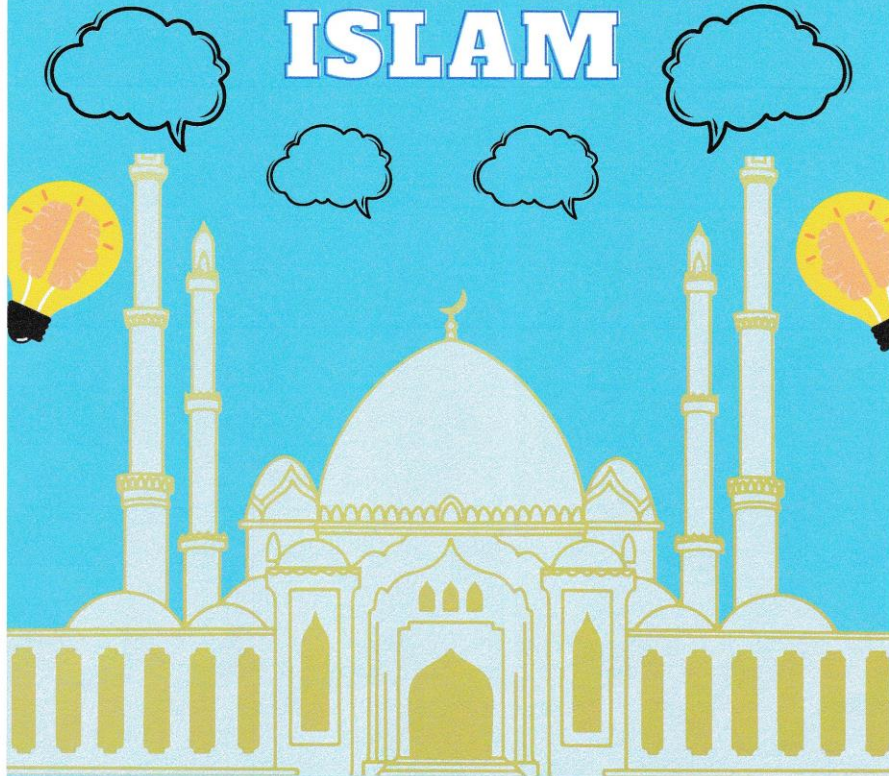

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Oleh :

Murnitah, Tungga Bhimadi Karyasa, Andi Hajar, Iqbal Amar Muzaki,
Toha Makhsun, Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja,
Fatmawati, Winda Jubaidah, Asep Supriatna, Ahmad Asroni,
Muhammadong, Rico Setyo Nugroho, Abdul Aziz, Arifannisa

GET PRESS

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

**Murnitah
Tungga Bhimadi Karyasa
Andi Hajar
Iqbal Amar Muzaki
Toha Makhshun
Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja
Fatmawati
Winda Jubaidah
Asep Supriatna
Ahmad Asroni
Muhammadong
Rico Setyo Nugroho
Abdul aziz
Arifannisa**

PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Penulis :

Murnitah
Tungga Bhimadi Karyasa
Andi Hajar
Iqbal Amar Muzaki
Toha Makhsun
Achmad Harristhana Mauldi Sastraatmadja
Fatmawati
Winda Jubaidah
Asep Supriatna
Ahmad Asroni
Muhammadong
Rico Setyo Nugroho
Abdul aziz
Arifannisa

ISBN : 978-623-5383-24-8

Editor : Mila Sari, S.ST, M.Si
Penyunting : Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes
Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuifteknologi.co.id
Email : globaleksekuifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Filsafat Pendidikan Islam, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENGERTIAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
1.1 Pengertian Filsafat Pendidikan Islam	1
1.2 Tujuan Filsafat Pendidikan Islam.....	4
1.3 Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Islam.....	6
BAB II KEDUDUKAN ALAM SEMESTA, MANUSIA, DAN ILMU PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
2.1 Pendahuluan	9
2.2 Perkembangan Penciptaan Alam Semesta	11
2.2.1 Pendapat Pertama	11
2.2.2 Pendapat Kedua.....	12
2.3 Perjalanan Manusia Di Dunia	15
2.4 Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	26
2.5 Perspektif Filsafat Dalam Pendidikan Islam	34
BAB III HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM	
3.1 Pendahuluan	40
3.2 Pendidikan Dan Islam.....	41
3.2.1 Pengertian.....	41
3.2.2 Hakikat Pendidikan	45
3.2.3 Hakikat Islam.....	46
3.3 Kehakikian Pendidikan Islam.....	48
3.3.1 Pengertian.....	50
3.3.2 Term Pendidikan Dalam Konteks Islam (AT-Tarbiyah, At-Ta'lim, At-Ta'dib)	52
3.4 Dasar Pendidikan Islam <i>Menurut Al-Qur'an Dan Hadis</i>	55
3.5 Hubungan Filsafat Dengan Pendidikan Islam	59
BAB IV ETIKA KEILMUAN DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
4.1 Pendahuluan	66

4.2 Landasan Aksiologi Sebagai Dasar Etika Keilmuan.....	71
4.3 Substansi Aksiologis Pendidikan	73
BAB V TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
TERHADAP KURIKULUM	
5.1 Pendahuluan	79
5.2 Filsafat.....	80
5.3 Tinjauan Filosofis Kurikulum Pendidikan Islam	
Perspektif At-Toumy.....	84
5.3.1 Ciri Umum Kurikulum Dalam Pendidikan Islam.....	85
5.3.2 Prinsip Umum Dasar Kurikulum Pendidikan Islam..	88
BAB VI TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
TERHADAP ALAT DAN EVALUASI PENDIDIKAN	
6.1 Pendahuluan	96
6.2.1 Jenis Alat Atau Media Pendidikan.....	97
6.2.2 Pengaruh Alat Atau Media Dalam Pendidikan....	100
6.3 Pengertian Evaluasi Dalam Pendidikan Islam.....	101
6.3.1 Objek Evaluasi.....	10
6.3.2 Tujuan Dan Jenis Evaluasi Atau Penilaian.....	102
6.4 Prinsip-Prinsip Evaluasi.....	104
BAB VII TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	
TERHADAP PENDIDIK DAN ANAK DIDIK	
7.1 Pendahuluan	108
7.2 Pendidik.....	109
7.2.1 Pengertian Pendidik	109
7.2.2 Jenis Pendidik.....	112
7.2.3 Kompetensi Dasar Pendidik	114
7.3 Anak Didik.....	116
7.3.1 Pengertian Anak Didik	116
7.3.2 Akhlak Anak Didik	118
BAB VIII PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM	
8.1 Pendahuluan	123
8.2 Pengertian Pendidikan Islam	124
8.3 Ruang Lingkup Pendidikan Islam.....	126
8.4 Pendidikan Islam Sebagai Suatu Sistem.....	127
8.5 Tantangan Pendidikan Islam Saat Ini.....	131
8.5.1 Kemajuan Ipteks.....	132
8.5.2 Dikotomi Pendidikan.....	132

