme. Metodologi yang penyusun pakai adalah metode induktif, deduktif, histories, dan analisa komparatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah *Library Reseach*.

2. “*Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah Pasca Keruntuhan Khilafah Turki Utsmaniyah ; Studi tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir*” yang ditulis oleh Rohmatin dari fakultas Adab pada tahun 2002. Skripsi ini menjelaskan bahwa umat Islam Turki punya peran sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah Islam. Keruntuhannya merupakan sejarah panjang yang tidak tiba-tiba. Dampak keruntuhan itu adalah mnculnya berbagai gerakan kebangkitan di Timur Tengah, antara lain Ikhwanul muslimin dan Hizbut Tahrir. Metodologi yang penyusun pakai adalah metode heuristic, kritik verifikasi, dan interpretasi. Sedangkan jenis penelitiannya adalah *Library Reseach*.

penikmat harta itu, tetapi hanya pemegang amanah Allah. Metodologi yang penyusun pakai adalah metode *reading, writing, analising* (deskriptif analisis kritis dan komparatif). Sedangkan jenis penelitiannya adalah *Library Reseach*.

2. “*Studi tentang Relasi Antara Sistem Kapitalisme Global dan Konsep Pasar Bebas Menurut Pemikiran Taqiyudin an Nabhani*” skripsi Azizah dari fakultas Syariah pada tahun 2004. Skripsi ini menyatakan bahwa menurut Taqiyudin an nabhani kapitalisme tegak atas dasar sekulerisme. Ide ini menjadi *aqidah* (asas) sekaligus *qiyadah fikriyahnya* (kendali ideologis), serta *kaidah fikriyahnya* (kaidah berfikirnya). Dari kebebasan hak milik ini, lahir sistem ekonomi kapitalis, perkara paling menonjol dari ideologi ini. Karena itu ideologi ini disebut ideologi kapitalisme. Sedangkan pasar bebas mengharuskan adanya pertukaran perdagangan antar negara yang berjalan tanpa batas. Tidak ada keharusan membayar beacukai apapun. Aliran ini ingin menghilangkan kontrol negara, sehingga tidak menambah beban, baik dengan restriksi barang-barang ekspor impor yang hanya dijamin dengan konversi. Kebebasan ekonomi mutlak dijamin oleh ekonomi kapitalis. Kemerdekaan individu itu sendiri mewajibkan semua segi-segi kehidupan dalam masyarakat, baik dalam segi berfikir, politik, maupun ekonominya. Ide kemerdekaan menyebabkan diakuinya kebebasan mutlak dalam usaha membelanjakan harta dan membelanjakannya dengan cara-caranya. Kemerdekaan ekonomi yang mutlak inilah yang merupakan keburukan paling nyata dari ekonomi kapitalis.

Metodologi yang penyusun pakai adalah metode deskriptif dan analisis. Sedangkan jenis penelitiannya adalah *Bibliography Reseach*.

3. “*Studi Komparatif tentang Status Hukum Asuransi Menurut Taqiyyudin an Nabhani dan Abdul Wahhab Khallaf*” skripsi Maya Chasanah dari fakultas Syariah pada tahun 2005. Inti dari skripsi ini adalah pemaparan tentang persamaan dan perbedaan pendapat Taqiyyudin an Nabhani dengan Abdul Khallaf tentang status hukum asuransi. Menurut Taqiyyudin, asuransi adalah muamalah yang *bathil* (salah) karena tidak terpenuhinya akad dalam asuransi sebagai akad yang sah menurut syara’. Sedangkan menurut Abdul Khallaf, asuransi merupakan masalah *ijtihadi* karena belum ada dalil yang menerangkan secara langsung, sehingga beliau juga menggunakan dasar *mashlahah mursalah*. Beliau juga menyatakan asuransi adalah akad *mudarrabah*, yaitu persekutuan dalam kelindungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dengan tenaga di pihak lain, yaitu ada pihak yang memberi modal (nasabah) dan pihak yang mengelola modal (perusahaan asuransi) “memutar” harta tadi sehingga dapat memberikan keuntungan timbal balik, baik dengan nasabah maupun perusahaan. Metode yang digunakan ialah dengan memapakan biografi dan pandangan keduanya, serta metode komparatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah *Bibliography Reseach*.

4. *“Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”*, skripsi nur Kholifah dari fakultas Dakwah pada tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa Dasar sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, bagaimana mengelola kekayaan, serta bagaimana cara mendistribusikan kekayaan tersebut, atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut tentang ekonomi dibangun atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani terdapat asas kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan konsep distribusi kekayaan yaitu (kepemilikan individu, kepemilikan kelompok, dan kepemilikan negara) yang mana ketiga jenis kepemilikan tersebut harus ada peran negara dalam mengelola kepemilikan tersebut. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam itu bisa bangkit dan berdaya apabila sistem ekonominya diganti dengan sistem Islam, sistem yang berasal dari sang Kholiq yang maha pencipta dan pengatur manusia.

Mengingat dari beberapa tulisan yang peneliti temukan belum ada yang membahas khusus tentang konsep kebangkitan Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dan metode-metode mencapainya, maka peneliti ingin mengkajinya dimana diharapkan hasil dari pengkajian ini dapat dimanfaatkan masyarakat luas mengingat pemikiran beliau yang sangat mendalam dan relevan dengan kondisi zaman sekarang.

- a. *Lintasan sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, yang ditulis oleh Abdul Sani pada tahun 1998. Diterbitkan di Jakarta oleh PT. Raja Grafindo Persada.
- b. *An Nahdhah*, yang diterjemahkan *Falsafah Kebangkitan; dari Ide hingga metode*, yang ditulis oleh Hafidz salih pada tahun 2003. Diterbitkan di Bogor oleh CV.Idea Pistaka Utama..
- c. *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Ditulis oleh Akmal Nassery B pada tahun 1993. Diterbitkan di Bandung oleh Mizan
- d. *At Thariq*, yang diterjemahkan menjadi *Jalan Baru Islam; Studi tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*. Ditulis oleh Ahmad Athiyat pada tahun 2004. Diterbitkan di Bogor oleh Pustaka Thariqul Izzah
- e. *As Siyash al Hizbiyyah li al Harokah al Islamiyah* yang diterjemahkan menjadi *Politik Partai (Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam)*. Ditulis oleh Muhammad Hawari pada tahun 2007. diterbitkan di Bogor oleh Al Azhar Press
- f. *Hadits as Siyam: Islam, Dakwah, dan Politik*. Ditulis oleh Anonim, Penerjemah saifullah, dkk pada tahun 2002. Diterbitkan di bogor oleh Pustaka Thariqul Izzah
- g. *Kebangkitan Islam dan Tantangan-tantangan yang Dihadapi dari Masa ke Masa*. Ditulis oleh Imam Munawwir pada tahun 1984. Diterbitkan di Surabaya oleh PT. Bina ilmu

