

**KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKANNYA
MENURUT BUYA A.R. SUTAN MANSUR**

DISERTASI

**Disusun Oleh:
IMRON BAEHAQI
NPM. 193101011730**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
2023 M./1445 H.**

**KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKANNYA
MENURUT BUYA A.R. SUTAN MANSUR**

DISERTASI

Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Doktor pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun Bogor

Disusun Oleh:

IMRON BAEHAQI

NPM. 193101011730

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
2023 M./1445 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul: “**Konsep Tauhid dan Metode Pendidikannya Menurut Buya A.R. Sutan Mansur**” yang disusun oleh:

Nama : Imron Baehaqi

NPM :193101011730

Telah melakukan revisi dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Sidang Terbuka pada Program Doktor Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, M.A.

Ketua Promotor

Dr. H. Abas Mansur Tamam, M.A.

Co-Promotor I

Dr. H. Ibdalsyah, M.A.

Co-Promotor II

ABSTRAK

IMRON BAEHAQI. Konsep Tauhid dan Metode Pendidikannya Menurut Buya A.R. Sutan Mansur. Dibimbing oleh Saeful Anwar, Abas Mansur Tamam dan Ibdalsyah

Pendidikan tauhid semestinya menjadi kebutuhan dasar setiap insan, terutama individu Muslim. Namun faktanya, masih banyak orang yang mengabaikan masalah fundamental ini, sehingga akibatnya terjadi krisis tauhid yang efeknya sangat luas, terutama kerusakan akhlak yang terjadi di tengah masyarakat. Pasalnya, pendidikan tauhid ini telah menjadi perhatian para ulama sejak dulu. Dalam konteks Indonesia, Buya A.R. Sutan Mansur termasuk salah seorang pemimpin dan ulama Muhammadiyah yang memfokuskan perhatiannya kepada pendidikan tauhid sebagai upaya untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim yang unggul dan maju. Sehingga terbit sebuah buku yang merupakan pemikiran A.R. Sutan Mansur dengan judul: *“Tauhid Membentuk Pribadi Muslim.”* Ia juga dikenal sebagai ulama yang telah banyak mencetak kader-kader terbaik umat dan bangsa. Karenanya, metode pendidikan tauhid yang digunakan Buya A.R. Sutan Mansur menjadi persoalan menarik dan penting untuk dikaji.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur, sekaligus merumuskan metode pendidikannya. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif berbentuk *Library Research* dengan analisis data secara deskriptif dan argumentatif terhadap sumber-sumber yang diperoleh, baik sumber primer ataupun sekunder.

Hasil disertasi ini menunjukkan bahwa konsep tauhid A.R. Sutan Mansur didasarkan kepada al-Qur’an, Sunnah dan fikiran yang berlandaskan tauhid. A.R. Sutan menghindari perdebatan teologis, seperti wujud Allah, Dzat, perbuatan, nama dan Sifat-sifat-Nya. Oleh sebab itu, konsep dan pendidikan tauhidnya lebih menekankan pada nilai dan fungsi ajaran tauhid yang menumbuhkan dan menguatkan kesadaran beragama. Tertumpu pada peneguhan iman dan implementasinya dalam berbagai dimenasi kehidupan. Menurutnya, tauhid merupakan pokok, pegangan hidup, sumber pemikiran dan inti pendidikan Islam. Berkenaan dengan jiwa tauhid dalam masyarakat, Buya A.R. Sutan Mansur membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat memberi ilmu, tingkat menumbuhkan mutu dan melahirkan akhlak, serta tingkat beramal dan memberi manfaat. Selain itu, penelitian ini juga berhasil merumuskan metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur, seperti metode ceramah, metode tadabur, metode keteladanan, metode diskusi, metode perumpamaan, kisah, dll.

Dalam konteks kekinian, konsep tauhid dan metode pendidikan yang dikembangkan A.R. Sutan Mansur ini dinilai masih sangat relevan dan penting untuk dijadikan sebagai pedoman dan rujukan. Demikian juga kepribadiannya seperti keteguhan tauhid, kesalehan, keilmuan, spirit dakwah dan kemuliaan akhlaknya seyogyanya menjadi teladan bagi setiap Muslim. Khususnya pimpinan, muballigh, guru, simpatisan dan warga Muhammadiyah.

Kata-kata Kunci: Konsep Tauhid, Metode Pendidikan dan A.R. Sutan Mansur

الخلاصة

عمران بيهقي. مفهوم التوحيد وطرق تربيته عند بوياء عبد الرشيد سوتان منصور. بإشراف سيف الأنوار، عباس منصور تمام، إبدلشاه

إن تربية التوحيد تجب أن تكون حاجة أساسية لكل إنسان، وخاصة الأفراد المسلمين. ولكن في الواقع، لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يتجاهلون هذه المشكلة الأساسية. فالنتيجة أن هناك أزمة التوحيد آثارها واسعة جداً، خاصة الضرر الأخلاقي الذي يحدث في المجتمع. لذلك، كان التعليم التوحيدي موضع اهتمام العلماء لفترة طويلة. وفي السياق الإندونيسي، كان بوياء عبد الرشيد سوتان منصور هو أحد قادة وعلماء المحمدية الذي يركز اهتمامه على تعليم التوحيد كمحاولة لتكوين أفراد مسلمين متفوقين ومتقدمين. فصدر كتاب كان من أفكار بوياء سوتان منصور بعنوان: "التوحيد يشكل شخصية المسلم". ويُعرف أيضاً بأنه عالم أخرج العديد من خيرة كوادر الشعب والأمة. ولذلك فإن منهج التربية التوحيدية التي استخدمها بوياء سوتان منصور هو موضوع مثير للاهتمام وهام للدراسة.

وبناء على الأفكار السابقة، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم التوحيد بوياء سوتان منصور، وكذلك صياغة منهجه التربوي. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي في شكل بحث مكتبي مع تحليل البيانات الوصفية والجدلية للمصادر التي تم الحصول عليها، سواء المصادر الأولية أو الثانوية.

تظهر نتائج هذه الرسالة أن مفهوم التوحيد الذي وضعه فضيلة الشيخ سوتان منصور، استناداً إلى الكتاب والسنة والأفكار المبنية على التوحيد. حيث أنه حاول أن يتجنب الجدال والمناقشات اللاهوتية، مثل وجود الله وجوهره وأفعاله وأسمائه وصفاته. ولهذا السبب فإن مفهوم التوحيد وتعليمه يؤكد على قيمة ووظيفة التعاليم التوحيدية التي تنمي وتقوي الوعي الديني. ركز على تقوية الإيمان وتطبيقه في مختلف جوانب الحياة.

وفي رأيه أن التوحيد هو الأساس والمبدأ الموجه ومصدر الفكر وجوهر التربية الإسلامية. وفيما يتعلق بروح التوحيد في المجتمع، ويقسمها إلى ثلاثة مستويات، وهي مستوى بذل العلم، ومستوى تنمية الجودة وتوليد الأخلاق، ومستوى فعل الخير وإعطاء الفوائد. بالإضافة إلى ذلك، نجح هذا البحث أيضاً في صياغة أسلوب التعليم التوحيدي الذي استخدمه بوياء سوتان منصور، مثل طريقة المحاضرة، وطريقة التدبور، والطريقة المثالية، وطريقة المناقشة، وطريقة المثل، والقصة، وغيرها.

وفي السياق الحالي، ظهر مفهوم التوحيد والأساليب التعليمية التي وضعها سوتان منصور هذا يعتبر مناسباً جداً ومهماً لاستخدامه كمبدأ توجيهي ومرجع. وكذلك شخصيته من ثبات التوحيد والتقوى والعلم والروح الوعظية والأخلاق الكريمة ينبغي أن تكون قدوة لكل مسلم. وخاصة القادة والدعاة والمعلمين والمتعاطفين وأعضاء المحمدية.

ABSTRACT

IMRON BAEHAQI. *The Concept of Tawhid and its Education Method According to Buya A.R. Sutan Mansur.* Supervised by Saeful Anwar, Abas Mansur Tamam and Ibdalsyah.

Tawhid education should be a basic need of every human being, especially individual Muslims. But in fact, there are still many people who ignore this fundamental issue, resulting in a crisis of tawhid whose effects are very broad, especially the moral damage that occurs in society. This is because tawhid education has been a concern of scholars since long ago. In the Indonesian context, Buya A.R. Sutan Mansur was one of the Muhammadiyah leaders and scholars who focused his attention on tawhid education as an effort to form superior and advanced Muslim individuals. As a result, a book was published which is the thought of A.R. Sutan Mansur with the title: "Tawhid Shaping the Muslim Person." He is also known as a scholar who has produced many of the best cadres of the people and the nation. Therefore, the method of tawhid education used by Buya A.R. Sutan Mansur is an interesting and important issue to study.

Therefore, this research aims to examine Buya A.R. Sutan Mansur's concept of tawhid, as well as formulate his educational methods. This research uses a qualitative method in the form of Library Research with descriptive and argumentative data analysis of the sources obtained, both primary and secondary sources.

The results of this dissertation show that A.R. Sutan Mansur's concept of tawhid is based on the Qur'an, Sunnah and thoughts based on tawhid. A.R. Sutan avoided theological debates, such as the existence of Allah, His Essence, actions, names and Attributes. Therefore, the concept and education of monotheism emphasizes the value and function of the teachings of monotheism that foster and strengthen religious awareness. Focused on strengthening faith and its implementation in various dimensions of life. According to him, monotheism is the principal, life guide, source of thought and the core of Islamic education. With regard to the spirit of tawhid in society, Buya A.R. Sutan Mansur divides it into three levels, namely the level of giving knowledge, the level of cultivating quality and giving birth to morals, as well as the level of charity and benefit. In addition, this study also succeeded in formulating the method of tawhid education used by Buya A.R. Sutan Mansur, such as the lecture method, tadabur method, exemplary method, discussion method, parable method, story, etc.

In the current context, the concept of tawhid and the educational methods developed by A.R. Sutan Mansur are still considered very relevant and important to be used as guidelines and references. Likewise, his personality such as the firmness of tawhid, piety, knowledge, spirit of da'wah and nobility of his character should be an example for every Muslim. Especially the leaders, callers, teachers, sympathizers and citizens of Muhammadiyah.

Keywords: The Concept of Tawhid, Educational Methods and A.R. Sutan Mansur

LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN DAN PENYERAHAN HAK CIPTA DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Lengkap : **Imron Baehaqi**
NPM : 19310101 1730
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

dengan ini menyatakan bahwa Disertasi dengan judul: “KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKANNYA MENURUT BUYA A.R. SUTAN MANSUR” adalah asli dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya atau akan dipublikasikan ditempat lain. Dengan publikasi ini saya serahkan hak cipta kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Transfer hak cipta termasuk dalam hak untuk mereproduksi monograf untuk artikel sejenis dan terjemahannya. Hal ini juga termasuk dalam hak untuk memasukkan Disertasi dalam sistem komputer untuk disebarluaskan dalam jaringan internet dan jenis media informasi yang lain.

Ciputat, 12 Dzulhijjah 1444 H.
30 Juni 2023 M.

Imron Baehaqi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah S.W.T., Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah membimbing dan menganugerahkan ilmu dan hikmah kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada pembawa dan penyempurna risalah tauhid, baginda Nabi besar Muhammad S.A.W., dan juga kepada keluarganya, segenap sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang selalu istiqamah mengikuti ajaran-ajarannya dan meneladani akhlak mulianya.

Berkat rahmat Allah, ridha dan pertolongan-Nya, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulis sadar bahwa untuk menyelesaikan karya ilmiah ini tidaklah mudah. Terdapat kesulitan, rintangan dan hambatan yang penulis hadapi selama proses penulisan disertasi ini. Selain kesulitan dalam mengumpulkan referensi, informasi, sumber-sumber primer dan sekunder, penulis juga mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk dapat fokus mengerjakan disertasi ini. Di sisi lain, penulis pun sempat terkendala dari segi biaya kuliah, terutama di awal-awal dan pertengahan. Hal itu disebabkan banyaknya kebutuhan lain yang mesti diprioritaskan, khususnya kebutuhan ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak.

Namun dengan segala kesungguhan, kesabaran dan semangat yang dimiliki, penulis terus berusaha melewati berbagai kesulitan dan tantangan tersebut. Dengan rahmat dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa, kesulitan dan permasalahan tersebut dapat diatasi dan dilewati dengan baik, penuh hikmah dan pelajaran berharga. Diakui, bahwa dalam mengerjakan program studi doktor ini tidaklah sendirian, ada sejumlah hamba Allah yang baik dan mulia hatinya, yang terus menguatkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi S3 ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Terutama keluarga, orangtua, isteri, anak-anak, saudara, guru, murid dan sahabat.

Sungguh penulis termasuk orang yang sangat beruntung dan terhormat bisa menjadi salah seorang mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor ini. Penulis memperoleh banyak

pengalaman, pelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan hingga bisa menamatkannya. Semua ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, Prof. Dr. H.E. Mujahidin, M.Si.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA, Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MS.
3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D., ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada beliau, yang dimana secara langsung menyarankan dan menguatkan penulis untuk melanjutkan dan mendaftar S3 Program Pendidikan Islam di Pascasarjana UIKA Bogor. Hal ini, beliau sampaikan ketika kami bertemu di acara pertemuan menyambut sejumlah tamu dari ulama-ulama Iraq yang berkunjung ke Kantor PP Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.
4. Sekretaris prodi, Dr. Ir. Budi Handrianto, M.Pd.I. yang tidak bosan-bosannya membimbing dan mengingatkan penulis dan teman-teman seangkatan dalam proses perkuliahan dan disertasi ini.
5. Para pembimbing disertasi penulis yaitu Prof. Dr. H. Saeful Anwar, M.A., Dr. H. Abas Mansur Tamam, Lc., M.A., dan Dr. H. Ibdalsyah, M.A, yang dengan tulus dan sabar banyak memberi arahan, saran, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan disertasi ini.
6. Dosen-dosen yang pernah membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di program doktor ini, ucapan penghargaan penulis sampaikan sebesar-besarnya. Penulis juga perlu menyampaikan penghargaan yang tulus kepada jajaran staf Administrasi Program Doktor dan Perpustakaan Pascasarjana UIKA, yang telah memberikan banyak kemudahan dan mengurus kebutuhan penulis selama belajar di UIKA Bogor. Terutama Pak Arbi, Pak Muhsin dan Pak Walika yang begitu aktif mengingatkan dan memotivasi penulis.
7. Pimpinan Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan Program Doktor Bidang Pendidikan Islam ini, baik moril maupun materil. Khususnya kepada Prof. Dr. Gunawan Suryaputro, M.Hum selaku Rektor

Uhamka, Dr. Zamah Sari M.Ag. selaku mantan Warek II Uhamka dan Ibu Ony Linda, N. Kes., sebagai dekan FIKES Uhamka.

8. Segenap keluarga penulis, khususnya kedua orang tua dan istri yang telah banyak mensupport dan membantu penulis dalam banyak hal, termasuk dalam menyelesaikan program doktor ini dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kecintaan.

Atas semua kebaikan, bantuan dan perhatian dari semua pihak, maka penulis memanjatkan do'a semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada pihak-pihak yang telah tulus membantu penulis dalam menyelesaikan studi program S3 ini, baik individu atau lembaga. Penulis juga berharap, semoga disertasi dan rihlah ilmu di UIKA Bogor ini memperoleh ridha Allah S.W.T., sehingga berbuah pahala kebaikan, manfaat dan keberkahan bagi kemajuan umat, bangsa dan Negara. Sekaligus menjadi investasi amal jariah bagi penulis dan keluarga, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan kontribusi dan dukungan kepada peneliti dengan tulus dan ikhlas.

Ciputat, 13 Shafar 1445 H.

29 Agustus 2023 M.

Imron Baehaqi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	س	S	ل	L
ب	B	ش	Sy	م	M
ت	T	ص	Sh	ن	N
ث	TS	ض	D	و	W
ج	J	ط	Th	ه	H
ح	H	ظ	Zh	ء	`
خ	Kh	ع	`	ي	Y
د	D	غ	Gh		
ذ	Dz	ف	F		
ر	R	ق	Q		
ز	Z	ك	K		

Penjelasan:

- Konsonan bersyaddah ditulis rangkap, seperti kata: “ رَبَّنَا ”, ditulis = *Rabbanâ*.
- Vokal panjang (madd) *fathah* (baris di atas), *kasrah* (baris di bawah) dan *dhammah* (baris di depan), ditulis a, i, u, misalnya kata:
 الْمَسَاكِينُ ditulis : al-masâkîn
 الْمُفْلِحُونَ ditulis : al-muflihûn.
- Diftong ditulis : أَوْ = aw, أُوْ = u, أَيَّ = ay, إِي = i
- Kata sandang alif dan lam (ال), baik diikuti oleh huruf Qamariyah maupun huruf Syamsiyah, ditulis “al” di awalnya, misal:
 النِّسَاءُ ditulis : *al-Nisâ'*.
 الْمُؤْمِنُ ditulis : *al-mu'minu*.

5. Ta' al-marbutah (ة) bila terletak di akhir kalimat ditulis: h, seperti البقرة
ditulis: *al-Baqarah*. Bila terletak di tengah kalimat, ditulis “ t “,
misalnya: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis: zakât al-mâl.
6. Penulisan kalimat Arab di dalam kalimat Indonesia ditulis menurut
tulisanannya, misal: وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis: *wa huwa khair al-râziqîn*.

B. Pedoman Transliterasi Istilah Khusus

Teks Arab	Sesuai EYD	Yang digunakan UIKA
al-Qur'an	Al-Qur`an	al-Qur`an
Alaihissalam	as.	a.s.
Adzab	Azab	Azab
Akhlaq	Akhlak	Akhlak
Aqidah	Akidah	Akidah
da'wah	Dakwah	Dakwah
dha'if	Dhaif	dha'if
dhu'afa`	Duafa	Dhuafa
Fiqh	Fikih	Fikih
Hadits	Hadis	Hadits
Haqiqat	Hakikat	Hakikat
Husayn	Husein	Husein
Ibn	iIbnu	Ibn
jama'ah	Jamaah	Jamaah
jum'at	Jumat	jum'at

Teks Arab	Sesuai EYD	Yang digunakan UIKA
Makkah	Mekkah	Makkah
Madinah	Medinah	Madinah
mu'amalat	Muamalah	Muamalah
mu'jizat	Mukjizat	Mukjizat
mu'min	Mukmin	Mukmin
Musyawarat	Musyawah	Musyawah
ru'yat	rukyyat, rukyah	Rukyah
radhiyallahu anhu	ra.	r.a.
Shahih	Sahih	Shahih
Shalat	Salat	Shalat
Surat	surat, surah	Surat
syari'at	syariat, syariah	syariat, syariah
Subhanahu wa Ta'ala	SWT	S.W.T.
Shallallahu alaihi wa sallam	SAW	S.A.W.
Madzhab	Mazhab	Mazhab

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
الخلاصة	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN PENYERAHAN HAK CIPTA DISERTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan	14
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II: KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKANNYA	
A. Konsep Tauhid	26
1. Pengertian Tauhid	27
2. Makna Tauhid Menurut al-Qur'an dan Sunnah	31
3. Kedudukan Tauhid	35
4. Hakikat Lafaz dan Nama Allah	43
5. Perkara-perkara yang Membatalkan Tauhid	49
6. Tantangan Tauhid di Era Modern	56
7. Konsep Tahudi dan Perkembangannya	58
8. Konsep Tauhid Muhammadiyah	75
B. Metode Pendidikan Tauhid	81
1. Pengertian Pendidikan	81
2. Tujuan Pendidikan Islam	90
3. Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Umum	100
4. Problematika Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia	106
5. Pengertian Metode Pendidikan dan Pengajaran Islam	110
6. Hubungan Metode Pengajaran dan Komunikasi	116
7. Fungsi dan Manfaat Metode Pengajaran Tauhid	121
C. Macam -Macam Metode Pengajaran	125
1. Metode Ceramah	130
2. Metode Diskusi	133
3. Metode Dialog	138
4. Metode Kisah	143
5. Metode Tanya-Jawab	149
6. Metode Keteladanan	151
7. Metode Tadabbur dan Ibrah	156

8. Metode <i>Tarhib</i> dan <i>Tarhib</i>	157
9. Metode Pribahasa Perumpamaan	159
10. Metode Do'a dan Dzikir	162
BAB III: BIOGRAFI BUYA A.R. SUTAN MANSUR	
A. Masa Kecil dan Keturunannya	166
B. Perjalanan Menimba Ilmu	167
C. Aktivasnya Sebagai Guru dan Muballigh	169
D. Keulamaan dan Kepemimpinan	171
E. Dedikasi dan Peranannya di Muhammadiyah	181
F. Peranan dan Pandangan dalam Pendidikan Islam	185
BAB IV: KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKANNYA MENURUT BUYA A.R. SUTAN MANSUAR	
A. Konsep Tauhid Buya A.R. Sutan Mansur	189
1. Pengertian Tauhid dan Asal-usulnya	189
2. Kedudukan dan Tujuan Tauhid	192
3. Doktrin Mengenal Allah (<i>Ma'rifatullah</i>).....	194
4. Tingkatan Tauhid dan Cara Mendalaminya	197
5. Tauhid dan Ibadah	217
6. Tauhid dan Akhlak	220
7. Tauhid dan Mu'amalah	223
8. Tauhid dan Pendidikan	233
B. Metode Pendidikan Tauhid Menurut Buya AR Sutan Mansur	242
1. Metode Ceramah	242
2. Metode Tadabbur dan Bacaan Qur'an	247
3. Metode Pembiasaan dan Latihan	252
4. Metode Dialog dan Berdebat (<i>al-Hiwar wal Jidal</i>)	256
5. Metode Nasehat (<i>at-Tadzkirah</i>)	258
6. Metode Keteladanan (<i>Uswah Hasanah</i>)	261
7. Metode <i>Tadabbur</i> Alam	265
8. Metode Pribahasa Perumpamaan	266
9. Metode Kisah dan Sejarah (<i>History</i>)	271
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	274
B. Rekomendasi	277
DAFTAR PUSTAKA	280
RIWAYAT HIDUP PENULIS	289

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tauhid merupakan suatu keniscayaan bagi setiap lembaga pendidikan Islam, baik formal ataupun informal. Sebab, tauhid hakikatnya merupakan inti ajaran Islam yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan umat manusia, baik individu, keluarga, masyarakat dan negara. Karenanya, pendidikan tauhid menjadi perhatian utama para ulama terdahulu. Bahkan tugas dan misi *nubuwwah* (kenabian) sejak Nabi pertama hingga Nabi Muhammad S.A.W. tidak lepas dari dakwah tauhid, yaitu mengajak umat manusia agar meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, beribadah hanya kepada-Nya, tanpa menyekutukan apapun dengan-Nya. Demikian pula dakwah Islam yang dilakukan baginda Nabi Muhammad S.A.W. di Makkah terkonsentrasi pada pendidikan tauhid dalam kurun waktu 13 tahun. Dengan kata lain, Nabi S.A.W memerangi segala bentuk kesyirikan, karena hakikatnya perbuatan syirik adalah kezaliman besar yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasehatinya, wahai anakku janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar suatu kezaliman yang besar.”

Ayat di atas menunjukkan pendidikan yang ideal, yaitu pendidikan tauhid yang menjadi pondasi hidup setiap Muslim. Sebab, akidah Islam ini bukanlah berhenti pada tahap keyakinan dalam hati dan pengakuan secara lisan, akan tetapi keimanan itu diimplementasikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Termasuk menjadi dasar dalam membentuk pola pikir dan pandangan hidup, atau belakangan ini dikenal dengan istilah *Islamic Worldview*.¹ Dengan kata

---

¹ *Islamic Worldview* menurut Sayyid Qutb adalah akidah. Menurutnya, *Islamic Worldview* adalah sekumpulan keyakinan mendasar dalam akal dan hati seorang Muslim yang menjadi cara pandangnya dalam melihat keberadaan alam ini, dan dalam memandang Dzat yang ada di balik alam

lain, pendidikan tauhid mendasari struktur kognitif, afektif dan psikomotorik manusia, sekaligus merupakan konsepsi dasar tentang alam nyata dan alam ghaib.² Kaitannya dengan masalah ini, Syaikh Dr. Yusuf al-Qardhawi pernah mengatakan bahwa iman menurut pengertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap kedalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur *syak* dan keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.³

Standar perilaku baik dan buruk, haq dan batil, ma'ruf dan munkar dan sebagainya, semuanya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi S.A.W., baik bersifat umum atau khusus. Secara eksplisit, tipologi manusia tersebut diklasifikasikan dalam al-Qur'an menjadi dua, yaitu orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Sebagaimana surat al-A'raf ayat 168, Allah S.W.T. berfirman:

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَّوْنَهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Dan Kami telah membagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang baik (salih) dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami menguji mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada jalan yang benar.”

Di ayat yang lain Allah S.W.T. juga menegaskan bahwa hakikatnya bumi yang terhampar luas ini diwariskan kepada orang-orang yang baik. Sebab, manusia yang baik itulah yang dapat memikul amanah yang Allah berikan, mereka menjaga dan memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan orang-orang selain mereka adalah golongan manusia yang berusaha

---

ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan dan mengaturnya, serta hubungan antara keberadaan alam itu dengan Allah yang Maha Berkehendak. Lihat: Sayyid Qutb, *Muqawwimaat al-Islami*, Cairo, Dar Syuruq, 1997, hlm. 41.

² Abas Mansur Tamam, *Islamic Worldview Paradigma Intelektual Muslim*, Jakarta, Spirit Media Press, 2017. Hlm.12.

³ Yusuf Al-Qardawi, *Iman dan Kehidupan*, (terj.) H. Fachruddin Hs., dari judul *Al-Iman wa Al-Hayat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, cet. I, hlm. 25.

melakukan kerusakan dan kezaliman di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Anbiya ayat 105:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Artinya: *“Dan sungguh telah Kami tulis dalam kitab Zabur sesudah (Kami tulis) di Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi itu diwariskan kepada hamba-hambaKu yang salih.”*

Lantas, siapakah manusia yang memiliki status orang-orang salih itu? Siapakah mereka yang mewarisi bumi tersebut? Tidak lain orang-orang salih yang menjadi ahli waris bumi ini adalah orang-orang yang bertauhid, yaitu orang yang beriman kepada Allah, sekaligus senantiasa berbuat dan menebarkan kebajikan. Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T. Surat al-Ankabut ayat 9, yaitu:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: *“Dan Orang-orang yang beriman dan beramal salih niscaya Kami masukkan mereka ke dalam barisan orang-orang yang salih.”*

Dari ayat di atas menegaskan, bahwa iman dan amal saleh adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan sekaligus ciri utama orang-orang yang baik (*shalihin*). Iman bisa dikatakan sebagai bagian pokok dari amal saleh, sedangkan amal saleh sendiri adalah bagian dari keimanan. Pasalnya, istilah amal saleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandaskan iman, dengan beberapa persyaratan seperti: niat ikhlas karena Allah S.W.T., tata cara pelaksanaannya sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh kesungguhan.⁴ Untuk mencapai derajat kesalihan ini tentu saja tidak mudah dan instan, tetapi memerlukan proses yang berkelanjutan dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Karenanya pendidikan tauhid yang sistematis, simultan dan praktis suatu keniscayaan.

---

⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2003, hlm. 6-7.

Dalam konteks pendidikan Islam, melahirkan generasi anak didik yang *salih* (baik) merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan, baik formal atau pun non formal. Pengertian khusus dan tujuan pendidikan Islam ialah proses pendidikan yang dilakukan oleh generasi yang besar kepada generasi yang kecil, dengan tujuan membangunnnya dengan pengembangan yang baik, yang mewujudkan keinsanan mereka dan yang menjadi faktor penyebab mereka dimuliakan oleh Allah S.W.T., sesuai dengan fase perkembangan mereka di bawah naungan madrasah Islam, tenaga pengajarnya, buku-buku pelajarannya, misinya, manhajnya, bangunannya, dan visi-visinya. Faedah yang dituntut dari keimanan ini adalah agar beramal saleh, menjalankan metode Allah dalam beribadah kepada-Nya, bermu'amalah dan berperilaku, sehingga dapat merealisasikan kebahagiaan bagi kehidupan di dunia dan akhirat.⁵

Oleh sebab itu, pendidikan tauhid hendaklah menjadi perhatian dan kebutuhan hidup umat manusia, terutama individu Muslim. Namun realitas dan faktanya, masih banyak orang yang mengabaikan pendidikan tauhid ini. Sehingga akibatnya terjadi krisis tauhid yang ditandai dengan berbagai kerusakan yang luas dan masif. Khususnya kerusakan akhlak, baik yang terjadi pada inividu, keluarga, masyarakat dan negara. Praktek ribawi, korupsi, perjudian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, perzinahan, kekerasan seksual, perselingkuhan, pembunuhan, ketidakadilan dan kerusakan akhlak lainnya, semuanya bermuara pada lemahnya pendidikan tauhid. Apalagi di zaman kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet dan digital sekarang ini, jika tidak dibentengi dengan nilai tauhid, maka akan mengakibatkan kiris tauhid dan akhlak yang semakin luas dan sulit dibendung.

Disadari atau tidak, betapa kemungkarannya dan kebatilannya telah merajalela dan mendominasi di hampir semua sektor kehidupan. Semuanya dibungkus dan dikelola dengan rapi, sehingga seolah-olah sebuah keniscayaan dalam kehidupan modern sekarang ini.⁶ Gaya hidup bercirikan budaya materialisme

---

⁵ Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani* (terj. *At-Tarbiyah al-Ruhiyah* oleh Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta, Gema Insani, 2000, hlm.21.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang, Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 180.

dan kebebasan telah merasuk ke dalam struktur pikiran, hati, dan perbuatan masyarakat banyak, apalagi didukung oleh kekuatan media informasi yang begitu menggurita. Proses sekularisasi yang sangat dahsyat di tengah masyarakat juga terjadi secara masif. Antara ibadah dan mu'amalah telah terjadi pemisahan sangat nyata. Ibadah shalat, haji, dan umrah (yang kadang dilakukan berulang-ulang) misalnya, sengaja dipisahkan dengan mu'amalah di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kesenian.⁷ Bahkan ada sebagian kalangan yang berpendapat tidak perlu membawa ajaran agama pada dunia kesenian. Menurut mereka dunia kesenian adalah dunia kebebasan tanpa ada pembatas dan koridor apa pun. Selain itu, yang sangat memprihatinkan sekaligus mengherankan adalah kelompok pendidik yang gigih menolak RUU Sistem Pendidikan Nasional untuk ditetapkan sebagai undang-undang, hanya karena dalam RUU itu ada kata iman dan taqwa, dan kewajiban memberikan pendidikan agama yang sesuai agama peserta didik.⁸

Tampaknya mereka lebih senang mengembangkan sistem pendidikan sekuler atau mungkin juga sistem pendidikan yang anti agama daripada sistem pendidikan yang melahirkan peserta didik yang bermoral dan bertaqwa kepada Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menekankan prinsip kesatuan (tauhid) dalam segala hal, seperti kesatuan ibadah, dengan mu'amalah, seni dengan moral, individu dengan masyarakat, ilmu dengan amal, dan dunia dengan akhirat.⁹

Demikian juga, masih dijumpai pola fikir, ucapan dan perilaku di lingkungan kampus yang masih bersifat antagonis dengan nilai-nilai tauhid. Misalnya, terkait dengan konsep ilmu yang lebih cenderung kebarat-baratan yang menjungjung paham sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sejenisnya. Bahkan sudah lama ada upaya dan peran dari kaum liberal untuk mensekularkan ilmu-ilmu agama, di antaranya melalui dekonstruksi syariah,

---

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. hlm. 181.

⁹ Ibid.

penggugatan otoritas terhadap wahyu, metode hermeneutika untuk menggantikan ilmu tafsir dan sebagainya.¹⁰

Fenomena untuk menerapkan cara berpikir posmodernisme yang mengusung doktrin liberalisme, pluralisme, relativisme, nihilisme, feminisme-gender, humanisme, dan sebagainya telah banyak diangung-angungkan. Berkenaan dengan konsep ilmu misalnya, ada pandangan sekuler yang mengklaim bahwa ilmu itu bersifat netral. Padahal ilmu itu tidaklah netral, tetapi senantiasa mengandung muatan nilai dan pandangan alam (worldview) tertentu. Artinya, dalam konsep Islam, ilmu jelaslah tidak netral, karena ilmu merupakan pemberian daripada Allah S.W.T.. Bahkan ilmu juga adalah sifat Allah itu sendiri. Ilmu memiliki tujuan dan fungsi yang jelas, yaitu -disamping- untuk memahami dan mengelola alam- juga untuk mengenal dan beribadah kepada Allah S.W.T..¹¹

Di sisi lain, kerusakan akidah dan praktek-prakteknya di tengah masyarakat masih terjadi di zaman ini. Demikian juga kepercayaan-kepercayaan yang sarat kemusyrikan di sebagian kalangan umat Islam di negeri ini masih banyak ditemukan. Ziarah kubur yang mestinya menjadi wasilah untuk mengingat kematian dan mendo'akan orang-orang yang telah mati, justeru dinodai dengan praktek-praktek pemujaan, bid'ah, khurafat dan perbuatan dosa syirik lainnya. Kepercayaan terhadap perkataan dan arahan daripada dukun-dukun, tukang tenung, peramal dan seumpamanya, juga masih banyak ditemukan. Belum lama ini, sempat ramai dan viral terkait dengan perilaku seorang warga yang dikenal sebagai pawang hujan ketika momen balap motor GP di Mandalika, Lombok. Tentu saja, semua praktek-praktek akidah tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, bahkan dapat merusak kemurnian akidah masyarakat Islam.

Dalam bukunya yang berjudul “*Pribadi*,” Prof. Buya Hamka memberikan gambaran tentang sosok manusia yang pandai tapi tidak memiliki pribadi yang unggul. “Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak

---

¹⁰ Budi Handrianto, *Islamisasi Sains: Sebuah Upaya untuk Mengislamkan Sains Barat*, Jakarta, INSISTS, 2019, hlm.xxi.