8.5.3 Dekadensi Moral.....	133
8.6 Penutup.....	134
BAB IX PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM IMAM GHAZALI	
9.1 Pendahuluan	136
9.2 Biografi Imam Ghazali.....	138
9.3 Filsafat Pendidikan Islam Al-Ghazali.....	139
9.4 Konsep Pendidikan Islam Al-Ghazali	142
9.4.1 Tujuan Pendidikan	142
9.4.2 Kurikulum	144
9.4.3 Metode Pengajaran.....	146
9.4.4 Kriteria Guru	147
BAB X PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM IBNU MISKAWAIH	
10.1 Pendahuluan	152
10.2 Biografi Singkat Ibnu Miskawaih	153
10.3 Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Miskawaih	155
10.3.1 Tujuan Pendidikan.....	155
10.3.2 Fungsi Pendidikan.....	156
10.3.3 Materi Pendidikan.....	157
10.3.4 Metode Pendidikan.....	158
10.3.5 Pendidik Dan Peserta Didik.....	159
10.3.6 Lingkungan Pendidikan	160
10.4 Penutup	160
BAB XI PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DAN POLITIK IBNU KHALDUM	
11.1 Latar Belakang.....	163
11.2 Biodata Ibnu Khaldun.....	166
11.3 Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldum	169
11.4 Issu-Issu Politik Islam Dalam <i>Muqaddimah</i>	171
11.4.1 Solidaritas Sosial (<i>Ashabiyah</i>)	171
11.4.2 Organisasi Masyarakat Atau Peradaban	172
11.4.3 Kedaulatan	173
11.4.4 Negara.....	174
11.5 Penutup.....	180

**BAB XII PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
MUHAMMAD ABDUH**

12.1 Riwayat Hidup, Pendidikan, Dan Kondisi Sosio Kultu.....	183
12.2 Pemikiran Muhammad Abduh	192
12.2.1 Pembaharuan Dalam Pendidikan Islam	192

**BAB XIII PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM KH.
HASYIM ASY'ARI**

13.1 Pendahuluan	206
13.2 Filsafat Pendidikan Islam: Definisi Dan Fungsinya Terkini	209
13.3 Biografi Dan Setting Sosial-Politik Kh. Hasyim Asy'ari.....	214
13.4 Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Kh. Hasyim Asy'ari.....	219
13.4.1 Urgensi Pendidikan Islam Dalam Kehidupan Manusia.....	220
13.4.2 Konsepsi Tentang Pendidik Dalam Pendidikan Islam.....	221
13.4.3 Esensi Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam.....	225
13.4.4 Kurikulum Dalam Falsafah Pendidikan Islam.....	228
13.4.5 Evaluasi Dalam Pendidikan Islam	229
13.5 Relevansi Implementasi Pemikirannya Di Era Society 5.0.....	231
13.6 Penutup.....	235

**BAB XIV METODE, ASAL DAN PERANAN FILSAFAT
PENDIDIKAN**

14.1 Pendahuluan	239
14.2 Metode Filsafat Pendidikan.....	242
14.2.1 Metode Kritis.....	245
14.2.2 Metode Filsafat Intuitif.....	246
14.2.3 Metode Skolastik.....	246
14.2.4 Metode Filsafat Matematis.....	247
14.2.5 Metode Empiris-Eksperimental.....	247
14.2.6 Metode Transendental	248
14.2.7 Metode Dialektis	248

14.2.8 Metode Fenomenologis.....	249
14.2.9 Metode Filsafat Eksistensialisme	250
14.2.10 Metode Analitika Bahasa	250
14.3 Asal Filsafat Pendidikan.....	251
14.3.1 Logika	253
14.3.2 Metodologi	254
14.3.3 Metafisika	254
14.3.4 Epistemologi.....	256
14.3.5 Biologi Kefilsafatan.....	256
14.3.6 Psikologi Kefilsafatan.....	256
14.3.7 Antropologi Kefilsafatan.....	257
14.3.8 Sosiologi Kefilsafatan.....	258
14.3.9 Etika.....	258
14.3.10 Estetika	259
14.3.11 Filsafat Agama.....	259
14.4 Peranan Filsafat Dalam Pendidikan	260
14.4.1 Peranan Dalam Perencanaan Program Pendidikan.....	263
14.4.2 Penerapan Filsafat Pendidikan Di Sekolah.....	268
14.5 Penutup.....	269
14.5.1 Kesimpulan	270
BIODATA PENULIS	

BAB XI

PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DAN POLITIK IBNU KHALDUM

Oleh Muhammadong

11.1 Latar Belakang

Dalam pemikiran Ibnu Khaldun bahwa pendidikan merupakan bagian dari gejala sosial sehingga tidak perlu diperoleh dari proses pemikiran dan perenungan yang dapat memajukan nilai-nilai pragmatisme dalam kehidupan. Pendidikan bagi Ibnu Khaldun lebih berorientasi pada aspek akhlak, sosial kemasyarakatan, beliau sangat menekankan aspek vokasionalitas dan mengembangkannya pada aspek pemikiran dan seni. Seorang pendidik harus memiliki pengetahuan psikologis peserta didik supaya mempermudah terjadinya proses belajar mengajar. Seorang pendidik harus memahami daya serap peserta didiknya agar materi yang diajarkan dapat diterima dengan mudah. Dampak yang ditimbulkan dari metode tersebut akan meminimalisir kelesuan mental sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Bagi Ibnu Khaldun, seorang pendidik harus memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut supaya mental peserta didik tidak keras.

