

keyakinan Taoisme dan Buddhisme sebagai paduan dari Sanjiao yang terjadi pada zaman Dinasti Tang. Orang Cina juga tiba di pulau Timor pada zaman tersebut. Keadatangan komunitas Sanjiao juga terjadi pada masa kerajaan Majapahit, mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kertanegara raja Singosari terakhir. Sebagian lain dari tentara tersebut beragama Islam dan beragama Buddha.

Pada zaman penjajahan, perkembangan agama Khonghucu di Indonesia ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi yang berusaha untuk memajukan agama tersebut dikalangan para pemeluknya. Misalnya, pada tahun 1918 di Solo berdiri sebuah lembaga agama Khonghucu yang disebut Khong Kauw Hwee, yang pada tahun 1925 mendirikan suatu lembaga pendidikan agama. Usaha untuk memajukan mempersatukan paham Khonghucu di Indonesia ini pada tahun-tahun berikutnya tetap giat dilakukan melalui konferensi-konferensi yang diselenggarakan di beberapa kota, seperti Solo, Yogyakarta, Bandung dan sebagainya. Tetapi, dengan meletusnya Perang Dunia ke II dan masuknya balatentara Jepang ke Indonesia, kegiatan-kegiatan Khong Kauw Hwee secara nasional menjadi terhenti.

Setelah zaman kemerdekaan, lembaga-lembaga agama Khonghucu yang pada masa sebelumnya hampir lumpuh dan mulai memperlihatkan keaktifannya kembali. Dalam konferensi yang diselenggarakan di Solo pada tahun 1954, diputuskan untuk membangkitkan kembali organisasi Khong Kauw Tjong Hwee

(Lembaga pusat agama Khonghucu) yang pernah dibentuk pada tahun 1923. Pada tahun berikutnya, juga pada kofrensi di Solo, diputuskan untuk membentuk lembaga tertinggi agama Khong Hu Cu di Indonesia dengan nama “Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia”, yang disingkat menjadi PKHCI. Terbentuknya organisasi ini menandai awal dari babak baru dalam agama Khonghucu di Indonesia.

Dalam kongres ke empat yang diselenggarakan pada tahun 1961, PKHCI memutuskan untuk mengirimkan utusan menghadap Menteri Agama R.I pada waktu itu untuk memohon agar agama Khonghucu dikukuhkan kedudukannya dalam kementerian Agama Republik Indonesia, disamping memutuskan mengubah nama PKCHI menjadi “Lembaga agama Sang Khong Hu Cu Indonesia”, disingkat LASKI. Nama tersebut akhirnya diubah lagi pada tahun 1963 menjadi “Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu Indonesia”, (GAPAKSI). Pada tahun berikutnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Rokhaniawan I Agama Khonghucu di Ciamis, Jawa Barat yang membahas tentang Tata Agama dan penyeragamannya diseluruh Indonesia. Sedangkan dalam kongres yang kelima, pada tahun 1964 nama GAPAKSI dirubah menjadi “Gabungan Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia” dengan singkatan yang sama. Tetapi, tiga tahun kemudian nama ini dirubah kembali menjadi “Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia” (MATAKIN), Nama yang terakhir ini tetap dipergunakan hingga sekarang.

MATAKIN adalah suatu organisasi keagamaan yang mengorganisasikan dan mengelolah kegiatan agama Khonghucu di Indonesia, baik dari segi organisasinya maupun keagamaannya yang merupakan organisasi tertinggi dari semua lembaga agama Khonghucu di Indonesia MATAKIN mempunyai struktur yang tertib mulai sejak tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kotamadya. Menurut catatan yang ada hingga sekarang ini terdapat komisariss daerah yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan 59 MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) yang berkedudukan di ibukota, kabupataen dan kotamadya.

Bidang gerak MATAKIN cukup luas, mencakup bidang pendidikan dengan beberapa lembaga pendidikan formal seperti Taman Kanak-kanak, SMP, SMA, dan pendidikan Guru Agama Khonghucu, bidang kewanitaan, bidang kepemudaan, bidang sosial seperti mengurus masalah kematian dalam lingkungan umat Khonghucu dan memberikan santunan serta pelayanan atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Dibidang agama, tugas pokok MATAKIN dan organisasi-organisasi dibawahnya adalah membimbing umat Khonghucu agar menjadi umat yang bertakwa kepada Thian untuk kepentingan tersebut maka didirikan tempat-tempat peribadatan yang disebut Litang dan Klenteng. Jumlah litang dan klenteng ini sekarang mencapai ratusan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Penganut agama Khonghucu ini mencakup berbagai wilayah seperti Tuban, Semarang, Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Medan, Bangka Belitung, Palembang,

2. Penguburan jenazah dilakukan dengan upacara besar-besaran, pakaian tertentu, dan dengan acara-acara kebaktian tertentu pula.
3. Korban-korban untuk kepentingan golongan, kaum, dan keluarga, tetapi tidak dilakukan oleh individual.
4. Perbuatan-perbuatan ibadah ditentukan oleh hubungan kemasyarakatan. Apa yang dilakukan raja dan pembesar, serta rakyat umum diatur dalam suatu buku tertentu, hal yang dianggap sudah diketahui oleh semua orang Tionghoa. Orang yang paling hafal isi buku tersebut mendapat penghormatan orang arif atau orang yang terhormat. Di dalam agama lain disebut Imam, Pendeta, mereka yang memimpin upacara atau penasehat yang menentukan jadwal upacara yang dilakukan oleh anggota keluarga.
5. Peribadatan agama Buddha di Tiongkok dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Khonghucu, tetapi dianggap malah menguatkan.

D. Tempat Ibadah Agama Khonghucu

Setiap agama memiliki ritual dan ibadahnya sendiri-sendiri. Dalam menjalani berbagai ritual dan ibadahnya memiliki makna dan tujuannya yang berbeda, dan dalam menjalani suatu ritual atau ibadahnya pasti memerlukan suatu tempat khusus. Sebagaimana juga yang terdapat dalam agama Khonghucu yang memiliki tempat ibadah tersendiri untuk menghadap kepada *Thian* atau Tuhan