¹¹ Dr. Adian Husaini, et.al., *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2013, Cet. 1, hlm. Xiv.

orang yang bukunya satu gudang dan diplomanya segulung besar, tidak dalam kehidupan masyarakat menjadi “mati”, sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan dirinya, diplomanya hanya untuk mencari harta, hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita, lain dari pada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal. Kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup. Orang seperti ini, menurut Buya Hamka adalah mereka yang menentukan ibadah dan pemujaan sehingga kepercayaan fitrah yang suci murni itu telah dikotori oleh sesama manusia. Keadaan ini terus berlanjut sehingga kepala-kepala agama itulah yang menjadi orang perantara antara makhluk dengan khaliknya. Ini hanya berlaku apabila jiwa manusia itu tetap dalam kejahilan dan kedunguannya.¹²

Di sisi lain, penguatan metode pendidikan tauhid di kalangan pendidik adalah hal penting untuk menjadi perhatian. Karena sejatinya, peranan pendidik begitu besar dan strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, baik di skala institusi atau pun skala nasional. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan penting dalam pembinaan umat Islam supaya mereka dapat meraih status generasi orang-orang saleh atau status *khairu ummah*. Terutama pendidikan tauhid atau akidah, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata, jangan mempersekutukan dengan berhala, karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah. Inilah landasan pendidikan sebelum mempelajari segala sesuatunya.¹³

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pengkaji tertarik untuk meneliti konsep tauhid dan metode pendidikannya dalam perspektif Buya A.R. Sutan Mansyur. Jenis kajian ini berarti kajian atau studi tokoh, atau sering disebut juga dengan penelitian tokoh, penelitian riwayat hidup individu (*individual live history*) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk menyelesaikan salah satu akhir studi dalam bentuk skripsi,

---

¹² Buya Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Depok, Gema Insani, 2018, Cet.1, hlm. 27.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang*, hlm. 108

tesis, dan disertasi.¹⁴ Secara historis, studi model ini sudah lama digunakan oleh para peneliti. Di Indonesia, karya penelitian serupa juga sudah banyak bermunculan, misalnya, memoir Moh. Hatta, dan biografi Soekarno oleh E. Dahn, otobiografi Soeharto, soedarmono, B.J. Habibie, A.H. Nasution, Sumitro Djojohadikusumo, dan masih banyak lainnya, baik yang populer maupun tidak populer.¹⁵ Sedangkan dikalangan tokoh-tokoh yang kental dengan keislamannya di Indonesia, banyak juga pengkaji yang menulis atau ditulis riwayat hidupnya. Misalnya, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. A. Hasan, M. Natsir, H.O.S. Cokroaminoto, Hamka, dll.

Sebab itulah, dari kajian disertasi ini, pengkaji memandang penting untuk meneliti pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur. Alasannya, Buya AR Sutan Mansur ini merupakan seorang tokoh Muslim berskala nasional yang hidup di era sebelum dan sesudah Indonesia merdeka yang dikenal keulamaan dan kepemimpinannya. Bagi sebagian masyarakat Islam di Sumatera Barat, Buya A.R. Sutan Mansur tentu saja dikenal baik, karena dirinya memang kelahiran Maninjau, Sumatera Barat. Mereka mengagumi beliau dikarenakan ketokohan, keulamaan dan peranannya. Demikian pula bagi kalangan warga dan pemimpin persyarikatan Muhammadiyah yang dirikan K.H. Ahmad Dahlan, Buya A.R. Sutan Mansur dikenal sebagai seorang pemimpin dan ulama Muhammadiyah yang sangat populer dan berpengaruh.

Di sisi lain, pentingnya penelitian terhadap A.R. Sutan Mansur ini adalah didorong oleh keinginan peneliti untuk menguatkan kajian tentang peranan dan kontribusi A.R. Sutan Mansur. Mengingat beliau dikenal sebagai seorang yang peranan dan jasanya sangat besar bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia, termasuk kontribusinya dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Di kalangan Muhammadiyah, A.R. Sutan Mansur disebutkan sebagai bintang Muhammadiyah dari Indonesia bagian Barat, karena perannya dalam membesarkan gerakan dakwah Muhammadiyah di Sumatera. Bahkan, A.R. Sutan Mansur pernah mendapatkan amanah kepemimpinan di

---

¹⁴ H. Arief Furchan, M.A., PH.D., H. Agus Maimun, M.A., *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1.

¹⁵ Ibid. hlm. 5.

Muhammadiyah sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama dua periode kongres. Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto, tahun 1953 yang mengukuhkannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah masa bakti 1953-1956. Kemudian pada Kongres Muhammadiyah ke-33 di Palembang terpilih lagi menjadi ketua PB Muhammadiyah periode 1956-1959.

Dari beberapa referensi, baik lisan atau pun tulisan, A.R. Sutan Mansur termasuk ulama dan pemimpin yang sangat berpengaruh, khususnya di kalangan Muhammadiyah. Di antara faktornya adalah keteladanannya dalam berpegang teguh kepada prinsip tauhid. Dalam keterangan Buya Hamka, ceramah-ceramah A.R. Sutan Mansur selalu berkaitan dengan penguatan dan pendalaman tauhid. Masalah inilah yang kemudian mendorong pengkaji untuk mengetahui dan menganalisa gagasan, paham dan konsep Tauhid yang disampaikan oleh A.R. Sutan Mansur.

Di samping itu, alasan pengkaji memilih untuk mengangkat A.R. Sutan Mansur dalam karya ilmiah disertasi ini adalah karena kajian terhadap A.R. Sutan Mansur ini masih sangat sedikit. Berbeda dengan tokoh-tokoh Muslim lainnya yang banyak dan sering dikaji oleh kalangan sarjana dan akademisi. Terutama seperti Buya Hamka, telah banyak kaum peneliti yang mengkaji beliau dari berbagai aspek kajian. Hal ini dapat dikatakan wajar, karena buku-buku Buya Hamka jumlah sangat banyak dan mudah ditemukan. Sedangkan karya buku A.R. Sutan Mansur jumlah sangat sedikit dan sulit ditemukan.

B. Identifikasi Masalah

Secara historis, persoalan tauhid menjadi perhatian serius para ulama. Sehingga muncullah aliran-aliran yang membahas tentang konsep tauhid, seperti kalangan ulama Salaf dan Khalaf. Tokoh utama yang mempelopori manhaj Salaf ini ialah Imam Ahmad bin Hambal dan Ibn Taimiyah. Sedangkan Tokoh ulama Khalaf adalah Wasil bin 'Atha, Asya'ari dan Maturidi. Kemudian pada abad ke-18 lahir Mazhab Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memadukan memadukan konsep

tauhid Asy'ariyah dan Ibn Taimiyah. Pada fase ke-20 (Idiologisasi Tauhid) muncul *al-Ikhwān al-Muslimūn* di Timur Tengah. Aliran ini memodifikasi konsep tauhid Ibn Taimiyah dengan mengembangkan dua kategori tauhid, yaitu *tauhid ma'rifah* dan *itsbat (tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat)*, dan tauhid permintaan dan tujuan (*tauhid uluhiyah* dan ibadah). Kemudian pada abad ke-21, doktrin tauhidnya lebih kepada fungsi dan nilai tauhid. Adapun tokoh fase ini adalah seperti Fazlur Rahman dan Ismail Raji al-Faruqi (lahir:1921). Fazlur Rahman menekankan tauhid sebagai fungsi moral seperti ajaran pokok al-Qur'an seperti Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, dan komunitas muslim. Sedangkan Ismail Raji al-Faruqi menekankan doktrin tauhid pada fungsi nilai, yaitu tauhid sebagai inti pokok agama Islam yang menjadi prinsip dalam sejarah, ilmu pengetahuan, metafisika, etika, tata sosial, umat, keluarga, tata politik, tata ekonomi, tata dunia dan estetika.

Dalam konteks Indonesia, Buya A.R. Sutan Mansur adalah salah seorang pemimpin dan ulama yang memfokuskan pendidikan Islamnya pada penguatan tauhid, terutama kepada murid-muridnya, peserta seminar dan jamaah di majelis pengajiannya. Buya A.R. Sutan Mansur dikenal sebagai pendidik yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang membawa semangat pembaharuan dan kemajuan dalam memahami dan mengamalkan agama. Buya A.R. Sutan Mansur dapat dikatakan sebagai produk lokal, karena pengalaman menimba ilmu agamanya sebatas di dalam negeri, tanpa belajar agama ke luar negeri seperti ke Timur Tengah. Sejak kecil, beliau mulai belajar ilmu agama kepada seorang ulama yang bernama Haji Dr. Abdul Karim Amrullah. Atau dikenal dengan Haji Rasul, yaitu ayah kandungnya Buya Hamka. Kemudian menginjak dewasa, beliau juga mendapatkan kesempatan mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Pekalongan. Sehingga sejak tahun 1922 dirinya tertarik untuk bergabung dengan persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1912 di Kauman Yogyakarta. Dan tanpa ragu

lagi, pada tahun 1923 A.R. Sutan Mansur aktif menjadi pengurus dan muballigh Muhammadiyah. Karena keulamaan, kepemimpinan, keteguhan prinsip tauhid dan kontribusinya dalam membesarkan Muhammadiyah, terutama di Sumatera, maka A.R. Sutan Mansur terpilih mendapatkan amanah sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammaadiyah selama dua periode, 1953-1959, menggantikan Ki Bagus Hadikusumo. A.R. Sutan Mansur memiliki beberapa karya buku yang berhasil diterbitkan, meski tidak sebanyak karya-karya buku adik iparnya, Buya Hamka. Adapun buku-bukunya tersebut adalah sebagai berikut: Tauhid: Membentuk Pribadi Muslim, Ruh, Jihad, dan Puasa.

Meskipun A.R. Sutan Mansur tidak banyak memiliki karya-karya dalam bentuk tulisan atau buku, namun beliau telah berhasil melahirkan murid-murid yang unggul, berjiwa tauhid dan berakhlak mulia. Di antara anak didiknya ada yang menjadi ulama, pemimpin, da'i dan pendidik yang memiliki peran dan kontribusi besar terhadap kemajuan umat dan bangsa. Di antara murid-muridnya tersebut adalah sebagai berikut: Buya Hamka, Abdullah Kamil, S.Y. Sutan Mangkuto, Hitam Sutan Mudo, Abdul Malik Sidik, Muhammad Zain Jambek, Marzuki Yatim dll. Keberhasilannya dalam melahirkan anak didik yang unggul tersebut, tentu tidak lepas dari metode pendidikan yang beliau praktekkan. Inilah yang menjadikan peneliti tertarik dan terdorong untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisa konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur dan metode pendidikannya dalam menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak didiknya.

Oleh sebab itu, karya ilmiah ini memfokuskan penelitian pada konsep tauhid A.R. Sutan Mansur dan metode pendidikannya. Bagaimana konsep tauhid yang dikemukakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur? Apa keunikan doktrin tauhid yang dikembangkan oleh Buya A.R. Sutan Mansur yang? Bagaimana pendekatan komperatif antara konsep tauhid A.R. Sutan Mansur dengan aliran-aliran ulama klasik dan kontemporer sebagaimana disebutkan tersebut di atas. Apakah konsep tauhidnya cenderung Salaf atau ke Khalaf. Atau cenderung ke ulama-ulama yang muncul di abad 18 dan 20? Di samping

itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisa metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya menjadi generasi salih.

Dengan demikian, masalah yang akan diteliti terfokus kepada konsep tauhid A.R. Sutan Mansur dan metode pendidikannya yang terdapat dalam beberapa karya bukunya yang merupakan kumpulan ceramah-ceramahnya. Judul buku-bukunya tersebut sebagaimana sudah disebutkan di atas, yaitu Tauhid Membentuk Pribadi Muslim, Ruh dan Jihad. Selain itu, buku tentang biografi A.R. Sutan Mansur yang ditulis oleh anaknya yang bernama Aisyah. Demikian juga buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang menjelaskan kepribadian A.R. Mansur, terutama pemikiran dan metode pendidikannya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini tertumpu pada dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana konsep tauhid dalam perspektif A.R. Sutan Mansur?
2. Apa metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikembangkan dalam rumusan masalah. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur
2. Merumuskan dan menganalisis metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh A.R. Sutan Mansur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi-referensi yang sudah ada, berguna untuk penguatan dan

pengembangan khazanah keilmuan dan pemikiran dalam bidang pendidikan Islam, khususnya yang berkenaan dengan konsep tauhid dari metode pengajarannya. Secara rinci, kegunaan penelitian dari aspek teoritis ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui biografi Buya A.R. Sutan Mansur untuk dijadikan sebagai *ibrah*, hikmah dan keteladanan hidup.
- b. Menemukan konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur dan metode pendidikannya.
- c. Memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep tauhid dan metode pendidikannya di mata pelajaran/mata kuliah akidah sebagai salah satu materi pokok pendidikan Islam.
- d. Menambah literatur dan referensi tentang konsep tauhid dan metode pendidikannya yang diperlukan di dunia pendidikan Islam, khususnya pelajaran yang berkaitan dengan tauhid.
- e. Mampu mengambil keteladanan dari kepribadian Buya A.R. Sutan Mansur, terutama ketegasan prinsip akidahnya dalam menolak segala bentuk doktrin dan ideologi yang datang dari luar, seperti sekularisme, imperialisme, kapitalisme, liberalisme dan komunisme.
- f. Memperkaya khazanah intelektual dan pemikiran pendidikan Islam, sehingga dapat memperkenalkan Buya A.R. Sutan Mansur, konsep tauhid dan metode pendidikannya kepada masyarakat Islam, khususnya segenap warga Muhammadiyah, tokoh-tokoh dan pimpinannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktikal, kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi kalangan penuntut ilmu apa pun tingkatannya diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan daya minat untuk mempelajari dan memahami konsep tauhid dengan baik dan benar.
- b. Bagi kalangan pendidik apa pun levelnya, diharapkan kajian ini bisa menjadi salah satu referensi atau bahan ajar di mata kuliah atau pelajaran tauhid.

- c. Bagi kalangan sejarawan, sarjana dan peneliti lainnya diharapkan bisa menjadi sumber sejarah atau naskah ilmiah yang mengemukakan tradisi pemikiran tokoh, ulama dan pemimpin di tanah air.
- d. Bagi segenap umat Islam pada umumnya diharapkan kajian ini dapat menguatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan tauhid dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dunia profesi, dan hidup berbangsa.
- e. Bagi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) al-Islam dan Kemuhammadiyah di setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) diharapkan hasil penelitian ini menjadi model buku rujukan, terutama dalam pengajaran mata kuliah akidah dan akhlak, bahan ajar, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

E. Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pengkaji selama ini, bahwa terdapat atensi para cendekia dan sarjana terhadap pemikiran dan keteladanan Buya A.R. Sutan Mansur, meskipun masih relatif sedikit dan terbatas. Hal ini ditandai dengan sejumlah ulasan dan kajian yang dituangkan dalam bentuk artikel, makalah, buku, tulisan ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis. Namun belum ditemukan sebuah karya ilmiah dalam bentuk disertasi yang membahas pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur secara komprehensif, terutama kaitannya dengan pemikiran beliau tentang konsep tauhid dan metode pendidikannya.

Dalam pendahuluannya di sebuah buku Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansoer (Buya Tuo) dari Pergulatan Idiologis ke Penguatan Akidah, RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Bakhtiar menyatakan, dalam perkembangan dan pertumbuhan pemikiran, A.R. Sutan Mansur tercatat sebagai seorang guru dan ulama, memiliki pendirian/istiqamah dalam perjuangan dan menjalankan amanah, tegas dalam penyampaian tapi juga bijak dalam penerapan, terutama yang berkaitan dengan keutuhan persatuan dan kesatuan

umat Islam. Tidak mudah tergiur dengan jabatan politik dan konsistensi ini pun betul-betul dijaga sampai akhir hidupnya.¹⁶

Kontribusinya dalam membina akidah umat Islam di Indonesia, Sukriyanto AR misalnya memberikan sebuah tulisan dengan judul “Buya Sutan Mansur, Pembina Akidah Umat.” Sukriyanto AR mengemukakan peranan Buya Sutan Mansur yang sungguh-sungguh dalam menanamkan nilai-nilai tauhid kepada masyarakat. Salah satu keberhasilan Buya AR Sutan Mansur tatkala memimpin Muhammadiyah (1953-1959), yaitu bahwa dalam kepemimpinannya, Muhammadiyah berhasil merumuskan khittah yang populer dengan sebutan Khittah Palembang yang terdiri dari tujuh poin, yaitu: *Pertama*, Menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusus dan tawadhu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. *Kedua*, melaksanakan uswatun hasanah. *Ketiga*, mengutuhkan organisasi dan memperbaiki administrasi. *Keempat*, memperbanyak dan mempertinggi mutu anak. *Kelima*, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. *Keenam*, memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan. *Ketujuh*, menuntun kehidupan anggota.

Selain itu terdapat sebuah tulisan yang berjudul A.R. Sutan Mansur (1895-1985): Manusia Berwatak Baja. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif. Menurutnya, Sutan Mansur adalah salah satu tokoh Islam Indonesia yang berwatak baja. Sekalipun berpendirian teguh, dalam kehidupan bermasyarakat beliau tidak pernah kaku. Menurut Mantan Ketua PP Muhammadiyah tahun 1998-2005 itu, A.R. Sutan Mansur punya bakat sebagai mediator, penengah dan pendamai. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif juga berharap, pemikiran Sutan Mansur digali lebih dalam, jika perlu dalam

---

¹⁶ RB Khatib Pahlawan Kayo dan Bakhtiar, *Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansoer (Buya Tuo) dari Pergulatan Idiologis ke Penguatan Akidah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009, hlm.2.

bentuk disertasi S3, karena figur ini dengan cara dan gayanya sendiri merupakan aset kekayaan bangsa yang bernilai tinggi. Beliau adalah pembentuk watak manusia didikannya.¹⁷

Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa sampai saat ini peneliti belum menemukan sebuah disertasi yang mengkaji pemikiran A.R. Sutan Mansur, terutama yang berkaitan dengan konsep tauhid dan metode pendidikannya. Karenanya, disertasi yang peneliti tulis ini bisa menjadi jawaban atas keinginan dan harapan al-Marhum Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif tersebut di atas. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema disertasi yang dibuat ini, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang secara tematik terdapat kesamaan, namun dari aspek objek kajian atau tokoh yang diteliti dan temuannya berbeda.

1. Tuharso, Metode Pendidikan Tauhid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Rifa'iyah Insap Pekalongan), disertasi Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan Syaikh Ahmad Rifa'i terdiri-dari empat tahap, yaitu Muftadi (permulaan), Mutawasith (pertengahan), Muntaha (penghabisan) dan tahap Amaliyah (pengamalan) dengan pembelajaran menggunakan metode nadzhom. Sedangkan metode pendidikan tauhid di pesantren Insap adalah metode sorogan, metodehafalan, metode musyawarah, metode bandongan dan metode pifat pasanan, metode ceramah, metode tanya jawab, metode ganjaran dan hukuman, metode amar ma'ruf nahi munkar dan metode nasihat. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah berkaitan dengan konsep tauhid dan metode pendidikannya menurut Buya A.R. Sutan Mansur.
2. Yadi Fahmi Arifuddin menulis sebuah disertasi yang berjudul Pendidikan Akidah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah (Penelitian pada Pondok Pesantren Asy'ariyah Tebuireng Jombang dan al-Salafiyah Tenganan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah Pesantren Tebuireng Jombang adalah Asy'ariyah. Selain itu, kajian ini berhasil menemukan satu model sintesis pendidikan akidah Ahlu Sunnah

---

¹⁷ Ibid. hlm. 98-103.

al-Jama'ah untuk tingkat perguruan Tinggi, yang meliputi: tujuan pendidikan, isi kurikulum pendidikan, metode pendidikan seperti ceramah, bandongan, perbandingan, demonstrasi, pembiasaan, dll., dan evaluasi pendidikan dari aspek model penilaian tertulis, unjuk kerja, penugasan dsb. Pada prinsipnya, penelitian Yadi Fahmi hampir sama dengan penelitian yang peneliti akan tulis, yaitu tentang konsep akidah dan metode pendidikannya. Namun dari aspek objek yang dikaji, Yadi Fahmi mengkaji Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji tertumpu pada pemikiran tauhid sosok ulama, yaitu Buya A.R. Sutan Mansur.

3. Muhammad Isa Anshory, *Pemikiran Pendidikan Akidah Sunan Bonang: Studi Naskah Kitab Bonang*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Kajian ilmiahnya ini membahas tentang pemikiran pendidikan akidah dalam perspektif Sunan Bonang. Dari hasil penelitiannya, pendidikan akidah yang dilakukan Sunan Bonang adalah pendidikan akidah transformatif, yaitu pendidikan yang berupaya mengubah dan menggerakkan keyakinan menjadi perbuatan. Pendidikan akidah seperti ini tidak hanya berbicara aspek keyakinan, namun juga aspek perilaku. Konsep tersebut terjabarkan dalam empat hal, yaitu mengenal Allah (*ma'rifatullah*), mengenal Rasulullah S.A.W., menjaga diri dari penyimpangan, dan menumbuhkan perilaku baik. Secara tematik, objek kajian tersebut sama dengan objek atau tema kajian yang akan penulis bahas, yaitu berkenaan dengan tema akidah. Karena prinsipnya, pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan tentang akidah, keimanan dan ushuluddin. Hanya saja, dalam disertasi ini penulis menggunakan istilah tauhid. Adapun secara ketokohan terjadi perbedaan yang sangat kentara, di mana Muhammad Isa Anshory mengangkat kajiannya berkenaan dengan pemikiran Sunan Bonang tentang pendidikan akidah. Sedangkan penulis mengangkat tema tentang pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur dari aspek konsep tauhid dan metode pendidikannya.
4. Syamsul Rijal, mengkaji tentang masalah konsep tauhid yang diberi judul, "*Konsep Epistemologi Tauhid Ismail Raji al-Faruqi*". Dalam

wahana kefalsafahan, objek material penelitian ini adalah pemikiran al-Faruqi secara keseluruhan. Artinya, sebuah pemikiran atau karya tidak muncul dan berkembang tanpa interkoneksi dengan proses kausalitas. Sedangkan obyek formalnya mencakupi pemikiran filosofis dari al-Faruqi terkait dengan epistemologi tauhid al-Faruqi. Dengan kata lain, kajian tersebut merupakan tindak lanjut pengembangan kajian dari pemikiran al-Faruqi yang kemudian dibatasi pada konteks epistemologi yang berkaitan dengan masalah tauhid. Dari kajian Syamsul Rijal ini ditemukan, bahwa al-Faruqi bersikap agar tauhid dijadikan esensi utama di dalam membangun peradaban. Manusia membutuhkan kesatuan paradigma dalam berbagai variasi kebutuhan hidupnya. Karenanya, dalam analisis pemikiran konsepsi epistemologi tauhid al-Faruqi cenderung mengajukan doktriner ketauhidan berubah dari pendekatan theocentris menuju pendekatan antropocentris. Secara objek kajian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh pengkaji, yaitu meneliti aspek tauhid. Demikian secara metodologi, yaitu penelitian perpustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengolahan data primer dan sekunder. Hanya saja, dari aspek ketokohan nampak sangat berbeda. Penelitian Syamsul Rizal terkait dengan al-Faruqi, sedangkan tokoh yang menjadi objek penelitian penulis sendiri adalah Buya A.R. Sutan Mansur, seorang tokoh lokal.

5. *“Buya Ahmad Rasyid (A.R.) Sutan Mansur: Kepemimpinan dan Perjuangannya Dalam Muhammadiyah (1953-1959).”* Tema ini ialah sebuah skripsi yang ditulis oleh Habibah, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Tujuan utama dari kajian ini untuk mengetahui kepemimpinan dan perjuangan yang dilakukan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam Muhammadiyah selama masa kepemimpinannya. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sedangkan di antara kesimpulan yang menarik dari kajian ini adalah bahwa dalam masa kepemimpinannya di persyarikatan

Muhammadiyah, ia memperjuangkan penanaman ruh tauhid, khususnya kepada keluarga Muhammadiyah. Di mana tumbuh suburnya ruh tauhid dalam diri para kader telah mengantarkan mereka ke tingkat hidup dan kehidupan yang lebih tinggi. Adapun dalam kajian disertasi ini, penulis akan merumuskan dan juga menganalisis konsep tauhid dan pendidiknya dalam perspektif Buya A.R. Sutan Mansur.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (menggambarkan), yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Secara spesifik, penelitian ini berkenaan dengan pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur, seorang tokoh dan ulama Muhammadiyah kelahiran Maninjau Sumatera Barat tahun 1895, dan wafat pada tahun 1985, di Jakarta. Berarti jenis penelitian ini dikategorikan sebagai studi tokoh, atau sering disebut juga dengan penelitian tokoh, penelitian riwayat hidup individu (*individual live history*) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk menyelesaikan salah satu akhir studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi.¹⁹ Sebagaimana sudah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, tepatnya di uraian sub latar belakang tersebut di atas, bahwa penelitian tokoh ini sudah dikenal dan sering dilakukan. Di kalangan tokoh-tokoh yang kental dengan keislamannya di Indonesia,

---

¹⁸ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.188.

¹⁹ H. Arief Furchan, M.A., *Studi Tokoh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1.

banyak pengkaji yang menulis riwayat hidup tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. A. Hasan, M. Natsir, H.O.S. Cokroaminoto, Hamka, dll.

Adapun tujuan studi tokoh ini dapat dirumuskan pada beberapa poin sebagai berikut: (1) memperoleh gambaran tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi sang tokoh tentang bidang yang digelutinya; (2) memperoleh gambaran tentang teknik dan strategi yang digunakannya dalam melaksanakan bidang yang digelutinya; (3) memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk keberhasilan sang tokoh terkait dengan bidang yang digelutinya; dan (4) dapat mengambil hikmah dari keberhasilan sang tokoh.²⁰ Di samping itu, kajian tokoh juga sangat berguna bagi penelitian dari segi sosial keagamaan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain: (1) data riwayat hidup seorang tokoh adalah penting untuk memperoleh pandangan orang dalam (*insider's view*) mengenai gejala-gejala sosial keagamaan dalam suatu masyarakat melalui pandangan para warga sebagai partisipan dari masyarakat yang bersangkutan; (2) data riwayat hidup seorang tokoh adalah penting untuk mencapai pemahaman tentang individu-individu warga masyarakat yang berperilaku lain (menyimpang dari kebiasaan warga lainnya) sebagai pendorong munculnya gagasan baru dan perubahan dalam masyarakat dan kebudyaan; (3) data riwayat hidup tokoh juga penting untuk memperoleh pengertian mendalam yang tidak mudah diamati dari luar, atau diperoleh dengan metode wawancara berdasarkan pertanyaan langsung; dan (4) data riwayat hidup tokoh penting untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang rincian hal-hal yang tidak mudah diceritakan orang melalui metode wawancara berdasarkan pertanyaan langsung.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong dan Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian

---

²⁰ Ibid. hlm.9.

²¹ Ibid. hlm.11.

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

3. Sumber data

Dari sisi sumber datanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sebab, jenis penelitian ini termasuk deskriptif-kualitatif sebagaimana dijelaskan di atas. Studi kepustakaan adalah dengan cara menelusuri sumber-sumber data dari berbagai bacaan, baik yang bersiat primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan tokoh tersebut dengan pemikiran-pemikirannya. Setelah data dianalisis, dengan menggunakan metode analisis isi kandungan (*content analysis*), yaitu berupa berupa gambaran isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematis dan kualitatif.²³ Metode studi kepustakaan merupakan penelitian di mana tugas yang dilakukan berada di perpustakaan, mencari, menganalisa dan merujuk dari berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Di antaranya adalah seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dll.²⁴ Oleh sebab itu, bahan atau data penelitian ini diambil dari berbagai literatur seperti perpustakaan, referensi, ensiklopedi, dokumen dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Maknanya, penelitian ini akan melakukan analisa secara komprehensif terhadap data-data yang berhubungan dengan pemikiran atau konsep tauhid dan metode pengajarannya dalam perspektif Buya A.R. Sutan Mansur. Sedangkan data-data yang perlu disajikan dalam kajian ini adalah sebagai berikut, *pertama* adalah data-data yang menjelaskan tentang biografi Buya A.R. Sutan Mansur. *Kedua*, data-data mengenai konsep tauhid dan metode

---

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 397.

²³ Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 34.

²⁴ Ibid.

pengajarannya yang dikembangkan oleh Buya A.R. Sutan Mansur. *Ketiga*, data-data mengenai pemikiran tokoh dan ulama klasik dan ulama kontemporer yang sejalan dengan konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur dan metode pendidikannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan datanya digunakan sejumlah pendekatan, seperti kajian perpustakaan, wawancara, dokumentasi dan teknik Fokus Discussion Grup (FGD). Tahap awal penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan sumber data yang terdiri dari catatan lapangan, perpustakaan, komentar peneliti, gambar, foto dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Selain dilihat dari segi tujuan penelitian bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses yang berarti bahwa pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Selanjutnya dari bahan-bahan yang sudah diperoleh tersebut dilakukan analisis data dan penafsirannya, termasuk melakukan penyeleksian sehingga dapat dikategorikan mana yang termasuk sumber data primer dan mana yang termasuk sumber data sekunder.²⁵ Sumber data primer dari kajian ini tertumpu pada karya-karya Buya AR Sutan Mansur yang berhasil ditulis atau dibukukan, seperti bukunya tentang “Tauhid Membentuk Pribadi Muslim,” “Jihad,” dan “Ruh Islam”. Dari karya-karyanya tersebut, maka diyakini dapat menjawab berbagai persoalan yang akan diteliti, terutama gagasan dan pemikiran beliau yang berkaitan dengan konsep tauhid dan pendidikannya. Sedangkan sumber data sekunder ialah data-data yang menjadi pelengkap dalam melakukan analisis yang sejatinya adalah sebagai pendukung sumber data primer, misalnya buku, makalah, artikel, rekaman ceramah (visual atau audio visual) dan lain-lain yang menguatkan dan memperkaya pembahasan topik yang dikaji. Sumber-sumber data tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan pribadi,

---

²⁵ Sumber data primer adalah karya tulis pribadi yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah karangan atau karya orang lain yang berkaitan khusus dengan tokoh yang diteliti. (Lihat: Anton Baker, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kansius, 1998, hlm. 63).

perpustakaan Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan Perpustakaan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Selain itu, data-data tersebut juga diperoleh dari sejumlah toko buku, website, dan media digital lainnya.

5. Analisa Data

Setelah data-data tersebut berhasil dihimpun, maka penulis melakukan analisa data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.²⁶ Sedangkan analitik yaitu proses mengurangi kompleksitas suatu gejala atau masalah sampai pada pembahasan bagian-bagian yang paling mendasar dan paling sederhana.²⁷ Jadi, analisis data itu merupakan upaya mengolah data menjadi informasi utuh sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berikatan dengan kegiatan penelitian.²⁸ Singkatnya, analisis data yaitu usaha untuk mengorganisasikan data-data yang sudah diperoleh untuk kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan-rumusan permasalahan yang menjadi bagian utama penelitian tersebut. Karena penelitian termasuk kategori penelitian kualitatif sebagai diterangkan sebelumnya, maka data yang dimaksudkan adalah data-data dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam menganalisa data, terdapat langkah-langkah strategis. *Pertama*, membaca dan memahami data yang berkaitan secara berulang-ulang. *Kedua*, melakukan klasifikasi atas data-data tersebut

---

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 66.

²⁷ Jp. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta, Rajawali Press, 1999, hlm.25.

²⁸ Maman Abdurrahman dan Sambar Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011. hlm.145.

berdasarkan signifikansi, relasi dan sisi urgensi. *Ketiga*, melakukan perbandingan atau komparasi antara satu data dengan data lain, khususnya terkait pola atau tema tertentu. *Keempat*, menentukan tema atau pola yang mengikat pembahasan antara pikiran satu dengan yang lainnya. *Kelima*, melakukan konstruksi *framework* untuk memperoleh substansi yang terdapat pada data yang dianalisa tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau pembahasan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan di bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan kajian, manfaat dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKAN. Bab ini membahas tentang kerangka konseptual tentang tauhid yang terdiri dari: pengertian tauhid, makna tauhid dalam al-Qur'an dan Sunnah, kedudukan tauhid, klasifikasi tauhid, hakikat nama Allah sebagai nama Tuhan, perkara-perkara yang membatalkan tauhid, tantangan tauhid di era modern, dan konsep tauhid dan fase perkembangan. Selain itu, pembahasan tentang metode pendidikan yang meliputi: pengertian pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan Islam, integrasi pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, problematika pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, pengertian metode pendidikan dan pengajaran Islam, hubungan metode pengajaran dan komunikasi, fungsi dan manfaat metode pengajaran tauhid, dan macam-macam metode pengajaran tauhid.

BAB KE III BIOGRAFI BUYA A.R. SUTAN MANSUR. Bab ini memaparkan tentang biografi Buya A.R. Sutan Mansur yang dibagi menjadi 8 sub tema, yaitu masa kecil dan keturunan, perjalanan menimba ilmu, aktivitas sebagai guru, muballigh dan pemimpin keluarga, karakteristik keulamaan dan kepemimpinan, dedikasi dan peranannya terhadap umat dan bangsa, pandangan dan kiprah pendidikan, dan corak pemikiran.

BAB KE IV KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKAN BUYA A.R. SUTAN MANSUR. Bab ini merupakan bab inti penelitian yang memfokuskan pembahasan pada dua sub utama, yaitu konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur dan metode pengajaran tauhid dalam persepektif Buya A.R. Sutan Mansur. Pertama, konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur yang membahas persoalan pada beberapa tema seperti pengertian tauhid dan asal-usulnya, kedudukan dan tujuan tauhid, tingkatan tauhid dan cara mendalaminya, hubungan tauhid dengan ilmu, ibadah, akhlak, mu'amalah dan pendidikan. Kedua, metode pendidikan tauhid yang membahas pembahasan pada beberapa metode pendidikan tauhid sebagai berikut: metode ceramah, tadabur dan bacaan ayat al-Qur'an, metode pembiasaan dan latihan, metode dialog dan debat, metode nasihat, metode keteladanan, metode tadabur alam, metode pribahasa perumpamaan, dan metode kisah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian tentang konsep tauhid dan metode pendidikannya menurut Buya A.R. Sutan Mansur yang dipaparkan secara singkat, padat dan akurat. Pada bab ini pula dilampirkan daftar pustaka dari keseluruhan pembahasan dari penelitian ini. Termasuk menyertakan lampiran-lampiran seperti foto, karya tulis, dan riwayat hidup penulis disertasi.

BAB II

KONSEP TAUHID DAN METODE PENDIDIKAN

Pada bab ini, pengkaji akan membahas dua pokok pembahasan, yaitu konsep tauhid dan metode pendidikan tauhid. Kedua pokok pembahasan ini merupakan landasan teori yang bermaksud untuk menarik benang merah dari teori-teori yang dipaparkan serta mengkontekstualisasikan dengan masalah yang diteliti, yaitu konsep tauhid dan metode pendidikannya dalam perspektif Buya A.R. Sutan Mansur.

A. Konsep Tauhid

Dalam literatur khazanah Islam, ilmu yang membahas tentang keyakinan atau ketuhanan disebut dengan akidah, *al-fiqh al-Akbar*, ilmu kalam, *al-iman*, *al-Sunnah*, *Ushuluddin*, *al-Syari'ah* dan *at-Tauhid*. Adapaun istilah yang dijadikan tema dan objek dalam kajian disertasi ini adalah *at-tauhid*. Ada empat alasan utama yang menjadi faktor pemilihan istilah tersebut. *Pertama*, istilah tauhid lebih khusus dari kata akidah yang mengandung konotasi tentang konsep keyakinan dalam akidah Islam. Artinya, istilah tauhid tidak digunakan dalam keyakinan agama, selain agama Islam. *Kedua*, sebagaimana istilah lain seperti akidah dan iman, istilah tauhid juga banyak digunakan oleh para ulama, baik ulama-ulama terdahulu atau pun ulama-ulama kontemporer. Diantara para ulama yang menggunakan kata ini adalah Ibnu Khuzaimah (311 H) dalam Kitab *Tauhid Wa Itsbaatu Shifaatir Rabb 'Azza Wa Jalla*, Imam Al Maqriizi (845 H) dalam kitabnya *Tajridut Tauhid Al Mufid*, Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab (1206 H) dalam Kitab *Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah 'Alal 'Abid*, dan *Al-Faruqi* menulis sebuah buku, yaitu Tauhid.