Pukulan Ilmu Taimiyah kepada pemikiran spekulatif dalam kalam dan falsafah, meskipun tidak sehebat dan setalak yang dilakukan oleh al-Gazali sebelumnya, sempat membuat kedua disiplin itu kewalahan. Pada abad ke 14 masehi merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia intelektual Islam, jika dipandang secara keseluruhan, dengan kesan kuat akan adanya dominasi Neo-Hanbalisme. Meskipun diakui bahwa pada abad tersebut, dunia intelektual Islam telah banyak kehilangan momentumnya. Di Tunisia, meskipun dalam pandangan geopolitik dunia Islam termasuk marginal, di

sanalah pada abad ini tampil diatas pentas sejarah pemikiran manusia Ibnu Khaldun (Abd al-Rahman Ibn Khaldun, w.808 H/1406M)). Beliau adalah salah seorang ilmuwan Islam yang sangat cemerlang dan termasuk yang paling dihargai oleh dunia intelektual modern Kini semakin banyak sarjana modern yang memandang Ibn Khaldun sebagai bapak sesungguhnya ilmu-ilmu sosial, khususnya filsafat, sejarah, sosiologi, ekonomi dan politik. Arnold Toynbee, misalnya menghargai Ibn Khaldun sedemikian tingginya sehingga ia berpendapat bahwa nama-nama seperti Plato, Aristoteles, Agustine dan lain-lain tidak pantas disebut sejajar dengan nama Ibn Khaldun.

Keterampilan Ibn Khaldun terjadi setelah perjalanan sejarah intelektual Islam memberi penilaian kurang menguntungkan kepada filsafat, berkenaan dengan pertikaianya dengan aqidah untuk mendapatkan tempat yang permanen dalam sistem pemikiran keislaman. Maka sesuai dengan atmosfir umum saat itu, Ibn Khaldun juga menolak keras filsafat. Seperti Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dalam beberapa hal juga sangat terpengaruh al-Gazali, hanya saja, karena factor yang kurang jelas, Ibn Khaldun nampaknya kurang mengenal pikiran pikiran Ibn Taimiyah.

Ibn Khaldun menyanggah kebenaran kosmologi Neo Platonisme, karena menurutnya, pembagian wujud yang berakhir pada akal pertama itu adalah tanpa dasar dan sewenang-wenang. Sedangkan alam empiris jauh lebih bervariasi dari yang dikira oleh para Filosof. Tambahnya lagi, Akal pertama gagasan para filosof itu telah mereduksi tuhan menjadi suatu empiris, meskipun dikatakan wujudnya absolut dan wajib, namun juga bersifat bukan pribadi (impersonal). Hal ini tidak saja berlawanan dengan ajaran agama, tetapi juga membuat faham ketuhanan menjadi kehilangan fungsinya sebagai sumber moralitas, baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, menurutnya filsafat tidak saja palsu, bahkan berbahaya bagi ummat manusia.

Dalam penerapan untuk gejala alam, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa filsafat tidak bisa diandalkan untuk menjelaskan hakikat obyek-obyek material. Seperti Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun menampik klaim filsafat atas dasar

postulat bahwa sesuatu yang benar secara filosofis seharusnya tidak memang benar, tapi juga dapat dibuktikan dalam kenyataan. Ibnu Khaldun selanjutnya mengatakan bahwa argumentasi-argumentasi filosofis itu termasuk dalam sistem proposisi umum (Kulliyat), sedangkan kenyataan serta gejala fisik atau material adalah tergolong dalam kategori khusus (partikuler) yang kenyataan kebendaannya bersifat terperinci. Karena itu kata Ibn Khaldun lebih lanjut, satu-satunya jalan untuk membuktikan kecocokan kekhususan kekhususan material dengan proposisi filosofis yang menggambarkannya ialah observasi empiris. (Nurcholish Madjid, 1994)

Sekalipun demikian, Ibn Khaldun tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan alam (science) dalam pengertian sempitnya. Lebih dari itu, sejalan dengan tradisi al-Gazali, Ibn Khaldun menggolongkan ilmu kebendaan itu sebagai sesuatu yang sedikitnya tidak bermanfaat untuk keagamaan seseorang bahkan bias membahayakan kalau salah dalam pengelolaan. Perhatian Ibn Khaldun lebih banyak tertuju pada permasalahan sosial, sebagaimana permasalahan itu terwujud dalam sejarah umat manusia. Ibn Khaldun beranggapan bahwa ilmu sejarah dan sosiologi adalah dua ilmu yang berasal sama. Mempelajari sosiologi adalah penting sebagai pengantar kepada kajian tentang sejarah. Ibn Khaldun nampaknya mengingkari determinisme Tuhan dalam sejarah manusia. Ia berpendapat bahwa seorang sejarawan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan spekulatif ataupun teologis. Sejarah baginya harus dituangkan semata-mata berdasarkan bukti-bukti empiris, menurut hasil observasi dan penelitian yang dilaksanakan secara obyektif. Ibn Khaldun sangat menyadari adanya hukum sosiologis yang menguasai perjalanan sejarah.

Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam sikap mereka terhadap filsafat terdapat persamaan yang cukup mengesankan antara Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah dan al-Gazali. Ketiganya mengemukakan kemustahilan filsafat, khususnya metafisika, sebagai usaha memahami kebenaran final. Tetapi sementara mengkritik habis filsafat, mereka mempelajarinya dengan penuh tanggung jawab, dan dengan caranya masing-

massing masih menunjukkan penghargaan diri dari segi-segi positif tertentu filsafat itu, terutama yang bersangkutan dengan disiplin berfikir teratur. Berbeda dengan Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun meskipun mengemukakan segi-segi kekurangan ilmu logika warisan aristoteles, namun ia masih menghargainya sebagai metode, yang ia katakan terbaik sepanjang pengetahuan saat itu, untuk melatih berfikir sistematis. Hanya saja ia berpendapat bahwa seorang muslim tidak dibenarkan mempelajarinya kecuali setelah matang ilmu keagamaannya. (W. Montgomery Watt, 1972).

Hampir seluruh gagasan Ibn Khaldun terekam dalam karya besarnya al-Muqaddimah, di mana ia membuat catatan untuk tentang persepsinya mengenal pembagian ilmu pengetahuan pada saat itu, dan tentang bagaimana ia secara fundamental mengkritik filsafat. Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ini membahas tema-tema yang berkaitan dengan beberapa bidang keilmuan seperti sejarah, politik, sosiologi, historiologi, autobiografi, sastra, sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam muqaddimah karya Ibn Khaldun terdapat tiga bagian pokok yaitu pertama seputar histografi tentang kesalahan dan kelemahan para sejarawan Arab-Muslim. Kedua seputar budaya yang harus dipahami supaya tidak melenceng dari sejarah. Ketiga seputar masalah lembaga dan ilmu keislaman yang sudah berkembang pada abad 14 masehi. (A. Syafill Maarif, 1993).