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab II ini menyajikan data tentang kajian teoritik makna, factor kemunculan, fakta, tipologi, dan reaksi terhadap kebangkitan islam secara global.
- BAB III** : Bab ke-III ini berisikan penyajian data yang meliputi : biografi, konsep ide dan metode kebangkitan Syaikh Tqiyyudin an Nabhani
- BAB IV** : Bab ke IV ini berisikan analisa sekaligus jawaban rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu pembuktian kesesuaian konsep kebangkitan Syaikh Taqiyyudin an Nabhani dengan fakta kebangkitan bangsa-bangsa di dunia, upaya dan kendala meraih kebangkitan Islam kembali dalam perspektif Syaikh Taqiyyudin an Nabhani, serta posisi kebangkitan Syeikh Taqiyyudin An Nabhani
- BAB V** : Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KEBANGKITAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

A. Pengertian Kebangkitan Islam

Pada abad ke 18, dunia Islam jatuh ke jurang keruntuhan terdalam¹. Tidak ada lagi keproduktifitasan umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, ilmu, seni, dan lain sebagainya layaknya 14 abad masa kejayaannya silam. Kritisme umat Islam atas modernisasi Barat (modernisme) tumbuh dengan pesat dalam bentuk yang beragam, baik berupa gerakan intelektual maupun gerakan social politik. Keberagaman ini menyebabkan sulitnya mencari istilah yang tepat yang mencakup semua gejala itu. Istilah yang dipakai Barat sebagai penggelinding pertama bola kebangkitan Islam antara lain adalah *revivalisme* (faham untuk mendapatkan kebangkitan kembali), *aktivisme* (ajaran politik yang menganjurkan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik), *milienarisme*, *militansi Islam* (kegiatan yang terpancar dari ketinggian semangat berjuang, kegagah beranian di kalangan umat Islam), *meseanisme*, *resurgence* (kemunculan kembali, kebangkitan kembali dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya), dan *reassertion* (penegakan kembali)².

¹ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terj Muljadi Djojomartono, (Jakarta: Panitia Penerbit Menko kesejahteraan, 1966), hal 29

² Skripsi Lilik Umi Hanik, *Perspektif Neo Modernisme dan Neotradisionalisme atas Kebangkitan Islam; Studi Perbandingan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Hossein Nashr*, Surabaya: SKI, 1996, hal 16

digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, *shalah* dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya itu dinamai *ishlah*..

Dari banyaknya pendapat di atas, nampak bahwa baru Syeikh Taqiyyudin an Nabhani-lah yang memperkenalkan istilah *nahdhoh* atau kebangkitan. Kata *nahdhoh* berasal dari bahasa Arab dengan *wazan nahadho-yanhadhu-nahdhon* diartikan bangkit dari sebuah tempat. Makna kata tersebut secara etimologis berbeda dengan makna secara terminologis. Makna *nahdhoh* menurut Syeikh Taqiyyudin an Nabhani adalah manakala manusia mampu menjawab tiga pertanyaan pokok kehidupan, yaitu ada apa sebelum kehidupan ini, untuk apa kehidupan ini, dan hendak kemana manusia setelah kehidupan ini. Jawaban dari ketiganyanya adalah ada Tuhan di kehidupan sebelumnya yang Maha Mengadakan segala, ada aturan dan petunjuk yang ditetapkan Tuhan untuk manusia agar dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan, serta akan ada hari perhitungan setelah kehidupan ini berakhir. Ketiga jawaban dari persoalan-persoalan ini akan menjadi landasan hidup manusia. Pemikiran cemerlang adalah kunci untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

kebangkitan Islam bergerak dalam bidang politik untuk menempatkan Islam dalam politik dan jihad, pendidikan, dan ekonomi sosial. Kebangkitan Islam menimbulkan berbagai pengaruh bagi Dunia Arab. Karenanya, kita terkadang masih perlu mengembalikan wacana tentang kebangkitan Islam kepada akar-akar pemikiran Arab secara keseluruhan. Ini karena esensi kebangkitan tidak dapat dipahami tanpa mengembalikannya kepada akar-akar pemikiran Arab.

Tokoh yang termasuk pembaharu pada periode ini antara lain adalah Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, dan Hasan al Banna. Jamaluddin al Afghani as-Sayid Muhammad bin Shafdar al-Husain dilahirkan di Asadabad pada tahun 1838, Iran. Adapula yang menyebutkan bahwa Asadabad adalah distrik di Afganistan. Ayahnya adalah Sayyid Safder yang memiliki hubungan darah dengan Imam at-Tirmidzi yang selanjutnya terhubung dengan sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa remajanya banyak ia habiskan di Afghansitan. Ia adalah anak yang cerdas. Al-Afghani dikenal sebagai orang yang menghabiskan hidupnya hanya demi kemajuan islam. Ia rela beranjak dari suatu negara ke negara lainnya demi menyuarakan pemikiran-pemikiran revolusionernya, tentunya demi mengangkat posisi dan martabat Islam yang jauh tertinggal dari dunia barat.

Di zamannya Islam berada di bawah bayang-bayang imperialisme Barat. Kondisi masyarakat muslim yang jauh dari Islam, menurutnya adalah salah satu penyebab utama kemunduran dunia Islam. Fanatisme yang masih kental kala itu, belum lagi dengan tidak adanya rasa persaudaraan di antara sesama muslim yang

berkonsekwensi pada minimnya rasa solidaritas menjadikan masyarakat muslim rentan terhadap perpecahan.

Tidak adanya kebersatuan di antara umat muslim merupakan titik strategis yang digunakan oleh kolonialisme Barat untuk menjajah dan sedapat mungkin mengeruk kekayaan negara-negara Islam. Lemahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan umat terhadap ilmu-ilmu Islam sendiri bahkan dan juga ilmu-ilmu lainnya menjustifikasi bahwa semangat intelektual yang sangat diagung-agungkan oleh Islam pudar kala itu.

Dengan semangat intelektual serta tanggung jawab sebagai seorang muslim, ia hadir demi menegakkan nasionalisme, patriotisme serta yang paling utama adalah izzul (kemuliaan) Islam di bawah panji Pan Islamisme. Ia berusaha menyadarkan masyarakat muslim yang masih sakau dalam mengenang kejayaan Islam di masa lalu, padahal dihadapan mereka berdiri kekuatan besar imperialisme Barat yang telah menghadang.