Ketiga, tauhid sudah menjadi bagian dari ilmu akidah yang sangat penting kedudukannya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pernah berkata: “*Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut, karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan hak-hak-Nya atas hamba-Nya*” (Syarah Ushulil Iman, 4). Keempat, merujuk

kepada penggunaan kata tauhid oleh Buya A.R. Sutan Mansur yang menjadi objek utama kajian disertasi ini.

Secara sistematis, di sini pengkaji akan memfokuskan pembahasan tauhid pada beberapa masalah pokok, yaitu pengertian tauhid dan maknanya menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, kedudukan tauhid, tantangan tauhid di era modern, perkara-perkara yang membatalkan tauhid, konsep tauhid *Ahlussunnah waljamaah* dan perkembangannya di era modern.

1. Pengertian Tauhid

Pengertian secara bahasa, tauhid adalah bentuk *mashdar* (kata benda) dari kata *wahhada-yuwahhidu*, yang berarti pengesaan, penunggalan atau menjadikan satu. Tauhid berarti: beriman hanya kepada Allah saja sendiri, tidak kepada yang lain.¹ Dalam Kamus *al-Muhith* disebutkan *wahhadahu tauhidan* (mengesakan sesuatu menjadi satu) *berarti ja'alahu wahidan* (menjadikannya sendirian).² Atau mengetahui sesuatu yang esa. Secara istilah, tauhid adalah mengesakan Tuhan yang disembah dalam penyembahan atau ibadah dengan disertai keyakinan ke-Esaannya, membenarkan dzat, sifat dan perbuatan dengan keyakinannya tersebut. Atau dikatakan juga, tauhid adalah penetapan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dan setara dengan-Nya, serta tidak ada kekurangan dan kesia-siaan pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya.³

Secara terminologi, terdapat definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang mu'tabar. Misalnya, dalam uraiannya tentang aqidah *ashhab al-hadits* dan *ahl al-sunnah*, Al-Asy'ari menulis bahwa Allah S.W.T. Tuhan Yang Esa (*Wahid*), Tunggal (*Fard*), Maha Mutlak (*Shamad*) tidak ada Tuhan selain-Nya.⁴ Ibn Furak (w. 406/1015) melakukan sebuah elaborasi terhadap pengertian tauhid yang dikatakan

---

¹ At-Thahir Ahmad Az-Zawi, *Mukhtarul Qamus, Dar Al-Arabiyyah Al-Kitab, Asbania*

² Mustahafa Said al-Khan, *al-Aqidah al-Islamiyah, Arkanuha Haqiqatuha Mufsidatuha*, Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2004, hlm.24.

³ Ibid.

⁴ Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail al-Asy'ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Mus allīn*, (Ed.) Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1990), Jilid I, 345.

oleh al-Asy'ari. Ia mencoba membuat ringkasan atas pandangan al-Asy'ari, dengan menyatakan bahwa makna *wahid* dan *ahad* adalah menyendiri yang berarti penafian terhadap yang menyamai dalam dzat, perbuatan dan sifat, karena Dia dalam Dzat-Nya tidak terbagi, dalam Sifat-Nya tidak ada yang menyamai, dan dalam pengaturan-Nya tidak ada sekutu.

Ibn Taimiyyah memberikan penekanan pada tauhid *uluhiyyah* sebagai bentuk tauhid yang wajib dan pokok, yaitu “*menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sehingga ketaatan seluruhnya menjadi milik-Nya, dan tidak takut kecuali pada Allah, tidak berdoa kecuali pada Allah, dan Allah menjadi yang paling dicintai seorang hamba daripada segala sesuatu, sehingga mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menyembah kepada Allah dan berpasrah pada-Nya.*”⁵ Pengertian tauhid ini memiliki dua aspek, keyakinan (*i'tiqadi*) dan praktis (*'amali*). Yang *pertama* disebut *tauhid al-ma'rifah wa al-itsbat*, sedangkan yang *kedua*, *tauhid al-'ibadah*, yang lebih lanjut lagi didefinisikan oleh Ibn Taimiyah sebagai “*menyatakan (tahqiq) kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah [dengan] bermaksud Allah dengan ibadah dan menghendaki-Nya dengan (ibadah) itu bukan selain-Nya.*” Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa tauhid sebagai doktrin yang terikat dalam pengertian *tauhid fī al-'ilm wa al-qawli wa tauhid fī al-'ibadat*.⁶

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, ilmu Tauhid berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil aqliyah dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan bid'ah yang dalam ilmu akidah telah menyimpang dari mazhab salaf dan *Ahlus sunnah*. Adapun pengertian tauhid menurut Husain Affandi al-Hisr adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab,

---

⁵ Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ed.) Muhammad Rasyad Salim, (T.K: Muassasah Qurthubah, T.Th), Jilid III, 171-172.

⁶ Ibn Taimiyah, *al-Risalah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1391), p. 5-7

tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah, adapun makna secara luasnya yaitu mengesakan Allah atas apa yang dikhususkan kepadaNya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya.⁷

Syeikh Muhammad Abduh, pengertian tauhid menurutnya adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib disifatkan kepada-Nya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan dari-Nya. Ilmu Tauhid juga membahas tentang rasul-rasul-Nya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan pada mereka dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Menurut al-Faruqi, tauhid itu adalah pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia yang mencakup prinsip dualitas, ideasionalitas, teologi, kemampuan manusia dalam pengolahan alam dan tanggung jawab penilaian.⁸ Raji al-Faruqi juga menegaskan, tauhid adalah inti ajaran Islam yang mendasari berbagai prinsip dalam kehidupan; mulai dari prinsip keluarga, pengetahuan, etika, metafisika, sejarah, tatanegara (tata politik, sosial, dan ekonomi), *ummah*, dan estetika.⁹

Buya Hamka mendefinisikan bahwa tauhid ruhnya agama Islam dan jauhar, intisarinya dan pusat dari seluruh peribadatan dalam Islam, tauhid atau kepercayaan kepada Ke-Esaan Allah akan membawa kepada kesatuan tujuan dari seluruh makhluk. Tauhid adalah pokok ajaran Islam.¹⁰ Di dalam buku “Hanya Allah”, terdapat beberapa poin-poin yang mengindikasikan konsep ketauhidan dalam pandangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Dr. H. Abdul Karim Amrullah juga menjelaskan bahwa ‘*Ilm at-Tauhid* (Ilmu Keesaan atau Teologi) menurutnya merupakan ilmu penting dan besar dalam Islam. Oleh karena pentingnya ilmu ini, maka pembahasan tentang permasalahan-permasalahan keimanan tidak bisa

---

⁷ Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Syarh Tsalatsatil Ushul*, (2004), hlm. 39

⁸ Ismail Raji Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, *Atlas Budaya Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 110

⁹ Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, Bandung, Pustaka, 1988, hlm.25.

¹⁰ Ensiklopedia Buya Hamka, *Percikan Pemikiran, Penafsiran Pemahaman dan Imajinasi Autentik Buya Hamka*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2019, hlm.426

dilepaskan dari ilmu tersebut. Di lain pihak, Abdul Karim Amrullah juga ingin menunjukkan kepada sesama Muslimin di Indonesia bahwa, dari sudut pandangan agama, bangsa Jepang dan bangsa Indonesia dipisahkan oleh lembah yang tak dapat dijembatani.¹¹

Demikianlah pengertian tauhid yang dikemukakan oleh sejumlah ulama yang mu'tabar, baik dari kalangan ulama klasik, para ulama yang hidup di era pertengahan atau pun era modern. Secara redaksional, pengertian tauhid tersebut di atas terdapat perbedaan. Hal ini ini mendeskripsikan corak konsep tauhid yang dipahami. Selama pengertian tersebut tidak keluar dari substansinya, yakni keyakinan atas keesaan Allah, maka pengertian-pengertian tauhid tersebut dapat diterima. Di sisi lain, dari uraian sejumlah pengertian tauhid yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa perhatian para ulama kita terhadap masalah tauhid ini sangatlah besar. Jika disimpulkan, tauhid adalah inti ajaran Islam yang menegaskan pengakuan jiwa seseorang tentang keesaan Allah S.W.T., kesempurnaan Dzat, perbuatan, nama-nama dan sifat-Nya, serta pengaruhnya dalam setiap dimensi kehidupan manusia, seperti ibadahnya, akhlaknya fikiran dan mu'amalahnya. Memahami tauhid ini sangatlah penting, karena apabila seseorang telah memahami makna tauhid dengan baik, maka tauhid tersebut akan menjadi kekuatan yang mampu menangkal segala bentuk kesyirikan, kefasikan dan kemunafikan. Tauhid yang tertanam dalam jiwa seseorang niscaya akan melahirkan sikap positif dan optimis dalam menjalani kehidupan.¹²

Hakikatnya, al-Qur'an dan Sunnah sudah meletakkan dasar-dasar yang menjelaskan makna tauhid ini dengan terang benderang. Sehingga penting pembahasan makna tauhid menurut al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W. dalam bab ini. Karena al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber

---

¹¹ Ichsan Wibowo Saputro, *Konsep Tauhid Menurut Abdul Karim Amrullah dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam*, Unida Gontor Journals, Vol. 11. No. 2, Desember 2016

¹² As'aduttabi'in, *Metode Pembelajaran Tauhid Analisis Ayat Kursi 'Al-Baqarah Ayat 255*, Jurnal Pendidikan Islam An-Najah Vol.2, No.1 Januari 2018

pokok ajaran Islam, terutama mengajarkan ajaran tauhid, nilai-nilai dan fungsinya.

2. Makna Tauhid dalam al-Qur'an dan Hadits

Jika kita membaca dan mengamati seluruh isi ayat al-Qur'an, maka tidak dijumpai kata "tauhid" di dalamnya. Maksudnya, tidak ada satu pun ayat yang mencantumkan kata "tauhid" di dalam al-Qur'an. Tauhid sebagaimana pengertian tersebut di atas yaitu mengesakan, menunggalkan dan meyakini Tuhan hanya satu, merupakan bentuk *mashdar* (kata benda abstrak) dari kata kerja *wahhada-yuwahhidu* (وَحَدَّ - يُوَحِّدُ). Ketiga bentuk kata tersebut, *wahhada-yuwahhidu* dan *tauhid*, tidak disebutkan sekalipun dalam al-Qur'an. Namun apabila kita mencermati akar katanya yang sama, maka ada kata yang menunjukkan keesaan-Nya. Misalnya, kata *wahid* (satu) yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an. Setidaknya terdapat 12 kali kata *wahid* dalam al-Qur'an yang konotasinya mengarah pada makna keesaan Allah. Selain kata *wahid* terdapat juga kata *ahad* yang mengandung arti "satu," tidak ada duanya." Kata *ahad* ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ikhlash ayat satu.

Kalimat Tauhid dikenal dengan ucapan kalimat syahadat, *la ilaha illaallah* (tidak ada Tuhan selain Allah). Sehingga dapat dikatakan, kata tauhid ini merupakan istilah dari kalimat tahlil tersebut. Makna kalimat syahadat *la ilaha illaallah* adalah meniadakan ketuhanan selain Allah S.W.T. yang dibenarkan dalam hati. Keyakinan bahwa hanya Allah S.W.T. saja di dalamnya. Selain Allah, maka itu bukan Tuhan. Selain Allah, statusnya adalah alam dan makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T., Tuhan Semesta Alam. Kalimat syahadat ini juga disebut dengan *kalimah thayyibah* (perkataan yang baik). Kemudian kita juga dapat menemukan dalam al-Qur'an kalimat *la ilaha illaallah* yang disesuaikan dengan kata gantinya (*dhamir*), seumpama *la ilaha illa anta* atau *la ilaha illa huwa*. Redekasi seperti ini tidak kurang dari 47 kali disebutkan dan diulang di dalam al-Qur'an pada ayat dan surah tertentu. Demikian keterangan dalam buku indeks al-Qur'an yang berjudul, *al-Mu'jam al-*

Mufahras Li Alfadzh al-Qur'an al-Karim, karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Jadi, al-Qur'an membahasakan kalimat tauhid tidak secara literal dengan menggunakan kata *tauhid* secara langsung. Akan tetapi al-Qur'an lebih menggunakan istilah-istilah lain yang memiliki padanan kata yang semakna. Atau istilah yang bisa dikatakan sebagai fungsi dari kalim. Istilah-istilah yang semakna dengan makna tauhid yang disebutkan dalam al-Qur'an, contohnya adalah sebagai berikut: *Kalimah Sawa, al-Iman, Kalimat Rabbika, Kalimatullah, Dakwah al-Haq, Kalimah Thayyibah, al-Qaul Tsabit*, dll. Di sini pengkaji akan menyebutkan contoh ayat al-Qur'an yang merupakan padanan dari istilah-istilah yang menunjukkan makna tauhid ini.

- a. *Kalimah Sawa*, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah S.W.T. berfirman:

فَلْيَأْهَلْ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

Secara tegas, ayat tersebut sebenarnya menjelaskan maksud daripada *kalimah sawa*. Penjelasan makna tersebut terkandung dalam ayat berikutnya yang mengatakan, "*alla na'buda illallah wa nusyriku bihi syaia*" (bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita pun tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apa pun. Redaksi dari ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa *kalimah sawa* adalah padanan atau semakna dengan kata tauhid. Dalam kitab tafsir al-

Alusi, dijelaskan bahwa makna *kalimah sawa* yang tercantum dalam ayat di atas adalah kalimat tauhid *la ilaha illallah*.

- b. Kata *Al-Iman*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5, Allah S.W.T. berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا تُتَّخَذِي أَخْدَانًا وَمَن يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Di dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, disebutkan bahwa menurut al-Kalbi, orang yang mengkufuri al-Iman. Al-Iman di sini maksudnya adalah syahadat *la ilaha illallah*. Sehingga kalimat tauhid juga disebut al-Iman.¹³

- c. *Kalimatu Rabbik*. Kata ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 115, Allah S.W.T. berfirman:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.*

¹³ Ar-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghaib, jilid 2, hlm 296

Syeikh Ulwan dalam tafsirnya, *al-Fawatih al-Ilahiyyah wa al-Mafatih al-Ghaibiyyah al-Muwadhdhihah li al-Kalim al-Qur'aniyyah wa al-Hikam* menjelaskan makna *kalimatu rabbika* yang terdapat pada ayat tersebut di atas. Dia mengatakan, “*Intinya Kalimat Rabbik telah sempurna, artinya telah tercapai tujuan menjelaskan kalimat tauhid dengan risalahmu wahai Muhammad, Rasul paling sempurna S.A.W.*”

- d. Kata *kalimatullah* yang terdapat dalam Surat at-Taubah ayat 40, Allah S.W.T. berfirman:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا
أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita". Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

- e. *Da'watul Haqq*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Ra'du ayat 14, Allah S.W.T. berfirman:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
بِشَيْءٍ إِلَّا كِبْسُطٌ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغَةٍ وَمَا
دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

Artinya: “*Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenalkan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air*

ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.”

- f. *Kalimah Thayyibah*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24, Allah S.W.T. berfirman:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulangi) ke langit.*”

- g. *Al-Qawl al-Tsabit*. Lafaz ini terdapat dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27, Allah S.W.T. berfirman:

يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

Artinya: “*Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh.*”

Istilah-istilah di atas adalah contoh-contoh kata dan kalimat yang mengandung makna tauhid di dalam al-Qur'an. Tauhid ialah bentuk kata benda (masdar). Sementara *la ilaha illallah* adalah isinya. Dalam hemat pengkaji, salah satu pelajaran atau hikmah kenapa al-Qur'an tidak menyebutkan kata tauhid secara literal dan lebih memilih *la ilaha illallah*, *wahid* dan *ahad*, di antaranya adalah formalisasi tidak lebih penting dari esensi. Kulit tanpa isi bohong. Sedangkan menghayati, memahami dan mengamalkan isi lebih berarti daripada meributkan simbol atau kulit yang belum tentu ada isinya. Ada isinya pun boleh jadi rusak dan tidak memberi faedah.

3. Kedudukan Tauhid

Kedudukan tauhid ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an secara berulang-ulang, bahkan dari mulai surat *Al-Fatihah* sampai surat *An-Nas*, semuanya berkaitan dengan masalah tauhid dan implementasinya, baik secara langsung atau pun tidak. Misalkan dalam al-Qur'an surat *Al-Fatihah*, secara langsung dijelaskan tentang hakikat Allah sebagai Tuhan Semesta Alam (*Rabbul'alamin*) dan sifat-sifat-Nya seperti *Ar-Rahman*

(Yang Maha Pengasih), *Ar-Rahim* (Maha Penyayang), *Maliki Yaumiddin* (Maha Penguasa Hari Kiamat).

Demikian juga dalam surat al-Ikhlâs, Allah S.W.T. menjelaskan tentang hakikat tauhid. Bahkan secara spesifik surat Al-Ikhlâs ini menegaskan tentang Zat Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa (*Ahad*), Tuhan di mana manusia hanya kepada-Nya bergantung (*Ash-Shamad*), Tuhan Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan (*Lam Yalid wa Lam Yulad*), Tuhan yang tidak ada tandingan-Nya (*wa lam yaqul lahu kufiwan Ahad*).

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an, kedudukan tauhid ini juga banyak dijelaskan dalam hadits. Rasulullah S.A.W. menyampaikan wasiat atau pesan-pesan yang berkaitan dengan penguatan iman atau nilai-nilai tauhid kepada para sahabat dan kaum Muslimin secara berulang-ulang. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya masalah tauhid ini bagi segenap insan, terutama orang-orang yang beriman sehingga mereka tetap dalam keimanannya kepada Allah dan semakin giat dalam beramal baik. Sebagai contoh, riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

“Barangsiapa yang ingin melihat wasiat Muhammad, yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah ia membaca firman Allah ini, “Katakanlah (Muhammad): ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia ...’ dan seterusnya, sampai pada firman-Nya: “Dan (kubacakan): ‘Sungguh inilah jalan-Ku berada dalam keadaan lurus ...’ dan seterusnya.”

Mu'adz bin Jabal menuturkan, “Aku pernah diboncengkan Nabi di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: ‘Hai Mu'adz, tahukah kamu apa yang hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya dan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?’ Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliaupun bersabda: ‘Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya adalah supaya mereka beribadah kepada-Nya saja dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang

yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya.’ Aku bertanya Ya Rasulullah tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab ‘Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri.’¹⁴

Secara rinci, kedudukan tauhid yang penting untuk diketahui dan dipahami dengan baik ialah sebagai berikut:

a. Tauhid Sebagai Inti (Jauhar) Ajaran Islam

Tauhid dikatakan sebagai inti ajaran Islam karena risalah *nubuwwah* adalah risalah tauhid, yakni menyeru umat manusia supaya beriman dan mengesakan Allah S.W.T.. Keyakinan ini tidak terbatas pada membenaran hati dan ikrar dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan juga dengan perbuatan. Karenanya, pengaruh tauhid ini sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia, terutama terkait *ubudiyah*. Ibadah misalnya, barulah dinamakan ibadah yang sesungguhnya manakala didasarkan kepada tauhid, *laa ilaha illa Allah*. Ibadah tanpa tauhid, maka ibadah tertolak, sebab beribadah disertai perbuatan menyekutukan Allah, maka ibadahnya menjadi rusak dan pasti tertolak. Dalil-dalil yang menunjukkan urgensi tauhid ini di antaranya ialah firman Allah S.W.T. dalam Surat al-Kahfi ayat 110, yaitu:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: “Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya hendaklah dia beramal shalih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya dalam beribadah kepada-Nya.”

Ayat ini menunjukkan syarat diterimanya ibadah yaitu tauhid dan *ittiba’*. Tauhid mengandung makna mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, sedangkan *ittiba’* tidak lain maksudnya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam beramal. Dalam

---

¹⁴ HR. Bukhari dan Muslim

sebuah riwayat, Rasulullah S.A.W. juga pernah menyebutkan bahwa tauhid dan sifat istiqamah adalah inti ajaran Islam. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits di bawah ini:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقَمْتُ

Dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, ia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda!” Beliau menjawab: “Katakanlah, ‘aku beriman’, lalu istiqomahlah”. [HR Muslim].¹⁵

Berkenaan dengan makna istiqomah dalam hadits tersebut di atas, Imam Ibnu Rajab al-Hambali (wafat tahun 795 H) mengatakan: “Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama”

Dari hadits tersebut di atas juga menjelaskan secara tegas, bahwa iman atau tauhid dan sifat istiqomah merupakan inti ajaran Islam. Dalam karyanya, Buya Hamka menerangkan tentang pentingnya kedudukan tauhid. Beliau mengatakan, bahwa tauhid adalah ruhnya agama Islam dan *jauhar* (intisarinya) dan pusat dari seluruh peribadatan dalam Islam. Tauhid atau kepercayaan kepada Ke-Esaan Allah akan membawa kepada kesatuan tujuan dari seluruh makhluk. Lebih lanjut, Buya Hamka juga menegaskan bahwa tauhid adalah pokok ajaran Islam.

b. Tauhid sebagai Ilmu Paling Utama

Karena kedudukannya sebagai inti ajaran Islam, maka mempelajari ilmu tauhid ini adalah suatu kewajiban bagi setiap

¹⁵ Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 2005, hlm. 13.

orang. Artinya dari sekian banyak cabang ilmu, maka ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling asas. Karenanya seseorang akan memperoleh keselamatan, keuntungan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat apabila ia belajar memahami tauhid sehingga mengenal Tuhannya, mengetahui tujuan dan jalan hidupnya dengan baik. Di antara ayat al-Qur'an yang mengingatkan kaum mukmin supaya mengenal Tuhannya secara benar ialah tertuang dalam Surat al-Anbiya' ayat 22 sebagai berikut:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُونَ

Artinya: “*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.*”

Dalam *Tafsirnya*, Imam At-Thabari mengatakan bahwa seumpama di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang mesti disembah selain daripada Allah, niscaya langit dan bumi itu akan hancur dan rusak. Sedangkan Imam Al-Baidhawi dalam *Tafsirnya* menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas sebagai dorongan tentang pentingnya mempelajari ilmu Tauhid sehingga dapat semakin mengenal tentang Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Manusia yang dibekali potensi seperti akal dan pancaindera mestinya menggunakan potensinya tersebut untuk dapat mengenal Allah, beriman dan beribadah hanya kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.

Akan tetapi realitasnya, kebanyakan manusia itu bersikap bodoh karena telah memilih jalan kekufuran dan kesesatan. Mereka menyalakan potensi yang dimilikinya tersebut. Kekuatan pancaindera seperti hati, mata dan telinga tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar keagungan Allah S.W.T. Karakter manusia seperti itu dianalogikan dalam al-Qur'an seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat al-A'raf ayat 179:

وَأَقْدَرْنَا لِحَبَّتِهِمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”

c. Tauhid Sebagai Dasar Falsafah Hidup (*Islamic Worldview*)

Di era kontemporer ini, istilah falsafah hidup atau pandangan hidup dikenal dengan *Islamic Worldview*, (pandangan hidup Islami). *Islamic Worldview* adalah pandangan Islam terhadap realitas (*ru'yatul Islam lil wujud*). Pandangan itu merupakan refleksi dari pemahaman seorang Muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam, seperti konsep Tuhan, konsep manusia, konsep agama, konsep kenabian, konsep wahyu, konsep ilmu, konsep kebenaran, dan yang lainnya.¹⁶ Palsalnya, tauhid hendaklah dijadikan sebagai landasan falsafah hidup umat manusia. Buya Hamka mengatakan, “*Falsafah hidup atau pandangan hidup manusia adalah berdasarkan tauhid (keesaan Allah), bahwa segala gerak gerik hidupnya, segala daya kreatifitasnya sellau berpusat pada Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Dari nalurinya yang terdalam dan kesadaran akalunya.*”

Oleh karenanya, Hamka mengatakan bahwa keinginan manusia kepada syariat (seharusnya) lebih besar di banding keinginan mereka kepada tabib (dokter). Karena tabib untuk kesehatan badan sedang syariat untuk kesehatan jiwa, kesehatan hidup. Prof. Dr. Syed

---

¹⁶ Adian Husain, *Perguruan Tinggi Ideal Di Era Disrupsi, Konsep, Aplikasi dan tantangannya*, Depok, Yayasan Pendidikan At-taqwa, 2019, hlm.2.

Muhammad Naquib Al-Attas mengatakan, bahwa Islam memiliki *Worldview* (pandangan alam/pandangan hidup) yang berbeda dengan pandangan hidup agama atau peradaban lainnya. Al-Attas kemudian menjelaskan sejumlah karakteristik pandangan hidup Islam, antara lain: (1) berdasarkan kepada wahyu; (2) tidak semata-mata merupakan pikiran manusia mengenai alam fisik dan keterlibatan manusia di dalam sejarah, sosial, politik dan budaya; (3) tidak bersumber dari spekulasi filosofis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan dan pengalaman inderawi; (4) mencakup pandangan tentang dunia dan akhirat.¹⁷

Al-Attas juga mengatakan bahwa pandangan hidup merupakan visi tentang realitas dan kebenaran (*the vision of reality and truth*), atau pandangan Islam mengenai eksistensi (*ru'yat al-Islam lil wujud*). Beliau juga menegaskan, bahwa pandangan hidup Islam sudah bersifat final dan telah dewasa sejak lahir. Islam tidak memerlukan proses “pertumbuhan” menuju kedewasaan mengikuti proses perkembangan sejarah. Jadi, karakteristik yang pandangan hidup Islami yang dikemukakan di atas sudah sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Terutama karakteristik *Islamic Worldview* yang pertama, yaitu berdasarkan kepada wahyu.

Oleh sebab itu, pandangan hidup dalam perspektif Islam berbeda dengan pandangan hidup Barat atau peradaban lainnya. Barat dikenal dengan paham-paham atau prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan pandangan hidup muslim yang berbasis nilai-nilai tauhid. Paham-paham yang sudah identik dengan dunia Barat itu adalah seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, materialisme, hedonisme dan lain-lain. Hamid Fahmi Zarkasyi, seorang pemikir muslim progresif (berkemajuan) yang dengan apik telah mendeskripsikan karakteristik worldview Barat. Menurutnya, prinsip utama dalam worldview Barat adalah dikotomik; dasarnya adalah

---

¹⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the metaphysics of Islam*, (kuala Lumpur: ISTAC, 1995).

rasio, spekulasi dan filosofis, sifatnya adalah rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah; makna realitasnya adalah pandangan sosial, kultural dan empiris; objek kajiannya adalah tata nilai masyarakat.¹⁸

Misalnya, terkait dengan keragaman alam yang menurut pandangan hidup Islami diyakini sebagai *sunnatullah*, sebagaimana dalam firman-Nya, “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah*” (QS. adz-Dzariyat ayat 49). Namun, dalam pandangan masyarakat Barat tidak melihatnya sebagai salah satu dari tanda kebesaran Allah sebagaimana diyakini umat Islam (QS. ar-Rum ayat 21), justeru mereka mempertentangkannya satu sama lain. Karena dua hal yang bertentangan atau kontradiksi satu sama lain, sehingga tidak mungkin ada kesamaan, mereka melihatnya sebagai dualisme ekstrim atau hanya memihak kepada salah satunya. Dan inilah yang menjadi prinsip pemikiran Barat. Mengagungkan akal secara berlebihan juga menjadi kecenderungan dan ciri dunia Barat. Jika rasionalisme diklasifikasikan menjadi dua, ateis dan tauhid, maka rasionalitas yang dominan dalam pemikiran Barat adalah rasionalisme ateis. al-Misri menggambarkan dominasi rasionalitas ateistik yang terjadi dalam kebudayaan Barat. Ia mendefinisikan, bahwa Rasionalisme itu adalah keyakinan bahwa akal memiliki kemampuan sendiri untuk mengetahui kebenaran, tanpa membutuhkan emosi, ilham atau wahyu.

Paham Rasionalisme yang menjadi ciri pemikiran Barat ini jelas bertentangan dengan spirit tauhid yang merupakan dasar pemikiran dalam Islam. Karena akal bukanlah satu-satunya rujukan. Ada sumber-sumber eksternal yang memiliki otoritas absolut, yaitu wahyu (al-Qur’an) dan hadits mutawatir. Sumber-sumber lain memiliki otoritas yang nisbi, seperti hadits ahad. Karena itu ada persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori pasti (qathi) dan

---

¹⁸ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam*, dalam Majalah ISLAMIA, (Jakarta, INSIST, tahun II No. 5/April-Juni 2005, hlm. 12-13

probabilitas (dzanni), Ada yang tetap (tsawabit), ada yang berubah (mutaghayyirat). Ada prinsip utama (ushul), ada cabang (furu'), dan seterusnya. Pasalnya, tidak setiap persoalan bisa berubah seperti yang diklaim oleh pandangan Barat. Sebab banyak persoalan yang sifatnya tetap dalam Islam, yang tidak bisa dirubah dan dimodifikasi.¹⁹

Dalam worldview Barat, nilai-nilai normatif dieksplorasi dari fenomena masyarakat, tradisi dan kebudayaan mereka. Inilah sebabnya, para sarjana Barat hanya mengandalkan metodologi historis dalam mempelajari nilai-nilai yang melembaga di tengah masyarakat. Karena *way of life* mereka diambil dari apa yang menjadi fenomena di masyarakat. Berbeda dengan worldview Islam, nilai-nilai normatifnya diturunkan langsung dari Allah S.W.T. melalui utusannya. Dengan kata lain, worldview Barat berpijak dari apa yang ada (das-sein), positif atau negatif, merupakan nilai yang harus dilakukan (das-sollen) oleh masyarakat. Tetapi dalam pandangan hidup Islami, ajaran-ajaran agama bersifat mengikat dan harus dilakukan oleh masyarakat dalam hidupnya, dan umat berkewajiban untuk merubah kondisi munkar yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat.²⁰

4. Hakikat Lafaz dan Nama Allah

Berdasarkan petunjuk dan keterangan dalam al-Qur'an dan hadits, lafal Allah adalah sebutan atau nama Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta, Pemelihara dan Pengatur alam semesta ini (rabbul kauni). Dialah Allah pemilik sifat-sifat kesempurnaan, dan kepada-Nyalah setiap makhluk di jagat raya ini menyembah, berdoa, dan memohon pertolongan. Lafal Allah yang seringkali disebut '*lafzhul jalalah*' (keagungan), secara kebahasaan, berasal dari akar kata '*ilah*' (Dzat yang disembah). Kata '*ilah*' dipakai untuk semua yang dianggap sebagai Tuhan, kemudian

---

¹⁹ Dr. Abbas Mansur Tamam, *Islamic Worlview: Paradigma Intelektual Muslim*, Jakarta, Spirit Media Press, 2017), hlm. 30.

²⁰ Ibid, hlm. 31

di depannya diberi kata sandang penambahan huruf 'alif' dan 'lam' (*al-ma'rifat*) sehingga menjadi 'al-ilah' untuk menunjukkan Dzat tertentu. Lalu, huruf hamzah kata 'ilah' dibuang, maka jadilah kata Allah. Dengan demikian, lafal 'Allah' yang berasal dari kata 'al-ilah' itu dimaksudkan sebagai nama Dzat Yang Maha-Esa, Mahakuasa, dan Mahapencipta, Dzat yang wajib al-wujud. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* menulis sebagai berikut: *“Dan lafal Allah adalah 'Isim' alam' untuk Dzat yang wajib 'al-wujud'. Asalnya dari kata 'ilahun'. Ia adalah untuk setiap sesuatu yang disembah, kemudian dimarifatkan dengan 'al' (maksudnya huruf alif dan lam). Lalu huruf hamzah nya dibuang maka dia menjadi lafal 'Allah'. Selanjutnya digunakan untuk sebutan bagi nama Dzat yang paling berhak disembah (fi al-ma'budi bihaqqi). Ia adalah 'ismul a'zham' (nama yang sangat agung) yang selainnya tak disebut dengan lafal Allah.”*

Berbagai kajian historis dan arkeologi menunjukkan bahwa kata “Allah” ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ketujuh di Makah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama (baik monoteis maupun politeis) di Arab dan Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut “Tuhan” dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk “Allah” ini. Selain umat Islam, hingga kini nama “Allah” juga digunakan untuk menyebut “Tuhan” oleh sejumlah penganut agama seperti umat Kristen Arab (Koptik, Maronite, Melkite, dst), Babisme (di Persi/Iran), umat Kristen Malta, dan Yahudi Mizrahi atau Mizrahim (Bahasa Arab: *al-Masyriqiyyun*), yaitu umat Yahudi “asli” Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang.

Mengenai lafaz Allah sebagai nama Tuhan, Buya Hamka memberikan penjelasan yang menarik untuk dipahami. Hamka berkata: *“Allah” adalah nama yang diberikan dalam bahasa Arab, bagi kita bangsa Indonesia (Melayu) disebut “Tuhan.” Oleh karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, disampaikan dengan lidah Nabi Muhammad S.A.W. yang memakai bahasa Arab, maka kita pun*

memakai pulalah nama Allah, menjadi nama dan Zat yang menciptakan seluruh alam ini. Maka disamping orang Arab dan bahasa Arab yang memberinya nama Allah, bangsa-bangsa dan bahasa lain pun menamainya berdasarkan loghatnya. Berbagai namanya, namun zat yang dinamai itu, hanyaalah Zat Yang Esa itu jua adanya. Misalnya, ada yang menamainya Jehovah, Aloha, Dhewata, Mulia Raya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Brahman dan sebagainya. Tuhan Allah tidak ada yang menyamai-Nya, itu adalah mutlak. Usaha manusia dengan adanya agama adalah untuk mengabdikan pada Tuhan Allah Yang Maha Besar itu, kalau kita percaya kepadaNya hendaklah seluruh kehidupan kita diabdikan kepadaNya. Kita menyembahNya, kita memuji dan memujaNya, tidak ada yang lain selain Allah.”

Buya Hamka mengatakan, bahwa hakikatnya fitrah manusia sendiri telah mengakui adanya Tuhan, meskipun pada awalnya mereka belum mengenal dan mengetahui namanya. Pemikiran beliau ini terungkap dalam pernyataannya sebagai berikut: *“Wujud atau adanya Tuhan, bukanlah perkara sukar yang harus dicari dengan jalan berbelit-belit. Fithrah manusia sendiri telah mengakui adanya Tuhan, meskipun pada mulanya mereka belum tahu siapa namanya. Tabiat manusia dan perjalanan hidupnya, kemana pun tujuannya dan di mana pun perhatiannya, di sana dia akan bertemu adanya Tuhan. Cuma sayang, kesangatan nyata itulah kadang-kadang yang menjadikan tersembunyi, dan sangat dekatnya itulah yang kerap kali menyebabkan Dia tidak terlihat.”*²¹

Menurut Hamka, sejak alam dijadikan dan sejak manusia diberinya kelapangan hidup di atas dataran bumi ini, telah ada orang yang taat kepada-Nya dan telah ada pula yang durhaka. Tapi walaupun sampailah kiranya kedurhakaan manusia itu ke puncak lawang langit, walaupun ditakdirkan semuanya ingkar kepada perintahNya, namun kebesaran Ilahi tidaklah akan rusak usai lantaran itu. Sejempit kecil tidaklah kemegahan-Nya akan kurang. Secabik kecil tidaklah cayahanya kan dapat dilindungi.