11.2 Biodata Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sejatinya pemikir dan ulama peletak dasar ilmu sosiologi dan politik melalui karya monumentalnya, al-Muqaddimah. Ia lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732H/ 27 Mei 1332 M dengan nama Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun dan lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun, beliau berasal dari keluarga intelektual, yang sedikit tertarik dengan persoalan politik. Nenek moyangnya berasal dari Hadaramaut yang kemudian

bermigrasi ke Sevilla (Spanyol) pada abad ke-8, keluarganya menduduki posisi tinggi dalam politik spanyol, sampai akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Sevilla jatuh ke tangan penguasa Kristen pada tahun 1248 M. setelah itu mereka menetap di Tunisia, di kota ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah. Latar belakang keluarga dari kelas atas ini rupanya menjadi salah satu faktor yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum terjun sepenuhnya di dunia ke-ilmuan (Al-Khudairi, 2001).

Di tengah evolusi peradaban ini, Ibnu Khaldun pernah terlibat langsung intrik politik dalam pemerintahan, ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris sultan Abu Inan dari Fez dan sebagai perdana menteri di Bougie. Setelah itu Khaldun merasa lelah dalam intrik yang dihadapinya, sehingga ia memutuskan untuk menjauhi dunia politik dan berkecimpung di dunia keilmuan dan intelektual. Seorang orientasi Yahudi Bernad Lewis, mengatakan bahwa Ibn Khaldun (1332-1406) tampil sendirian di penghujung abad pertengahan sebagai genius sejarah terbesar dari Islam dan yang pertama melahirkan suatu konsepsi filosofis dan sosiologis tentang sejarah (Bernard Lewis, 2001).

Keputusan ini berbuah dengan munculnya karya-karya intelektualnya seperti *al-ibar*. Kata tersebut selalu digunakan Ibnu Khaldun sebagai judul bukunya, adalah bentuk jamak dari kata *Ibrah*, yang berarti contoh atau pelajaran moral yang berguna. Prof. Muhsin Mahdi telah meneliti dengan cermat makna kandungan dari kata *ibrah*. Akar kata *ibrah* adalah '-b-r' yang artinya praktis sama dengan semua bahasa Semit, terutama bahasa Ibrani, Syiria, dan Arab, yakni; melalui, menyebrang, dan juga bisa berarti melewati perbatasan. Kemudian para sufi secara berangsur merubah makna tradisional dari kata *ibrah* tersebut menjadi sebuah metode dalam pengembaraan spiritual mereka, yakni melukiskan fungsi spiritual dari semua ungkapan-ungkapan mistis dalam usaha membangunkan dan memimpin para pengikutnya melalui media "kata" dhahir dan konvensional menuju dunia yang lebih jauh yang membahas mengenai sejarah. Kitab tersebut

didahului oleh sebuah pembahasan tentang masalah-masalah sosial manusia, yang kemudian dikenal dengan muqaddimah Ibnu Khaldun (Muhsin Mahdi, 1971).

Setelah itu Khaldun menulis kitab keduanya yang terpopuler dengan nama Kitabul 'ibar wa dil- wa nul mubrada' wal khabar, fil ayyan-mil 'arab wal 'ajam wal barbar, wa man la a-sharahum min dzawi s-sulthaan al-akbar, atau dikenal dengan kitab alam semesta. Kemudian, perselisihan politik yang lagi pada zamannya memaksanya pindah ke Kairo (1382M), kota ini sangat mengesankan Ibnu Khaldun: ia melihat mamluk sebagai juru selamat Islam kesultanan mereka sebagai "negara Islam paling penting" (Ayalon, 1977 VII:327). Di sana ia menjadi ahli hukum Islam yang terkenal dan dihormati cukup baik sebagai hakim mazhab maliki (1384 M) Pada masa ini ia memperbaiki dan merevisi muqaddimahnya sepanjang hidupnya. (Ali Abd Wahid Wafi, 1985).

Pada tanggal 26 Ramadhan, tahun 808 H, yang bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1406 M, tiba-tiba Ibnu Khaldun wafat dalam umumnya yang ketujuh puluh enam (76 tahun). Sepeninggal Khaldun, banyak sarjana yang kagum pada pemikirannya, baik dari dunia timur maupun barat. Bahkan banyak sarjana Barat kenamaan memberi penghargaan yang sangat tinggi terhadap Ibn Khaldun dan karyanya, bahkan beberapa diantaranya seperti Robert Flint, mengatakan; Hobbes, Locke, dan Rousseu, bukanlah tandingannya, dan bahkan nama-nama ini tidak layak disebut bersama namanya. Tidak hanya itu, sebagai bukti dirinya mereka mengadakan symposium tentang Ibnu Khaldun dan membangun sebuah monument atau patung Ibnu Khaldun. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti, di mana Ibnu Khaldun di makamkan. (Antony Black, 2006).

Ibnu Khaldun termasuk tokoh yang paling banyak disebut dalam sejarah intelektual. Reputasinya ini sangat dikagumi oleh kalangan intelektual baik di timur maupun di barat, kalangan muslim maupun non muslim. Robert Flint menegaskan: "Hobbes, Locke, dan Rousseau bukanlah tandingan Ibnu Khaldun. Sehingga, agak sulit menempatkan posisi Ibnu Khaldun, dalam klasifikasi pemikiran Islam, karena

keluasaan penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa muqaddimah merupakan karya terbesar yang pernah diciptakan oleh akal manusia dimanapun (M.G. Rasul, 1976)

Kitab yang kita kenal sekarang dengan nama muqaddimah ilmu Khaldun merupakan jilid pertama dari ketujuh jilid kitab sejarah alam semesta. Kitabul 'ibar wa dil-wa nul mubrada' wal khabar, fil ayyan-mil 'arab wal 'ajam wal barbar, wa man la a-sharahum min dzawi s-sulthaa al-akbar, yang diterbitkan oleh penerbit balaq, tahun 1868 M. Ibnu Khaldun lebih dikenal karena muqaddimah-nya, bukan karena kitab Al-Ibarnya, Karena seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial, kebudayaan dan sejarah termuat dalam muqaddimah-nya. Sedangkan kitab al-Ibar adalah bukti empiris-historis dari teori yang telah dikembangkan itu (Warul Walidin, 2005).

11.3 Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldum

Pendidikan merupakan proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Maka dari itu, pendidikan harus berjalan secara dinamis agar menuai kesempurnaan. Pendidikan yang dimotori Rasulullah selalu berorientasi akhlak melalui kemas peradaban. Pendidikan secara umum tentu tidak jauh berbeda dengan pendidikan dalam Islam karena yang diharapkan adanya perubahan secara positif. Namun, pendidikan Islam sangat jauh cakupannya karena bukan hanya membentuk kepribadian secara nyata akan tetapi membentuk rohani semakin mapan untuk kembali pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.