Al-Afghani berpendapat bahwa umat Islam ketinggalan karena kejumudan dan 'ketaatan' mereka pada tradisi. Dalam keadaan ini, kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita yang kosong belaka. Dalam salah satu tulisannya di dalam *al-'Urwah al-Wusqa*, beliau menegaskan bahawa tindakan manusia bersumberkan daripada fikiran. Tindakan ini memperkukuhkan fikiran yang dibawanya. Kebekuan fikiran dan tindakan yang berlangsung terus meneruslah yang menyebabkan kemunduran dalam dunia Islam. Menurutnya, corak

Bekerjasama dengan gurunya, Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh mengelola majalah Al-Urwah at-Wutsqa yang terbit dari Paris.

Menurut Muhammad Imarah dalam bukunya Al-A'mal Al-Kamilah li Al-Imam Muhammad Abduh, ide-ide pembaruan teologis yang disebarkan oleh Muhammad Abduh, didasari oleh tiga hal, yaitu: kebebasan manusia dalam memilih perbuatan, kepercayaan yang kuat terhadap sunah Allah, dan fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Pandangan Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari satu deduksi, bahwa manusia adalah mahluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setidaknya ada dua ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan manusia, yakni : (1) manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya; (2) kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Muhammad Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang hakiki tentang iman Namun demikian, menurutnya, akal masih membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup mereka.

Dalam bidang hukum, ada tiga prinsip utama pemikiran Abduh, yaitu : Al-Quran sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Menurutny, syariat itu ada dua macam, yaitu; qath'i (pasti) dan zhanni (tidak pasti). Hukum syariat pertama wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan hukum syariat

BAB III
KEBANGKITAN DALAM PERSPEKTIF SYEIKH TAQIYYUDIN
AN NABHANI

A. Biografi Syaikh Taqiyyudin An Nabhani

1. Kelahiran dan pertumbuhan

Muhammad Taqiyyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, selanjutnya disebut Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani, adalah keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.¹ Secara turun temurun Bani Nabhan dikenal sebagai keluarga yang spiritualistic dan sufistik².

Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1908. Dia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya sendiri, seorang Syaikh yang *faqih fiddin*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang *qadi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Salah satu kitab yang ditulis Syaikh Yusuf adalah 'Karomatul Auliya' yang konon sangat masyhur di kalangan ulama, termasuk di kalangan pesantren

¹ Taqiyyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj Maghfur, (Surabaya; Risalah Gusti, 2002), hal. 359.

² Sebagaimana yang disampaikan seorang guru Bahasa Arab di SMP Ta'miriyah

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama. Dia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan (*mumtaz atau cum laude*), lalu melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani juga banyak menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh para syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain—rahmatullah—sep yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Meskipun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau juga menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut sistem lama, yaitu mahasiswa dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri *halaqah-halaqah* mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat.

“Adapun *al-Nizamul Ijtima'iy* (hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan konsekuensinya (yakni *al-Ahwal al-Shakhshiyah*), tetap menerapkan syariat Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain syariat Islam di bidang itu sampai saat ini.”

Maka dari itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syari'ah. Ternyata banyak kawannya yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Shar'iyah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya.

Namun demikian, karena mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani terdorong untuk mengajukan permohonan kepada al-Majelis al-Islamy al-A'la untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan.

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris di Mahkamah Syar'iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Mushawir* (Asisten Qadi) dan terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948.

Sebenarnya ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemaninya mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka. Di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Syaikh Taqiyuddin an Nabhani menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat. Syaikh Taqiyuddin an Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika Syaikh Taqiyuddin an Nabhani pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah beliau kenal dan temui di Mesir. Kepada mereka Syaikh Taqiyuddin an Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun

kontak dan diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qadhi* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu beliau juga menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Maka aktivitasnya pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai undang-undang organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota al-Quds, dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizbut Tahrir yang melarangnya untuk melakukan aktivitas. Atas dasar surat ini, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang disewa Hizbut Tahrir tersebut dan mencabut papan nama yang ada di sana. Hizbut Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apapun. Sejak saat itu, Hizbut Tahrir tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya dilarang.

bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong partai yang dilarang keberadaannya di seluruh negara di dunia (karena ketegasan sikap menyerukan penerapan syariat Islam secara total dan ini tentu bertentangan dengan ideologi penguasa-penguasa yang ada). Pun demikian, dalam hemat penyusun, Hizbut Tahrir Indonesia sendiri telah dilegalkan oleh pemerintah, tetapi Hizbut Tahrir Indonesia tetap tidak mau menerima tawaran untuk masuk parlemen saat ini karena beranggapan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem yang tidak murni Islam.

Hizbut Tahrir juga telah mengeluarkan banyak *nasyrah* (selebaran) politik yang penting, yang membeberkan berbagai persekongkolan jahat untuk melawan umat Islam. Hizbut Tahrir juga banyak mengirimkan memorandum politik yang penting kepada para politikus dan penguasa di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan maksud agar mereka mundur dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada Hizbut Tahrir. Atau dengan maksud memberi nasehat dan peringatan atas tindakan-tindakan untuk yang dianggap sebagai tindakan pengkhianatan kepada umat. Atau dengan maksud mengancam mereka bahwa umat suatu saat akan mengoreksi dan memperhitungkan tindakan-tindakan mereka.

Walhasil, aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiyuddin, karena kemampuannya yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan. Beliau juga banyak menelaah peristiwa-

3. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pemahaman mengenai Hibur Tahrir), berisikan tentang fakta dunia Islam mulai dari masa kejayaan hingga kemunduran, sebab-sebab kemunduran, cara membangkitkan Islam, cara mengambil hukum syara' (ushul fiqh), pengembangan dakwah yang benar dan effective (*amal jama'i*)
4. *An Nizamul Iqthisadi fil Islam* (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam), berisikan tentang makna ekonomi, perbedaan konsep ekonomi Islam dan sekuler, landasan ekonomi Islam, jenis harta, cara perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian, dan lain sebagainya.
5. *An Nizamul Ijtima'i fil Islam* (Sistem Masyarakat dalam Islam), berisikan tentang definisi masyarakat, perbedaan antara masyarakat yang khas dan tidak khas, serta perbedaan antara masyarakat Islam dan masyarakat lainnya.
6. *Nizamul Hukm fil Islam* (Sistem Peradilan dalam Islam), salah satu bahasan adalah mengenai kholifah.
7. *Ad-Dustur* (Undang-Undang Dasar), naskah ini adalah Rancangan Undang-Undang Dasar Islam yang disusun oleh Syekh Taqiyyuddin al-Nabhani
8. *Muqaddimah Dustur* (Pengantar Konstitusi), berisi tentang penjelasan mengenai kitab *ad-dustur*.
9. *Ad-Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam), berisikan tentang sejarah Rasulullah membentuk negara Madinah.
10. *Ash Shakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islami) yang terdiri dari 3 jilid, berisikan tentang akhlak dan sunnah-sunnah nabi yang harus diteladani dan

Misalnya, ketika terjadi keributan di jalan, seseorang yang berfikiran dangkal hanya akan mengetahui bahwa itu adalah demonstrasi saja, atau seorang pemuda yang ingin menikahi seorang gadis hanya dengan melihat penampilan luarnya saja.