---

²¹ Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1997), hlm. 42

Dia kaya sendiriNya, Maha Besar dalam zat dan sifatNya. Maha Luas dalam malakutNya dan jabarutNya. Alangkah banyaknya orang yang enggan dan memungkiri, lalu mencari dalih hendak meniadakan Tuhan, kelak ternyata bahwa itu hanyalah suara dari kerongkongan ke atas, tidak datang dari sanubarinya. Dan jika dia terus bersikap demikian, namun yang kena bukanlah Tuhan, tetapi kepalanya sendiri.²²

Sebagaimana konsep *Islamic Worldview* yang ditandai dengan karakteristik yang otentik dan final, maka konsep Islam tentang Tuhan, menurut Prof. Naquib al-Attas, juga bersifat otentik dan final. Itu disebabkan, konsep Tuhan dalam keyakinan umat Islam telah dirumuskan berdasarkan wahyu dalam al-Qur'an yang juga bersifat otentik dan final. Konsep Tuhan dalam Islam memiliki sifat khusus yang tidak sama sekali tidak sama dengan konsep Tuhan dalam agama-agama atau keyakinan-keyakinan lain yang ada di masyarakat bangsa lain. Konsep Tuhan dalam Islam tidak sama dengan konsep Tuhan yang berlaku dalam tradisi filsafat bangsa Yunani; tidak sama dengan konsep Tuhan dalam filsafat Barat, modern atau pun dalam tradisi mistik Barat dan Timur.²³

Spekulasi tentang nama Tuhan dilakukan oleh kaum Yahudi. Dalam konsep Judaism (agama Yahudi), nama Tuhan tidak dapat diketahui dengan pasti. Kaum Yahudi modern hanya menduga-duga, bahwa nama Tuhan mereka adalah *Yahweh*. *The Concise Oxford Dictionary of World Religions* menjelaskan 'Yahweh' sebagai "The God of Judaism as the 'tetragrammaton YHWH, may have been pronounced. By orthodox and many onther Jews, God's name is never articulated least of all in the Jewish liturgy."²⁴ Yahweh sebagai Tuhan dugaan juga dikemukakan oleh

---

²² Ibid.

²³ Dr. Adian Husaini, *Pendidikan Islam, Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2022), hlm.12

²⁴ Lihat: John Bowker (ed), *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*, (Oxford University Press, 2000)

Harold Bloom dalam bukunya, *Jesus and Yahweh*, “*How the name was pronounced we never will know; yahweh is merely surmise.*”²⁵

Karena mewarisi Kitab Yahudi (Perjanjian Lama), kaum Kristen kemudian juga menghadapi problema dengan penamaan Tuhan. Di Timur Tengah, Kaum Kristen menyebut “Allah” sama dengan orang Islam; di Indonesia melafalkan nama Tuhannya menjadi “Allah” sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia; dan di Barat kaum Kristen menyebut Tuhan mereka dengan “God” atau “lord”. Karena dalam tradisi Kristen, Allah tidak dianggap sebagai nama diri (propername), maka mereka diperbolehkan menyebut nama Tuhan dengan berbagai panggilan.²⁶

Jika dalam penerbitan buku-buku di Indonesia tidak ada larangan penggunaan kata “Allah” untuk kalangan umat Kristen, berbeda dengan kasus yang terjadi di Malaysia. Kerajaan Malaysia justru melarang kaum Katolik disana menggunakan kata “Allah” dalam penerbitan mereka. Sebuah Situs IslamOnline.net menurunkan berita sebagai berikut: “*Malaysian Catholics are disappointed by a government decision to ban the Catholics Church’s newspaper from using the word “Allah”, the Arabic term for God, on the claim that its should be exclusive for Muslims. “The government does not want us to use the word Allah,” Augustine Julian, Secretary of the Catholic Bishops’ Conference in Malaysia, told agence France Presse (AFP) on Wednesday, December 26 (2007).*”

---

²⁵ Lihat: Harold Bloom, *Jesus and Yahweh*, New York: Berkley Publishing Group, 2005), hlm.127

²⁶ Kontroversi soal nama Tuhan di kalangan kaum Kristen di Indonesia belakangan semakin merebak kepermukaan menyusul dengan munculnya kelompok-kelompok Kristen yang menolak penggunaan nama Allah dan menggantinya dengan Yahweh. Tahun 1999, muncul kelompok Kristen yang menamakan dirinya Iman Taqwa Kepada Shirathal Mustaqim (ITKSM) yang melakukan kampanye agar kaum Kristen menghintikan penggunaan lafaz Allah. Kelompok ini kemudian mengganti nama menjadi Bet Yesua hamasiah (BYH). Kelompok ini kemudian mengatakan, “Allah adalah nama Dewa bangsa Arab yang mengairi bumi. Allah adalah nama dewa yang disembah penduduk mekah.” Kelompok ini pun menerbitkan Bibel sendiri dengan nama Kitab Suci Torat dan Injil yang pada halaman dalamnya ditulis Kitab Suci 2000. Kitab Bibel versi BYH ini mengganti nama “Allah” menjadi “Eloim”, kata “Tuhan” diganti menjadi “YAHWE”; Kata Yesua diganti dengan “Yesua”, dan “Yesus Kristus diganti diubah menjadi Yesua Hamasiah. Berikutnya, muncul lagi kelompok Kristen yang menamakan dirinya sebagai “Jaringan Gereja-Gereja oengagung Nama Yahweh” yang menerbitkan Bibel sendiri dengan nama “Kitab Suci Umat Perjanjian Tuhan ini”. Kelompok ini menegaskan, “Akhirnya nama “Allah” tidak dapat dipertahankan lagi.”

Konsep nama Tuhan berdasarkan budaya bisa dilihat pula dari tindakan kaum Kristen di Bali yang menyebut nama Tuhan mereka sebagai “Sang Hyang Yesus”, “Sang Hyang Allah Aji”, sehingga menimbulkan protes dari kalangan Hindu Bali (Lihat: *Majalah Media Hindu*, edisi November 2022). Berbeda dengan sifat agama berbasis budaya seperti tersebut di atas, dalam konsepsi Islam bahwa nama Tuhan dalam keyakinan agama Islam adalah Allah. Nama “Allah” ini adalah nama diri (proper name) dari dzat yang Maha Kuasa, yang memiliki nama dan sifat-sifat tertentu. Lafaz ‘Allah’ ini dibaca dengan bacaan tertentu. Kata ‘Allah’ tidak boleh diucapkan sembarangan, tetapi harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W., sebagaimana bacaan-bacaan ayat-ayat Kitab Suci al-Qur’an. Dengan adanya ilmu qiraat yang berdasarkan kepada sanad –yang sampai kepada Rasulullah– maka kaum Muslimin tidak menghadapi masalah dalam penyebutan nama Tuhan. Umat Islam juga tidaklah berbeda pendapat mengenai nama Tuhannya, bahwa nama Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Dengan demikian, maka nama Tuhan, yakni “Allah” juga bersifat otentik dan final, karena menemukan sandaran yang kuat, dari sanad mutawatir yang sampai kepada Rasulullah S.A.W. Dengan kata lain, umat Islam tidaklah melakukan “spekulasi filosofis” untuk menyebut nama Allah, karena nama itu sudah dikenalkan langsung oleh Allah S.W.T. melalui al-Qur’an dan diajarkan langsung cara melafalkannya oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W.

Oleh sebab itu, al-Qur’an membantah segala bentuk upaya orang-orang musyrik yang mengklaim dan menisbatkan Allah Yang Maha Suci dan Maha Esa dengan nama-nama makhluk-Nya. Bantahannya ini disampaikan secara tegas dan sarat dengan ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan penolakan, pemalsuan dan pembohongan terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Misalnya Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 72 sebagai berikut:

---

²⁷ Dr. Adian Husaini, *Op.cit.* hlm.13

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنَىٰ اسْرَءِيلَ ۗ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: “*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.*”

Begitu-pun Nabi Muhammad S.A.W. telah memperingatkan segenap umat manusia tentang pentingnya risalah tauhid yang dibawanya, sekaligus ancaman bagi yang mengabaikan dan mengingkarinya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah S.A.W. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ
وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". رواه مسلم

“Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.” (HR. Muslim)²⁸

5. Perkara-perkara yang Membatalkan Tauhid

Perkara-perkara yang merusak tauhid ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah, meliputi dosa *syirik* (menyekutukan Allah), *Ilhad* (menyimpang dari kebenaran), *Nifaq* (berwajah dua, menampakkan diri sebagai muslim, sementara hatinya kafir) dan fasik (kedurhakaan). Dosa *Syirk* (menyekutukan Allah) ini sejatinya adalah lawan daripada tauhid sendiri. Nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah penanaman tauhid, yaitu larangan berbuat syirik. Sebagaimana dalam

²⁸ Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al-Murakisyi, *Shahih ImamMuslim*, Kahira, Dar al-Salam, 2003, hlm. 9.

surat Luqman ayat 13:; “Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu suatu kezaliman (dosa) yang amat besar.” Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan nasihat Rasulullah S.A.W. kepada para sahabat. Abdillah mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan nasihat Rasulullah S.A.W. kepada para sahabat tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Saat turunnya ayat ini, para sahabat keberatan. Mereka menghadap Rasulullah S.A.W. untuk melakukan konfirmasi kepada beliau.

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَّا نَزَلَتْ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشْرِكٍ أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

Artinya: Dari Alqomah dari Abdullah r.a. berkata, ketika turun ayat yang berbunyi: “Orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampuradukan iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan ketentraman dan akan dipimpin oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri?” “Apa kalian telah mendengar wasiat Lukman kepada anaknya. “Anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena hal itu adalah kezaliman yang sangat besar.” (HR. Bukhari).²⁹

Syirik adalah lawan dari tauhid. Yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan dan ibadah. Adapun syirik secara zat adalah dengan meyakini bahwa zat Allah seperti zat makhluk-Nya. Dari sudut jenisnya, ada dua macam syirik: (a) Syirik besar dan (b) syirik kecil. Masing-masing dari kedua macam ini mempunyai dua dimensi: zhahir (nampak) dan khafiy (tersembunyi). Syirik besar (asy-Syirkul Akbar), yaitu tindakan menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya. Dikatakan syirik besar karena dengannya seseorang tidak akan diampuni dosanya

²⁹ Ahmad Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, Riyad, Dar Ibn Hazm, 1999, hlm. 291.

dan tidak akan masuk surga. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 116, “*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya*”. Syirik besar ini dibagi dua dimensi: dzahir dan khafiy. Yang zhahir bisa dicontohkan seperti menyembah bintang, matahari, bulan, patung-patung, batu-batu, pohon-pohon besar, manusia (seperti menyembah Fir’un, raja-raja, Budha, Isa ibn Maryam, malaikat, Jin dan Syetan. Sementara yang khafiy bisa dicontohkan seperti meminta kepada orang-orang yang sudah mati dengan keyakinan bahwa mereka bisa memenuhi apa yang mereka yakini, atau menjadikan seseorang sebagai pembuat hukum, menghalalkan dan mengharamkan seperti Allah swt.

Sedangkan syirik kecil (*Asyirkul Ashghar*), yaitu suatu tindakan yang mengarah kepada syirik, tetapi belum sampai ke tingkat keluar dari tauhid, hanya saja mengurangi kemurniannya. Syirik Ashghar ini juga dua dimensi: zhahir dan khafiy. Syirik zhahir bisa berupa lafal (pernyataan) dan perbuatan: yang berupa lafal contohnya: bersumpah dengan nama selain Allah dan mengarah ke syirik, seperti pernyataan: demi Nabi, demi Ka’bah, demi Kakek dan Nenek dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadits Rasulullah S.A.W. bersabda: *man halafa bighirillahi faqad kafara wa asyraka* (siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka ia kafir dan musyrik) (HR. Turmidzi no 1535). Adapun yang berupa perbuatan contohnya: mengalungkan jimat dengan keyakinan bahwa itu bisa menyelamatkan dari mara bahaya dan sebagainya. Adapun syirik Ashghar yang khafiy, biasanya berupa niat atau keinginan, seperti riya’ dan sum’ah. Yaitu melakukan tindak ketaatan kepada Allah dengan niat ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Riya’ adalah termasuk dosa hati yang sangat berbahaya. Sebab Islam sangat memperhatikan perbuatan hati sebagai faktor yang menentukan bagi baik tidaknya perbuatan zhahir. Hal ini sesuai dengan

al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 264. Allah S.W.T. berfirman: *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebut nya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"*. Dalam sebuah hadits Rasulullah S.A.W. bersabda: *man samma'a sammallahu bihii, waman yraa'ii yraaillahu bihii (Siapa yang menampakkan amalnya dengan maksud riya' Allah akan menyingkapnya di hari Kiamat, dan siapa yang menunjukkan amal shalehnya dengan maksud ingin dipuji orang, Allah mengeluarkan rahasia tersebut di hari Kiamat.*" (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁰

Dikarenakan dosa besar, maka tentu saja resiko akibat perbuatan syirik juga sangat besar. Misalnya, dosa syirik menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ampunan Allah S.W.T. jika ia meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Ia kehendaki"

Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan dia melakukan dosa syirik dan belum bertaubat, maka sulit bagi dirinya untuk memperoleh ampunan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-'A'raf ayat 40, Allah S.W.T. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

---

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan fima Ittafaqa 'alaihi al-Syaikhaani al-Bukhari wa Muslim*, Kaheera, Darul Hadits 2005, hlm. 675.

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah (mendustakan ayat-ayat Allah) maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum"

Selain itu, dosa syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Ancaman ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 72, Allah S.W.T. berfirman:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: "Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah maka telah Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka Jahanam dan tidak ada penolong baginya"

Bahaya lainnya yang juga harus diwaspadai adalah bahwa dosa syirik akan mengakibatkan amalan atau pahala pelakunya akan terhapus dan sia-sia. Hal ini didasarkan kepada firman-Nya, Surat az-Zumar ayat 65:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيُحِبَطَّنَ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasul-rasul sebelum engkau. Apabizla engkau berbuat syirik (syirik akbar) maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi (di neraka Jahanam)"

Selain syirik, perkara yang dapat membatalkan tauhid adalah Ilhad. Dalam kitabnya yang bernama *mufradaat alfadhil Qur'an*, Imam Ashfahani mengatakan bahwa kata *al ilhad* berarti menyimpang dari kebenaran. Dalam hal ini, al-Ashfahani membagi dua makna: *Pertama*, ilhad yang identik dengan syirik, bila ini dilakukan maka otomatis seseorang menjadi kafir. *Kedua*, ilhad yang mendekati syirik, ini tidak membuat seseorang menjadi kafir, tetapi setidaknya telah

mengurangi kemurnian tauhidnya. Termasuk sikap ini ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah di Surat al-Hajj ayat 25:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”

Ketika menafsirkan ayat ini وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam [menyebut] nama-nama-Nya), Imam al-Ashfahani menyebutkan bahwa ada dua bentuk *ilhad* kepada nama-nama Allah, pertama adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas disebut sebagai sifat Allah. Sedangkan kedua, menafsirkan nama-nama Allah dengan makna yang tidak sesuai dengan keagunganNya. *Ilhad* ini tidak kalah bahanya dengan dosa syirik, bahkan pelaku *ilhad* bisa terjerumus kepada kekufuran. Konsekwensi melakukan *ilhad* dengan menafikan sifa-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah S.W.T., maka ia telah menghapus unsur utama dalam tauhid. Sebabnya, para ulama sepakat bahwa mengingkari salah satu dari ketiga dimensi tauhid adalah kafir. Karena itu orang-orang mulhid tergolong orang kafir.

Kedua, dengan menafikan sifat-sfat dan nama-nama Allah berarti ia telah mengingkari ayat-ayat al-Qur’an yang menegaskan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para ulama sepakat bahwa mengingkari satu ayat dari ayat-ayat al-Qur’an adalah kafir. **Ketiga**, mengingkari perbuatan Allah berarti mengingkari segala wujud di alam ini sebagai ciptaan-Nya. Bila ini yang diyakini berarti telah mengingkari kekuasaan Allah sebagai Pencipta. Maka mengingkari kekuasaan Allah juga adalah kafir. Secara tegas terdapat sejumlah ayat al-Qur’an yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan *ilhad* atau pengingkaran terhadap kebenaran ajaran tauhid ini. Di dalam al-Qur’an Surat Fushshilat ayat 40, Allah S.W.T. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي
النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”

Dalam ayat lain, Allah S.W.T. memberikan ancaman kepada orang-orang yang sengaja mengingkari nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-A’raf ayat 180:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hanya milik Allah nama-nama yang baik (asmaa-ul husna), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*”

Selain syirik dan Ilhad, nifak adalah karakter atau sifat manusia yang dapat merusak tauhid. Nifak menurut bahasa adalah sejenis tipu muslihat, yakni menampakkan kebaikan, tetapi menyimpan kejahatan dalam batin. Menurut syariat Islam, sifat ini terbagi menjadi dua yaitu; Nifak besar, yakni seseorang menampakkan iman kepada Allah, Malaikat- malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari kiamat, tetapi batinnya mengingkari semua atau sebagian hal-hal itu. Nifak jenis ini banyak terjadi pada masa Rasulullah S.A.W., kemudian turunkan beberapa ayat yang mencela dan menganggap kafir pelakunya. Dan al-Qur’an pun memberitakan bahwa pelakunya kelak akan berada di lapisan neraka yang paling bawah. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 145:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong-pun bagi mereka.*”

Jenis kedua adalah nifak kecil, yakni bertalian dengan masalah amaliah, bahwa seseorang menampakkan diri sebagai orang saleh, tetapi dalam batinnya mengingkari hal itu. Nifak jenis ini pada mulanya bersumber dari hadist Abdullah Ibnu Umar ra., dari Nabi S.A.W. sebagaimana berikut ini:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“*Dari Abdullah Ibnu Umar RA. Bahwasawanya Nabi S.A.W. bersabda: Ada empat sifat yang barangsiapa dalam dirinya terdapat sifat-sifat tersebut ia adalah orang-orang munafik.*”
 “*Dan barangsiapa dalam dirinya terdapat salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka dalam dirinya terdapat sifat munafik, kecuali jika ia meninggalkannya. Yaitu, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, jika bersengketa lalim, dan jika berikrar khianat.*” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

6. Tantangan Tauhid di Era Modern

Di era modern ini terdapat banyak hal yang dapat merusak nilai-nilai tauhid seorang Mukmin. Contoh perilaku yang dapat merusak tauhid itu adalah munculnya generasi android. Generasi yang menyita waktunya dengan HP (*Hand Phone*). Waktu yang mestinya digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan positif, tetapi justeru malah disia-siakan dan bahkan digunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah, bahkan sesuatu yang mengakibatkan perbuatan dosa dan maksiat melalui media HP berbasis android tersebut. Tantangan bahaya android ini mengancam semua

³¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baaqi, *al-Lu'lu wa al-Marjaan*, hlm. 21.

kalangan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya generasi milenial, tetapi juga generasi orang generasi non milenial. Termasuk para guru atau ustaz-ustaz dan siapa pun bisa terjebak pada kelalaian mengingat Allah disebabkan kemajuan digital ini. HP dengan basis internet ini bisa mengakses apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, termasuk komen dan status yang dipandang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan menghina orang lain di ruang publik.

Penulis sendiri tidaklah bermaksud melarang atau mengharamkan penggunaan HP berbasis android ini, akan tetapi pentingnya saling mengingatkan untuk menjaga kemurnian tauhid, sehingga kita semua bisa lebih hati-hati dan cerdas dalam menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi ini sekarang ini. Gunakanlah HP android, internet, media sosial dan sejenisnya dengan dibentengi tauhid, iman dan akhlak mulia. Menggunakan semua alat-alat informasi dan komunikasi tersebut untuk ketaatan kepada Allah, dakwah, kemudahan bekerja dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan pandangan hidup Islami (*Islamic Worldview*). Jika cerdas dan hati-hati, kemajuan teknologi seperti HP android ini bisa menjadi media penguatan iman dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Perkara lain yang dapat merusak tauhid adalah dominasi materi yang memengaruhi berbagai tingkah laku manusia. Misalnya, ada dermawan memberi uang Rp 5 miliar untuk mengubah yang menang jadi kalah dan yang kalah jadi menang. Atau mengubah yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Merendahkan harkat dan martabat manusia serupa materi.

Demikian pula merebaknya paham anti agama dan anti simbol-simbol Islam yang terjadi saat ini juga penyakit yang bisa merusak akidah umat Islam. Misalnya, geliat orang-orang yang dikenal dengan Islamophobia dewasa ini. Ketika melihat ada yang pasang bendera bertuliskan kalimat tauhid, tiba-tiba saja gelisan seperti kebakaran jenggot. Merasa takut dengan simbol-simbol Islam yang mulia dan agung ini. Di samping itu, bahaya yang dapat merusak tauhid adalah hilangnya orientasi pandangan hidup bagi sebagian orang dan cenderung mencari

dunia lain di luar agama. Contoh, supaya turun hujan atau tidak ada hujan maka seseorang memanggil pawang hujan atau dukun. Fenomena ini sedang terjadi dan viral di Indonesia, yang dikenal dengan pawang hujan. Ini jelas di antara perkara yang dapat merusak nilai-nilai tauhid. Karena dalam keyakinan tauhid, tidak ada yang mengatur kehidupan di alam ini kecuali Allah, termasuk masalah turunnya hujan. Termasuk perkataan seorang dukun yang mengatakan, upacara Titik Nol Ibu Kota Negara hampir gagal karena ada Gubernur Jakarta tidak membawa tanah yang dikeramatkan. Demikian juga ancaman dalam bentuk ajaran-ajaran sesat yang berkedok lembaga pendidikan sekolah dan pesantren menjadi tantangan tauhid di era sekarang ini. Seperti ajaran-ajaran sesat Panji Gumilang yang didoktrinkan kepada santri-santri dan siswa-siswanya di Pesantren Az-Zaitun yang viral belakangan ini.

7. Konsep Tauhid dan Perkembangannya

Secara garis besar, konsep tauhid di kalangan umat Islam dapat dibagi kepada dua aliran utama, yaitu aliran ulama salaf³² dan aliran ulama khalaf.³³ Masing-masing aliran dalam masalah akidah ini memiliki karakteristik tertentu, misalnya terkait metode atau manhaj yang berkaitan dengan takwil dan sifat-sifat Allah. Ulama Salaf dikenal dengan konsepnya yang mendahulukan nash (*naql*) daripada akal (*aql*), sedangkan ulama Khalaf menempuh jalan dengan cara mendahulukan *aql* daripada *naql*. Dengan kata lain, Salaf lebih memilih pendekatan

---

³² Secara bahasa kata salaf berasal dari bahasa Arab dari kata *salafa-yaslufu-salafan* yang berarti dahulu, *jamaah al-mutaqaddimun* (generasi atau golongan terdahulu). Lihat: Muhammad bin Makram bin Manzbur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar Sadir, 1414 H, vol. 9. Hlm.158. Adapun secara terminologi, terdapat ragam definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Misalnya, menurut Muhammad bin Ali al-Tamimi, salaf adalah tiga generasi pertama umat Islam yang mendapat rekomendasi dari Nabi dalam haditsnya: “Sebaik-baik generasi adalah yang aku berada di dalamnya, kemudian setelahnya dan setelahnya”, sehingga dapat dikatakan generasi salaf adalah para sahabat, tabi’in, dan tabiut Tabi’iin. Lihat: Muhammad bin Ali al-Tamimi, *Mu’taqad Ahlu Sunnah al Jama’ah*, Riyad, Adwa al-Salaf, 1999. Hlm. 48

³³ Secara literal, khalaf bermakna pengganti atau yang datang sesudahnya. Lihat: Muhammad bin Makram bin Manzbur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar Sadir, 1414 H, vol. 9. Hlm.158. Adapun secara terminologi, khalaf adalah lawan dari kaum salaf. Kata Khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ke-3 Hijriyah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan ulama salaf.

tekstual, sedangkan Khalaf lebih memilih pendekatan kontekstual.³⁴ Dalam perkembangannya, kedua aliran ini terbagi kepada beberapa faksi yang menonjol. Aliran khalaf dapat dibagi kepada tiga aliran utama, yaitu Mu'tazilah, Asyariyah dan Maturidiyah. Sedangkan Salaf, maka dikenal tokoh-tokoh dan alirannya seperti Ahmad bin Hambal, Ibn Taimiyah, dan Wahabiyah. Masing-masing dari faksi-faksi ini memiliki corak tersendiri yang berkaitan dengan konsep tauhid.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini, pengakaji akan mengemukakan konsep tauhid dari ulama Khalaf dan Salaf yang dikategorikan sebagai golongan *Ahlussunnah wal jama'ah*³⁵ berdasarkan fase perkembangannya di era permulaan hingga era kontemporer.

- a. Fase abad ke-8: konsep awal tauhid. Konsep tauhid pada fase ini ditandai dengan munculnya aliran al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai respon dari aliran Mu'tazilah yang menolak nama dan sifat Allah. Pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah cenderung disandingkan karena corak pemikiran keduanya banyak yang sama. Konsep tauhid Al-Asy'ari dikenal konsep tauhid yang diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama, yaitu: *Dzat, Sifat dan Af'āl* (perbuatan). *Pertama* ialah aspek dzat, yang bermakna bahwa Allah S.W.T. itu adalah Esa dalam dzat-Nya dan tidak ada menyerupai sesuatu apapun selain-Nya. Dasar atau nash yang menjadi hujjah untuk jenis tauhid ini adalah al-Qur'an surah al-Syura

---

³⁴ Fadlan Fahamsyah, "Ulama Salaf dan Khalaf", Jurnal Al-Fawa'id, Vol.XI, No.2 september 2021.

³⁵ Tajuddin as-Subki, seperti yang dikutip oleh al-Mutadho az-Zubaidi dalam kitab *ithafus Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin*, memberikan komentar siapa yang dimaksud Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Menurutnya Ahlu Sunnah wal Jama'ah sepakat pada keyakinan yang sama tentang persoalan-persoalan yang wajib, boleh, mustahil bagi Allah SWT. Meskipun mereka berbeda cara dan prinsip yang menghantarkan pada keyakinan itu. Mereka terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ahlu Hadits (yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin hanbal), para rasionalis (ahli kalam) yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, Ahli Tasawuf atau Tasawuf Sunni seperti al-Junaid, Ma'ruf al Khurkhy, Ibrahim bin Adam dan lain-lain. Sedangkan Imam as-Safarini dari kalangan Hambali berpendapat bahwa Ahlu Sunnah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: al-Atsariyyah, imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal, al-Asy'ariyyah imam mereka Abul Hasan al-Asy'ari, al-Maturidiyyah, imam mereka Abu Mansur al-Maturidi.

ayat 11 dan surah al-Ikhlâs ayat 4 yang kemudian dilanjutkan dengan penalaran secara rasional bahwa keserupaan (*tasybih*) dengan makhluk akan berkonsekuensi pada kebaharuan dan kepentingan terhadap pencipta atau berkonsekuensi dahulunya makhluk yang menyerupainya, di mana keduanya tidaklah mungkin atau mustahil terjadi.³⁶ Kedua adalah *tauhid al-sifat*, yaitu bahwa sifat ketuhanan adalah sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis, yang afirmasi terhadapnya dipandang tidak menimbulkan penyerupaan (*tasybih*) sama sekali, disebabkan sifat-Nya tidak seperti sifat yang dimiliki makhluk, sebagaimana Dzat-Nya yang juga tidak seperti dzat ada pada makhluk.³⁷ Al-Asy'ari menegaskan bahwa Ahlussunnah bersepakat untuk "*menyifati Allah S.W.T. dengan seluruh sifat yang diatribusikan oleh-Nya dan utusan-Nya, tanpa penentangan, tanpa penggambaran, dan bahwa beriman terhadapnya adalah wajib, dan meninggalkan penggambaran adalah keharusan.*" Maknanya, al-Asy'ari mendasarkan pandangannya mengenai tauhid sifat ini pada ayat al-Qur'an dan Hadis, dengan berusaha menghindari apa pun bentuk penyerupaan (*tasybih*).³⁸ Sifat-sifat ini bukanlah sesuatu yang baru (*muhdats*) atau menyerupai sifat sesuatu yang baru, karena yang demikian akan menyebabkan munculnya pemahaman yang menegaskan tiada adanya sifat itu sebelum ia ada, yang mengeluarkannya dari ketuhanan. Di antara konsekuensi dari tauhid sifat ini adalah penolakan terhadap penggambaran (*takyif*). Ketiga, adalah *tauhid al-af'al*, yang mengandung pengertian bahwa pencipta segala sesuatu

---

³⁶ Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail al-Asy'ari, *Risalah ila Ahl al-Tsaghir*, (Ed.) Abd Allah Syakir Muhammad al-Junaydi, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2002), hlm. 210.

³⁷ Ibid. hlm. 213

³⁸ Ibid. hlm. 236

adalah Allah S.W.T., termasuk perbuatan makhluk diciptakan oleh-Nya.³⁹

- b. Fase abad ke-12, yaitu fase pemurnian tauhid. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase viralnya doktrin tauhid manhaj salaf. Ketika Dunia Islam mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan penaklukan beberapa kawasan oleh pasukan Mongol, muncul semangat di sementara kalangan ulama untuk menata kembali kehidupan sosial-politik umat berdasarkan nilai-nilai Islam yang murni. Di bawah pengaruh semangat inilah Ibnu Taimiyah pada abad ke-12 merumuskan pemikiran keagamaannya yang luas, termasuk pemikiran kalam. Berbeda dengan kecenderungan sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak lagi menekankan keesaan Dzat Allah dalam perumusan doktrin tauhid. Tapi menekankan kapasitas-Nya. Sesuai dengan banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah itu adalah *Ilah* dan Rabb. Dia mengembangkan doktrin tauhid yang dapat menegaskan dua kapasitas itu. Karena itu dia mengembangkan doktrin tauhid uluhiyah. Yaitu kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Dzat yang berhak disembah; dan doktrin tauhid rububiyah, kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dalam pengertian yang luas-alam semesta. Dengan tauhid ini dia berharap umat dapat terdorong untuk lebih menaati nilai-nilai Islam yang diajarkan Allah sebagai Rabb, sehingga dapat terhindar dari kemesorotan yang lebih dalam.

Aliran ini merujuk kepada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang dipandang oleh mereka sebagai sosok ulama yang telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Jadi, aliran Salaf mendapat kekuatan baru dengan munculnya Imam Ibn Taimiah dari Siria (661-728 H) yang telah memberikan daya vitalitas kepadanya dan memperkaya masalah-masalah yang dapat

---

³⁹ Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail al-Asy'ari, *al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*, (Ed.) Fawqiyah Husayn Mahmud, Abidin: Dar al-Anshar, 1977, hlm.23

diperbincangkannya, permasalahan yang diambilnya dari keadaan waktu itu.⁴⁰ Kemudian pada abad kedua belas Hijriah, aliran Salaf tersebut dihidupkan kembali di Saudi Arabia dengan munculnya Syekh Muhammad bin Abdil Wahhab, dimana pendapat-pendapatnya kemudian terkenal dengan sebutan Aliran Wahabiah. Pengaruh aliran Salaf ini tidak hanya terbatas di negeri Saudi Arabia saja, tetapi juga melampaui batas negeri itu, seperti India, Indonesia, dan lain-lain.⁴¹

Imam Ibn Taimiah merumuskan tauhid dengan membaginya kepada tiga macam, yaitu: *tauhid rububiah*, *tauhid uluhiah* dan *tauhid asma wa al-sifat*. Makna *tauhid rububiyah*, yaitu menunggalkan Allah S.W.T. dalam tiga perkara yaitu penciptaan, kekuasaan dan pemeliharaan.⁴² Tauhid ini mengkhususkan Allah dalam perbuatan-Nya, bahwa Dia Allah yang Maha Menciptakan, Menghidupkan, Mematikan dan Memberikan Rezeki. Misalnya surat as-Sajadah ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isi dari keduanya, sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam surat al-Sajadah ayat 4:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
 أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”

Kedua, *tauhid uluhiyah* yang berarti mengesakan Allah S.W.T. dalam hal ibadah atau penyembahan, tanpa menyekutukan-Nya

⁴⁰ A. Hanafi, MA, *Pengantar teologi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2003, hlm.175

⁴¹ Ibid.

⁴² Muhammad Shalih al-Uthaimin, *al-Aqidah al-Wasathiah li Syaikh al-Islam Ibn Taimiah*, Beirut: Darul Hikmah al-Diniah, hlm. 4

dengan sesuatu apa pun.⁴³ *Tauhid uluhiah* adalah keyakinan bahwa tidak ada peribadatan kepada selain Allah, tidak menyembah raja, nabi, wali, syaikh, dan tidak pula menyembah ibu dan bapak. Singkatnya, tidaklah manusia itu beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. *Tauhid uluhiah* ini dapat dikatakan juga sebagai tauhid ibadah.⁴⁴ Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi dalil tentang tauhid *uluhiah* ini. Misalnya, firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 25 sebagai berikut: “*Tidaklah Kami mengutus para Rasul sebelum kamu (Muhammad) kecuali diwahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku.*”. Dalam ayat lain dalam surat al-Isra ayat 23 juga dijelaskan, “*Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya.*”

Sedangkan makna *tauhid uluhiyyah* adalah keyakinan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sehingga ketaatan seluruhnya menjadi milik-Nya, dan tidak takut kecuali pada Allah, tidak berdoa kecuali pada Allah, dan Allah menjadi yang paling dicintai seorang hamba daripada segala sesuatu, sehingga mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menyembah kepada Allah dan berpasrah hanya pada-Nya.⁴⁵ Pengertian tauhid ini memiliki dua aspek, yaitu: keyakinan (*i'tiqadi*) dan praktis (*'amali*).⁴⁶ Yang *pertama* disebut *tauhid al-ma'rifah wa al-itsbat*, sedangkan yang *kedua*, *tauhid al-'ibadah*, yang lebih lanjut lagi didefinisikan oleh Ibn Taymiyyah sebagai “*menyatakan (tahqiq) kesaksian bahwa tidak ada tuhan*

---

⁴³ Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Syarh al-'Aqidah al-Asfihaniyah*, (Ed.) Ibrahim Saiday, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1415, 42.

⁴⁴ Ibid. hlm.6

⁴⁵ Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ed.) Muhammad Rasyad Salim, T.K: Muassasah Qurthubah, T.Th, Jilid III, hlm. 171-172.

⁴⁶ Abu Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Madārij al-Salikin bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyāka Nasta'in*, (Ed.) Muhammad Hamid al-Faqi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973, Jilid III, 449.

selain Allah [dengan] bermaksud Allah dengan ibadah dan menghendaki-Nya dengan (ibadah) itu bukan selain-Nya.

Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan tauhid *uluhiyah* adalah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكذِّبِينَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut, lalu diantara umat-umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula orang-orang yang telah dipastikan sesat. Oleh karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (para rasul).”