Dalam pandangan Ibnu Khaldum, pendidikan adalah memberi peluang kepada akal agar mampu melakukan kreasi sehingga aktivitas fisik yang dilakukan berorientasi pada kebaikan. Akal harus bekerja secara leluasa agar mampu mengembangkan pengetahuan. Pendidikan diharapkan mampu mencerdaskan manusia melalui akal yang dimiliki untuk berpikir positif. Dalam mewujudkan suatu peradaban, maka ilmu pengetahuan dipandang perlu untuk merubah tarap hidup

manusia menjadi lebih baik. Maka, melalui proses dinamisasi pendidikan, diharapkan mampu melahirkan kualitas agar tarap hidup masyarakat dapat lebih sejahterah.

Bagi Ibnu Khaldum, finalisasi pendidikan menghendaki adanya kematangan rohani melalui ibadah, zikir, sehingga pendidikan bukan lagi semata berorientasi pada kurikulum akan tetapi mengupayakan membentuk akhlak demi kemaslahatan bersama. Peran pendidik bukan sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak didik akan tetapi mampu melakukan reorientasi kearah kemajuan berdasarkan ajaran Islam. Ilmu yang akan diajarkan dan ilmu pengajaran merupakan keharusan pada seorang pendidik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan peserta didik mudah memahaminya.

Maka, profesionalisme seorang pendidik menjadi referensi utama dalam pandangan Ibnu Khaldum agar tidak tersesat dalam menyampaikan materi ajar. Sifat seorang pendidik harus mengikuti tatanam Islam yaitu kerja keras, jujur, disiplin agar dapat mencerminkan keteladanan dalam membina akhlak. Pendidik harus punya koneksitas dengan anak didik agar mereka tidak terabaikan dan memberi peluang dalam mengembangkan bakat. Itulah sebabnya, anak didik harus dibiasakan dengan perlakuan yang baik agar dapat dikembangkan dalam hidupnya, missal membiasakan anak membaca Al-Qurán belajar hadis dan berujung pada Implementasi. Pendidik dianggap berhasil apabila peserta didik mampu mengelaborasi kemampuan yang dimiliki melalui kreatifitas.

Dalam mengembangkan pengeahuan, kurikulum harus dibuat secara mapan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Faktor penyebab kemalasan peserta didik dalam belajar karena tidak adanya kesesuaian antara kurikulum dan sistem pendidikan yang memberi motivasi peserta didik. Bagi Ibnu Khaldum, pendidikan utama yang harus diajarkan kepada anak didik adalah Al-Qurán sebagai centra educaton yang dapat menjabarkan kepada semua sistem pendidikan. Pendidikan Al-Qurán harus diberikan kepada anak didik sejak awal agar tidak

terkontaminasi dengan sistem pendidikan yang salah karena anak sangat sensitif dengan pengaruh sejak usia dini.

Metode mengajar harus diberikan kepada anak didik secara baik dan benar karena metode sangat menentukan arah pendidikan. Langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan metode hendaknya peserta didik diajarkan pengetahuan bersifat umum dan sederhana. Yang dapat menyesuaikan kemampuan peserta didik. Materi yang disajikan harus mengandung hikmah-hikmah agar anak diajari bijaksana. Indoktrinasi harus diabaikan dalam metode mengajar agar peserta didik dapat mempertimbangkan kesiapannya dalam menerima pelajaran. Metode menghafal tidak disyaratkan kepada anak didik terhadap materi yang disajikan agar tidak menyita waktu yang cukup lama.

11.4 Issu-Issu Politik Islam Dalam *Muqaddimah*

Ibnu Khaldun adalah seseorang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas, ia tidak hanya pemikir politik saja, melainkan juga seorang pemikir ekonomi, sejarah, pendidikan, sosiologi, dan filsafat. Semua kajian keilmuannya itu ditulis dalam karya *muqaddimah*-nya. Oleh karena itu, akan digambarkan pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan tema-tema politik Islam di dalam *muqaddimah*-nya, diantaranya ialah:

11.4.1 Solidaritas Sosial (*Ashabiyah*)

Manusia memiliki tabiat baik dan buruk, sehingga kejahatan adalah sifat yang paling dekat kepada manusia apabila dia gagal didalam memperbaiki kebiasaannya dan jika agama tidak dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaikinya. Sifat ini menyebabkan manusia untuk saling menyerang satu sama lain, hanya yang memiliki ikatan solidaritas sosial yang mampu membendunginya. Solidaritas sosial hanya didapati pada golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan umat manusia, yang membikin mereka ikut merasa tiap kesakitan yang menimpa kaumnya.

Kuatnya garis pertalian darah ini dapat dilihat dari argumen Ibnu Khaldun bahwa apabila tingkat kekeluargaan antara dua orang yang bantu membantu dekat sekali, maka jelaslah bahwa ikatan darah, sesuai dengan buktinya, yang membawa kepada solidaritas sosial yang sesungguhnya. Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh, maka ikatan darah itu sedikit lemah, tetapi sebagai gantinya timbulah perasaan kefamilian yang didasarkan kepada pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.

Tujuan terakhir solidaritas sosial adalah kedaulatan, sebabnya ialah solidaritas sosial itulah yang membikin orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Maka solidaritas sosial tersebut telah memperoleh kedaulatan atas rakyat dan golongannya, maka sesuai dengan wataknya, ia akan mencari solidaritas sosial golongan lain yang tak ada hubungan dengannya. Apabila suatu solidaritas sosial dapat mengalahkan solidaritas yang lain, keduanya akan berbaur dengan akrabnya, yang kalah memberikan dukungan tenaga kepada yang menang, dan kemudian secara bersama-sama menuntun tujuan yang lebih tinggi dan kedaulatan dan dominasi yang dimilikinya sebelumnya (Munawir Syadzali, 1992).