- b. Pemikiran yang mendalam (*'amiq*), adalah penetapan hukum atas sebuah fakta yang memerlukan pengetahuan yang sebenarnya dan tidak terbatas pada penampakan atau *khasiyah* (potensi) semata. Misalnya, setelah tahu ada demonstrasi, seseorang akan mencari tahu mengapa mereka berdemonstrasi, apa yang diinginkan para demonstran, sejak kapan mereka di sana, dan lain sebagainya. Atau pemuda yang ingin menikah, setelah melihat penampilan luar seorang gadis, ia juga akan mencari tahu siapa namanya, dimana ia tinggal, sudah menikah atau belum, subur atukah mandul, dan lain sebagainya.
- c. Pemikiran yang cemerlang (*mustanir*), adalah pemikiran yang digunakan untuk mencapai kebangkitan yang memiliki karakter mendasar dan menyeluruh. Misalnya, pengamat demonstrasi setelah mempertanyakan seperti pada poin b, dia juga akan menanyakan siapa para demonstran itu, adakah kelompok di belakangnya, apakah tujuan sebenarnya dari demonstrasi itu, dan lain sebagainya. Atau pemuda yang ingin menikah setelah melalui semua tahapan di poin a dan b, ia juga akan mencari tahu bagaimanakah sifat, akhlak, dan pemikiran gadis itu, apakah mereka akan seide dalam berumah tangga nantinya, dan lain-lain.

persepsilah yang menilai dan menentukan suatu masalah. Persepsi yang membentuk hubungan/interaksi antar sesama masyarakat. Oleh karena persepsi manusia adalah makna-makna pemikiran, maka pemikiranlah yang menentukan sebuah masalah, sehingga pada hakekatnya pemikiranlah yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu kesamaan pemikiran yang ada pada sekelompok manusia akan menentukan kesamaan pandangan terhadap kemaslahatan, sehingga pada gilirannya akan menentukan sebuah interaksi.

Namun demikian, kesamaan pemikiran saja belum cukup untuk mewujudkan sebuah interaksi, melainkan harus disertai adanya kesamaan perasaan. Misalnya, kemaslahatan tersebut harus menyenangkan setiap dua orang sehingga akan tumbuh interaksi. Dengan kata lain harus ada kesamaan perasaan diantara keduanya dalam melihat suatu masalah baik senang, marah, sedih, menderita ataupun perasaan-perasaan lainnya, disamping harus ada kesamaan pemikiran sehingga akan terwujud pandangan dan perasaan yang sama terhadap suatu kemaslahatan, dan pada gilirannya akan tumbuh sebuah interaksi.

Adanya kesamaan pemikiran dan perasaan juga belum cukup, melainkan harus disertai kesamaan sistem peraturan yang digunakan untuk menentukan sebuah masalah sehingga tumbuh interaksi atau hubungan. Oleh karena itu, agar tumbuh interaksi di antara individu masyarakat harus ada kesamaan pemikiran, perasaan, dan system peraturan diantara mereka. Dari sinilah, sebuah masyarakat dikatakan terdiri dari sekelompok manusia, berikut

tidak Islami, sehingga perilakunya pun juga jauh dari nilai-nilai Islam. Secara komunal, sekalipun sebenarnya sesama muslim adalah bersaudara, tetapi dikarenakan pengaruh nasionalisme dan sukuisme, kaum muslimin yang di dunia berjumlah lebih dari 1,4 milyar tercerai berai bagaikan anak ayam kehilangan induk. Orang Arab membanggakan ke-Araban-nya, orang Turki membanggakan ke-Turkian-nya, dan lain sebagainya.

Keadaan yang sangat memprihatinkan itu terjadi terutama setelah runtuhnya payung dunia Islam, Daulah Khilafah Islamiyyah yang berpusat di Turki, pada tahun 1924. Semenjak itu, dunia Islam yang sebelumnya membentang sangat luas tercabik-cabik dan sebagiannya kemudian dikuasai oleh kafir penjajah. Memang, wilayah-wilayah yang dijajah itu kemudian terbebas dari belenggu penjajahan lalu tumbuh menjadi negara yang merdeka, tetapi sebenarnya penjajahan tidaklah berhenti. Hanya bentuknya saja yang berubah. Bila dulu penjajahan dilakukan secara langsung dengan penguasaan secara militer, kini penjajahan dilakukan secara tidak langsung di bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.

Berdasar pengamatan atas realitas kehidupan umat Islam seluruh dunia tersebut, Syeikh Taqiyuddin menyatakan bahwa problematika utama umat Islam (*al-qadhiatu al-mashiriyah li al-Imuslimin*) sekarang adalah *I'adatu al-hukmi bi ma anzalallah bi thariqi iqomatu al-khilafah* (mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam, melalui penegakan kembali daulah khilafah). Melalui penegasan ini tidak berarti

Syeikh Taqiyuddin mengabaikan berbagai macam problema faktual yang kini dialami oleh umat, tetapi beliau berpendapat bahwa problematika itu sesungguhnya hanyalah problema cabang dari problematika utama ini. Atau hanyalah merupakan akibat dari sebuah sebab yang lebih besar, yakni tidak diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Logiknnya, bila penerapan syariah diyakini akan membawa rahmah atau kebaikan, maka sebaliknya pengabaian pasti akan menimbulkan fasad. Jadi, berbagai macam problematika cabang tadi merupakan *fasad* dari diabaikannya syariat Allah.