Karenanya, seseorang yang meyakini Allah S.W.T. sebagai pengatur dan pencipta segala sesuatu (*al-Rabb*) tapi menyembah yang lain, adalah orang menyekutukan Tuhan (*musyrik*) dalam penyembahan kepada-Nya.⁴⁷ Ibn Taimiyyah memberikan penegasan tentang sentralitas tauhid *uluhiyah* atau tauhid ibadah ini dengan menyatakan bahwa tauhid inilah yang “*didakwahkan oleh al-Qur'an dari pertama hingga terakhir dan semua kitab suci dan para utusan*”,⁴⁸ sekaligus sebagai “*jantung keimanan dan awal serta akhir Islam*”.⁴⁹ Dan yang termasuk dalam konotasi ibadah, sesuai dengan apa yang didefinisikan Ibn Taimiyyah, adalah “*semua kekhususan Tuhan, maka tidak (boleh) ditunduki selain-Nya, tidak (boleh) ditakuti se-lain-Nya, tidak (boleh) dipasrahi selain-Nya, tidak (boleh) dijadikan objek doa selain-Nya, tidak (boleh) sholat*

⁴⁷ Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Jilid VI, 566.

⁴⁸ Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Majmu‘ah al-Rasā‘il wa al-Masa‘il*, (Ed.) Muhammad Rasyid Ridla, T.K: Lajnah al-Turats al-‘Arabi, T.Th), hlm. 55

⁴⁹ Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Majmu‘ al-Fatawa*, Jilid I, hlm. 55

*pada selain-Nya, tidak (boleh) puasa karena selain-Nya, tidak (boleh) bersedekah kecuali karena-Nya, tidak (boleh) dikunjungi untuk berhaji kecuali rumah-Nya.*⁵⁰ Dalam keterangannya, Syaikh Shalih bin Fauzan mengatakan, setiap rasul menyeru manusia agar meyakini Tauhid Uluhiyah. Adapun Tauhid Rububiyah, karena merupakan fitrah, maka belumlah cukup kalau seseorang hanya meyakini tauhid ini saja.

Selain dua jenis tauhid tersebut di atas dikenal juga tauhid *asma wa al-sifat*. Secara bahasa *asma* adalah bentuk jamak dari kata *ismun* yang berarti nama. Sedangkan *sifat* adalah bentuk jamak dari kata *sifah* yang berarti sifat, ciri dan tanda. Tauhid ini menafikan penggambaran sifat (*takyif*), pengingkaran sifat ketuhanan (*ta'til*), penafsiran dalil dengan makna yang salah (*tah'rif*), penyerupaan dengan sifat makhluk (*tamtsil*).⁵¹

Dr. Muhammad Na'im Yasin mendefinisikan makna tauhid asma dan sifat ini secara ijmal (global) dan khusus.⁵² Menurutnya, makna secara ijmal (global) dari tauhid asma dan sifat ini adalah pengitakadan (keyakinan) diri secara bulat-bulat bahwa Allah S.W.T. patut menyandang sifat-sifat kesempurnaan, bersih serta suci dari sifat-sifat kekurangan dan kelemahan, dan bahwa Dialah Allah yang satu-satunya yang patut menyandang sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Sedangkan makna secara khusus, beliau menyebutkan tiga asas (dasar) daripada ta'rif atau makna tauhid asma dan sifat ini, yaitu: **Pertama:** Mensucikan dan meninggikan Allah dari perkara-perkara yang menyerupakan-Nya dengan makhluk, atau dari suatu kekurangan. **Kedua:** Iman kepada asma dan sifat yang ditetapkan

---

⁵⁰ Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abdul Halim ibn Taymiyyah, *al-Rādd 'alā al-Akhnā'i wa Istih bab Ziyarah Khayr al-Bariyyah*, (Ed.) Abd al-Rahman bin Yahya al-Mu'allimi al-Yamani, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, T.Th), hlm. 98.

⁵¹ Muhammad bin Khalil Hasan Harras, *Syarh} al-'Aqīdah al-Wāsithiyyah*, (Ed.) 'Alawi bin 'Abd al-Qadir al-Saqqaf, al-Khabar: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1415, hlm. 66-69.

⁵² Dr. Muhammad Na'im Yasin, *Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu wa Nawaqidhuhu*, (terj.) *Yang Memperkuat dan Yang Membatalkan Iman, Kajian Rinci Dua Kalima Syahadah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 32

dalam kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasul, tanpa membatasinya dengan mengurangi-mengurangi atau menambah-nambah. **Ketiga:** Membuang khayalan (yang berlebih-lebihan) untuk memvisualisasikan sifat-sifat tersebut. Asas yang pertama, yaitu mensucikan Allah S.W.T. dengan tidak menyerupakan-Nya (melalui sifat-sifat-Nya) dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Secara eksplisit sifat seperti ini dijelaskan oleh Allah S.W.T. di dalam al-Qur'an, misalnya Allah S.W.T. berfirman dalam surat asy-Syura ayat 11 yang bartinya berbunyi: *“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.”* Demikian juga dalam surat yang lain, yaitu surat al-Ikhlâs ayat 4, Allah S.W.T. menegaskan, *“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”* Selain itu, dalam surat an-Nahl 74, Allah berfirman: *“Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”*

Di dalam tafsirnya tentang firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat asy-Syura ayat 11, Imam Qurtubi berkata: *“Yang harus diyakini dalam bab ini adalah bahwa Allah adalah Agung Nama-Nya dalam sifat keagungan-Nya, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, keindahan nama-nama-Nya, ketinggian sifat-sifat-Nya, dan tidak dapat diserupakan dengan-Nya sesuatu apa pun dari makhluk-Nya. Dan janganlah sekali-kali menghubungkan untuk mencari adanya kesamaan antara Khaliq dengan makhluk-Nya, baik dalam hal makna maupun hakikat, karena tidak akan ditemukankesamaan antara keduanya. Sifat kekal abadinya Allah jelas berbeda dengan sifat mkhluk.”*⁵³

Asas yang kedua, yaitu kewajiban untuk menerima ketetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W. Pemenuhan kewajiban ini dikaitkan dengan metode pendengaran, bukan dengan akal pikiran atau pendapat akal. Oleh karena itu janganlah sekali-kali mensifati

---

⁵³ Ibid. hlm. 33

Allah kecuali dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah atau dengan sifat-sifat-Nya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Demikian juga jangan sekali-kali memberikan nama kecuali dengan nama-nama yang Dia sendiri telah menentukannya dalam al-Qur'an, atau dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Rasulullah S.A.W. kepada-Nya. Sebab Allah Maha lebih mengetahui tentang diri-Nya sendiri, sifat-sifat-Nya, dan nama-nama-Nya, daripada hamba-Nya.⁵⁴

Sedangkan asas ketiga, bahwa setiap individu Mukmin yang mukallaf (baligh, tidak kehilangan akal, terjaga) dituntut agar mengimani segala apa yang disebutkan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, khususnya dalam hal ini ialah meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah S.W.T. Sebab, sifat-sifat Allah sama sekali berbeda dengan sifat makhluk yang diciptakan-Nya, yang secara lazim memerlukan pembuktian baik secara material maupun secara visual.⁵⁵

Di samping itu, tauhid dalam pandangan al-Asy'ari bermakna mengesakan Allah S.W.T. dalam Dzat, Sifat dan Perbuatan-Nya. Artinya bahwa Allah adalah Maha Esa dalam dalam berbagai dimensi dari ketiga aspek tadi. Argumen yang digunakan al-Asy'ari didasarkan atas ayat al-Qur'an maupun Hadis yang dielaborasi secara rasional.⁵⁶ Sedangkan tauhid dalam pandangan Imam Ibn Taimiyah sebagai refresentatif dari ulama aliran Salaf, yaitu mengesakan Allah S.W.T. dari tiga unsur *rububiyah*, *uluhiyyah* dan nama-nama dan sifat. Dalam kitab *Ma'arijul Qabul bi Syarhi Sulami al-Whusul ila Ilmi al-Ushul fi at-Tauhid*, Syaikh Hafiz bin Ahmad Hakami menjelaskan pembagian tauhid kepada dua bagian, yaitu: *pertama, at-Tauhid al-Ilmi al-Khabari al-I'tiqadi*, meliputi

---

⁵⁴ Ibid. hlm. 34

⁵⁵ Ibid. hlm. 35

⁵⁶ Muhammad Imdad Rabbani, *Tauhid Ahlussunnah waljamaah: Antara Imam al-Asy'ari dan Imam Ibnu Taimiyah*, Jurnal Ilmiah Pemikiran Islam Tasfiyah, Vol. III, No. 1, Februari 2019, hlm.9

penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah S.W.T. dan penyucian dzat-Nya dari segala penyerupaan dan perumpamaan, sekaligus penyucian dzat-Nya dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Tidak lain, tauhid ini adalah disebut sebagai tauhid *rububiyah*, asma dan sifat. *Kedua, at-Tauhid al-Thalabi al-Qasdi al-Iradi*, yaitu ibadah semata-mata hanya kepada Allah S.W.T. sendiri, tanpa menyekutukan sesuatu apa pun, pencurahan cinta hanya kepada-Nya, ikhlas, takut, harap dan tawakal hanya kepada-Nya; dan rela meyakini-Nya sebagai Tuhan, Pelindung, dan tidak sesuatu apa pun yang setara dengan-Nya, yang kemudian disebut sebagai tauhid uluhiyah.⁵⁷

- c. Fase abad ke-18, yaitu fase penegasan doktrin tauhid. Fase ini ditandai dengan munculnya gerakan Wahabiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115-1201H./1703-1787 M.). Aliran ini menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah waljama'ah, yang mengikuti pikiran-pikiran Ahmad bin Hambal yang dikonstruksi oleh Imam Ibn Taimiyah. Konsep tauhid Wahabiyah pada hakikatnya tidak berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibn Taimiyah. Perbedaannya terletak pada cara melaksanakan dan menafsirkan beberapa persoalan tertentu. Akidah-akidahnya dapat disimpulkan dalam dua bidang, dimensi tauhid (penguasaan) dan dimensi bid'ah. Misalnya, penyembahaan kepada selain Allah adalah sesat, sehingga pelakunya boleh dibunuh. Orang yang mencari pengampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan orang-orang saleh, maka ia termasuk golongan musyrikin. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun boleh melakukan ijtihad, asal memenuhi syarat.⁵⁸
- d. Fase abad ke-20, yaitu ideologisasi tauhid. Pada perkembangan konsep tauhid berikutnya ketika percaturan politik dunia pada

---

⁵⁷ Syaikh Hafiz bin Ahmad Hakami, *Ma'ariful Qabul bi Syarhi Sulami al-Whusul ila Ilmi al-Ushul fi at-Tauhid*, Qahira: Dar al-Hadits, 2006. hlm.67

⁵⁸ Hanafi, Teologi Islam, hlm.190-191.

pertengahan abad ke-20 diwarnai dengan pertarungan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme, sementara kalangan yang mengembangkan doktrin tauhid yang dapat menjadi basis ideologi Islam untuk mengimbangi dua ideologi dominan itu. Maka doktrin tauhid pada fase ini lanjutan dari doktrin tauhid Ibnu Taimiyah dengan modifikasi tertentu. Kalangan al-Ikhwan al-Muslimun di Timur Tengah memodifikasi doktrin tauhid Ibnu Taimiyah dengan mengembangkan dua kategori tauhid. Pertama, tauhid *ma'rifah* dan *itsbat* yang meliputi tauhid *rububiyyah* dan tauhid *asma wa sifat*. Kedua tauhid permintaan dan tujuan yang meliputi *uluhiyyah* dan ibadah. Sementara kalangan Jamaah Islamiyah di Pakistan yang dipelopori al-Maududi memodifikasi doktrin Tauhid Ibnu Taimiyah dengan tetap menekankan wujud Allah sebagai *Ilah* yang dihubungkan dengan ibadah dan Rabb yang dihubungkan dengan *din*, dan keempatnya (Ilah-ibadah dan Rabb-*din*) dipandang merupakan istilah pokok yang dijadikan kunci untuk memahami ajaran-ajaran Islam.

- e. Fase abad ke-20, yaitu pengembangan doktrin tauhid era kontemporer yang lebih memfokuskan konsep tauhidnya pada aspek nilai dan fungsi. Terakhir menjelang berakhirnya perang dingin pada akhir abad ke-20 berkembang rumusan tauhid yang tidak lagi menekankan aspek ideologisnya, tapi menekankan fungsi dan nilainya. Dua tokoh yang berperan dalam perkembangan ini adalah Fazlur Rahman dan Ismail Raji al-Faruqi. Para fuqaha menyusun ilmu fiqih untuk menjabarkan syariat yang merupakan penerapan akidah tauhid. Para *mutashawwif* merumuskan *thariqah* dalam bentuk disiplin spiritual yang terperinci untuk mendekati diri kepada Allah, untuk mengenal-Nya sehingga dapat mencintai dan *mahabbah*. Tauhid *al-dzat wa al-shifat* adalah apa yang dipelajari

para *mutakallimin*, tauhid *rububiyah* disistematisasikan oleh para ahli filsafat.⁵⁹

Sehingga puncak menjelang berakhirnya perang dingin pada akhir abad ke-20 berkembang rumusan tauhid yang tidak lagi menekankan kapasitas Allah dengan fungsi ideologisnya, tapi menekankan fungsi nilainya. Dua tokoh yang berperan dalam perkembangan ini adalah Fazlur Rahman dan Ismail Raji al-Faruqi. Yang pertama menekankan fungsi moral tauhid melalui penjelasannya tentang ajaran-ajaran pokok al-Qur'an yang meliputi tema-tema: Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, dan komunitas Muslim. Sementara al-Faruqi menekankan fungsi nilai sebagai prinsip-prinsip dalam semua bidang kehidupan melalui penjelasannya tentang tauhid sebagai inti pokok agama Islam yang menjadi prinsip dalam sejarah, ilmu pengetahuan, metafisika, etika, tata sosial, umat, keluarga, tata politik, tata ekonomi, tata dunia dan estetika.

Pada dua dasawarsa akhir abad ke-20, Ismail Raji al-Faruqi menyempurnakan tauhid *mu'amalah* dengan merumuskan tauhid madaniyah dengan mengatakan bahwa tauhid adalah inti peradaban. Said Hawa dalam Mazhar menekankan bahwa tauhid ini harus dipahami secara integral dengan risalah dalam syahadatain. Tauhid *'ubudiyah* bersama dengan tauhid *mu'amalah* merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai tauhid *uluhiyah*. Tauhid *mu'amalah* dinyatakan dalam arah *tazkiyah al-Nafs*, berupa pembentukan akhlaq *al-karimah*, dan *tazkiyah al-ijima'* berupa *da'watul hasanah*. *Ta'allum-tasyakur* merupakan lingkungan tauhid *madaniyah*. Esensi tauhid *madaniyah* adalah *tazkiyah al-madaniyah*. Dalam bahasa populer, *tazkiyah al-madaniyah* tidak lain dari islamisasi peradaban, yaitu membuat peradaban manusia menjadi selaras, serasi, dan sepadu dengan *din al-Islam*.⁶⁰

---

⁵⁹ Hasan Baharun dkk, *Metodelogi Studi Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm .154

⁶⁰ Ibid.

Dengan tauhid *madaniyah*, kita melakukan islamisasi sains atau menjadi proses *ta'allum*, yaitu mempelajari ayat-ayat ilahi di alam. Di samping itu, dengan tauhid *madaniyah*, kita melakukan islamisasi teknologi (*tazkiyah al-handasah*), dan islamisasi seni (*tazkiyah al-fann*), menjadi proses *tasyakur*, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan mendayagunakan alam sebagai sumber daya bagi kreativitas manusia untuk mencapai kesejahterannya. Tauhid *madaniyah* pada dasarnya adalah pengembangan peradaban Islam yang berdasarkan Islam. Tauhid *madaniyah* adalah pelengkap tauhid *diniyah*. Kedua tauhid ini harus dijalankan secara bersama-sama jika tidak hanya menghendaki keselamatan pribadi di akhirat, tetapi juga kebangkitan peradaban Islam di dunia sebagai realisasi risalah tauhid yang merupakan *rahmatan lil'alamin*.⁶¹

Konsep tauhid yang dikembangkan oleh al-Faruqi penting untuk dikemukakan secara spesifik dalam pembahasan ini. Pasalnya, pemikir Muslim yang berasal dari Palestina ini memberi banyak perhatian pada masalah islamisasi ilmu, dimana beliau meletakkan “prinsip tauhid” sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip atau konsep tauhid ini dikembangkan oleh al-Faruqi menjadi lima macam kesatuan, yaitu (1) Kesatuan Tuhan; (2) Kesatuan ciptaan; (3) Kesatuan kebenaran; (4) Kesatuan kehidupan; dan (5) Kesatuan kemanusiaan.⁶²

Secara umum, islamisasi ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan respons positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang “terlalu” religius, dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Sebagai penduan untuk usaha tersebut, al-Faruqi menggariskan satu kerangka kerja dengan lima tujuan dalam rangka islamisasi ilmu. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, al-Faruqi menyusun dua belas langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu.⁶³

---

⁶¹ Ibid., hlm. 155.

⁶² Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 55-96.

⁶³ Dua belas langkah dalam melakukan islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi adalah sebagai berikut: (1) Penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern; (2) Survei disiplin ilmu; (3) Penguasaan

Menurut al-Faruqi, ilmu tidak bebas nilai (*value free*), tetapi terikat (*value bound*) dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Ilmu mempunyai tujuan yang sama yang konsepsinya disandarkan pada prinsip metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan tauhid sebagai kuncinya. Al-Faruqi meyakini bahwa Allah adalah sebagai sumber dari segala ilmu dan mereka sepakat bahwa akar permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini terletak pada sistem pendidikan yang ada, khususnya masalah yang terdapat dalam ilmu kontemporer. Dalam pandangan al-Faruqi, ilmu kontemporer atau sains modern telah keluar dari jalur yang seharusnya. Sains modern telah menjadi “virus” yang menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi keimanan umat Islam sehingga unsur-unsur buruk yang ada di dalamnya harus dihapus, dianalisis, dan ditafsirkan ulang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.⁶⁴

Konsep tauhid al-Faruqi dapat diketahui secara utuh dari karya-karya intelektualnya yang fenomenal, diantaranya adalah karya bukunya yang berjudul: *Al-Tauhid: Its Implication for Thought and life* (1982) yang berisi 13 bab. Dalam karyanya ini, al-Faruqi mengenalkan pandangannya bahwa tauhid harus menjadi inti dalam segala sendi kehidupan manusia serta menganalisis secara tajam dan meyakinkan betapa tauhid dapat menjadi prinsip sejarah, prinsip ilmu pengetahuan, prinsip metafisika, prinsip etika, prinsip tata sosial, prinsip ummah, prinsip keluarga, prinsip tata politik, prinsip tata ekonomi, prinsip tata dunia, dan prinsip estetika.⁶⁵

Selain pemikiran kedua tokoh tersebut di atas, terdapat juga pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang

---

terhadap khazanah Islam: sebuah antologi; (4) Penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisis; (5) Penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu; (6) Penilaian kritis terhadap disiplin modern; (7) Penilaian kritis terhadap khazanah Islam; (8) Survei mengenai permasalahan terbesar umat Islam; (9) Survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia; (10) Analisis kreatif dan sintesis; (11) Merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja (*frame work*) Islam; (12) Penyeberluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamisasikan. (Lihat: Hasan Baharun dkk, *Metodelogi Studi Islam*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 114-115)

⁶⁴ Hasan Baharun dkk, *Metodelogi Studi*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 132

⁶⁵ Ibid. hlm.108

lain. Menurut Ali Syariati, sejarah mempersaksikan bahwa tauhid yang dimanifestasikan dalam bentuk agama-agama monoteis oleh para nabi pada awal manifestasinya terlihat jelas merupakan gerakan melawan *status quo*, pemberontakan melawan penindasan dan pemerasan, serta revolusi yang menyeru penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta.⁶⁶

Sedangkan pandangan Hasan Hanafi, tauhid mempunyai fungsi praktis melahirkan keteguhan perilaku dan sistem keyakinan yang mengimplikasikan suatu tujuan transformasi kehidupan manusia dan sistem sosialnya. Tidak ada Nabi yang datang untuk mengokohkan *status quo* karena gerak kenabian dalam sejarah selalu merupakan gerak progresif bagi perubahan sosial secara keseluruhan, terlebih dalam dimensi keyakinan dan moralitas umat manusia. Para Nabi merupakan guru dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan menuju taraf yang lebih tinggi dan sempurna.⁶⁷

Semangat pembebasan dan transformasi merupakan sesuatu yang sudah inheren dan tidak terpisahkan dari rumusan tauhid. Sehingga tidak heran, jika seorang tokoh reformasi 1998, Prof. Dr. M. Amien Rais menggagas dan mempromosikan konsep tauhid sosial. Dalam perspektif Amien Rais, makna tauhid itu bukan saja mengesakan Allah seperti yang diyakini oleh kaum monoteis, tetapi juga mengakui kesatuan penciptaan (*unity of action*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), dan kesatuan tuntunan hidup (*unity of purpose of life*), yang semuanya merupakan satu kesatuan dengan kesatuan ketuhanan (*unity of Godhead*).⁶⁸ Dari konsep tauhid ini, nampak bahwa semangat dan konsep tauhid yang dijelaskan Amien Rais pada prinsipnya sama dengan konsep tauhid yang dirumuskan oleh tokoh Muslim, Ismail Raji al-Faruqi yang membagi konsep tauhid kepada lima macam kesatuan. Tentang konsep tauhid

---

⁶⁶ Ali Syariati, *Agama Versus "Agama"* (terj. Afif Muhammad), Bandung, Pustaka Hidayah, 1994, hlm. 36,

⁶⁷ Hasan Hanafi, *Kiri Islam* (terj. M. Imam Aziz dan M. Judul Maula, Yogyakarta, LkiS, 1999, hlm. 7.

⁶⁸ M. Amien Rais, "Tauhid dan Konsepsi Umat," dalam *Cakrawala Islam tentang Demokrasi*, Bandung, Mizan, 1991, hlm. 18.

sosialnya ini, Amien juga menegaskan, komitmen tauhid tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, melainkan juga meliputi hubungan horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Bentuk konkritnya antara lain menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan berbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan di muka bumi.⁶⁹ Disamping itu, dalam perspektif tauhid sosial, seseorang tidak hanya cukup hanya berjuang memberantas setiap gejala yang diidentifikasi sebagai bagian dari *takhayyul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, namun tidak peka terhadap persoalan kemanusiaan. Memang dalam normativitas Islam maupun realitas sosial terdapat orang kaya dan miskin atau pandai dan bodoh, tetapi realitas seperti ini tidak berarti meniadakan hak mereka yang sama sehingga patut untuk di eksploitasi.⁷⁰

Di sisi lain, pengkaji juga berpandangan bahwa dari aspek penegakan keadilan sosial, konsep tauhid sosial yang dikemukakan oleh tokoh reformasi itu lebih dekat dengan konsep tauhid yang digagas oleh Hasan Hanafi. Dengan kata lain, tauhid sosial Amien Rais ini di sisi lain selaras dengan pemikiran tauhid yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi. Misalnya, pandangan keduanya yang menyatakan bahwa tanggung jawab mengurus umat dan menciptakan keadilan di muka bumi merupakan tanggungjawab yang tidak kalah penting daripada sekedar mengabdikan diri dengan beribadah pada Allah. Tak ada gunanya jika beriman (berteologi) hanya sebatas mengesakan Allah. Tanpa diesakan, Allah Maha Tunggal.⁷¹

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pemikiran Islam selalu dinamis dan progresif, sehingga hal logis dalam konsep tauhid pun mengalami perluasan makna. Sebab Islam adalah suatu konsep kehidupan, mempunyai pondasi yang kokoh. Pondasi itu tidak lain adalah

---

⁶⁹ M. Amien Rais, "Arti dan Fungsi Tauhid," dalam *Cakrawala Islam*... hlm.15-16

⁷⁰ Akh. Muzakki, M.Ag., *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Sang Pahlawan Reformasi*, Jakarta, Penerbit Lentera, 2004, hlm. 64

⁷¹ Hasan Hanafi, *Islamologi 2: Dari Rasionalisme ke Empirisme*, Miftah Faqih (penerj.), Yogyakarta, LkiS, 2004, hlm. 8.

“akidah tauhid”. Sehingga landasan inilah yang mendasari pola pikir, sikap dan gerak setiap Muslim. Wawasan pemahaman seseorang terhadap tauhid, serta komitmennya terhadap akidah Islam ini meniscayakan terimplementasi dalam bentuk perilaku, moralitas (akhlak), visi, dan *iitijah* dalam kehidupan yang nyata.⁷² Sehingga kehendak untuk mewujudkan keadilan di atas bumi dan mencegah segala bentuk kezaliman manusia di atasnya adalah misi manusia sebagai khalifah di atas bumi yang tentunya sesuai dengan ruh tauhid.

8. Konsep Tauhid Muhammadiyah

Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang cukup berpengaruh. Sehingga pengkaji memandang penting untuk menjadi bagian pembahasan dalam bab ini. Mengingat Buya A.R. Sutan Mansur -yang menjadi objek penelitian ini- adalah seorang yang aktif bahkan pernah memimpin organisasi yang didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan ini.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdapat keterangan yang menyatakan konsep tauhid Muhammadiyah.⁷³ Keterangan ini, tepatnya di “Kitab Iman” yang merupakan keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 30 Januari – 5 Februari 1929 di Solo, bertepatan dengan Kongres Muhammadiyah ke-18, dinyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah sendiri tiada bersekutu dan dengan-Nyalah adanya daya kekuatan. Kemudian dijelaskan dzat dan sifat-sifat Allah yang sempurna sebagai berikut: kita wajib beriman kepada Allah sebagai *al-Ilahul Haq* (Tuhan yang sebenarnya), yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah itu pasti dan wajib adanya. Dialah yang Maha Awal tanpa permulaan dan Maha Akhir tanpa

---

⁷² Dr. Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai*, Jakarta, Usamah Press, 2000, hlm.3.

⁷³ Menurut bahasa, kata “tarjih” berasal dari “*rajjah*”. *Rajjah* berarti memberi pertimbangan lebih daripada yang lain. Tarjih ialah usaha yang dilakukan oleh Muftahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu. (Lihat: Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm.3) Di Muhammadiyah, Tarjih merupakan kegiatan dalam melakukan ijtihad dengan asas dan metode tertentu tentang persoalan-persoalan tertentu yang hasilnya menjadi pegangan dan pedoman. Di kalangan NU dikenal dengan Bahtsul Masail, di Persis, Dewan Isbah, dan di MUI dikenal Majelis Fatwa.

penghabisan. Tak satu pun dari makhluk ini yang menyerupai apalagi menyamai-Nya. Dia Allah yang Esa tentang ketuhanan-Nya, sifat-sifat dan perbuatan-Nya. Yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala sesuatu. Yang mendengar dan melihat. Dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. PerihalNya apabila Ia menghendaki sesuatu maka Ia sabdakan: “Jadilah! Maka jadilah sesuatu itu. Dia mengetahui segala yang mereka kerjakan. Yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendak-Nya. Segala sesuatu ada di tangan-Nya. Segala sesuatu ada di tangan-Nya dan kepada-Nya akan kembali.⁷⁴

Kalau ditelaah, konsep tauhid yang disebutkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam HPT tersebut didasarkan pada manhaj pemahaman tauhid yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebab, dalam masalah pokok-pokok agama seperti masalah akidah, maka Muhammadiyah merujuk kepada keterangan yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga hal yang logis jika dikatakan akidah Muhammadiyah lebih mirip ke Salaf. Di sisi lain, butir-butir ajaran tauhid yang dituntunkan oleh Muhammadiyah ini juga mirip dengan konsep 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah yang merupakan khas Asy’ariyah. Hanya saja dalam pemahamannya, Muhammadiyah tidak membatasi sifat Allah pada 13 dan 20, alasannya bahwa sifat Allah itu tidak terbatas karena Allah itu Maha Mutlak tanpa ada batasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Tarjih dan Tabligh periode 2015-2020, Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., MA memaparkan tentang ideologi Muhammadiyah.⁷⁵ Pertama, Muhammadiyah dalam memahami Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan As-Sunnah. Tidak terikat dengan aliran teologis, madzhab fikih, dan tariqat sufiyah apapun.

---

⁷⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011, hlm.

⁷⁵ Prof. Dr. Yunahar Ilyas, ketika membuka acara Refreshing dan Silaturahmi Nasional Peningkatan Kualitas Mubaligh (PKM) Muhammadiyah, di University Hotel, Maguwoharjo, Yogyakarta, Jumat (5/5).

Walaupun secara *de facto* ahlus sunnah. Kedua, Muhammadiyah mencirikan diri sebagai gerakan tajdid. “Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar, dan tajdid”. Tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah terbagi menjadi purifikasi dan dinamisasi. Keduanya harus berjalan seimbang. Purifikasi dalam hal akidah (pemurnian dari syirik), ibadah (pemurnian dari bid’ah), dan akhlak (pemurnian dari yang menyimpang). Sementara dinamisasi atau modernisasi dilakukan dalam hal urusan keduniawian. Sehingga ajaran Islam dapat diaplikasikan secara aktual dan fungsional. Oleh karena itu, bid’ah hanya ada dalam ibadah mahdhah, dalam wilayah budaya tidak ada bid’ah.

Ketiga, Muhammadiyah memosisikan diri sebagai Islam moderat atau wasatiah. Muhammadiyah tidak radikal dan tidak liberal. Muhammadiyah memegang teguh prinsip *tawasut* (tengah-tengah), *tawazun*, (seimbang) dan *ta’adul* (adil). Muhammadiyah itu berkemajuan, dalam artian berorientasi kekinian dan masa depan. Muhammadiyah sedikit bicara banyak bekerja. Kelima, Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah tidak bertujuan untuk mendirikan negara syariah atau khilafah islamiyah. Dalam rangka mencapai tujuannya, Muhammadiyah lebih menggunakan pendekatan kultural dibandingkan dengan pendekatan struktural (kekuasaan). Dalam pendekatan kultural, Muhammadiyah mencerdaskan masyarakat dari bawah dengan dakwahnya yang berkemajuan, mencerahkan, dan membebaskan.

Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas mengatakan bahwa rumusan akidah antara Muhammadiyah dan aliran teologi Asy’ariyah memiliki banyak persamaan. Hanya saja ada perbedaan nyata yaitu: dalam Asy’ariyah, akidah tauhid menjadi sistem kepercayaan spiritual, sementara dalam Muhammadiyah menjadi sistem kepercayaan etis. Beliau mengatakan, “*Karena itu, Ahlil Haqqi wa Sunnah dalam Muhammadiyah pengertiannya menjadi penganut kebenaran yang membebaskan dari ketidaksejahteraan, ketidakdamaian,*

*dan ketidakbahagiaan dan pengikut sunnah generasi salaf yang mengembangkan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial,”*⁷⁶ Selain ada persamaan dan perbedaan dengan Asy’ariyah, Muhammadiyah dengan gerakan Wahabi juga demikian. Persamaan Muhammadiyah dan Wahabi ialah keduanya menggunakan slogan ‘kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunah’, tidak berafiliasi mazhab tertentu, dan penekanan terhadap ajaran tauhid yang murni. Sementara perbedaannya, Wahabi kerap kali mempraktekkan intepretasi teks keagamaan secara literal, tidak adaptif dengan konteks zaman, dan cenderung memilih pendapat yang sulit dengan alasan kehati-hatian (ihtiyat). Hamim Ilyas menegaskan, “*Akidah tauhid wahabi itu konservatisme untuk mewujudkan kehidupan yang puritan, tidak ada campuran dari yang lain dalam hampir segala hal. Kalau salafi jihadi, akidah tauhidnya itu revivalisme, yaitu untuk membuat umat Islam menjalani hidup sekarang ini seperti hidup yang dijalani pada zaman Nabi Saw, Sahabat, dan Tabiin,*”⁷⁷

Contohnya, salah satu ajaran Wahabi ialah anjuran agar perempuan tidak banyak keluar rumah. Mereka sangat membatasi peran perempuan di ruang publik. Hal tersebut lantaran mereka berkeyakinan bahwa perempuan pada masa kenabian hingga generasi tabiin hanya mengurus hal-hal domestik rumah tangga semata. Berbeda dengan Muhammadiyah, ‘Aisyiyah sebagai organisasi Islam dengan paham keagamaan yang moderat telah mencontohkan bagaimana seharusnya perempuan berkiprah di ruang publik. Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga, namun perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam tugas-tugas sosial untuk pencerahan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pengajian tarjih yang diadakan secara rutin ini, Hamim Ilyas menegaskan kembali tentang konsep tauhid sebagai berikut: “*Muhammadiyah itu sistem akidah tauhidnya yaitu sistem kepercayaan etis, sehingga tauhid berfungsi untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Hal ini tentu saja berbeda.*”

---

⁷⁶ Prof. Dr. Hamil Ilyas, dalam acara Pengajian Tarjih edisi 141 pada hari Rabu (22/09)

⁷⁷ Ibid

Jika dibandingkan dengan manhaj Salaf, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto menilai bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi salah satu cikal bakal lahirnya gerakan Muhammadiyah. Tokoh yang lahir pada 1263 ini, memiliki doktrin bahwa ijtihad tidak pernah tertutup. Selama hidupnya, ia seringkali mengkritik teologi ahli filsafat, Mu'tazilah, Maturidiah, dan Asy'ariyah. Inti dari kritiknya ialah menolak akal dalam konstruksi pemahaman akidah. Aliran salaf hanya percaya kepada akidah yang dalilnya ditunjukkan oleh nash al-Qur'an dan hadis. "Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menakwilkan al-Qur'an, kecuali dalam batas yang diizinkan Bahasa dan dikuatkan pula oleh hadis. Kekuasaan akal fikiran hanya membenarkan dan tunduk kepada nash,"⁷⁸

Agung kemudian menjelaskan bahwa akidah salaf menurut Ibn Taimiyah bertumpu pada tiga hal, yaitu tauhid zat dan sifat, tauhid penciptaan/rububiyah, dan tauhid ibadah/uluhiyah. Konsekuensi dari pemikiran ini ialah manusia harus menyembah Allah semata dan tidak mengakui ketuhanan selain Allah. Implikasinya ialah larangan mengangkat manusia hidup atau mati sebagai perantara kepada Allah, mengkeramatkan kuburan, larangan ziarah kubur, dan lain-lain. Dalam pendapatnya, pemikiran Ibn Taimiyah) di Muhammadiyah sangat kuat bahkan dalam jangka waktu yang lama, orang Muhammadiyah cenderung melarang untuk ziarah kubur, karena khawatir minta berkah. Padahal bagi Ibn Taimiyah yang dilarang itu minta berkahnya, jika hanya sebagai pengingat kematian, saya kira tidak mengapa,"⁷⁹

Agung melanjutkan bahwa penerus dari salafisme Ibn Taimiyah ialah Muhammad ibn Abd al-Wahab. Tokoh asal Arab yang lahir pada 1703 ini dalam praktek keagamaannya lebih keras dibanding Ibn Taimiyah. Beberapa ajarannya ialah tidak boleh berdoa kepada Allah melalui perantara (wasilah); meminta pertolongan kepada syekh atau wali yang sudah mati baik untuk mendapatkan jodoh, anak, rezeki dan

---

⁷⁸ Drs. Agung Danarto, dalam acara Pengajian Ramadan 1444 H yang diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Sabtu (25/03).