11.4.2 Organisasi Masyarakat Atau Peradaban

Setelah membahas historiografi dan kelemahan-kelemahannya, Ibnu Khaldun memulai bahasanya tentang kategori yang paling umum, yaitu asosiasi manusia atau peradaban. Peradaban merupakan suatu keniscayaan, karena manusia adalah makhluk politik. Artinya, ia tidak dapat bertahan tanpa organisasi sosial, yang disebut oleh para filsuf kota (polis). Manusia sebagai individu saling bergantung satu sama lain untuk penghidupan mereka, sehingga menuntut adanya pembangunan kerja.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lain, karena ia mempunyai ciri sendiri. Yaitu: (1) ilmu pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil pikiran; (2) Butuh kepada pengaruh yang

sanggup mengendalikan, dan kepada kekuasaan yang kokoh, sebab tanpa hal itu eksistensinya tak bisa dimungkinkan; (3) Usaha manusia menciptakan penghidupan, dan perhatiannya untuk memperoleh penghidupan itu dengan berbagai cara. (4) Peradaban dimaksudkan bahwa manusia senang mengambil tempat, dan bertempat tinggal, di kota-kota atau di dusun-dusun kecil tempat beramah tamah dengan kaum kerabat, serta tempat memenuhi segala kebutuhan manusia, sesuai watak alami manusia yang senang bantu-membantu. Peradaban ini ada yang berbentuk peradaban badui (padang pasir) dan ada yang berbentuk peradaban menetap.

Oleh karena itu, organisasi masyarakat menjadi suatu keharusan bagi manusia. Tanpa organisasi itu eksistensi manusia tidak akan sempurna. Keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia, dan menjadikan mereka khalifah di permukaan bumi ini tentulah tidak akan terbukti. Inilah arti yang sebenarnya dari peradaban (Osman Naliby, 1978).

11.4.3 Kedaulatan

Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan seperti kita sebutkan di atas, dan ketika peradaban dunia telah menjadi kenyataan, umat manusia pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka, karena permusuhan dan kezaliman adalah pula merupakan watak hewani yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama manusia dan tidaklah mungkin datang dari luar. Maka dengan sendirinya orang yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang di antara mereka sendiri. Ia harus menguasai mereka, dan mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka, sehingga tak seorang pun di antara mereka sanggup menyerang lainnya. Dan inilah yang dinamakan kekuasaan (mulk) atau kedaulatan. Kedaulatan harus didirikan di atas dua fondasi. Pertama, kekuatan, solidaritas sosial, ashabiyah, yaitu yang diungkapkan dengan

tentara. Kedua, uang, harta yang merupakan faktor pendukung kehidupan para tentara tersebut dan menyediakan seluruh struktur yang dibutuhkan oleh kedaulatan.

11.4.4 Negara

Negara hanya dapat didirikan dan ditegakkan dengan bantuan solidaritas sosial dan harus terdapat solidaritas sosial yang terbesar dan terpusat serta membawahi solidaritas sosial yang lebih kecil. Dari kekuatan solidaritas inilah kita dapat menentukan batas usia dari suatu daulah (Negara) dan proses keruntuhannya.

1. Usia suatu daulah (Negara)

Sebagaimana halnya dengan umur manusia, demikian jugalah dengan usia daulah. Lamanya itu dapat berbeda-beda sesuai dengan letak bintang di langit. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa jarang umur dinasti melampaui tiga keturunan, tiap keturunan dihitung umur yang biasa bagi seseorang, yaitu empat puluh tahun. Gambaran dari ketiga keturunan ini ialah; fase pertama, generasi pertama masih tetap dalam kekerasan dan kebiadaban hidup pengembara dan watak-watak lain pengembara yang khas, seperti kehidupan yang keras. Maka pada fase ini kekuatan solidaritas sosial masih tetap teguh. Fase kedua, pada fase ini ikatan solidaritas sosial agak longgar, namun mereka mampu mengupayakan untuk dapat memperkuat solidaritas ini. Fase ketiga, pada fase ini mereka telah kehilangan kekuatan solidaritas sosial, karena kemewahan yang telah merusak mereka, kehilangan rasa cinta dan lupa akan tingkatan hidup pengembaraan mereka, sehingga mereka mampu dikalahkan.

2. Keruntuhan Negara

Kehancuran akan menimpa Negara apabila pondasi dasar dari kedaulatan telah runtuh. Keruntuhan itu ditandai dengan mudarnya solidaritas sosial yang diakibatkan oleh kehidupan yang mewah dan kehancuran yang datang melalui uang, yakni inflasi karena Negara tidak membutuhkan banyak uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa runtuhnya negara

terjadi ketika kedaulatan berkembang dan mencapai puncak kemewahan dan kemakmuran (inflasi).

a. Kepala Negara

Gelar itu merupakan kreasi periode para khalifah Al-rasyidun. Ketika Abu Bakar dibaiat, para sahabat dan seluruh kaum muslimin menyebutnya "Wakil (khalifah) Rasulullah". Panggilan demikian tetap digunakan hingga ia wafat. Kemudian, baiat diberikan kepada Umar atas pilihan Abu Bakar, dan mereka pun memanggilnya "Wakil dari Wakil (khalifah khalifati). Namun, mereka menyatakan bahwa gelar itu tidak praktis karena panjangnya. Di samping itu, dengan bertambahnya jumlah khalifah, gelar itu akan terus bertambah panjang hingga berakhir menjadi kata yang sulit untuk diucapkan. Akhirnya, gelar tersebut bisa saja kehilangan cirinya sehingga tidak lagi bisa dikenali. Oleh karena itu, mereka berusaha menggantikan gelar tersebut dengan gelar lain yang pantas bagi khalifah, yakni Amirul Mukminin.

Kemudian golongan Syi'ah membuat nama khusus untuk Ali, yaitu Imam. Kata Imamah berarti juga khilafah dan sebagai propaganda mazhabnya yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak menduduki imamah shalat daripada Abu Bakar. Ali adalah mazhab dan bid'ah mereka, sehingga mereka membuat gelar tersebut sebagai nama khusus hanya untuknya, dan untuk orang-orang yang menduduki jabatan khilafah sesudahnya. Mereka menyebut semua khalifah dengan nama imam.

Dalam jabatan struktural, Seorang raja itu akan lemah dan memikul beban yang berat, apabila ia tidak dibantu oleh para pengikutnya. Untuk itu sebuah kerajaan kekhilafahan akan membutuhkan beberapa jabatan structural untuk membantu kepemimpinan politiknya. Di antara jabatan structural itu adalah wizarah (wazir), departemen keuangan dan perpajakan, departemen surat menyurat (sekretariat Negara), polisi, departemen angkatan laut.