Ketika berbicara tentang perubahan yang dapat mengubah masyarakat, dalam hal ini adalah *mafahim* (pemahaman), *maqayis* (tolok ukur), dan *qana'at* (penerimaan), karena perubahan harus berangkat dari keyakinan yang disatukan dengan keterikatan pada hukum Islam. Keyakinan itu dibangun dengan cara mengubah pandangan dunia, cara berpikir, termasuk dalam mengatur dunia. Perlu dijelaskan *mafahim*, *maqayis*, dan *qana'at* yang salah, lalu ditunjukkan mana yang benar menurut Islam. Dengan cara seperti itu, orang akan mengikuti karena yakin apa yang diikutinya benar; atau ia menjauhi karena ia yakin bahwa itu salah. Sikap demikian akan melahirkan orang-orang yang rela mengorbankan apapun untuk mempertahankan dan membela apa yang diyakininya.

Perubahan haruslah ditujukan pada pembentukan masyarakat baru. Demikian juga masyarakat yang kapitalistik diubah menjadi masyarakat Islam. Ibaratnya seperti gelas yang berisi air comberan, kemudian diganti menjadi air

dengan cara merubah individu-individunya dan mendatangkan individu-individu yang baru, melainkan dengan cara merubah pemahaman, perasaan, dan peraturan yang ada dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan Islami.

Dalam Sirah Nabawi disebutkan bahwa metode yang Rasulullah gunakan dalam melakukan hal itu, antara lain:

- a. Tahap penyiapan *kutlah* (sekelompok orang) dengan asas Islam, dan dibina dengan *tsaqofah* Islam.

Tahap ini berlangsung selama tiga tahun. Dalam tahap ini Rasulullah melakukan penghujaman akidah dalam diri para sahabat RA. Jika diperhatikan, orang-orang yang beliau seru pertama kali adalah Khodijah seorang perempuan, Ali seorang anak kecil, Abu Bakar seorang lelaki paruh baya yang menjadi pemimpin di kelompoknya, serta Zaid bin Haritsah seorang budak, menunjukkan bahwa Islam datang untuk seluruh manusia. Rasulullah memperkuat iman mereka melalui berbagai dalil dan bukti rasional serta *qoth'i*. Beliau mendorong mereka untuk berdzikir, memikirkan alam, serta memunculkan atmosfir ruhaniyah dalam diri mereka melalui shalat, membaca al Qur'an, dan tahajjud. Beliau juga mengikis habis jiwa-jiwa Jahiliyah dalam diri mereka, seperti kegemaran berjudi, berperang, bermabuk-mabukan, membunuh, menipu, fanatisme sukuisme, dan lain sebagainya, lalu mengembalikan loyalitas mereka pada Allah, rasul, dan saudara semuslim mereka. Hingga akhirnya akidah Islam bergejolak dalam diri mereka.

Ketika duabelas orang itu hendak kembali, Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk turut bersama mereka guna mengajari mereka membaca al Qur'an, mempelajari tentang Islam, mengimami sholat, serta untuk menyelidiki sejauh mana perasaan mereka sebenarnya terhadap dakwah, da'I, dan perubahan yang akan terjadi. Dari sini juga dapat diselidiki kelompok mana saja yang royal dan solid terhadap dakwah Islam, serta siapa saja yang menerima Islam hanya untuk pragmatisme.

Setahun kemudian, terjadilah baiat Aqobah Kedua. Bila pada baiat Aqobah Pertama tidak disinggung sama sekali tentang aktivitas meminta pertolongan, maka pada baiat Aqobah Kedua hal itu ditekankan. Tak lama kemudian terjadi pula baiat Aqobah ketiga antara Rasulullah dengan tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berisi agar antara kaum Anshar dan Muhajirin saling tolong menolong dan membela dalam keadaan senang maupun duka. Kaum Anshar juga dibaiat agar patuh terhadap perkataan Rasulullah saw demi tegaknya masyarakat yang aman di bawah naungan syariat Islam. Setelah itu umat muslim berhijrah secara beruntun ke Madinah, sehingga tak ada lagi umat muslim yang masih ada di Mekkah, kecuali orang-orang yang disiksa dan ditawan keluarga atau majikannya.

Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, beliau segera melakukan beberapa langkah penting, yaitu: Pertama, membangun masjid

halaqoh-halaqoh Hizbut Tahrir hingga menyatu dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dijadikan sebagai pedoman dan kemudian menjadikannya seorang muslim yang mempunyai kepribadian Islam, berinteraksi dengan Islam dan menghayatinya serta memiliki *aqliyah* dan *nafsiyah Islamiyah* (pola pikir dan pola jiwa yang Islami); yang untuk selanjutnya bergerak mengemban dakwah kepada umat. Apabila seseorang telah sampai pada tingkatan ini, maka secara sukarela ia akan mengharuskan dirinya bergabung dengan Hizbut Tahrir yang selanjutnya dijadikan sebagai anggota.

Pada tahap ini (tahap awal dakwah) perhatian Hizbut Tahrir dipusatkan kepada pembinaan kerangka gerakan, memperbanyak pendukung dan pengikut, serta mengkader para pengikutnyanya dalam *halaqah-halaqah* dengan *tsaqafah* (materi pembinaan) yang terarah dan intensif, sehingga pada akhirnya telah berhasil membentuk kelompok partai bersama-sama para pemuda yang telah menyatu dengan Islam yang menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut serta mengajak orang lain menuju pemikiran-pemikiran itu. Setelah Hizbut Tahrir berhasil membentuk suatu kelompok partai, dan masyarakat mulai merasakannya serta mengenal Hizbut Tahrir beserta ide-ide dan apa yang ia anjurkan kepada masyarakat, maka sampailah Hizbut Tahrir pada tahap yang kedua.

- b. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realita kehidupan. Caranya dengan menggugah kesadaran umat dan membentuk pendapat umum di tengah masyarakat, hingga ide-ide, pendapat dan hukum-hukum Islam menjadi pendapat umat. Dan umat terdorong untuk merealisasikan itu semua dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara Islami.

Pada tahap ini, disamping tetap melakukan pembinaan *tsaqafah murakkazah* untuk para kadernya melalui *halaqah-halaqah* secara intensif dan pembinaan *tsaqafah jama'iyah* dengan cara menyampaikan ide, pendapat dan hukum yang di-*tabanni* secara terbuka kepada masyarakat luas, Hizbut Tahrir juga melakukan *al-shira'u al-fikriy* (pergolakan pemikiran) menentang ideologi, ide, pendapat, sistem perundangan dan peraturan kufur dengan cara menjelaskan kesalahannya, menunjukkan pengaruh buruknya, lalu menjelaskan pendapat yang benar. Sementara *al-kifaahu al-siyasiy* (perjuangan politik) pada tahap ini mencakup perjuangan melawan negara-negara imperialis, membongkar rencana jahat mereka dan membebaskan umat dari pengaruh mereka, lalu melakukan perlawanan dan menasehati agar berpihak pada Islam, serta berusaha keras untuk

BAB IV

ANALISA KRITIS PEMIKIRAN SYEIKH TAQIYYUDIN AN NABHANI

A. Sekilas tentang Syeikh Taqiyuddin an Nabhani dan Hizbut Tahrir

Salah satu gerakan yang menyeru kepada kebangkitan Islam adalah Hizbut Tahrir yang kelahirannya dibidani oleh Syeikh Taqiyuddin an Nabhani beserta kawan-kawan yang terdiri dari para ulama dan *qodhi*. Konsep kebangkitan yang beliau kumandangkan sangat mengesankan dan mendapat respon yang cukup besar di kalangan para pemikir muslim. Meskipun demikian, perjuangan Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak luput dari pro dan kontra di kalangan para ilmuwan muslim.