⁷⁹ Ibid.

keselamatan adalah syirik; haram berzikir dan membaca wirid dengan menggunakan tasbih; haram maulid Nabi dan lain-lain. Lebih lanjut, Agung mengatakan pendapatnya sebagai berikut: *“Di Muhammadiyah saya kira sebagian ada yang merayakan maulid Nabi ada juga yang tidak. Kalau tawasul dan manaqiban nampaknya jarang di Muhammadiyah. Beberapa warga Muhammadiyah juga masih ada yang ikut tahlilan tapi tidak menyelenggarakan (sebagai tuan rumah).”* Singkatnya, bagi kalangan Wahabi, sumber ajaran Islam hanya al-Qur’an dan Sunnah yang dipahami secara literal. Ijtihad bukan sumber, melainkan metode. Menurut Agung, pemikiran ini berbeda dengan Muhammadiyah yang memahami kedua sumber hukum Islam itu dengan akal.

Dari keterangan di atas, pengkaji menarik kesimpulan bahwa dalam beberapa konsep tauhidnya, Muhammadiyah memiliki kesamaan baik dengan Asy’ariah atau pun dengan manhaj salaf, namun di sisi lain terdapat juga sisi perbedaannya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Muhammadiyah tidak membatasi sifat-sifat Allah menjadi hanya 13 atau 20 sifat sebagaimana konsepnya Asy’Ariyah. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam al-Qur’an tidak terbatas yang menunjukkan kesempurnaan Allah S.W.T., sekaligus menafikan kekurangan dan kelemahan-Nya. Demikian juga dalam memahami nama dan sifat Allah, Muhammadiyah tidak terjebak kepada perdebatan ilmu kalam yang mengurus energi. Karenanya, konsep tauhid Muhammadiyah lebih kepada nilai dan fungsi tauhid dalam kehidupan, seperti pembelaan kepada kaum dhu’afa dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, rumah sakit, dll. Gerakan memberantas kebodohan melalui gerakan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui kegiatan ekonomi keumatan.

B. Metode Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Dalam bahasa Indonesia, ada dua kata yang menunjukkan kegiatan transfer ilmu dan pembentukan karakter yaitu pendidikan dan pengajaran. Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan *pen* dan akhiran *an*. Kata tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan, (hal, cara, dan sebagainya) mendidik.⁸⁰ Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidikan, dalam bahasa Indonesia terdapat kata pengajaran. Kata ini sebagaimana dijelaskan Poerwadarminta adalah cara (perbuatan dan sebagainya) mengajar atau mengajarkan. Kata lain yang serumpun dengan kata mengajar yang berarti memberi pengetahuan atau pelajaran.⁸¹ Selanjutnya, kata pendidikan seringkali digunakan untuk menterjemahkan kata *education* dalam bahasa Inggris. Sedangkan pengajaran diterjemahkan dengan kata *teaching*.

Jika pengertian secara semantik (kebahasaan), dari kata pendidikan, pengajaran (*education* dan *teaching*) sebagaimana disebutkan di atas diperhatikan secara seksama nampak bahwa kata-kata tersebut menunjukkan pada suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pengertian tersebut belum menunjukkan adanya program, sistem, dan metode yang lazimnya digunakan dalam melakukan pendidikan dan pengajaran.⁸²

Dalam literatur bahasa Arab, kata yang menunjukkan arti pendidikan adalah *tarbiyah*. Sedangkan kata yang menunjukkan arti pengajaran sering menggunakan kata *ta'lim*. Kata *tarbiyah* sering digunakan oleh para ahli pendidikan Islam untuk menterjemahkan kata pendidikan dalam bahasa Indonesia. Sebuah buku karangan Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang berjudul *at-Tarbiyah al-Islamiyah* misalnya, diterjemahkan ke

---

⁸⁰ W.J.s Poewadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet.12, hlm.250

⁸¹ Ibid. hlm.22

⁸² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2005, hlm. 5.

dalam bahasa Indonesia oleh Prof. H. Bustami A. Ghani (pakar di bidang bahasa Arab dari Indonesia) dan Johar Bahri menjadi *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*.⁸³ Demikian pula yang berjudul *Min al-Ushul al-Tarbiyah fi al-Islam*, karangan Abdul Fattah Jalal, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Dasar-dasar pendidikan Islam*.⁸⁴

Sedangkan kata *ta'lim* yang diartikan pengajaran, menurut Jusuf A. Faisal, seorang pakar dalam bidang pendidikan mengatakan bahwa pengertian pendidikan Islam dari sudut etimologi (ilmu akar kata) sering digunakan istilah *ta'lim* (yang berasal dari kata *'allama*) dan *tarbiyah* (yang berasal dari kata *rabba*) yang keduanya dipergunakan dalam al-Qur'an sekalipun kata *tarbiyah* lebih luas konotasinya, yaitu mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik, sekaligus mengandung makna mengajar.

Muhammad Abdul Baqy dalam kitabnya yang berjudul *Mu'jam al-Mufahras li al-Qur'an al-Karim* telah menginformasikan bahwa di dalam al-Qur'an, kata *tarbiyah* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak lebih dari 872 kali. Kata *rabb* ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Raghib al-Ashfahani, pada mulanya berarti *al-Tarbiyah* yaitu *insya' al-syai' halan ila halin ila had tamam* yang artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai pada batas yang sempurna. Kata tersebut selanjutnya digunakan dalam al-Qur'an untuk berbagai hal, antara lain digunakan untuk menerangkan sifat atau perbuatan Tuhan, yaitu *Rabbul'alamin* yang diartikan Pemelihara, Pendidik, Penjaga, Penguasa dan Penjaga sekalian alam. Atau sifat dan perilaku manusia, misalnya dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 24, Allah S.W.T. berfirman:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

---

⁸³ Lihat: H. Bustami A. Ghani dan Johar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.15.

⁸⁴ Lihat: Abdul Fatah Jalal, *Min al-ushul al-Tarbawiyah fil al-Islam*, Jumhur Mesir, al-Arabiyyah, 1977, hlm. 15

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Kata *rabayani* dalam ayat tersebut di atas, diartikan oleh kebanyakan para ahli tafsir dengan “mendidiku”. Misalnya, Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan, berdo’alah untuk keduanya dengan kasih sayang (*rahmah*) dan katakanlah dalam do’amu: “*Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orangtuaku dengan rahmat-Mu yang luas, sebagaimana mereka berdua telah berbuat baik kepadaku dalam pendidikannya di saat masa kecil.*⁸⁵ Sementara itu, Fahru al-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa term *rabbayani* tidak hanya pengajaran bersifat ucapan, tetapi terkait dengan pengajaran tingkah laku (*attitude*). Pendapat lain dikatakan oleh sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Dzila al-Qur’an*, bahwa kata *rabbaniyyin* bermakna pemeliharaan anak serta menumbuhkan kematangan setiap mental.

Term *at-tarbiyah* dikaitkan dengan bentuk madhinya *rabbayaani*, seperti dalam surat al-Isra ayat 24 tersebut di atas, dan dalam bentuk mudharinya seperti dalam tertera dalam surat as-Syura ayat 18, maka kalimat tersebut memiliki beberapa makna, seperti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, memproduksi, dan menjinakkan.⁸⁶ Akan tetapi, menurut Muhaimin dalam konteks surat al-Isra tersebut cakupannya lebih luas, yaitu mencakup semua aspek jasmani dan rohani. Sedangkan dalam konteks surat asy-Su’ara hanya mencakup aspek jasmani saja.⁸⁷

Selain bentuk kata kerja lampau (*fi’il madhi*) dan juga bentuk sekarang dan akan datang (*fi’il mudhari*), terdapat juga dalam bentuk

---

⁸⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jakarta: ad-Dar al-‘Aalamiyah, 2013, hlm. 178.

⁸⁶ Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 16.

⁸⁷ Muhaimin dan Abdu Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Triganda Karya, 1993, hlm.129.

pelaku (*faa'il*), seperti *rabbani* dan *rabbaniyyun*. Misalkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79, Allah S.W.T. berfirman: “Hendaklah kamu menjadi orang-orang ‘rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”. *Rabbani* diartikan juga sebagai orang yang sempurna ilmu dan taqwanya kepada Allah S.W.T. Sedangkan dalam teks hadits digunakan juga istilah *rabbani* dan *rabbaniyyun*. Sebagaimana hadits Nabi S.A.W. berikut ini:

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ عُلَمَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي
يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

Artinya: “Jadilah kamu para pendidik yang penyantun, ahli fiqih, dan berilmu pengetahuan, dan dikatakan predikat ‘rabbani apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari sekecil-kecil sampai menuju pada yang tinggi”. (HR. Bukhari).⁸⁸

Ibn ‘Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Rabbani” adalah *al-hakim* (yang bijaksana) dan *al-faqih* (orang yang paham). Sedangkan yang dimaksud dengan *shigarul ilmi* adalah menjelaskan tema-tema ilmu yang dipandang sederhana. Sementara *kibarul ilmi* adalah perkara yang dipandang lebih dalam. Dikatakan juga bahwa seorang pendidik atau murabbi hendaklah mengajarkan ilmu mulai dari masalah *juziyyat* (bagian-bagian tertentu) sebelum perkara *kulliyat* (umum), cabang-cabangnya sebelum yang pokok-pokoknya, dan pengantarnya sebelum tujuan-tujuannya. Al-Arabi juga mengatakan, tidaklah orang yang berilmu itu (‘aalim) itu dikatakan sebagai seprang *rabbani* sehingga dirinya benar-benar menjadi orang yang berilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya.⁸⁹

Sedangkan pengertian tarbiyah atau pendidikan menurut istilah, para ulama dan ahli dalam pendidikan Islam telah memberikan rumusan definisinya dengan redaksi yang beragam, meski secara substansinya adalah sama. Mansur Ahmed misalnya, seorang ahli pendidikan dari New Delhi mengartikan pendidikan sebagai berikut: “Suatu usaha yang

⁸⁸ Ibn Hajar Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 323.

⁸⁹ Ibid. hlm.324.

*dilakukan oleh individu-individu dan masyarakat untuk mentransmisikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan bentuk-bentuk ideal kehidupan mereka kepada generasi muda untuk membantu mereka dalam meneruskan aktivitas kehidupan secara efektif dan berhasil”.*⁹⁰

Seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menurutnya pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersikap pelaku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.⁹¹

Buya A.R. Sutan Mansur yang menjadi kajian sentral dalam penelitian ini menghubungkan pendidikan sebagai bagian daripada jihad. Ia menyebut tiga bentuk jihad di masa damai, yaitu jihad di bidang pendidikan, jihad ekonomi dan jihad politik. Secara definitif, beliau membedakan antara kata mendidik dan mengajar. Menurutnya, mendidik (pendidikan) adalah memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedangkan mengajar (pengajaran) ialah memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak. Jadi mendidik itu lebih luas skopnya (jangkauannya), lebih penting dan lebih sukar karena tumpuannya adalah hati dan perasaan.”⁹² Senada dengan pengertian yang disampaikan Buya AR Sutan Mansur, Hamka juga mengartikan bahwa pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendefinisikan pendidikan sebagai proses transformasi

---

⁹⁰ Manzoor Ahmed, *Islamic Education*, New Delhi: Qazi Publishers, 1990, hlm. 1.

⁹¹ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962, hlm. 166.

⁹² Buya AR. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta: Panjimas, 1982, hlm. 127-128.

misi profetik (*risalah*) untuk mengembangkan fitrah manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sebagai proses, pendidikan adalah hakikat yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang hayat, tidak terbatas oleh waktu dan jenjang seperti halnya lembaga pendidikan formal. Pendidikan bukanlah proses *discrete* yang terbatas oleh tempat atau institusi, tetapi proses *continuum* yang dapat berlangsung di mana saja.⁹³

Sebagai transformasi misi risalah, pendidikan merupakan proses yang diselenggarakan untuk melanjutkan, mengaktualkan, dan mengembangkan materi, metode, dan sistem pendidikan berdasarkan ajaran dasar, nilai-nilai, dan model (*uswah*) para rasul dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Ajaran pendidikan merujuk kepada dalil-dalil *naqliyah* dalam al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai referensi normatif yang bersifat generik dan terbuka sehingga memungkinkan adanya interpretasi dan reinterpretasi berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam. Aktivitas pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari agama dan beragama, bukan bidang yang terlepas dari agama. Pendidikan adalah wilayah *mu'amalah duniawiyah* yang di dalamnya manusia diberikan kesempatan kreativitas sesuai spirit dan nilai-nilai risalah, bukan imitasi sebagaimana bentuk dan cara yang telah dilakukan oleh Rasul.⁹⁴

Adapun kata *ta'lim* yang berakar pada kata *'allama* dengan berbagai akar kata yang serumpun dengannya di dalam al-Qur'an disebut sebanyak lebih dari 840 kali dan digunakan untuk arti yang juga bermacam-macam. Terkadang digunakan oleh Tuhan untuk menjelaskan pengetahuan-Nya yang diberikan kepada sekalian manusia (QS. al-Baqarah ayat 269), digunakan untuk menerangkan bahwa Tuhan Maha Mengetahui (QS. Hud ayat 79), dan sebagainya. Sedangkan, ayat yang menggunakan kata *allama* yang menunjukkan makna mengajarkan

---

⁹³ Maman A. Majid Binfas dkk (Tim Editor), *Beragama dan Pendidikan yang Mencerahkan, Perspektif Multidisiplin dalam Orientasi Harishun*, Jakarta: UHAMKA Press Bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm.1.

⁹⁴ Ibid.

disebutkan secara berulang-ulang, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 31, surat ar-Rahman ayat 2, dan Surat al-‘Alaq ayat 4 dan 5. Sebagai contoh dalam Allah S.W.T. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 31 :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"

Ada beberapa ahli yang merumuskan konsep *at-ta'lim* dalam konteks pendidikan. Di antaranya, M. Rasyid Ridha (1373 H.) dalam tafsirnya al-Manar, ia mendefinisikan *at-ta'lim* sebagai sebuah transmisi ilmu pengetahuan (*knowledge*) pada jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu.⁹⁵ Pengertian ta'lim menurut Rasyid Ridha ini nampaknya didasarkan kepada firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an tersebut di atas, yaitu seperti surat al-Baqarah ayat 31, yang menjelaskan bahwa Adam A.S. diajarkan tentang nama-nama benda seluruhnya oleh Allah S.W.T.

Pendapat lain dikatakan oleh Abdul Fatah Jalal dalam kitab *Min al-Ushul al-Tarbiyah fi al-Islam*. Ia mengartikan, *ta'lim* atau pengajaran adalah proses pemberian pengetahuan (*transfer of knowledge*), pemberian pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi *tazkiyah* (penyucian) atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri manusia itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah, serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.⁹⁶

Selain kedua kata tersebut, yaitu kata *tarbiyah* dan *ta'lim*, dijumpai juga kata *ta'dib* yang menunjukkan arti pendidikan dalam bahasa

⁹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1373 H.

⁹⁶ Abdul Fatah Jalal, *Min al-Ushul*, hlm. 17.

Indonesia. Misalnya, sebagaimana dikatakan oleh Naquib al-Attas yang berpendapat bahwa kata yang paling tepat untuk mewakili kata pendidikan adalah kata *ta'dib*. Sementara istilah tarbiyah dinilainya terlalu luas, yakni mencakup pendidikan untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan kata *ta'dib* sasaran pendidikannya adalah diri manusia. Mengenai kata *ta'dib* yang berakar pada kata *addaba* tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Akan tetapi, kata tersebut dapat dijumpai dalam hadits Nabi S.A.W., antara lain yang berbunyi: *addabani Rabbi fa ahsana ta'diibi*, artinya: "Tuhanku telah mendidiku, dan telah membuat pendidikanku itu sebaik-baiknya".

Selain itu, terdapat pula hadis lain yang senada, sebagaimana riwayat di bawah ini:

عن أنس بن مالك يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم»

Artinya: "Muliakanlah anak-anakmudan didiklah mereka dengan baik." (HR. Ibnu Majah).⁹⁷

Atau dalam *hadits* lain yang senada juga disebutkan tentang kata *adab* yang dimaknai sebagai pendidikan, sekaligus menjelaskan keutamaan pendidikan. Nabi S.A.W bersabda:

عن ابن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما نحل والد ولده أفضل
من أدب حسن

Artinya: "tiada sesuatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik." (HR. Hakim, Baihaqi, Tirmidzi).⁹⁸

Secara definitif, istilah *ta'dib* bermakna pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan

⁹⁷ Sejumlah ahli hadits, seperti Imam Al-Bani menilai hadits ini sebagai hadits dha'if. Yaitu dari sisi sanadnya yang lemah yang bernama Sa'id bin 'Ammarah dan gurunya yang bernama al-Harist.

⁹⁸ Kedudukan hadits ini shahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam wujud dan keberadaan-Nya.⁹⁹ Pengertian ini didasarkan kepada hadits-hadits Nabi S.A.W. tersebut di atas, seperti hadits berikut: “*Tuhanku telah mendidiku, dan telah membuat pendidikanku itu sebaik-baiknya*”.

Apabila pendidikan dalam Islam merupakan ekuivalensi dari term *ta'dib* yang menurut al-Attas sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka term tersebutlah yang paling cocok untuk dipergunakan sebagai istilah pendidikan Islam. Hal ini karena konsep *ta'dib*lah yang diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. kepada umatnya pada waktu terdahulu. Al-Attas mengatakan, bahwa orang yang terpelajar adalah orang baik. “Baik” yang dimaksud di sini adalah adab dalam artinya menyeluruh, yang meliputi kehidupan material dan spiritual seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itulah orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam, didefinisikan oleh al-Attas dengan orang yang beradab.¹⁰⁰

Dalam tulisannya, Prof. Dr. Naquib al-Attas mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang baik sepenuhnya akan tanggungjawab dirinya kepada Tuhan yang haq, yang memahami dan menunaikan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain yang terdapat dalam masyarakatnya, yang berusaha meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju ke arah kesempurnaan sebagai manusia yang beradab”.¹⁰¹ Kemudian beliau mencontohkan, orang yang paling beradab dan yang paling ideal adalah Nabi Muhammad S.A.W. itu sendiri, yang oleh kebanyakan sarjana Muslim disebut sebagai manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Oleh karena itu, menurutnya, pengaturan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam harus merefleksikan manusia yang sempurna.¹⁰²

---

⁹⁹ Muhaimin dan Abdu Mujib, *Pemikiran*, hlm.133.

¹⁰⁰ *Jurnal Islamia* Tahun II No.6 Jumadil Awal-Sya'ban 1426 H./Juli –September 2005.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag., *Pendidikan Islam, Kajian teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm.6.

Dari informasi tersebut, terlihat bahwa kata *ta'lim* di dalam al-Qur'an mengacu kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi sifatnya intelektual. Sedangkan kata *tarbiyah* lebih mengacu kepada makna bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan sifatnya lebih kepada pembentukan kepribadian. Berkenaan dengan ini, Al-Attas, Buya AR. Sutan Mansur, dan Buya Hamka, mereka membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Buya Hamka mengartikan bahwa pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara definisi pengajaran adalah upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan.¹⁰³

Lebih lanjut, Hamka mengatakan, ahli-ahli pendidikan telah sepakat, bahwasanya pengajaran dan pendidikan adalah dua jalan (wasilah) yang paling utama bagi kemajuan bangsa, mencapai kedudukan mulia di dalam dunia maupun di akhirat. Berkat pendidikan dan pengajaran, tercapai cita-cita yang tinggi yang menjadi cita-cita tiap bangsa, karena setiap bangsa mesti mempunyai cita-cita yang tinggi.¹⁰⁴

2. Tujuan Pendidikan Islam

Melalui pendekatan *naqliyah*, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W. yang menjelaskan tujuan pendidikan dalam Islam. Misalnya, tujuan pendidikan dalam Islam itu ialah untuk memperoleh hikmah, ilmu dan pelajaran (*ibrah*). Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat al-Baqarah ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah,

¹⁰³ Fuad Ahmad Riva'i, Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Jurnal Al-Mubin* Volume. 4, No.2, September 2021. hlm.36.

¹⁰⁴ Dr. Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2010, hlm. 212.

ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

Dalam ayat lain disebutkan, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang agama, sekaligus menyampaikan misi profetik agama (risalah para Nabi dan Rasul) kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 122, Allah S.W.T. berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah S.A.W. juga menegaskan bahwa setiap individu muslim baik pria maupun wanita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Maknanya, pendidikan menjadi kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim, baik laki-laki atau pun perempuan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di berbagai tingkatannya memiliki peran yang strategis untuk memenuhi kewajiban tersebut. Secara eksplisit, kewajiban menuntut ilmu ditegaskan dalam hadits di bawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim.” (H.R Ahmad)¹⁰⁵

¹⁰⁵ Imam Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin*, Beirut, Darul Kitab al-‘Arabi. 2005, hlm.14.

Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, tujuan pendidikan dalam Islam merupakan sarana untuk mendapatkan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu, seperti pihak penyelenggara, pendidik, dosen, guru, karyawan, peserta didik, peneliti, dan sebagainya untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “*Rasulullah S.A.W. bersabda: Barangsiapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah,)¹⁰⁶

Para ulama dan pakar pendidikan Islam telah merumuskan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Misalnya Imam al-Ghazali, beliau menjelaskan tujuan pendidikan Islam dengan singkat, tetapi langsung ke jantungnya. Beliau mengatakan, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T., bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri kepada Allah S.W.T., akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan.¹⁰⁷ Rumusan tujuan pendidikan ini didasarkan kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat adz-Dzariyat ayat 59 tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu: “*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku*”.

Selain itu rumusan tersebut mencerminkan sikap zuhud al-Ghazali terhadap dunia, merasa *qana'ah* (merasa cukup dengan yang ada), dan banyak memikirkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sikap

---

¹⁰⁶ Ibid. hlm. 13. Dilihat dari sisi sanadnya, sanad dalam hadits ini dinilai kualitas *hasan li ghairihi*, sementara dari sisi matan atau redaksinya adalah hadis dengan kualitas *shahih* baik lafadh maupun maknanya.

¹⁰⁷ Muhammad At-Thiyyah al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah Faladifathua*, Mesir, Isa Al-Ababi al-Halabi, 1975, cet. 3., hlm. 273.

yang demikian itu diperlihatkannya pula ketika rekan ayahnya mengirim al-Ghazali beserta saudaranya, Ahmad, ke Madrasah Islamiyah yang menyediakan berbagai sarana, makanan dan minuman serta fasilitas belajar lainnya. Berkenaan dengan hal itu, Imam al-Ghazali berkata, “Aku datang ke tempat ini untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari harta dan kenikmatan.”¹⁰⁸

Lebih lanjut, al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang berakal sehat adalah orang yang dapat menggunakan dunia untuk tujuan akhirat, sehingga orang tersebut derajatnya lebih tinggi di sisi Allah S.W.T. dan lebih luas kebahagiaannya di akhirat. Ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan menurut al-Ghazali tidak sama sekali menistakan dunia, melainkan dunia hanya sebagai alat. Hal ini dipahami al-Ghazali berdasarkan pada isyarat al-Qur’an surat al-Hadid ayat 20 sebagai berikut: “*Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu*”. ; atau dalam ayat lain dalam surat ad-Dhuha ayat 4 disebutkan, “*Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia*”.

Selain Imam al-Ghazali, peneliti juga tertarik untuk mengemukakan rumusan tentang tujuan pendidikan menurut pandangan Ibn Khaldun, seorang pemikir dan sosiolog Muslim yang dikenal serta dikagumi masyarakat luas, di dalam dan di luar negeri. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldun diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam hal struktur pribadi, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dan potensi fisik dan spiritualnya (akal, pernapasan dan roh) secara optimal sehingga keberadaan kemanusiaan menjadi sempurna.
- b. Sehubungan dengan karakternya sebagai pendidikan sosial, bermasyarakat, maka pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia untuk dapat mencapai kehidupan bermasyarakat sehingga dengan ilmu pengetahuan dan kapasitasnya yang dimiliki, ia mampu

---

¹⁰⁸ Ibid. hlm.237.

membangun peradaban masyarakat dengan berperadaban yang sangat cepat.

- c. Dalam hal fungsi dan peran sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah di muka bumi, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia untuk dapat melakukan kegiatan yang bernilai ibadah sekaligus mampu memelihara amanah sebagai Khalifah Allah di bumi dalam pemeliharaan alam semesta ini.¹⁰⁹

Dari tiga sudut pandang tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun tersebut di atas mendeskripsikan dua hal utama, yaitu mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani, artinya pendidikan bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan kekuatan spritual, yakni beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T. Jasmani dan rohani diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kesehatan tubuh hal yang tidak bisa dipandang ringan dan remeh, karena jika tubuh manusia lemah dan berpenyakit, maka dia sama sekali tidak dapat melakukan suatu kegiatan. Jika mampu-pun, melakukan aktivitasnya tidak dengan sempurna. Menjalankan kewajiban ibadah pun, seperti shalat, puasa, dan sebagainya sulit mengerjakannya. Bahkan apabila imannya lemah, ibadah yang menjadi kewajibannya tersebut bisa saja dilalaikan dan ditinggalkan. Sebaliknya, sehat rohani juga sangat penting, karena kesehatan rohani menunjukkan kesadaran agama pada diri seseorang, kesalehan dan keimanan, serta ketaqwaan kepada Allah S.W.T.. Jasmani kuat dan sehat, tetapi spiritualnya rendah atau akidahnya sesat, maka hidupnya tidak bermakna dan hina di sisi Allah S.W.T.. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan menurut Ibn Khaldun hendaklah diorientasikan pada pembinaan untuk kesempurnaan jasmani dan rohani manusia, dan penguatan sisi kesadaran agamanya. Dengan kata lain, badan sehat, imannya juga kuat. Tujuan pendidikan dari aspek menumbuhkan spiritual ini senada dengan tujuan pendidikan yang

---

¹⁰⁹ Muhammad Basyrul Mufid, Lailil Zumroti, Moh. Abdullah, Dan Moch. Faizin Muflich, *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Dan Kajian Pendidikan Islam Beserta Pemikiran Tokoh Filsuf Muslim Dunia Dan Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III 548, 2020, hlm. 254.

dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, yaitu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T., bukan mencari materi.

Kemudian yang kedua, pendidikan bertujuan agar ilmu yang diajarkan itu membawa manfaat dan maslahat, bernilai ibadah, serta digunakan untuk memajukan masyarakat. Sehingga mampu mencapai peradaban yang unggul, yaitu *khoiru ummah*. Sebab sejatinya, tugas manusia adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia memiliki khazanah pemikiran tentang konsep pendidikan yang bersifat profetik yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, termasuk visi dan misinya. Karena itu, suatu keniscayaan bagi setiap lembaga atau yayasan pendidikan Islam, terutama tenaga pendidiknya agar mengetahui dan memahami tujuan pendidikan Islam tersebut dengan baik, sehingga menjadi pedoman dan menambah semangat dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah, lembaga pesantren, keluarga, masjid, dan majlis-majlis ilmu lainnya. Apalagi status guru yang merupakan ujung tombak yang banyak berinteraksi dengan peserta didik.

Untuk mengetahui tujuan pendidikan Islam, di sini peneliti juga akan melakukan pendekatan pemikiran beberapa tokoh Islam nasional yang dipandang mempunyai kontribusi dalam meletakkan dasar-dasar yang menjadi tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Misalnya, tujuan pendidikan menurut Kihajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional. Dalam pandangannya, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.¹¹⁰

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan di atas, nampak bahwa Ki Hajar Dewantara memberi perhatian pada aspek peranan pendidik, di mana pendidikan hanya merupakan sebuah tuntunan, sehingga

---

¹¹⁰ Ki Hajar Dewantara, *Bab I: Pendidikan*, Jakarta: Majelis Luhur Taman Siswa., 1961, hlm. 20

pertumbuhan hidup anak tidak ditentukan oleh kehendak pendidik. Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantara menyarankan agar pendidik hanya menuntun pertumbuhan dan hidupnya agar dapat bertambah baik budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Karenanya, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Prinsip ini sebenarnya senada dengan tugas kerasulan, di mana kewajiban pada diri setiap Rasul yang diutus oleh Allah kepada suatu kaum adalah hanya menyampaikan risalah-Nya. Sebab, pemberian hidayah sepenuhnya adalah otoritas Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk.

K.H. Ahmad Dahlan, salah seorang tokoh yang membawa pembaharuan pendidikan di Indonesia memberikan pandangan dan rumusan tujuan pendidikan Islam. Menurutnya, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berfikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat.¹¹¹ Menurut pendapat K.H. Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.¹¹²

Tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh K.H. Ahmad Dahlan tertumpu pada lima hal utama, yaitu akhlak mulia, keulamaan, intelektual (berwawasan luas), memahami urusan *mu'amalah duniawiyah*, dan pengabdian masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu antara pendidikan pesantren dan

---

¹¹¹ Samsul Nizar, MA, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Historis, Teoritis*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 100.

¹¹² Dr. H. Ridjaluddin, F.N., M.Ag., *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*, Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad Prof. Dr. Hamka, 2011, hlm.172.

pendidikan sekolah model Belanda.¹¹³ Ciri khas dari rumusan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan K.H. Ahmad Dahlan adalah penekanannya pada aspek pengamalan ilmu, khususnya ilmu yang memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat. Sehingga peneliti menyimpulkan, tujuan pendidikan dari aspek ini, tujuan pendidikan Islam yang disampaikan K.H. Ahmad Dahlan sama dengan rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun sebagaimana tersebut di atas, yaitu pentingnya pengamalan ilmu yang manfaat dan maslahatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan besar bagi kemajuan masyarakat, sehingga peradaban unggul yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud. Itulah, sebabnya manusia memikul tugas sebagai khalifah untuk menjaga dan memakmurkan kehidupan di bumi, sekaligus mencegah segala bentuk perilaku yang membawa kerusakan.

Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi: pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan akhlak yaitu sebagai usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menambuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Adapaun pendidikan kemasyarakatan ialah sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.¹¹⁴

H.O.S. Tjokroaminoto pernah menggagas *Moeslim National Onderwijs*, yaitu formula pendidikan yang tepat bagi kaum bumiputera khususnya umat Islam masa itu. *Moeslim National Onderwijs* yang berarti: Pendidikan Muslim Kebangsaan ialah sebuah sintesis dari berbagai pemikiran pendidikan umat Islam di Indonesia pada saat itu. Ia

---

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

merupakan sebuah ide baru yang visioner terutama terhadap kelanjutan pendidikan umat Islam. Namun disayangkan gagasan ini muncul dikala telah banyak terjadi fitnah yang bertebaran di tubuh Syarikat Islam (SI). Oleh karena itu, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tjokroamonoto melalui *Moeslim National Onderwijs* demi mengubah nasib umat Islam melalui pendidikan tidak mendapat perhatian yang berarti.¹¹⁵

Tujuan pendidikan dengan *Moeslim National Onderwijs* secara sederhana dapat diuraikan dalam dua tujuan, yaitu menciptakan insan yang mencintai agama dan sekaligus mencintai bangsanya.¹¹⁶ Tujuan tersebut nantinya diimplementasikan dalam beberapa materi yang dipelajari oleh sang murid, seperti pendidikan budi pekerti Islam, mempelajari Islam dalam bermu'amalah, kejujuran, keberanian, keikhlasan, dan sebagainya. Di samping nilai cinta terhadap bangsa diimplementasikan dalam materi kebudayaan, dan adat istiadat daerah masing-masing. Tidak hanya menembus lapis intelektual, *Moeslim National Onderwijs* secara sengaja menembus lapisan spiritual. Karena menurut H.O.S. Tjokroaminoto, kecerdasan tanpa didasari nilai tauhid dan Islam hanya akan menciptakan individu yang materilis.¹¹⁷

Demikian pula seorang tokoh nasional yang peranannya juga cukup besar terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, yakni M. Natsir. Beliau telah menorehkan pemikirannya tentang pendidikan Islam, khususnya konsepnya yang berkenaan langsung dengan tujuannya. Menurutnya, menjadi hamba Allah adalah tujuan hidup manusia di atas dunia ini. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pun tidak lain adalah pencapaian kualitas hamba Allah. Untuk itu, tauhid harus menjadi dasar pendidikan Islam dan menjadi hamba Allah adalah cita-cita yang harus dicapai dari sebuah proses pendidikan. Tentang pentingnya peran guru dalam sebuah proses pendidikan dan kemajuan suatu bangsa, Natsir mengutip pendapat Dr.

---

¹¹⁵ Mikael Marasabessy, *H.O.S. Tjokroaminoto Dari Santri Menjadi Guru Tokoh Bangsa*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020, hlm. 192.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ahmad Mastuki, *Gagasan Pendidikan H.O.S. Tjokroaminoto dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.168.

G.J. Nieuwenhuis yang menyatakan, “Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan Guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya.”

Di atas itu semua, yang terpenting adalah aplikasi pendidikan itu sendiri, yakni membentuk pribadi Muslim yang tangguh. Disinilah, M. Natsir meletakkan tauhid sebagai landasan pendidikan. Dia menjadikan tauhid asas sekaligus motor penggerak (ruh) kehidupan. Akan tetapi, di sisi lain, Mohamad Natsir menginginkan adanya integrasi pendidikan agar kaum Muslim menguasai agamanya dengan baik, dan pada sisi lain, juga tidak tertinggal dalam persaingan global. Dia tidak mau umat Islam hanya mempelajari ilmu-ilmu “umum” dan buta terhadap agama yang akan menyebabkan mereka tidak mengetahui misi hidup yang sesungguhnya berdasarkan petunjuk Islam.¹¹⁸

Menurut Buya Hamka, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk watak pribadi. Manusia yang lahir ke dunia ini supaya menjadi orang yang berguna dalam masyarakatnya. Supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk.¹¹⁹ Tujuan pendidikan yang dikemukakan Hamka ini sesuai dengan pengertian pendidikan yang dikatakannya sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Beliau mendefinisikan, bahwa pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hamka juga mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya soal materi, karena menjaga kepentingan masing-masing saja, karena yang demikian tidaklah membawa kepuasan batin. Pendidikan harus didasarkan kepada kepercayaan, bahwa di atas dari kuasa manusia ada lagi kekuasaan Maha Besar. Itulah Tuhan. Sebab itu, pendidikan modern tidak bisa meninggalkan agama. Kecerdasan otak tidaklah menjamin keselamatan kalau nilai rohani keagamaan tidak dijadikan dasarnya.¹²⁰ Oleh sebab itu,

---

¹¹⁸ Adian Husaini dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan*, Depok: Gema Insani, 2021, hlm.20.

¹¹⁹ Hamka, *Lembaga Hidup*, Republika Penerbit, 2015, hlm.303.

¹²⁰ Ibid.hlm. 304.