Di samping itu, dibutuhkan jalanan keagamaan khalifah karena pada hakikatnya menjadi khalifah berarti bertindak sebagai pengganti pembawa syari'at (Muhammad), dengan tugas mengurus agama dan kepemimpinan duniawi. Pembawa

syari'at bertindak menjalankann kedua tugas tersebut. Jabatan keagamaan khalifah memiliki fungsi religious syari'at agama, seperti imamah shalat, jabatan mufti, jabatan hakim, jihad (perang suci), dan penga-pasar (hisbah), termasuk ke dalam *imamah* besar yaitu khilafah.

b. Kepemimpinan

Bagi Ibnu Khaldun, Kepemimpinan ada karena adanya kekuasaan, dan kekuasaan ada karena adanya solidaritas sosial. Maka di dalam memimpin kaum, harus ada satu solidaritas sosial yang berada di atas solidaritas sosial masing-masing individu. Sebab, apabila solidaritas masing-masing individu mengakui keunggulan solidaritas sang pemimpin, mereka akan siap untuk tunduk dan patuh mengikutinya. Kepemimpinan yang dapat diterapkan kepada orang-orang yang memiliki solidaritas sosial tidak dapat diterapkan kepada mereka yang bukan satu keturunan. Memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, maka solidaritas sosial yang dimiliki oleh pemimpin itu harus lebih kuat dari solidaritas sosial lain yang ada, sehingga ia memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan sempurna.

c. Khalifah

Hukum itu dibikin oleh para terkemuka, bijaksana dan orang-orang cerdas pandai suatu bangsa, maka pemerintahan itu dikatakan berdasarkan akal; tetapi apabila hukum-hukum itu ditentukan oleh Allah dengan perantara seorang rasul, maka pemerintahan itu disebut berdasarkan agama. Pemerintahan agama itu berguna sekali, baik untuk hidup di dunia ini maupun kelak di akhirat.

Oleh karena itu, adalah menjadi keharusan karena sifat hukum-hukum agama itu sendiri, supaya manusia menyesuaikan diri dengan hukum-hukum agama dalam segala baik yang berhubungan dengan dunia ini, maupun dengan hidup kemudian. Kekuasaan adalah kepunyaan Pembuat Undang-Undang, ialah para Nabi dan orang-orang yang menggantikan mereka, yaitu khalifah-khalifah, dan itulah maksud dari Khilafah.

Jabatan kekhilafahan merupakan jabatan pengganti Nabi Muhammad saw, dengan tugas yang sama mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia. Lembaga kekhilafahan atau imamah orang yang menjalankan tugas ini disebut khalifah atau imamah. Belakangan orang-orang lalu menyebutnya sultan, ketika rakyat mengikat baiat kepada satu orang yang berkuasa. Sebutan khalifah masih dipersengketakan antara "khalifah Allah" dengan "khalifah Rasulullah" di mana khalifah Allah masih dipertentangkan manusia bukan pengganti Rasulullah, seperti yang telah dilakukan Abu Bakar di mana ia menolak disebut khalifah Allah, tetapi menerima disebut khalifah Rasulullah.

d. Imamah menurut Mazhab Syi'ah

Syi'ah menurut bahasa berarti sahabat dan pengikut. Para fuqaha dan mutakallimin, baik khalaf maupun salaf, mengartikan syi'ah sebagai pengikut Ali dan putra-putranya. Semua mashab mereka sepakat menyatakan bahwa imamah bukan termasuk kepentingan umum yang segala persoalannya diserahkan kepada pendapat umat, dan yang pelaksanaannya dipilih atas kehendak mereka.

Mereka menyatakan bahwa imamah merupakan salah satu rukun agama dan tiang Islam, dan seorang Nabi tidak boleh meremehkannya dan tidak pula menyerahkan pengurusannya kepada umat. Seorang Nabi wajib menetapkan imam yang akan menjadi pemimpin mereka. Nabi itu haruslah terbebaskan (*ma'shum*) dari dosa besar dan kecil. Mereka juga menyatakan bahwa Ali telah ditunjuk sebagai imam oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadits yang mereka cuplik dan mereka pergunakan sesuai kecenderungan mazhab mereka.

Kemudian, golongan-golongan Syi'ah berbeda pendapat mengenai siapa yang harus diangkat menjadi khalifah sesudah Ali wafat.

- a. Sebagian mereka mengatakan bahwa khilafah harus diserahkan kepada putra-putra Fatimah secara tetap satu demi satu bergantian. Mereka disebut golongan *Imamiyyah*.
- b. Sebagian lagi mengatakan bahwa khilafah diserahkan kepada putra-putra Fatimah, tapi berdasar pertimbangan

para pemuka agama (syekh). Mereka adalah golongan *az-Zaidiyyah*, dinisabkan kepada pemimpinnya, Zaid Ibn Ali Ibn al-Husain.

- c. Sebagian lagi menyatakan bahwa setelah Ali dan kedua puteranya, khilafah diserahkan kepada saudara dari kedua putra Ali, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah, lalu kepada putra-putranya. Mereka adalah golongan *al-Kayasaniiyyah*.

Di dalam golongan-golongan itu sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai *imamah*. Secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Di antaranya ada golongan fanatik. Mereka bebas berpikir melampaui batas akal dan ketentuan keimanan. Mereka menjadikan Tuhan menuhankan pemimpin-pemimpin terkemuka, baik dengan menyatakan bahwa mereka adalah manusia yang menyandang sifat-sifat Tuhan, atau dengan menyatakan bahwa Tuhan melengket pada substansi (dzat) kemanusiannya. Hal ini merupakan paham *hulul* (inkarnasi), seperti pendapat umat Nasrani terhadap Nabi Isa AS.
2. Ada lagi yang berpendapat bahwa kesempurnaan Imama tidak ada tandingannya, tak dimiliki siapapun. Apabila wafat, ruh nya berpindah ke imam lain agar kesempurnaan itu berpindah pula kepadanya. Pendapat demikian adalah paham *tanasukh*.
3. Ada lagi dari kalangan *al-Waqifiyyah* (Syiah fanatik) yang mengatakan bahwa (Ali) belum mati, tapi tak menampakkan diri kepada penglihatan orang. Golongan *Imamiyyah*, khususnya golongan *al-Itsna 'Asyariyyah* juga berpendapat demikian.

Keterangan mengenai golongan fanatik Syi'ah bahwa ulama-ulama terkemuka dari mazhab Syi'ah tidak pernah berpendapat demikian. Mereka menolak semua argumentasi golongan fanatik tersebut. Golongan *al-Kayasaniiyyah* menyerahkan imamah kepada putranya Abu Hasyim. Golongan ini lalu disebut *al-Hasyimiyah* yang kemudian golongan ini kemudian pecah. Golongan *az-Zaidiyyah* mengiring imamah

sesuai dengan pendapat mazhab. Imamah ditentukan oleh ahli hilliwa al-'aqd (para eksekutif), bukan berdasar teks. Mereka mengakui imamah Ali, kemudian beruntun imamah putranya al-Hasan, lalu saudara-i nya al-Husain, dan kemudian putranya Zaid ibn Ali, pendiri mazhab (az-Zaidiyyah).