Menariknya, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Hizbut Tahrir tidak pernah mundur untuk berjuang memajukan dunia Islam dengan cara konsisten *beramar ma'ruf nahi munkar* kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di kalangan pemerintah maupun tukang becak. Dan yang lebih menarik lagi, keduanya hanya menggunakan metode damai, yaitu dengan berdialog, bukan dengan menggunakan metode kekerasan atau anarkisme, karena anarkisme sendiri bukan metode yang lahir dari Islam, melainkan metode yang lahir dan dipakai oleh penganut Marxisme-Sosialisme.

Hal lain yang ingin penulis komentari adalah terkait penolakan pemerintah Palestina terhadap aktivitas politik Syeikh Taqiyuddin yang dianggap berbahaya, penulis menganggap suatu kewajaran. Dikatakan demikian, lantaran banyak

merupakan satu kesatuan, yaitu materi. Tatkala alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berkembang, manusia pun turut berkembang, yang akhirnya menjadikan masyarakat berkembang secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat komunis tunduk kepada evolusi materi, sementara manusia harus terus berusaha untuk mempercepat transformasi yang bertolak belakang (antithesa) dengan kehendaknya. Ketika masyarakat berkembang, individu akan turut berkembang pula. Individu akan bergerak dan selalu terikat dengan gerakan masyarakat, seperti putaran gigi pada sebuah roda.

Ideologi kapitalisme memandang bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu. Apabila urusan individu ini teratur, maka dengan sendirinya urusan masyarakat akan teratur pula. Titik perhatiannya adalah individu-individu saja. Sementara tugas negara adalah bekerja untuk menjamin kepentingan individu. Dari sinilah, ideologi ini disebut juga individualisme.

Sedangkan ideologi Islam memandang bahwa asas tempat masyarakat berpijak adalah aqidah, disamping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari aqidah. Oleh karena itu apabila pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah rakyat, barulah terbentuk masyarakat Islam. Dengan demikian, masyarakat itu tidak sekedar tersusun dari individu-individu, melainkan terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan.

Islam juga memandang bahwa manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk sebuah jamaah, namun tetap tidak akan membentuk sebuah masyarakat kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Sebab, yang mewujudkan hubungan sesama manusia adalah faktor kemashlahatan dan bila masyarakat telah menyamakan pemikirannya tentang kemashlahatan, juga perasaan mereka, sehingga rasa ridla dan marahnya menjadi sama, ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama, yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan, maka terbentuklah hubungan antar sesama anggota masyarakat. Dan jika sebaliknya, maka tidak akan terdapat hubungan dengan sesama manusia dan tidak akan terbentuk masyarakat. Maka, masyarakat Islam terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang membuat jamaah itu menjadi sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas.

Seandainya seluruh manusia itu muslim, sedangkan pemikiran-pemikiran yang dibawanya adalah kapitalisme-demokrasi, sementara perasaan-perasaan pada mereka adalah bahwa Islam itu agama ritual semata (tanpa disertai aturan kehidupan), atau perasaan nasionalisme; sedangkan aturan yang diterapkan adalah aturan kapitalisme-demokrasi, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak Islami sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.

5. Metode Penerapan Peraturan

Dilihat dari segi penerapan aturan, ideologi komunisme mengajarkan hanya negara adalah satu-satunya institusi yang berhak menerapkan peraturan melalui kekuatan militer dan undang-undang. Negara yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap urusan individu dan kelompok masyarakat. Negara pula yang berhak mengubah peraturan.

Sedangkan ideologi kapitalisme memandang bahwa negara adalah pihak yang mengontrol kebebasan. Jika seseorang melanggar kebebasan individu lainnya, maka negara akan mencegah tindakan tersebut. Bahkan keberadaan negara adalah sarana untuk menjamin adanya kebebasan. Akan tetapi jika seseorang tidak mengganggu kebebasan yang lain, sekalipun terdapat intimidasi serta perampasan terhadap hak-haknya, namun ia rela, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori tindakan melanggar kebebasan. Dalam hal ini negara tidak akan turut campur. Jadi, terwujudnya negara adalah untuk memberi jaminan agar ada kebebasan.

Lain halnya dengan Islam yang memandang bahwa peraturan hidup dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan taqwallah yang tumbuh dalam jiwanya. Sementara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan adil, yang dapat dirasakan oleh jamaah. Juga dengan adanya sikap tolong menolong antara umat dengan negara dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam negaralah yang bertanggungjawab terhadap urusan jamaah. Negara tidak mengurus kepentingan individu, kecuali bagi

mereka yang fisiknya lemah (tidak mampu). Selain itu, peraturan Islam tidak mengalami perubahan selamanya, tidak ada evolusi (dalam peraturan). Negara, dalam hal ini terwujud pada Khalifah, memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan hukum-hukum syara' jika ijtihad dalam satu atau lebih topik hukum menghasilkan beragam pendapat.

6. Kesesuaian dengan Fitrah

Ideologi sosialisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebab meskipun ideologi ini mengingkari adanya Allah dan ruh, akan tetapi ia tetap tidak mampu memusnahkan naluri beragama (sebagai fitrah manusia). Ideologi ini hanya bisa mengalihkan pandangan manusia kepada suatu kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya dan mengalihkan perasaan taqdis (mensucikan) kepada kekuatan besar tersebut. Menurut mereka, kekuatan itu berada di dalam ideologi dan diri para pengikutnya. Mereka membatasi *taqdis* hanya pada kedua unsur itu. Berarti, mereka telah mengembalikan manusia ke masa silam, masa animisme; mengalihkan penyembahan kepada Allah ke penyembahan makhluk-makhluk-Nya; dari pengagungan terhadap ayat-ayat Allah kepada pengkultusan terhadap doktrin-doktrin yang diucapkan makhluk-makhluk-Nya. Semua ini menyebabkan kemunduran manusia ke masa silam. Mereka tidak mampu memusnahkan fitrah beragama, melainkan hanya mengalihkan fitrah manusia secara keliru kepada kesesatan dengan mengembalikannya ke masa animisme.