Hamka setuju terhadap alasan yang menjadi tuntutan dari kalangan agama agar diadakan didikan agama di sekolah. Lebih konkrit, Hamka juga menyampaikan gagasan dan usulannya agar ada sekolah yang memakai asrama, dengan menyediakan seorang pemimpin yang khusus mendidik rohani murid-muridnya. Agama ialah keutamaannya, adab dan budi pekerti yang disatukannya, pengertian tentang hidup, percaya akan adanya kuasa hgaib yang meliputi kuasa manusia. Bagi anak-anak yang masih kecildidikan agamalah yang perlu, belum ilmu agama. Karena pelajaran agama mudah masuk asalkan dasar iman sudah ada lebih dahulu.¹²¹

3. Integrasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum

Dalam konteks Pendidikan di Indonesia, pemikiran dan peranan K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) telah banyak ditorehkan dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di tanah air. Salah satu kontribusi besarnya yang sangat strategis bagi kemajuan pendidikan nasional secara umum, dan pendidikan Islam pada khususnya adalah usahanya dalam memadukan sistem pendidikan agama dan pendidikan umum yang sekuler. Pada zaman kekuasaan pemerintah kolonialis, K.H. Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang sezaman dengan dirinya merasakan betul adanya dikotomi pendidikan pada waktu itu. Yakni adanya gap yang begitu kuat antara pendidikan kaum santri dan kaum abangan. Karenanya, K.H. Ahmad Dahlan melihat pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua kutub intelektual, yaitu pendidikan pesantren yang dianggap hanya menciptakan individu yang saleh dan hanya menguasai ilmu agama saja. Sebaliknya, di sisi lain pendidikan Belanda yang merupakan pendidikan sekular di dalamnya hanya mengedepankan pendidikan umum.¹²²

Dua kutub pendidikan tersebut dipandang oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai ancaman yang membahayakan, khususnya bagi persatuan dan

---

¹²¹ Ibid. hlm.305.

¹²² H.M.Sudja, *Islam Berkemajuan, Kisah Perjuangan K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*, hlm.. 34.

masa depan pendidikan umat Islam. Oleh sebab itu, sebagai jalan keluarnya, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan *Madrasah Ibtidayah Diniyah*. Baginya, model madrasah itulah yang dapat dibanggakan untuk menimbun jurang perpecahan yang luas dan dalam di antara kaum Muslimin yang santri dan kaum muslimin yang bukan santri (abangan). Sehingga timbul istilah yang menjadi racun yang berbahaya bagi persatuan kaum Muslimin Indonesia pada keseluruhannya dan di tanah Jawab pada khususnya. Istilah itu adalah Muslim mutihan dan Muslim abangan.¹²³ Yang Muslim mutihan adalah ialah kaum Muslimin yang masih menjalankan syariat agama Islam, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji. Golongan ini biasanya tidak banyak menghiraukan adat istiadat masyarakat umumnya, sehingga tertampaklah tingkah laku dan kata-katanya selalu janggal kaku dan congkak terhadap golongan abangan. Sebaliknya golongan abangan memandang golongan mutihin, sangat meremehkan, karena golongan mutihin itu tidak tahu adat istiadat, sopan santun, tata susila dan tata negara, karena mereka tidak sekolah pengetahuan umum, tetapi yang dipelajari soal do'a untuk menghadapi panggilan selamatan dan kenduri yang kesannya menghasilkan *bargowo*.¹²⁴

Oleh karena itu, dengan pemikiran dan kebijaksanaan K.H. Ahmad Dahlan untuk menimbun jurang perpisahan yang luas dan dalam itu, maka ia mendirikan *Madrasah Ibtidiyah Diniyah* yang di situ diajarkan ilmu pengetahuan. Dengan terlaksananya sekolahan yang demikian itu, akan bertemulah kedua golongan mutihan dan abangan menjadi satu yang sama-sama beruntung. Golongan mutihin tidak kehilangan agamanya, tetapi beruntung tambah luas ilmu pengetahuan umumnya untuk menjadi sendi cara hidup kehidupan yang lebih luas dan sempurna. Sebaliknya, golongan abangan tidak kekurangan kepuasan akan menuntut pengetahuan duniawi, malahan bertambah keuntungan dapat

---

¹²³ H.M. Sudja, *Cerita Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Sudja*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018, cet. hlm. 11.6

¹²⁴ Ibid.

mengetahui pengetahuan agama Islam yang membawa ilmu pendidikan jasmani dan rohani (iman tauhid kepada Allah S.W.T.) dengan mengikuti hukum syariat agama Islam, ialah agama yang dipundi-pundi oleh para leluhurnya bangsa Indonesia di zaman yang lampau. Dengan bertumbuhnya sekolah-sekolah yang serupa itu, dari bawah sampai dengan yang atas akan ratalah jurang perpecahan di antara dua golongan tersebut, hapuslah istilah abangan dan mutihan dari tengah-tengah masyarakat Nasional Indonesia.¹²⁵ Menurut K.H. Syuja, maksud dan tujuan K.H. Ahmad Dahlan mewujudkan pendidikan yang teratur secara modern tersebut di atas pada prinsipnya ialah hendak melaksanakan dan mencapai umat yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah S.W.T. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Inilah i'tikad umat terbaik yang dimaksud oleh K.H. Ahmad Dahlan. Jadi, beliau tidak mengangankan dengan Madrasah (sekolahan)-nya akan membentuk ulama-ulama yang besar cerdas pandai yang telah ada pada masa itu, tetapi yang diinginkan ialah ulama dan cerdas pandai yang taqwa kepada Tuhan dan yang berguna kepada manusia dan masyarakat.¹²⁶

Kesadaran terhadap pentingnya integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum dirasakan pula oleh para pemuka ulama dan tokoh-

---

¹²⁵ Ibid. hlm. 117.

¹²⁶ Ibid. hlm. 119.

tokoh Muslim lainnya. Terutama setelah K.H. Ahmad Dahlan memulainya dengan mendirikan *Madrasah Ibtidiyah Diniyah* di Kauman Yogyakarta, sejumlah ulama dan tokoh-tokoh Muslim lainnya ikut mendukung sistem pendidikan yang digagas Kyai Dahlan tersebut. Sehingga secara perlahan-lahan, berdirilah sejumlah lembaga pendidikan berbasis integrasi, yang memadukan pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum. Secara politik, ide yang dikemukakan oleh K.H. Ahmad Dahlan juga mendapat dukungan dari seorang tokoh pendidikan, sekaligus politisi Muslim, yaitu H.O.S. Cokroaminoto. Pada tahun 1925 misalnya, muncul peraturan baru yang lebih ketat terhadap pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu bahwa tidak semua kyai boleh memberikan pelajaran kecuali sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Hindia Belanda.¹²⁷ Menanggapi hal tersebut, H.O.S. Tjokroaminoto, sebagai salah seorang pemimpin umat saat itu memilih melawan dengan jalan audiensi. Melalui *Volkstraad* (Dewan Rakyat), Tjokroaminoto terus menerus berusaha mengajukan mosi adanya pendidikan agama di sekolah-sekolah Belanda.¹²⁸

Pada tahun 1917, pendiri Perikatan Umat Islam (baca: Persyarikatan Ulama), K.H. Abdul Halim (1887-1962) sudah mendirikan lembaga pendidikan yang berlokasi di atas gunung dan di tengah hutan belantara. Lembaga pendidikan itu diberi nama *Santri Asrama*. Mengapa di tempat sunyi? Menurut Kiai Halim, tempat yang tenang di luar kota merupakan tempat yang ideal. Kota, katanya, telah diracuni atau sering diracuni dengan kebiasaan-kebiasaan immoral atau amoral. Sedangkan tempat-tempat di luar kota yang sunyi dan tenang dapat merupakan tempat yang memberikan inspirasi-inspirasi yang baik.¹²⁹ Pandangan K.H. Abdul Halim ini ada benarnya, dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan

---

¹²⁷ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 180.

¹²⁸ Mikael Marasabessy, *H.O.S. Tjokroaminoto*, hlm. 136.

¹²⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, cet. 4, 1988, hlm.83.

tempat atau suasana yang kondusif, aman, tenang dan nyaman, sehingga pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Mencapat tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada saat itu, kegelisahan yang dirasakan oleh K.H. Abdul Halim adalah bahwa suasana di kota kurang mendukung disebabkan sudah terkontaminasi lingkungan yang merusak iman dan akhlak, seperti perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan di desa atau kampung pedalaman, menurutnya nyaman dan kondusif sehingga muncul inspirasi-inspirasi yang baik. Dalam hemat peneliti, justeru kehadiran lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan, baik di daerah perkotaan atau pun pedesaan. Jika di kota sudah diracuni dengan perilaku immoral atau amoral, justeru kehadiran dan peran lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Karena fungsi lembaga pendidikan Islam bukan hanya mentransfer ilmu, akan tetapi juga memberikan pengabdian kepada masyarakat, seperti tanggungjawab bersama dalam mencegah segala bentuk kerusakan moral di tengah masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, dengan kemajuan digital yang berbasis internet, mengancam umat manusia setiap saat, tidak hanya orang-orang di perkotaan, tetapi juga mengancam kerusakan moral orang-orang di pedesaan. Namun hal unik dan menarik, Kiai Halim melengkapi para peserta didiknya bukan saja dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga dengan kelengkapan-kelengkapan berupa pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian, bergantung dari bakat masing-masing.¹³⁰ Adapun alasannya, Kiai Halim sampai pada langkah itu setelah melihat, lulusan sekolah pemerintah menggantungkan diri pada lapangan pekerjaan yang disediakan di lingkungan pemerintah, tanpa dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuh hidupnya. Sedangkan lulusan madrasah atau pesantren biasanya menjadi guru agama atau kembali ke lingkungan pekerjaan orangtuanya sendiri. Oleh sebab itu, Kiai Halim berpendapat, seorang lulusan yang baik adalah

---

¹³⁰ Ibid., hlm.82-83.

seorang yang berkemampuan untuk memasuki suatu bidang kehidupan tertentu, dengan persiapan-persiapan latihan yang diperlukan.¹³¹

Kemudian pada tahun 1934, K.H. Wahid Hasjim (1914-1953) melaksanakan gaagsan pembaruannya dengan membuka Madrasah Nidhomiyah di Pondok Pesantren Tebuireng. Tujuh puluh persen (70 %) dari keseluruhan mata pelajaran di madrasah Nidhomiyah merupakan pengetahuan umum. Di tebuireng itu pula pula, Wahid Hasjim membuka perpustakaan yang selain berisi seribu judul buku (kebanyakan buku-buku tentang agama Islam), juga berisi majalah dan surat kabar Pandji Islam, Dewan Islam Islam Bergerak, berita Poestaka, poestaka Timour, Poedjangga Baroe, dan Penjebar Semangat.¹³² Upaya integrasi pendidikan ini tidak berhenti di situ, tapi terus digelorakan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Sehingga seorang ulama, pendidik, dan sekaligus seorang politisi Muslim yang tenar di era setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu M. Natsir (1908-1993) juga angkat bicara berkenaan dengan masalah penyatuan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Berangkat dari pencermatan dan pengalaman pada dirinya sendiri, M. Natsir mencoba mengintegrasikan pendidikan yang ketika itu masih dirasakan dikotominya antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Mohamad Natsir menginginkan adanya integrasi pendidikan agar kaum Muslim menguasai agamanya dengan baik, dan pada sisi lain, juga tidak tertinggal dalam persaingan global. Dia tidak mau umat Islam hanya mempelajari ilmu-ilmu “umum” dan buta terhadap agama yang akan menyebabkan mereka tidak mengetahui misi hidup yang sesungguhnya berdasarkan petunjuk Islam.¹³³

Kebetulan, sosok M. Natsir sendiri dibesarkan dalam “dua dunia” sekaligus. Melalui guru-guru mengajinya waktu kecil, dia mempelajari Islam dengan baik. Di kampung halamannya, “lembaga Pendidikan”

---

¹³¹ Ibid.

¹³² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 106.

¹³³ Adian Husaini dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan*, Depok: Gema Insani, 2021, hlm.20.

sejenis ini disebut surat. Oleh karena itu, M. Natsir memahami “kultur pesantren” dengan baik karena dia mengalaminya sendiri. Ciri pesantren tradisional, antara lain “belajar mandiri”, telah dijalaninya, termasuk ketika belajar dengan A. Hassan. Di sisi lain, dia menyerap dengan baik anasir-anasir pendidikan kemodernan yang ketika itu diperkenalkan oleh Belanda. Integrasi “dua ilmu” itu pun dapat disatukan dalam dirinya dengan baik. Mohammad Natsir adalah seorang profesional modern, tetapi tetap kukuh berpijak pada tradisi keilmuan Islam itu sendiri.¹³⁴

Pernyataan M. Natsir tentang upayanya dalam mengintegrasikan sistem pendidikan agama dan umum dapat ditelusuri dalam keterangannya sebagaimana berikut:

“Seringkali pula kenyataan, ada yang menganggap bahwa didikan Islam itu ialah didikan Timur, dan didikan Barat ialah lawan dari didikan Islam. Boleh jadi, ini reaksi terhadap didikan kebaratan yang ada di enegri kita yang memang sebagian dari akibat-akibatnya tidak mungkin kita menyetujuinya sebagai umat Islam. Akan tetapi, coba kita berhenti sebentar dan bertanya apakah sudah boleh kita katakan bahwa Islam itu anti Barat dan pro Timur, khususnya dalam pendidikan? Pertanyaan itu hanya bisa kita jawab apabila sudah terjawab lebih dahulu apakah kiranya yang menjadi tujuan dari pendidikan Islam itu? Yang dinamakan didikan ialah suatu pimpinan jasmani dan ruhani yang menuju pada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dalam ari sesungguhnya”.¹³⁵

Selain ulama-ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam tersebut di atas, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan HAMKA (1908-1981) telah memberikan pandangan dan perhatiannya atas permasalahan besar yang pernah dialami negeri ini. Secara panjang lebar, Hamka yang merupakan seorang ulama dan tokoh intelektual besar Indonesia menjelaskan pengakuannya tentang adanya polarisasi antara kaum santri dan kaum abangan yang diakibatkan dari sistem pendidikan yang diterapkan bangsa kolonial yang sekuler. Bangsa

---

¹³⁴ Ibid. hlm. 21.

¹³⁵ M. Natsir, *Capita Selecta*, 1954, hlm. 81-82.

penjajah memang berusaha agar pribumi yang mayoritas Muslim itu jauh dari ajaran agamanya. Kaum pribumi tidak boleh menjadi fanatik, serta harus melapangkan diri mengikuti modernitas dan gaya hidup Barat (Belanda). Barulah hilang cap panatik itu bila ghirah (kecemburuan atau loyalitas) agamanya telah hilang, baik dari dalam diri pribadinya maupun dalam masyarakatnya. Barulah dianggap tidak fanatik lagi setelah dia tidak segan makan babi, serta minum alkohol dan arak secara terang-terangan. Kalau dia duduk bersama-sama Belanda atau yang terdidik cara Belanda, pada waktu maghrib dia merasa malu hendak sembahyang. Maka terpujilah dia sebagai seorang yang luas paham dan toleran. Mereka baru dipandang sebagai seorang yang luas paham bila tidak datang ke masjid lagi ketika hari Jum'at. Padahal, orang Belanda tetap pergi ke Gereja pada hari Minggu. Dia akan dianggap fanatik jika di rumahnya masih ada tikar sembahyang. Namanya pun akan dipopulerkan di mana-mana sebagai orang Islam yang maju, yang luas pemahannya, dan yang progresif ketika dia telah turut pula memburuk-burukan kiai atau ulama, serta mencela kehidupan santri. Mereka (Belanda dan kaum abangan) akan menyebut kaum santri itu sebagai kotor dan gudikan (kudisan).¹³⁶

Beliau menyebutkan bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh kolonial dalam melemahkan dan menguasai kaum pribumi Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, serta menjungjung aturan hidupnya sebagai seorang Muslim, yaitu melalui sektor pendidikan. Dengan kata lain, Hamka menyebutkan bahwa siasat utama Belanda untuk menguasai dan menaklukkan Indonesia adalah melalui pendidikan. Ia mengatakan, sekolah pemerintah kolonial ini memberikan dasar pendidikan “netral agama”, tetapi sejatinya adalah bagian dari strategi penjajahan yang secara berangsur memisahkan dan menanamkan kebencian kepada kaum pribumi yang mayoritas beragama Islam, agama yang telah mengakar pada keturunan dan lingkungan hidupnya di nusantara. Hamka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “netral agama” adalah bahwa

---

¹³⁶ Hamka *Pribadi Hebat*, hlm 11.

agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah pemerintahan. Semata-mata tidak diajarkan lagi membawa kelemahan, apalagi kalau ditambah pula dengan pengajaran setiap hari yang berisikan anasir racun kejemuan, muak dan bosan, serta akhirnya benci pada agama.¹³⁷ Pemikiran dan kiprah sejumlah tokoh ulama tersebut adalah fakta historis yang menyerukan kesepakatan tentang pentingnya integrasi pendidikan agama dan pengetahuan umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Secara historis, dapat dikatakan bahwa K.H. Ahmad Dahlan diakui sebagai tokoh pionir yang mencetuskan ide integrasi pendidikan tersebut, sekaligus mempraktekannya dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut *Madrasah Ibtidaiyyah Diniyyah*. Karena pada waktu itu, belum ada madrasah yang memadukan pendidikan Islam dan pendidikan umum. Yang ada pada waktu adalah sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda yang sekuler dan pesantren-pesantren yang berbasis ilmu-ilmu keislaman. Madrasah yang didirikan sebelum dirinya mendirikan persyarikatan Muhammadiyah tersebut dimulai dengan keterbatasan fasilitas dan SDM. Akan tetapi, dengan tekadnya yang bulat, azamnya yang kuat, dan semangatnya yang menggebu-gebu, sekolah yang dipimpinnya itu berjalan dan berkembang baik.¹³⁸

4. Problematika Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia

Dalam sejarah perjalanannya, pendidikan Islam tidak selalu menemui jalan yang lurus dan mulus, tetapi juga kerap menemui jalan

¹³⁷ Hamka, *Iman dan Amal Saleh*, hlm. 8.

¹³⁸ *Madrasah Ibtidaiyyah Diniyyah* yang didirikan KH. Ahmad Dahlan belum dapat menerima murid banyak, karena belum ada ruangan yang memadai. Yaitu di ruang kamar tamu dengan ukuran sebesar kurang lebih 2.5 x 6 meter, dengan kamar tamunya. Memiliki tiga meja dan tiga bangku sekolah yang terbuat dari kayu jati putih dari luar negeri, yaitu kayu bekas peti kain putih (muslim) serta satu papan *board* dan kayu suren. Maklumlah, sekolah itu dilaksanakan oleh kekuatan tenaga dan fikiran serta bendanya KH. Dahlan tanpa sokongan orang lain, walaupun setengah sen. Muridnya di sekolah itu direkrut dari pada anak keluarga KH. Ahmad Dahlan sendiri, gurunya pun beliau sendiri. Kalau sudah tambah tiga orang murid, baru ditambah satu meja dan satu bangku sekolah lagi. Sedikit demi sedikit berjalan terus, menginjak bulan keenam murid sudah mendekati bilangan 20 orang. Mulai bulan ketujuh, sekolah itu dapat sumbangan guru umum dari Boedi oetomo, terdiri dari pada aspiran guru tamatan *kweekschool* yang belum yang belum menerima penetapan dari *gouvernement*, dengan saling berganti, di antaranya ada yang sebulan, ada yang satu setengah bulan dan palig lama dua bulan. (Lihat: H.M. Sudja', *Cerita Tentang Kyai Haji Ahmad*, hlm.93-94).

yang berkelok, tanjakan, turunan yang tajam dan lain sebagainya. Di awal abad 20 sebuah polemik baru muncul dalam pendidikan Islam di Indonesia. Indonesia yang memiliki corak pendidikan Islam penuh dengan nilai dan norma agamanya kini harus berbenturan dengan ganasnya ilmu pengetahuan Barat yang sama sekali tanpa nilai agama (bebas), dan bahkan cenderung memusuhi agama. Dalam beberapa kasus menurut Prof. Nor Wan Daud implikasi Ilmu pengetahuan Barat adalah munculnya dualisme yang membuat manusia terjebak pada dua hal yang dianggap dikotomis, tak dapat dipersatukan seperti agama-sains, objektif-subjektif, akal wahyu, tekstual-kontekstual, dan lain-lain.¹³⁹

Itulah tantangan dunia pendidikan Islam yang juga menjadi kegelisahan seorang ulama kontemporer yang sangat berpengaruh, Dr. Yusuf Qardhawi. Beliau mengatakan, bahwa perang barat modern telah mempengaruhi seluruh jalan kehidupan melalui pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan tingkat universitas, melalui pemberitaan, buku-buku, dan media informasi lainnya. Menurutnya, perang yang dilancarkan Barat ini jauh lebih membahayakan; melalui orientalisme dan westernisasi; kemudian melalui perundang-undangan dan hukum.¹⁴⁰ Kepentingannya yang paling besar adalah membentuk “golongan kepemimpinan” yang ingin mengarahkan dan menciptakan kepemimpinan sesuai dengan kehendak mereka. Dengan tenang, ia berjalan di atas jalan tanpa menghiraukan orang lain yang penuh kelalaian dan memakan kehidupannya. Diantara hasil usaha mereka yang paling nyata adalah aliran pemikiran sekularisme dalam pengertiannya yang memisahkan agama dari negara dan kehidupan. Mereka melakukan sekularisasi pendidikan serta membiarkan perguruan dan lembaga-lembaga keagamaan lama yang telah berdiri kokoh hancur sedikit demi sedikit dengan ditinggalkan dan dianggap tidak relevan lagi.¹⁴¹

---

¹³⁹ AM Saefuddin, *Islamisasi Sains dan Kampus*, Jakarta: PT PPA Consultans, 2010, hlm. 17.

¹⁴⁰ Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Umat Islam Menangani Cabaran dan Tentangan Zaman*, Kuala Lumpur: AL-Hidayah Publisher, 1999, hlm. 201.

¹⁴¹ Ibid. hlm. 202.

5. Pengertian Metode Pendidikan

Secara etimologi, kata ‘metode’ berasal dari bahasa Yunani, yaitu “methodos “yang berarti “cara atau jalan”. Ada juga yang mengatakan, metode berasal dari dua perkataan, yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti melalui dan *hodos* berarti “jalan” atau “cara”.¹⁴² Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur, strategi, teknik atau berfikir baik-baik untuk mencapai maksud, dan cara kerja yang sistematis, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik yang digunakan untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik. Dengan demikian, maka secara singkat metode berarti cara atau jalan yang mengandung kaidah-kaidah tertentu yang mesti ditempuh untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun, data yang diperlukan bagi pengembangan didiplin ilmu tersebut.¹⁴³ Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan.¹⁴⁴ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA memberikan penjelasan tentang makna jalan untuk mencapai tujuan. Menurutnya, jalan untuk mencapai tujuan itu bermakna ditempatkan pada posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau tersistemisasikan suatu pemikiran. Dengan pengertian yang terakhir ini, metode lebih memperlihatkan sebagai alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu gagasan sehingga

---

¹⁴² H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta, Bumi Aksara, cet.1, 1991, hlm.61.

¹⁴³ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit IKIP Yogyakarta, cet. 6, 1990, hlm.85.

¹⁴⁴ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT. al-Ma;arif, cet.1, 1984.

menghasilkan suatu teori atau temuan. Dengan metode serupa itu, ilmu apa pun dapat berkembang.¹⁴⁵

Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata, seperti kata *al-thariqah* (jalan), *al-wasilah* (perantara atau mediator), *al-usluub* (cara) dan *al-manhaj* (sistem). Dengan demikian, metode dalam bahasa Arab, menurut Prof, Abuddin Nata lebih dekat dengan kata *al-thariqah*. Untuk memperkuat pendapatnya, Prof. Abuddin Nata mengutip pernyataan Muhammad Fuad Abd al-Baqy yang menyebutkan di dalam kitabnya yang sudah populer, *Mu'jam al-Mufahras li al-Faaz al-Qur'an al-Karim*, bahwa kata *al-thariqah* disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak sembilan kali. Dalam analisisnya, kata ini terkadang digabungkan dengan objeknya yang dituju *al-thariqah*, seperti neraka, sehingga menjadi jalan menuju neraka (QS. An-Nisa ayat 9); terkadang dihubungkan dengan sifat dari jalan tersebut, seperti *al-thariqah al-mustaqimah*, yang diartikan jalan yang lurus (QS. al-Ahqaf ayat 30), terkadang dihubungkan dengan jalan yang ada di tempat tertentu, seperti *al-thariqah fi al-bahr*, yang bermakna jalan yang kering di laut (QS. Thaha ayat 77); juga dihubungkan dengan akibat dari kepatuhan mematuhi jalan tersebut (QS. al-Mu'minun ayat 17).

Di dalam al-Qur'an surat al-Jin ayat 16-19, kata *ath-thariqah* diartikan sebagai jalan tauhid yang murni, yang merupakan ujian dari Allah SWT. Jika manusia teguh pendirian memegang dan melaksanakan agama tauhid murni tersebut, niscaya ia akan mendapatkan kenikmatan yang melimpah. Allah S.W.T. berfirman dalam surat al-Jin ayat 16-17:

وَأَلْوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ
مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.

Artinya: “Seandainya mereka istiqamah di atas *tharīqah* niscaya Kami beri minum mereka dengan air yang melimpah (karunia yang banyak): untuk Kami uji mereka di dalamnya,

---

¹⁴⁵ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2005, hlm. 143.

dan barang siapa tidak mau berdzikir kepada Tuhannya, niscaya Dia menimpakan 'adzab yang sangat pedih."

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Madarij as-Salikin* mengutip perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. ketika menyinggung ayat tersebut. Sahabat agung ini pernah ditanya mengenai maksud *al-istiqamatu 'alath-thariqah* dan ia menjawab: "*Hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah S.W.T.. dengan sesuatu (an la tusyrika billahi syay'an).*" Jadi, kata Ibn al-Qayyim, yang dimaksud (*al-istiqāmatu 'alath-thariqah*) oleh Abu Bakar al-Shiddiq R.A. adalah *al-istiqamatu 'ala mahdhi at--tauḥid* konsisten di atas tauhid yang murni. Artinya, *thariqah* dalam ayat tersebut adalah "jalan menuju tauhid yang murni".¹⁴⁶

Kata *thariqah*, terdapat juga dalam hadits Nabi S.A.W. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dengan perawi-perawi *tsiqat* (dipercaya), Nabi S.A.W. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ
حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ أَكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ
إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَطْلَقَهُ أَوْ أَكْفَتْهُ إِلَى تَعْلِيقِ شُعَيْبِ الْأَرَنْؤُوطِ
(صحيح و هذا إسناد حسن)

Artinya: "Sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada *thariqah* yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan (oleh Allah S.W.T.) kepada malaikat yang mengurusnya: "Tuliskan untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh sampai Aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepada-Ku"¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Madarij al-Shalihin*, Kahira, Mesir, Darul Hadits, 2005, hlm. 87.

¹⁴⁷ Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 2, halaman: 203.

Ungkapan *Thariqah hasanah* dalam hadits tersebut menunjukkan kepada perilaku hati yang diliputi kondisi ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah S.W.T. atau mengerjakannya dengan penuh khusu, dan yakin berjumpa dengan Allah S.W.T. dan kembali kepada-Nya. Jika didasarkan pada aspek kebahasaan, pandangan Prof. Abuddin Nata yang mengatakan, kata atau istilah Arab yang dekat dengan kata metode adalah *thariqah* dapatlah diterima dan dibenarkan, karena mengandung makna “jalan”. Namun dari aspek istilah, menurut peneliti perlu melakukan pendekatan tafsir yang menjelaskan makna dan maksud dari kata *thariqah* yang disebutkan dalam al-Qur’an. Karena maknanya bisa beragam. Kata *tahariqah* yang disebutkan dalam ayat al-Qur’an tersebut mengandung makna: agama Islam, risalah Islam, tauhid, dan syariat. Bahkan dalam ilmu akidah atau ilmu kalam, *ath-thariqah* bermakna tarikat, atau aliran kaum sufi, yaitu jalan yang dilalui orang sufi untuk mencapai Tuhannya.

Dalam hemat peneliti, kata yang lebih dekat dan tepat dengan arti metode dalam bahasa Arab adalah kata *uslub* dan *manhaj* atau *minhaj*. Di antara alasannya, kedua kata tersebut sering digunakan dalam literasi Arab yang menunjukkan arti metode, seperti pada judul buku-buku tentang metode pendidikan Islam dalam literatur Arab dengan menggunakan kata *uslub* dan *minhaj*. Misalnya, buku yang ditulis oleh Abdurrahman an-Nahlawi, beliau menggunakan kata *uslub*, yang berarti metode atau cara. Judul bukunya adalah sebagai berikut: *Usul at-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibiha fil Bait, wal Madrasah wam Mujtama’ (Dasar Pendidikan Islam dan Metode-metodenya di Rumah, di sekolah, dan di Masyarakat)*.

Kata *asalib* dalam judul buku tersebut adalah bentuk jamak (banyak) dari kata *uslub*, yaitu cara atau metode. Selain itu, masih banyak lagi judul-judul buku dalam bahasa Arab yang menggunakan kata *uslub* atau *asalib*. Misalnya, *al-Asalib al-Arabiyyah al-Waridah fil Qur’anil Karim*, yang ditulis oleh *Katib Ghairu Muhadd; Mu’jam al-Asalib al-Balagiyyah fil Qur’anil Karim*, karya Mukhaimir Shalih; *Min Asalib at-Tarbiyyah fil*

Qur'anil Karim, karya Dr. Ustman Qadari Makani. Penggunaan kata *uslub* dalam judul buku-buku berbahasa Arab tersebut mendeskripsikan, kata *uslub* dalam bahasa Arab lebih dekat dan tepat dengan makna metode. Tentunya, tidak hanya dilihat dari judul saja, kalangan orang-orang Arab pun memang biasa menggunakan kata *uslub* untuk menunjukkan arti metode. Pendek kata, dalam bahasa Arab, metode sering diterjemahkan dengan *uslub* atau *minhaj*. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48 misalnya, kata *minhaj* disandingkan dengan kata *syari'ah*. Allah S.W.T. berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا

“Bagi tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan *syari'ah* (peraturan) dan *minhaj* (metode)”.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa *syari'ah* dalam ayat tersebut adalah syariah (peraturan) sedangkan *minhaj* adalah *thariqah* (metode pelaksanaan syar'ah), dan kedua-duanya (*syari'ah* dan *thariqah*) secara simultan bermuara pada tujuan pokok yang merupakan *haqiqah ad-din* (hakikat agama), yaitu tauhid yang murni, atau hanya menyembah Allah S.W.T. semata.

Berdasarkan keterangan tentang kata metode tersebut di atas, pengertian metode sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, ternyata memperlihatkan muatan, nuansa dan hubungan yang amat luas. Kata *Thariqah*, *minhaj* dan *wasilah* terkadang digunakan sebagai sarana untuk mengantarkan kepada suatu pemahaman dan tujuan yang sangat penting dan mendasar. Melalui pendekatan kebahasaan, nampak bahwa metode lebih menunjukkan kepada jalan, dalam arti jalan yang bersifat non fisik. Yaitu, jalan dalam bentuk keyakinan yang dapat mengantarkan kepada hakikat kemuliaan dan kebahagiaan hidup, duniawi dan ukhrawi; jalan berupa ide-ide yang mengacu kepada cara yang mengantarkan seseorang untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Namun demikian, secara terminologis

atau istilah kata metode bisa mengarah kepada pengertian yang beraneka ragam sesuai dengan konteksnya.

Metode mengajar berarti cara mencapai tujuan mengajar, yaitu tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai oleh murid dalam kegiatan belajar. Tujuan belajar yang dimaksud ialah dalam bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada diri murid setelah melakukan kegiatan belajar dari segi ini jelas bahwa peranan metode mengajar sangat menentukan. Tentu saja perubahan tingkah laku yang diharapkan adalah perubahan dari perilaku buruk menjadi baik, salah menjadi benar, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya perilaku saja, dalam pendidikan Islam seperti akidah dimaksudkan untuk pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T.

Oleh sebab itu, jika kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi obyek sasaran, yaitu pribadi Islami. Hasan Langgulung mengatakan, karena pelajaran agama sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an itu bukan hanya satu segi saja, melainkan bermacam-macam, yaitu ada kognitifnya seperti tentang fakta-fakta sejarah, syarat-syarat sahat shalat (fikih); ada aspek afektifnya, seperti penghayatan pada nilai-nilai dan akhlak; dan ada aspek psikomotorik seperti praktek shalat, haji, dan sebagainya, maka metode untuk mengajarkannya pun bermacam-macam, sehingga metode tarbiyah islamiyah itu dapat diartikan sebagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan materi atau bahan pelajaran yang terdapat dalam Islam itu sendiri. Karena muatan ajaran Islam itu luas, maka metode pendidikan Islam pun luas cakupannya.

Metode pengajaran itu adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid. Ia dimaksud agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, elektif, dan dapat dicerna oleh anak didik. Oleh karena itu terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh. Dalam memilih cara atau metode ini guru dibimbing oleh filsafat pendidikan yang dianut guru dan tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Di samping itu penting

pula memperhatikan hakikat anak didik yang hendak didik, dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Jadi metode itu hanya menentukan prosedur yang akan diikuti.¹⁴⁸

Diantara dalil al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya menggunakan metode dalam mengajar adalah firman Allah S.W.T. dalam Surat an-Nahl ayat 125 yang artinya sebagai berikut: *“Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”*

Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, khususnya para pendidik agar menggunakan metode dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Apabila dicermati dengan seksama, maka ada tiga metode pengajaran yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu metode hikmah (bijaksana), metode nasihat (pengajaran yang baik) dan metode diskusi atau debat. Jadi, dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode pendidikan atau pengajaran Islam adalah jalan atau cara yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengajar anak didiknya, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, sungguh-sungguh, penuh semangat dan menyenangkan. Sehingga tujuan pendidikan Islam dalam membentuk pribadi anak didik yang unggul, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dapat terwujud.

6. Hubungan Metode Pendidikan dan Komunikasi

Metode pendidikan berkaitan erat dengan ilmu komunikasi. Dalam praktek kegiatan belajar mengajar, sejatinya sedang melakukan komunikasi dua arah, yaitu antara guru dan murid, orang tua dan anak, muballigh dan jamaahnya. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang

---

¹⁴⁸ Dr. Zakiah Daradjat, dkk, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, hlm.61.

metode pengajaran atau pendidikan, pembahasannya mengandung kesamaan dengan metode berkomunikasi.

Istilah komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *communicatioan*. Dalam bahasa Arab, komunikasi sering menggunakan istilah *tawashul* dan *ittishal*. Di antara arti komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku.¹⁴⁹ Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mengkomunikasikan ide dengan pihak lain, baik dengan berbincang-bincang, berpidato, menulis, maupun melakukan korespondensi.¹⁵⁰ Ketika mendefinisikan tentang komunikasi, Awadh mengatakan bahwa komunikasi (*ittishal*) adalah melakukan cara yang terbaik untuk memindahkan informasi, makna, rasa, dan pendapat kepada pihak lain dan memengaruhi pendapat mereka serta meyakinkan mereka dengan apa yang kita inginkan apakah dengan menggunakan bahasa atau dengan cara yang lainnya.¹⁵¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Terjadinya hubungan dan kontak antara dua orang atau lebih juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah disebut komunikasi.¹⁵²

Jika dikaitkan dengan ruang lingkup kajian komunikasi Islam, maka nampak sekali muatan nilai tauhidnya. Karena objek kajian ilmu komunikasi Islam terdiri dari tiga paket kajian yang tidak bisa dipisahkan. Tiga paket kajian itu adalah komunikasi manusia dengan Allah, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri dan komunikasi manusia dengan yang lainnya. Tiga bentuk komunikasi ini merupakan warisan dari ajaran agama secara universal.¹⁵³ Tiga bentuk komunikasi ini tergambar dalam sebuah riwayat yang merupakan atsar

---

¹⁴⁹ *Webster's New Collegiate Dictionary*, edisi tahun 1977.