Sedangkan golongan al-Imamiyyah menuntut imamah dari Ali ibn Abi Thalib kepada putranya Hasan melalui wasiat, kemudian beruntun kepada saudarnya Husain, lalu kepada putranya Ali Zain al'Abidin kepada putranya Muhammad al-Baqir, lalu kepada putranya Ja'far as-Shadiq. Berangkat dari sinilah golongan tersebut pecah dua yaitu:

- a) Golongan yang melanjutkan imamah kepada putranya Ismail, yang mereka anggap sebagai imam. Mereka adalah golongan *al-Isma'iliyyah*.
- b) Golongan yang melanjutkan imamah kepada putranya Musa al-Kadzim. Mereka adalah golongan *al-Itsna'Asy-riyyah*, karena mereka berada pada urutan keduabelas para pemuka Syi'ah, dan anggapan mereka bahwa Musa menghilang hingga akhir zaman.

e. Baiat

Baiat secara bahasa ba'a yaitu "menjual (atau membeli)". Bai'yah adalah jabatan tangan, menurut ahli terminologi linguistik yang biasa berlaku, dan menggunakan kata yang diterima syariat. Dan pengertian demikian yang dimaksud dari hadits mengenai baiah Nabi di malam al'-Aqabah, dan di bawah pohon, serta di mana pun kata ini disebutkan. Di antaranya adalah Baiat 'Al-Khulafa dan Ayman 'Al Bay'ah. Para khalifah mengadakan suatu perjanjian dan mereka mengerahkan seluruh sumpah untuk itu. Pengerahan demikian disebut ayman 'Al-bay'ah.

Baiah (janji setia) merupakan kontrak dan perjanjian taat. Janji setia yang umum berlaku pada masa sekarang ini adalah kebiasaan orang-orang Persia di dalam menyambut raja-raja dengan mencium bumi, tangan, kaki, atau ujung kelima baju (raja-raja itu). Istilah baiah, dengan arti kontrak janji untuk ta'at, secara metaforik (majazi) telah dipergunakan untuk menunjukkan hal ini, selama bentuk yang hina dari

penyambutan dan kesopansantunan merupakan salah satu konsekuensinya dan kesesuaian dan kepatuhan. Prakteknya meluas hingga menjadi kebiasaan, dan menggantikan jabat tangan yang dipakai pertama kali, sebab berjabat tangan dengan setiap orang berarti tindakan merendahkan diri dari seorang raja dan membuat ia tidak berharga, hal-hal yang merusak kepemimpinan dan martabat jabatan raja. Namun, jabat tangan masih dipraktekkan oleh sejumlah raja yang ingin menunjukkan ke rendah hati, oleh karena berjabat tangan dianggap terhormat dengan orang-orang dari kalangan rakyatnya, dan dengan para pemuka agama yang terkenal dalam disiplin ilmu masing-masing.

11.5 Penutup

Ibnu Khaldun merupakan salah satu pemikir Islam yang cemerlang. Ia tidak hanya membuktikan dirinya pada tataran teoritis saja, tetapi ia juga berkecimpung dalam dunia pendidikan dan politik praktis. Ide-ide tentang pendidikan Islam dikehendaki agar merujuk pada pendidikan Qurani sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan akhlak yang mulia. Pendidikan bagi Ibnu Khaldun bukan sekedar melakukan transfer pengetahuan tetapi dapat mewujudkan tatanam perilaku positif. Baginya, pendidikan Islam harus mencakup totalitas kejiwaan agar jasmani dan rohani menuai kebahagiaan sebab Islam mengajarkan tatanam tatanam hidup sejahterah. Pendidikan bukan hanya peran serta guru yang dominan akan tetapi semua elemen yang yang terkait harus ikut aktif memberi sumbangsi mulai dari tenaga pendidik, peserta didik dan kurikulum agar dapat memahami universalitas pendidikan.

Dari pengalaman politiknya ini, ia memperoleh pengetahuan yang cukup luas baik itu sebagai seorang diplomat maupun sebagai seorang perdana menteri atau sekretaris. Dalam tatanan praktis, ia banyak terlibat dengan intrik-intrik politik ketika itu. Hidupnya tidak hanya dihabiskan dalam intrik politik ini, tetapi dihabiskan di dunia intelektual. Sehingga, keputusannya untuk berhenti dalam politik praktis telah

membuka jalan baginya untuk menuliskan sebuah karya besar yakni *Muqaddimah*.

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun membuktikan bahwa ia seorang pemikir yang memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya itu, ia juga kritis terhadap para sejarawan sebelumnya. Maka dari itu, sikap kritis inilah salah satu yang melatarbelakangi ia menulis *Muqaddimah*, di samping latar belakang sosio-politik. Karyanya ini tidak hanya mendapat perhatian di dunia Timur, tapi juga mendapat respon positif di dunia Barat. Namun, di tengah kekaguman para ilmuwan itu, ia pada dasarnya berharap karyanya ini dikritisi seperti yang ditulis dalam pengantar *muqaddimah*nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khudairi, (2001) *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Penerjemah Rafi'Utsman, Bandung: Pustaka.
- Black. Antony, (2006) *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Penerjemah Abdullah Ali& Mariana Ariestyawati, Jakarta: PT Serambi.
- Ibnu Khaldun, (2000) *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lewis. Bernard, (1998) *The Arab in History*, Harper & Rows: New York.
- M.G. Rasul M.G., (1976) *The Origin and Development of Muslim Historiografi*, SH. Muhammad Ashraf: Lahore.
- Maarif. A. Syafii, (1993) *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- Maarif. A. Syafii, (1996) *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid. Nurcholish, (1994) *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahdi. Muhsin, (1971) *Ibn Khaldun Philosofof History*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Naliby, Osman, (1978) *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sucipto. Hery, (2003) *Ensiklopedia Tokoh Islam: Dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi*, Jakarta: Hikmah.
- Wafi, Abd. Wahid, (1985) *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya*. Penerjemah Akhmad Thoha. Jakarta: PT Grafiti Press.
- Walidin. Warul, (2005) *Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Suluh Press.
- Watt. W. Montgomery, (1972) *Islamic Philosophi and Theology*, Endinburg: Endinburg University Press.