Berdasarkan hal ini, ideologi sosialisme telah gagal ditinjau dari fitrah manusia. Bahkan dengan berbagai tipu muslihat, mereka mengajak orang-orang untuk menerimanya; dengan mendramatisir kebutuhan perut untuk menarik perhatian orang-orang yang lapar, pengecut, dan sengsara. Ide-ide ini paling terlihat kerusakan dan kebatilannya, dan dengan sangat mudah dapat dibuktikan oleh perasaan fitri dan akal sehat. Supaya manusia tunduk pada ideologi ini, maka ideologi ini memerlukan paksaan melalui kekuatan fisik. Maka tekanan, intimidasi, revolusi, menggoyang, merobohkan, dan mengacaukan masyarakat merupakan sarana-sarana yang penting untuk mengembangkan ideologi tersebut.

Ideologi kapitalisme juga bertentangan dengan fitrah manusia, yang terwujud secara menonjol pada naluri beragama. Naluri beragama tampak dalam aktivitas pen-*taqdis*-an (pensucian); di samping juga tampak dalam pengaturan manusia terhadap aktivitas hidupnya. Akan tampak perbedaan dan pertentangan tatkala pengaturan itu berjalan. Hal ini menunjukkan tanda kelemahan manusia dalam mengatur aktivitasnya. Oleh karena itu, menjauhkan agama dari kehidupan jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Namun bukan berarti bahwa adanya agama dalam kehidupan menjadikan seluruh amal perbuatan manusia terbatas hanya pada aktivitas ibadah saja. Tetapi arti pentingnya agama dalam kehidupan adalah untuk mengatasi berbagai persoalan hidup manusia sesuai dengan peraturan yang Allah

perintahkan. Peraturan dan sistem ini lahir dari aqidah yang mengakui apa yang terkandung dalam fitrah manusia, yaitu naluri beragama.

Menjauhkan peraturan Allah dan mengambil peraturan yang lahir dari suatu aqidah yang tidak sesuai dengan naluri beragama adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dari itu, kapitalisme telah gagal dilihat dari segi fitrah manusia. Kapitalisme telah menjadikan masalah agama sebagai masalah pribadi (bukan masalah masyarakat), sekaligus menjauhkan peraturan yang Allah perintahkan dari problematika hidup manusia dan pemecahannya.

Adapun ideologi Islam, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam cepat membuka akal dan hati manusia, cepat diterima dan mudah dipahami, untuk mendalami isinya (sekalipun kompleks) dengan penuh semangat dan kesungguhan. Ini dikarenakan beragama adalah satu hal yang fitri dalam diri manusia. Tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat mencabut fitrah ini dari manusia. Berawal dari manusia merasakan bahwa dirinya serba kurang, selalu merasa bahwa ada kekuatan yang lebih sempurna dibandingkan dirinya yang harus diagungkan (Tuhan). Oleh karena itu, dalam setiap masa, manusia senantiasa cenderung untuk beragama dan menyembah sesuatu, baik menyembah manusia, bintang, batu, binatang, api, dan lain sebagainya. Tatkala Islam datang, aqidahnya mengalihkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Allah yang menciptakan segala sesuatu.

Sebab untuk merefleksikan sesuatu dibutuhkan reflektor untuk memantulkan dan memfokuskan, seperti halnya cermin yang memiliki kemampuan untuk memantulkan. Tetapi kenyataannya, hal semacam itu tidak ada, baik di otak maupun pada materinya. Oleh karena itu, tidak ada refleksi antara materi dengan otak secara mutlak. Materi tidak dipantulkan oleh otak dan gambaran tentang materi pun tidak berpindah ke otak. Yang beralih ke otak adalah pencerapan tentang materi (kesannya) melalui panca indera. Hal ini bukan refleksi antara materi dengan otak, dan bukan pula refleksi antara otak dengan materi, melainkan pencerapan tentang materi (melalui panca indera). Penginderaan dapat terjadi melalui perabaan, penciuman, rasa, pendengaran sebagaimana penginderaan melalui mata. Dengan demikian yang terjadi dari materi bukanlah berupa refleksi terhadap otak, melainkan pencerapan dan penginderaan terhadap sesuatu.

Kedua, sesungguhnya penginderaan saja tidaklah cukup menghasilkan pemikiran. Sebab kalau hanya sampai di situ, yang terjadi hanyalah penginderaan terhadap fakta (materi). Penginderaan yang diulang-ulang meskipun sampai satu juta kali, tetap saja hanya menghasilkan penginderaan dan tidak menghasilkan pemikiran. Proses tersebut mengharuskan adanya beberapa pengetahuan terdahulu bagi manusia yang akan menginterpretasikan fakta yang diinderanya itu sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Sebagai contoh seseorang apabila diberi buku berbahasa Latin sementara ia tidak memiliki pengetahuan bahasa Latin, lalu dibiarkan mencerap tulisan itu baik

dengan penglihatan maupun dengan perabaan, diberi kesempatan menginderanya berkali-kali, maka ia tetap tidak mungkin mengetahui satu katapun sampai diberikan kepadanya beberapa pengetahuan tentang bahasa Latin dan apa saja yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Pada saat itulah ia mulai berfikir dengan bahasa tersebut dan mampu memahaminya.

Berdasarkan hal ini, maka akal, fikr (pemikiran), dan idrak (kesadaran), terjadi dengan pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke otak, disertai dengan pengetahuan (informasi) yang diperoleh sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menafsirkan kenyataan tersebut.

Oleh karena itu, ideologi sosialisme jelas-jelas keliru dan rusak; sebab, tidak dibangun berdasarkan akal. Sama rusaknya dengan pengertian mereka tentang pemikiran dan akal.

Ideologi kapitalisme juga tidak dibangun atas dasar akal, tetapi dibangun berdasarkan jalan tengah antara tokoh-tokoh gereja dengan cendekiawan, setelah sebelumnya terjadi pergolakan selama beberapa abad di antara mereka. Jalan tengah itu adalah memisahkan agama dari kehidupan, yakni mengakui keberadaan agama secara tidak langsung, tetapi dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, ideologi ini tidak dibangun atas dasar akal, tetapi dibangun atas dasar persetujuan kedua belah pihak sebagai jalan tengah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran/keputusan yang diambil berdasarkan jalan tengah merupakan hal yang asasi bagi mereka. Mereka mencampuradukkan antara haq dan bathil, antara keimanan dengan

menegakkan kebenaran akan ditemui banyak aral melintang, demikian pula dengan konsep kebangkitan yang diusung Syeikh Taqiyyudin an Nabhani. Diantara kendala-kendala itu adalah ketidak siapan umat Islam untuk bangkit, ketakutan luar biasa dari umat non muslim yang tidak menginginkan Islam berjaya dan memimpin mereka kembali akan membuat mereka berupaya keras menggagalkan kembali bangkitnya umat Islam.

Dalam hemat penulis, ketidaksiapan umat Islam dikarenakan mereka belum memahami konsep kebangkitan yang shohih, keindahan Islam bila diterapkan secara kaffah, apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat mereka bila Islam diterapkan secara mutlak, bukannya hanya pada aspek spiritual saja. Ketidak siapan ini dikarenakan hegemoni pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam bangkit, dengan cara mengopinikan secara luas bahwa Islam itu dinamis, sehingga ajarannya bisa berubah dan berbeda di tiap zaman dan tempat. Pendapat seperti ini tentu sangat nampak kesalahannya karena manusia dalam mengatur kehidupannya dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Pengaturan itu senantiasa membutuhkan perbaikan dan pembaharuan mengikuti perubahan kondisi yang terus menerus memasukinya. Sementara itu, manusia adalah tetap manusia yang hakikatnya mempunyai naluri yang kapasitasnya pada setiap individu berbeda dan sifat butuh terhadap pengaturan, sehingga bila Islam yang harus mengikuti zaman atau keinginan manusia, maka kerusakan yang didapat. Begitu pula sebaliknya, karena hanya Yang Maha Mencipta dan Mengatur sajalah yang mengerti kebutuhan tiap makhlukNya.

Hegemoni Barat yang lain adalah dengan menstereotipkan bahwa daulah atau khilafah Islamiyah adalah sesuatu yang utopis. Setahu penulis, nampaknya umat Islam banyak yang termakan storostropisme ini. Generasi sekarang belum pernah menyaksikan daulah Islam yang menerapkan Islam. Begitu pula generasi yang hidup pada akhir masa daulah Islam (Daulah Utsmaniyah) yang berhasil diruntuhkan Barat. Mereka hanya menyaksikan sisa-sisa negara tersebut dengan secuil sisa-sisa Pemerintahan Islam. Karena itu, sulit sekali bagi seorang muslim untuk memperoleh gambaran tentang Pemerintahan Islam yang mendekati fakta sebenarnya sehingga dapat disimpan dalam benak. Ini lantaran standar sistem yang dipaksakan atas negeri-negeri Islam.

Khilafah atau Daulah Islam bukanlah khayalan, sebab terbukti telah memenuhi pentas sejarah selama 13 abad. Ini adalah kenyataan. Keberadaan Daulah Islam merupakan sebuah kenyataan di masa lalu dan akan menjadi kenyataan pula di masa depan, tidak lama lagi. Sebab, faktor-faktor yang mendukung keberadaannya jauh lebih kuat untuk diingkari oleh jaman atau lebih kuat untuk ditentang. Saat ini telah banyak orang-orang yang berpikiran cemerlang. Daulah Islam bukan sekadar harapan yang dipengaruhi hawa nafsu, tetapi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kaum Muslim.

Masih ada yang lebih sulit lagi yaitu mengubah benak pemikiran yang sudah terbelenggu oleh *tsaqafah* Barat. *Tsaqafah* tersebut merupakan senjata yang digunakan Barat untuk menikam umat Islam dengan tikaman yang luar biasa.

6. Kaderisasi melalui kampus maupun masyarakat dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*) melalui *halaqah-halaqah*, tahapan berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*) yang meliputi *shira'u al-fikriy* (pergolakan pemikiran) yang diikuti dengan *tabanni mashalikul ummah* dan *tholabunn nushroh*, serta tahapan pengambil alihan kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*).

Dari sini, nampak bahwa pemikiran Syeikh Taqiyyudin cenderung kepada *tankih*, meskipun menurut para anggota Hizbut Tahrir beliau dan pemikiran serta gerakannya tidak pernah dikategorikan termasuk *tankih* maupun *tajdid*, karena yang lebih esensial dari itu adalah prakteknya, sehingga kemaslahatan lebih cepat dirasakan umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu “KEBANGKITAN ISLAM (Studi Kritis Pemikiran Syeikh Taqiyyudin An Nabhani)”, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Syeikh Taqiyyudin an Nabhani menyatakan bahwa bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya¹. Dengan kata lain, kebangkitan adalah meningkatnya taraf berfikir.
2. Metode yang digunakan oleh Syeikh Taqiyyudin untuk mencapai kebangkitan adalah:
 - a. Memahami fakta secara teliti dan mendalam, agar dapat menentukan hakikat permasalahan yang ingin diselesaikan. Fakta itu meliputi tentang semua yang ada sebelum, saat, dan sesudah kehidupan dunia yang kemudian terkonsentrasikan pada posisi kedirian manusia selama di dunia.

¹ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup.....* hal 7

- b. Kembali kepada *nash-nash tasyri'* dengan tujuan untuk memahami *nash-nash* yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan, melalui dalil *aqli* dan *naqli*.
 - c. Penerapan solusi syar'iyah terhadap fakta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Syaikh Taqiyyudin an Nabhani dengan Hizbut Tahrirnya membaginya dalam tahapan-tahapan, yaitu Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*, tahapan berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*) yang meliputi *shira'u al-fikriy* (pergolakan pemikiran) yang diikuti dengan tabanni mashalikul ummah dan tholabunn nushroh, serta tahapan pengambil alihan kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*).
3. Perbedaan konsep kebangkitan Syaikh Taqiyyudin an Nabhani dengan pemikir Islam lainnya adalah Syaikh Taqiyyudin menganggap bahwa kebangkitan (kemajuan) di bidang politik, ekonomi, budaya, akhlak, dan lain sebagainya adalah efek dari kebangkitan, sedangkan kebangkitan itu sendiri adalah pemikiran yang mendalam dan menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan yang senantiasa dikaitkan dengan sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Sedangkan perbedaan konsep kebangkitan Syaikh Taqiyyudin an Nabhani dengan kebangkitan dunia (kapitalisme dan sosialisme) adalah kebangkitan yang sohih (benar) karena rasional, sesuai dengan fitrah, dan menentramkan jiwa.

Akhirnya dengan segala rahmat, taufik, dan hidayahNya yang telah diberikan oleh Allah swt, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, penulis ucapkan alhamdulillah sedalam-dalamnya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan pembaca semua.

Tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah swt, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