¹⁵⁰ *The New American Webster Dictionary*, New York: A Signet Book), hlm. 148.

¹⁵¹ Awad Al-Qarni, *Hatta Laa Takuna Kallan*, hlm.72.

¹⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008.

¹⁵³ Dr. Harjani Hefni, Lc., M.A., *Komunikasi Islam*, Jakarta, Penerbit Prenadamedia Group, 2015, edisi pertama, hlm.15.

dari Wahab bin Munabbih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini:

“Dari Wahhab bin Munabbih, beliau berkata: Tertulis dalam hikmah Dawud: “Sangat pantas bagi orang yang berakal untuk tidak lalai dari empat waktu dari siang, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk mengevaluasi dirinya, waktu berkumpul dengan teman-teman yang bisa memberikan nasihat dan menunjukkan kekurangannya, dan waktu untuk santai yang halal dan baik.”¹⁵⁴

Berdasarkan keterangan di atas, fungsi lisan dalam berkomunikasi menjadi sangat vital; dengannya keluar perkataan yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, bersih dan kotor, bermanfaat dan sia-sia, dan seterusnya. Oleh sebab itu, setiap Muslim diperintahkan agar menjaga dan mengontrol lisannya dengan baik. Apalagi dalam kegiatan belajar mengajar, lisan hendaklah menjadi alat komunikasi yang menyebabkan turunnya hidayah, ampunan dan rahmat daripada Allah S.W.T. Karena dengan wasilahnya dapat merubah orang yang tidak berilmu (*jahil*) menjadi berilmu, tidak paham menjadi paham, gagal menjadi sukses, bodoh menjadi pintar, hina menjadi mulia, akhlak buruk menjadi akhlak mulia, kafir menjadi mukmin, dan seterusnya.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa ragam metode pengajaran dan pendidikan dalam Islam, kebanyakannya berbasis pada menggunakan lisan. Misalnya, metode ceramah, diskusi, kisah, tanya jawab, gaya bahasa perumpamaan, nasihat (*targhib* dan *tarhib*), dan lain-lain, semuanya tergantung kepada peran dan fungsi lisan. Jika metode-metode pengajaran tersebut banyak bertumpu pada kekuatan verbal atau lisan memang benar dan sangat masuk akal, karena faktanya demikian. Itu berarti kemampuan berbahasa memegang peranan penting dalam pendidikan komunikasi Islami dan dapat mempengaruhi sikap peserta didik itu sendiri.

---

¹⁵⁴ Hannad bin Sari, *Kitab Zuhud*, nomor hadits 1227, hadits maqthu'. Ibn al- Qayyim, Ighatsat al-Lahfan: 1/79, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1975.

Hubungannya dengan pelaksanaan metode pendidikan yang sedang kita bahas ini, maka setiap metode yang digunakan perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan dan karakter peserta didik. Sebagaimana Allah S.W.T. yang mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul-Nya disesuaikan dengan karakteristik kaum yang dibimbing. Penyesuaian itu terutama diperhatikan adalah dari sisi bahasa. Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Ibrahim ayat 4 yang artinya:

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan analisa simentik, lafaz “*Qaul*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan “kata” disebutkan berulang-ulang dalam al-Qur’an. Kata “*Qaul*” disebutkan sebanyak 1.722 kali dalam al-Qur’an; 529 kali dalam bentuk “*Qaala*”, 92 kali dalam bentuk “*yaquuluun*”; 332 kali dalam bentuk “*Qulu*”, 49 kali dalam bentuk “*qiila*”; 52 kali dalam bentuk “*al-qaul*”, dan 12 kali dalam bentuk “*qauluhum*” dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam al-Qur’an disebutkan kata “*qaul*” yang digandengkan dengan sifat tertentu. *Pertama, qaulan ma’ruf*, yang berarti perkataan yang baik. Ungkapan ini disebutkan empat kali dalam al-Qur’an dengan menampilkan empat peristiwa yang berbeda-beda. Empat ayat itu adalah surat al-Baqarah ayat 234, surat an-Nisa ayat 5 dan 8, surat al-Ahzab ayat 32. *Kedua, qaulan kariima*, yang berarti perkataan yang mulia dan berharga. Perkataan diabadikan pada surat al-Isra ayat 23, yaitu perintah berkata mulia kepada kedua orangtua. *Ketiga, qaulan maisura*, yang berarti perkataan yang mudah (QS. al-Isra ayat 28. Jika tidak mampu memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, maka ucapkanlah perkataan yang mudah. Berdasarkan penafsiran dari Mujahid, Ikrimaah dan lainnya, qaulan maisura diartikan sebagai perkataan yang menyenangkan. *Keempat, qaulan baliigha* yang berarti perkataan yang sampai kepada

maksud, berpengaruh dan berbekas pada jiwa (QS. an-Nisa ayat 63). *Kelima, qaulan layyina* yang berarti perkataan yang lembut (QS. Thaha ayat 44). Ayat ini berkaitan dengan kisah Musa as. dan Harun as. yang diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Keadaannya yang mencapai kekuasaan dan peradaban tinggi telah membuatnya lupa akan hakikat dirinya. Sehingga Allah memerintahkan kepada Musa as. dan Harun as. menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dengan cara sikap dan perkataan lemah lembut, tidak kasar. *Keenam, qaulan sadida* yaitu perkataan yang benar. Ungkapan ini terdapat al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa ayat 9 dan surat al-Ahzab ayat 70. *Ketujuh, qaulan tsaqila* yang artinya adalah perkataan yang berat. Ungkapan ini terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 5. Dalam konteks komunikasi seperti mengajarkan ilmu, *qaulan tsaqila* bermakna kata-kata yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang mendalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya, dan bertahan lama. *Kedelapan, qaulan adzima*, yaitu perkataan yang besar. Ungkapan ini disebutkan oleh Allah S.W.T. pada surat al-Isra ayat 17. Para ahli tafsir mengatakan, maksud kata-kata yang besar dalam ayat tersebut ialah besar kekejiannya, besar kedustaannya, besar kelancangannya dan jauh keluar dari perkara yang sebenarnya. Dalam konteks komunikasi, seperti dalam ceramah, diskusi, dialog, bercerita dan sebagainya, mengeluarkan perkataan yang tidak berdasarkan pada ilmu dan membuat rusaknya keyakinan seseorang atau bahkan masyarakat adalah termasuk perkataan yang besar. Atau bisa juga diartikan, perkataan yang besar bahayanya, karena perkataannya yang menimbulkan dampak kekacauan dan kerusakan yang besar, baik bagi yang mengucapkannya atau pun bagi orang yang mendengar dan menerimanya. *Kesembilan, ahsanu qaula*, yaitu perkataan yang paling baik. Lafaz ini disebutkan dalam surat Fushishilat ayat 33. Ayat ini menggambarkan kepada kita, bahwa bobot dan kualitas perkataan yang kita keluarkan melalui lisan berbeda-beda. Kata yang paling berbobot menurut al-Qur'an adalah perkataan yang mengandung ajakan dan seruan kepada orang lain untuk bertauhid,

mengesakan Allah S.W.T., sekaligus memotivasi orang untuk beramal salih.

7. Fungsi dan Manfaat Metode Pendidikan Tauhid

Secara umum, fungsi metode dapat dipahami sebagai jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut.¹⁵⁵ Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat menjadi sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu.¹⁵⁶ Dari kedua pendekatan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya metode berfungsi untuk mencapai objek sasaran tersebut.¹⁵⁷ Dalam pendidikan Islam, metode dikenal sebagai sarana yang membimbing seseorang kepada tujuan penciptaannya, yaitu sebagai hamba yang beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakannya, tidak lain adalah Allah S.W.T. Sebagaimana dalam surat azd-Zariyat ayat 56 yang artinya: *“Tidaklah Kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah (menyembah) kepada-Ku”*. Selain itu, metode juga berfungsi untuk mengingatkan dan mengarahkan manusia pada misi penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan melaksanakan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki potensi rohaniyah dan jasmaniah, yang keduanya dapat digunakan sebagai saluran penyampaian materi pelajaran.¹⁵⁸ Karenanya, terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan dalam suasana senang, menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan, dan motivasi, sehingga pelajaran atau materi didikan itu dapat dengan mudah diberikan. Banyaknya metode yang ditawarkan para ahli sebagaimana dijumpai dalam buku-buku kependidikan lebih merupakan usaha atau mencari jalan paling sesuai dengan perkembangan jiwa si anak dalam menerima pelajaran.¹⁵⁹

---

¹⁵⁵ H.M. Arifin, *Ilmu*, hlm.61.

¹⁵⁶ Imam Barnadib, *Filsafat*, hlm.85.

¹⁵⁷ Abuddin Nata, *Filsafat*, hlm.146

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

Dalam menyampaikan materi pendidikan kepada peserta didik, sebagaimana disebutkan di atas perlu ditetapkan metode yang didasarkan kepada pandangan dan persepsi dalam menghadapi manusia sesuai dengan unsur penciptaannya, yaitu jasmani, akal, dan jiwa yang diarahkan menjadi orang yang sempurna. Karena materi-materi pendidikan yang disajikan dalam al-Qur'an senantiasa mengarah kepada pengembangan jiwa, akal, dan jasmani manusia itu, hingga dijumpai ayat yang mengaitkan keterampilan dengan kekuasaan Tuhan, yaitu ayat yang artinya berbunyi: "*Dan bukanlah kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar.*"¹⁶⁰

Dalam prakteknya, sejumlah ahli kependidikan menyatakan bahwa metode apapun yang digunakan oleh pendidik/guru dalam proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), yaitu:

1. Berpusat kepada anak didik (*student oriented*). Guru harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua orang anak didik yang sama, sekalipun mereka kembar. Satu kesalahan jika guru memperlakukan mereka secara sama. Gaya belajar (*learning style*) anak didik harus diperhatikan.
2. Belajar dengan melakukan (*learning by doing*). Supaya proses belajar itu menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh pengalaman nyata.
3. Mengembangkan kemampuan sosial. Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial, (*learning to live together*).
4. Mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik. Sehingga mampu memompa daya imajinatif anak didik untuk berfikir kritis dan kreatif.

---

¹⁶⁰ Ibid.

5. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru mampu merangsang kreatifitas dan daya imajinasi anak untuk menemukan jawaban terhadap setiap masalah yang dihadapi anak didik.

Berbeda dalam perspektif pendidikan Islam, selain prinsip-prinsip tersebut di atas, setiap guru wajib memperhatikan sisi-sisi manfaatnya dari setiap metode pendidikan yang dipraktekkan. Terutama manfaat dari aspek kesadaran agamanya atau spiritualnya. Kalau menurut ungkapannya Prof. Abuddin Nata seperti disebutkan di atas, fungsi metode sebagai sarana menyampaikan kepada seseorang mengenai tujuan penciptaannya. Tujuan hidup manusia ialah untuk beriman dan beribadah kepada Allah, serta menjalankan fungsinya sebagai khalifah di atas bumi ini untuk menjaga dan memakmurkannya. Maka dalam pendidikan akidah atau pengajaran tauhid, metode tersebut harus didasarkan pada tujuan supaya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. benar-benar tertanam dalam jiwa setiap anak didik.

Menurut Ibn Khaldun bahwa mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanyalah akan bermanfaat apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak dan sedikit demi sedikit. Pertama-tama ia harus diberi pelajaran tentang soal-soal mengenai cabang pembahasan yang dipelajarinya. Keterangan-keterangan yang diberikan harus secara umum, dengan memperhatikan kekuatan fikiran pelajar dan kesanggupannya memahami apa yang diberikan kepadanya. Apabila dengan jalan itu seluruh pembahasan pokok telah dipahami, maka ia telah memperoleh keahlian dalam cabang ilmu pengetahuan tersebut, tetapi itu baru sebagian keahlian yang belum lengkap. Sedangkan hasil keseluruhannya dengan segala beluknya. Untuk itu jika pembahasan yang pokok itu belum dicapai dengan baik, maka harus diulanginya kembali hingga dikuasai benar.

Hubungannya dengan mengajarkan ilmu kepada anak didik, Ibn Khaldun menganjurkan agar para guru mengajarkan ilmu pengetahuan

kepada anak didik dengan metode yang baik dan mengetahui faedah yang dipergunakannya dan seterusnya.¹⁶¹ Ibnu Khaldun lebih lanjut mengemukakan kesulitan yang dihadapi para pelajar yang didasarkan pada penglihatannya yang tajam terhadap para pelajar yang dijumpainya. Kesalahan tersebut disebabkan karena para pendidik tidak menguasai ilmu jiwa anak. Menurutnya, seseorang yang dahulunya diajarkan dengan cara kasar, keras dan cacian, akan mengakibatkan gangguan jiwa pada si anak. Anak yang demikian cenderung menjadi pemalas dan pendusta, murung, dan tidak percaya diri serta berperangai buruk, mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disebabkan ia merasa takut dipukul. Sejalan dengan pemikirannya itu, Ibn Khaldun menganjurkan agar pendidik bersifat sopan dan halus pada muridnya. Hal ini termasuk juga sikap orang tua sebagai pendidik yang utama. Selanjutnya jika keadaan memaksa harus memukul si anak, maka pukulan tersebut tidak boleh lebih dari tiga kali.¹⁶²

Dari keterangan di atas, Ibn Khaldun memberi perhatian tentang pentingnya metode pendidikan yang digunakan oleh setiap pendidik. Gagasan tentang metode pengajaran tersebut dapat disimpulkan pada lima unsur utama, yaitu cara mengajar dengan metode berangsur-angsur, pengulangan materi pelajaran, memahami psikologi anak, metode keteladanan, dan metode kelembutan dan kasih sayang.

Abdurrahman an-Nahlawi mengatakan, pada dasarnya, metode pendidikan Islam sangat efektif dalam membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka sehingga puluhan ribu kaum mukminin dan membuka hati manusia untuk menerima petunjuk Ilahi dan konsep-konsep peradaban Islam. Selain itu, metode pendidikan Islam akan mampu menempatkan manusia di atas luasnya permukaan bumi dan

---

¹⁶¹ Muhammad Munir Mursi, *At-tarbiyah Al-Islamiyah: Ushuluha wa Tathawwaruha fi al-Bilad Arabiyyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1987, hlm. 255.

¹⁶² Ahmad Fu'ad al-Ahwani, *al-Tarbiyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tanpa tahun, hlm. 248.

dalam lamanya masa yang tidak diberikan kepada penghuni bumi lainnya.¹⁶³

Pada prinsipnya, metode yang dapat digunakan dalam pendidikan tauhid adalah metode-metode yang biasa digunakan pada metode pembelajaran dalam pendidikan Islam pada umumnya. Secara teoritis, metode-metode pembelajaran tersebut sudah dirumuskan dan dibahas panjang lebar oleh para ahli yang menekuni dunia pendidikan. Jika menelusuri hasil-hasil karya ilmiah yang ditulis oleh para sarjana, maka ditemukan kajian-kajian tentang metode pendidikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, buku-buku dan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal. Secara praktikal pun, para guru, pendidik dan muballigh banyak yang sudah mengenal, sekaligus mempraktekkan metode-metode pendidikan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, keluarga dan dalam pengajian-pengajian di masyarakat. Dan metode yang sudah tidak asing lagi ialah metode ceramah, metode diskusi, metode kisah dan metode keteladanan.

C. Macam-Macam Metode Pendidikan Tauhid

Dalam pendidikan Islam, banyak sekali metode pendidikan yang dapat digunakan *pendidik* dalam mengajar. Dalam kitab yang berjudul *Ar-Rasul al-Mu'allim wa Asaliibu fi at-Ta'lim*, Abdul Fattah Abu Ghuddah menyebutkan empat puluh (40) macam metode yang dipraktekkan Rasulullah S.A.W. dalam mengajar.¹⁶⁴ Kandungan buku ini terdiri dari dua pembahasan. Pertama, pembahasan terkait kepribadian, jati diri, dan karakteristik Rasulullah S.A.W. yang mulia, serta prilaku beliau yang bijaksana dalam mengajar umatnya. Kedua, menjabarkan metode-metode pendidikan serta efektivitas nasihat dan pengarahan yang disampaikan oleh Nabi S.A.W. Di antara metode-metode yang disebutkan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut, mengajar melalui prilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur,

---

¹⁶³ Abdurrahman An-Nahlawi, *Usul At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah wa Asalibiha fil Bait, wal Madrasah wam Mujtama'*, Mesir, Darul Fikr, 2007, cet. 25, hlm.166.

¹⁶⁴ Lihat: Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Ar-Rasul al-Mu'allim wa Asaliibuhu fi at-Ta'lim*, Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2009, hlm. 8-10.

metode dialog dan tanya jawab, bertanya untuk menguji kecerdasan para murid, metode analogi atau perumpamaan, memanfaatkan ilustrasi visual, menggunakan canda dan humor sebagai sarana mengajar, mengulangi perkataan tiga kali untuk menekankan substansi pengajaran, memberikan motivasi dan ancaman, metode kisah, mengajar dengan tulisan, metode-metode lainnya.

Abdurrahman An-Nahlawi, dalam bukunya yang berjudul: “*Usul At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah wa Asalibiha fil Bait, wal Madrasah wam Mujtama’*” (Dasar Pendidikan Islam dan Metode Pengajarannya), menyebutkan dan menjelaskan macam-macam metode pengajaran dalam pendidikan Islam. Ada tujuh metode pendidikan yang dikemukakan oleh Abdurrahman an-Nahlawi dalam bukunya tersebut, yaitu metode melalui dialog al-Qur’an dan Nabawi, metode kisah, metode perumpamaan, metode keteladanan, metode praktek dan perbuatan, metode *ibrah* dan *mau’izhah*, dan metode *targhib* dan *tarhib*.¹⁶⁵

Berdasarkan pengalaman mengajar dalam waktu yang relatif panjang, didapati sejumlah metode pengajaran dari salah seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Syaikh Ahmad Surkati. Beberapa metode pengajarannya tersebut berhasil ditemukan dari pengakuan dan keterangan murid-muridnya, yaitu H. Hasan Abdul Halim, H.M. Rasyidi, dan A. Hasan. *Pertama*, metode jalan-jalan atau rekreasi. Menurut keterangan H. Abdul Halim, tiap pagi setelah shalat shubuh, ia diajak oleh Ahmad Surkati berjalan-jalan menelusuri jalan-jalan tertentu dan kembali lagi ke asrama. Di dalam perjalanan itu ia diajarkan bahasa Arab tentang benda-benda yang ditemuinya dalam perjalanan itu dan diajak berbicara dalam bahasa Arab. Kedua, metode keteladanan. Masih menurut H. Abdul Halim, pada saat yang lain ketika Ahmad Surkati memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan salam kepada para muridnya, maka dengan segera menjawabnya sambil berdiri disertai kehormatan padanya. Melihat kejadian itu, Ahmad Surkati dengan segera mencegahnya dengan menandakan tidak ada perbedaan derajat antara guru dan murid. Dari keterangan ini, nampaklah keteladanan yang

---

¹⁶⁵ Ibid.

ditunjukkan oleh Ahmad Surkati dalam mengajar murid-muridnya. Kebiasannya mengucapkan salam kepada murid-muridnya ketika hendak masuk kelas dan sikapnya yang tidak mau untuk dihormati secara berlebihan, keduanya mencerminkan metode keteladan yang beliau praktekkan dalam mengajar. *Ketiga*, metode personil psikologis dan *conselling*. Berdasarkan keterangan dari salah seorang muridnya yang bernama H.M. Rasyidi, Ahmad Surkati sebagai seorang guru yang telah menerapkan pendekatan personil psikologis dan *conselling* dalam melihat minat dan bakat serta kemampuan intelegensi para siswa yang diajarnya. Pendekatan metode ini digunakan untuk diberikan pengarahan dan bimbingan agar para siswa itu menemukan sendiri minat dan bakat serta mengetahui tingkat kemampuan intelegensinya. Dari keadaan ini, para siswa dapat dibantu dalam memilih jurusan dan spesialisasi ilmu yang akan dikembangkannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹⁶⁶

Keempat, metode pendekatan *aqliyah* (rasionalitas). Menurut A. Hasan, bahwa Ahmad Surkati adalah sebagai seorang pendidik yang berjiwa demokratis dan dalam suasana kegiatan belajar mengajar beliau menggunakan pendekatan *aqliyah* (rasionalitas) dalam mengembangkan tingkat kemampuan berfikir para siswa dan orang-orang yang belajar dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Kelima*, metode diskusi. Ahmad Surkati juga menerapkan metode diskusi kepada para muridnya, sehingga tak heran jika para murid yang diajarnya itu menjadi mitranya dalam satu forum yang menjadi ajang pertukaran pemikiran dan pendapat. Dalam bahasa Husein al-Haikal, Ahmad Surkati dalam menempa para siswa agar benar-benar memahami pelajaran dan mempunyai daya kreativitas tidak hanya diajarkan ilmu *naqliyah* secara sempit, tetapi juga diperknalkan ilmu *aqliyah* untuk memahami ayat-ayat kauniyah.¹⁶⁷ Salah satu gerakan dakwahnya adalah di bidang pendidikan, tentu memiliki konsep pendidikan yang menjadi pegangan atau pedoman amal usaha pendidikannya.

---

¹⁶⁶ Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajian Islam yang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*, Malang: Singosari, 1968, hlm.117.

¹⁶⁷ Ibid.

Konsepsi pendidikan Muhammadiyah mengakui bahwa peserta didik dan pendidik, masing-masing memiliki kedaulatan yang sama-sama aktif dalam rentangan sejajar yang bekerjasama, saling memberi dan menerima dalam arti yang sesungguhnya. Konsepsi seperti ini memberikan pemahaman bahwa jika dilihat *dari* sisi pendidik yang dikonsepsikan sebagai pelaku yang aktif, memberi peluang bagi terselenggaranya pembelajaran yang terpusat pada guru (*teacher centred*). Sedangkan jika ditilik dari posisi peserta didik sebagai pelaku yang aktif, memberi peluang bagi terselenggaranya pembelajaran yang terpusat pada peserta didik (*student centred*). Dalam hal ini, pendidik dituntut agar tetap mengusahakan terciptanya suasana belajar aktif di kalangan peserta didik. Oleh sebab itu, dalam konsep Muhammadiyah, pendidik yang baik tidak hanya sekadar melakukan *transfer of knowledge* tetapi harus dapat mendudukan dirinya sebagai pembantu murid-muridnya.¹⁶⁸ Terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, konsep pendidikan Muhammadiyah menegaskan tentang pentingnya metode pembelajaran yang relevan agar proses pembelajaran yang aktif menjadi terarah. Oleh sebab itu, seorang pendidik dituntut untuk mampu memilih metode pembelajaran yang relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran.¹⁶⁹ Dalam kaitan ini, Muhammadiyah memperkenalkan enam (6) metode pembelajaran yang umum digunakan.¹⁷⁰ Keenam metode pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Metode ceramah, apabila materi pelajaran berupa akta-fakta atau informasi yang memerlukan penjelasan.
2. Metode demonstrasi, apabila pendidik memandang perlu memperlihatkan sesuatu proses atau pun cara-cara tertentu.
3. Metode kerja kelompok, apabila permasalahan yang dikandung oleh bahan ajar dipandang perlu untuk dipecahkan peserta didik secara bersama-sama dan berkelompok.

---

¹⁶⁸ Drs. Zamah Sari dkk, *Riset dan Kajian Seabad Muhammadiyah*, Jakarta, Uhamka Pres, 2014, hlm. 922.

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm. 923.

¹⁷⁰ *Ibid.*

4. Metode karyawisata, apabila bahan ajar merupakan objek yang berada di luar sekolah.
5. Metode drama, apabila bahan ajar menghendaki pengamatan dan pengalaman buatan.
6. Metode bimbingan dan latihan, apabila berkenaan dengan pengembangan minat, bakat keterampilan dan kecakapan praktis.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas menguatkan pemahaman peneliti tentang pentingnya sebuah metode pendidikan dalam Islam yang berbasis metode pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W., para sahabat dan para ulama. Hakikatnya, banyak metode pendidikan yang bisa praktekkan oleh setiap guru, khususnya yang mengajar pendidikan Islam seperti pelajaran tauhid yang merupakan mata pelajaran pokok yang berkaitan dengan mata pelajaran-mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran tauhid merupakan ruh yang berkaitan langsung dengan setiap aspek kehidupan manusia. Di sinilah pentingnya daya kreativitas dari setiap guru untuk dapat mengetahui ragam metode pendidikan sebagaimana disebutkan di atas. Sekaligus mempraktekkan metode-metode tersebut sesuai fungsi, manfaat dan ketentuan dari setiap metode tersebut. Selain itu juga diketahui, metode pendidikan dalam tradisi Islam beragam dan banyak jumlahnya. Bahkan dalam bukunya Abdul Fattah Abu Ghuddah disebutkan 40 jenis metode pengajaran Rasulullah S.A.W., ditambah dengan metode-metode pendidikan lainnya yang disampaikan oleh para ulama sekaligus pendidik di dunia Islam, termasuk para ulama di tanah air, baik ulama terdahulu atau pun ulama kontemporer. Pasaunya, peneliti juga menyimpulkan bahwa untuk menelusuri metode pengajaran seorang pendidik dari kalangan ulama-ulama terdahulu adalah melalui tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, dan melalui keterangan daripada murid-muridnya yang diajarkan oleh guru-gurunya tersebut. Sebagaimana sejumlah metode pengajaran yang dipraktekkan oleh Syaikh Ahmad Surkati di atas diketahui melalui keterangan daripada murid-muridnya, seperti H. Abdul Halim, H Rasyidi, dan A. Hasan. Atau dari literasi berupa buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain.

Berdasarkan data-data dan keterangan-keterangan di atas, maka secara rinci penulis akan menyebutkan sekaligus membahas beberapa metode pengajaran dalam pendidikan Islam yang bisa digunakan sebagai metode pendidikan tauhid, baik di sekolah-sekolah, pesantren atau pun di tingkat Perguruan Tinggi Islam, swasta atau pun negeri. Ada sepuluh macam metode pendidikan tauhid yang akan penulis jelaskan secara rinci, yaitu ceramah, diskusi, dialog, kisah (cerita), tanya-jawab, keteladanan, tadabbur dan ibrah, targhib dan tarhib, perumpamaan, dan do'a. Pembahasan ini diharapkan menjadi pegangan bagi peneliti, sehingga memudahkan jalannya penelitian terhadap metode-metode pengajaran tauhid yang digunakan oleh Buya AR. Sutan Mansur sebagai inti dari kajian ini.

1. Metode Ceramah

Metode ceramah ini salahsatu metode pendidikan tauhid yang sudah akrab dan banyak digunakan. Alasannya, metode ini merupakan metode yang efektif, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai akidah kepada seseorang.

Dalam pelaksanaannya, metode ceramah ini, guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu (waktunya terbatas) dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap sesuatu masalah. Karena itu, cara tersebut sering juga disebut dengan metode kuliah, sebab ada persamaan antara seorang guru dengan dosen memberikan kuliah kepada mahasiswanya.¹⁷¹ Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya.¹⁷² Metode ceramah menurut Syaiful Basri Djamaran dan Aswan Zain adalah alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar

---

¹⁷¹ Zakiah Daradjat dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (1984/1985), hlm.227.

¹⁷² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 106.

mengajar.¹⁷³ Selain itu, Prof. Dr. Abuddin Nata pun mendefinisikan metode ceramah. Menurutnya, metode ceramah adalah penyampaian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan peserta didik. Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, menyingkap garis-garis besar yang akan dibicarakan, serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan bahan yang telah disajikan. Ceramah akan berhasil apabila mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari peserta didik, disajikan secara sistematis, menggairahkan, memberikan kesempatan kepada peserta didik.¹⁷⁴ Sedangkan M. Basyiruddin Usman yang dimaksud dengan metode ceramah adalah “teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim disampaikan oleh para guru di sekolah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru bilamana diperlukan”.¹⁷⁵

Dari pengertian-pengertian tentang metode ceramah tersebut di atas menunjukkan, metode ceramah tertumpu pada potensi dan kecakapan lisan dalam menyampaikan pesan, informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan guru kepada peserta didik. Karenanya, metode ceramah ini memerlukan kemampuan seni komunikasi yang baik, penggunaan kata-kata yang tepat, mudah dipahami, spontanitas, menarik perhatian, dan berkesan. Apalagi dalam menyampaikan materi pelajaran tauhid, penggunaan metode ceramah ini harus mampu menyampaikan doktrin agama atau ketuhanan yang diterima akal sehat dan meresap masuk ke jiwa. Sehingga muncul keyakinan dan pengakuan, bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disembah, Pencipta dan Penguasa alam semesta yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik dan mulia.

---

¹⁷³ Syaiful Basri Djamaran dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 97.

¹⁷⁴ Prof. Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, cet. 2, hlm. 181-182.

¹⁷⁵ M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Islam*, Jakarta, Ciputat Pers, 2002, cet. ke-1, hlm.34.

Oleh sebab itu, bagi para pendidik yang menggunakan metode ceramah, khususnya profesi guru yang mengampu pelajaran akidah hendaklah memperhatikan cara komunikasi yang baik, sesuai dengan spirit al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W. Maknanya, metode ceramah yang berbasis kekuatan lisan harus mampu mengefektifkan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, sehingga berbuah pahala dan balasan terbaik daripada Allah S.W.T. Lebih-lebih, ketika lisannya digunakan untuk mengajarkan tauhid, mengajak dan menyeru orang lain mengenal dan beriman kepada Allah S.W.T. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya:

“Tidak ada seorangpun yang menggunakan lisannya untuk kebenaran, lalu apa yang dia katakan diamalkan oleh orang setelahnya, kecuali Allah akan mengalirkan pahalanya sampai hari kiamat, kemudian Allah akan sempurnakan pahalanya pada hari kiamat.”¹⁷⁶

Metode ceramah dalam pendidikan tauhid pada khususnya, dan pengajaran mata kuliah lain pada umumnya, hendaklah didasarkan juga pada fungsi lisan untuk mengatakan perkara yang mengandung kebaikan dan manfaat, sekaligus menghindari perkara yang *laghwu* (sia-sia) dan tercela. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 3, bahwa ciri orang-orang bertauhid atau orang-orang yang beriman, di antaranya menghindari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Demikian juga dalam sebuah penggalan hadits Nabi S.A.W. disebutkan, bahwa ciri orang yang bertauhid adalah mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak mampu maka lebih baik diam (HR. Bukhari dan Muslim). Faktor keberhasilan penggunaan metode ceramah ini juga ditentukan oleh kemampuannya dalam menguasai materi yang akan disampaikan. Selain itu, dipengaruhi oleh kesadaran penuh, bahwa setiap perkataan yang diucapkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Artinya, apa saja yang diucapkan oleh seorang guru, ceramah-ceramahnya, perkataan-perkatannya akan dicatat oleh Malaikat

---

¹⁷⁶ Ahmad bin Hanbal, Musnad, *Makatabah Dar Al-Baz*, Makkah, 1993, hadits No. 13392.

Pengawas yang selalu mengintainya. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Qaf ayat 18: *“Tiada ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir.”*

2. Metode Diskusi

Diskusi dari aspek bahasa berarti musyawarah, bercengkrama, berbincang-bincang. Selain itu, diskusi mengandung arti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari Bahasa Latin yaitu “discussus” yang berarti “tu examine”, “investigate” (memeriksa, menyelidiki). Secara umum diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah.¹⁷⁷

Sedangkan secara istilah, misalnya, Hamdani mengartikan bahwa metode diskusi adalah interaksi antar siswa atau interaksi siswa dengan guru, untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu.¹⁷⁸ Selain itu, Martinis Yamin mengartikan metode diskusi sebagai berikut: *interaksi yang berlangsung antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau mendiskusikan topik atau permasalahan tertentu.*¹⁷⁹ Sedangkan menurut Suryosubroto, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah.¹⁸⁰ Selanjutnya, definisi yang dikemukakan oleh Bahri dan Zain, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang

---

¹⁷⁷ Samsul Nizar dan Hasibuan Zainal Efendi, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, Cet. Ke- 1, hlm. 60.

¹⁷⁸ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 159.

¹⁷⁹ Martinis Yamin, *Desain Baru Pembelajaran Konstruktivistik*, Jakarta, Referensi, 2012, hlm. 103.

¹⁸⁰ Taniredja, dkk, *Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm...

bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.¹⁸¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa metode diskusi adalah sebuah metode pengajaran yang tertumpu pada keterlibatan peserta diri untuk saling berinteraksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru untuk saling tukar ide dan pendapat. Dalam metode ini, guru memulai diskusi dengan memunculkan suatu masalah yang berkaitan dengan materi kuliah yang diajarkan, baik berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis sebagai bahan untuk didiskusikan dalam durasi tertentu. Dalam metode ini, di antara siswa ada yang aktif berpendapat membahas persoalan, sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Sedangkan guru menyimak berlangsungnya diskusi tersebut, memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk melakukan diskusi ilmiah guna menghimpun ide-ide, pendapat-pendapat, membuat kesimpulan, merumuskan berbagai alternatif atau solusi-solusi sebagai bentuk pemecahan permasalahan yang menjadi materi diskusi.

Sebagaimana metode pengajaran lainnya, metode diskusi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Menurut Bahri & Zain, kelebihan metode diskusi adalah sebagai berikut: (1) Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide gagasan-prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah; (2) Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain; (3) Memperluas wawasan. d) Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah.¹⁸² Sedangkan di antara kekurangannya, Menurut Suryosubroto, kekurangan metode diskusi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggota-anggotanya.

---

¹⁸¹ Bahri, D. & Zain, A, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006, hlm.

¹⁸² Ibid. hlm.88.

- b. Memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.
- c. Jalanya diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberapa siswa yang menonjol.
- d. Tidak semua topik dapat di jadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal-hal yang bersifat problematik saja yang dapat didiskusikan.
- e. Diskusi yang mendalam perlu waktu yang banyak. Siswa tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat.
- f. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan buah pikiran mereka, biasa sulit untuk membatasi pokok masalahnya.
- g. Sering terjadi dalam diskusi murid tidak berani megemukan pendapatnya.
- h. Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu banyak

Penulis sendiri berpendapat, bahwa metode diskusi dan tanya jawab ini banyak manfaat dan kelebihannya. Misalnya, metode diskusi dan tanya jawab ini menjadi cara untuk menggali potensi siswa dalam berdiskusi, mengemukakan ide dan pendapat di hadapan orang banyak. Metode ini mampu mengasah kemampuan mereka dalam adu argumen, menyanggah dan memberi tanggapan yang didasarkan kepada informasi dan pengetahuan yang ada pada diri mereka secara spontan. Selain itu, metode ini pun diharapkan dapat menumbuhkan sikap untuk menghargai pendapat orang lain, berlapang dada jika pendapatnya lemah dan ditolak. Dengan berdiskusi dan tanya jawab, kedewasaan sikap bagi setiap murid akan tumbuh dengan baik. Siswa yang menyimak temannya berbicara untuk menyampaikan pendapatnya adalah sikap positif yang menunjukkan kedewasaan anak. Siswa juga akan terbiasa untuk melontarkan sebuah pertanyaan, sekaligus memiliki kemampuan ntuk memberikan jawaban yang tepat. Dengan metode diskusi dan tanya jawab ini, anak didik dilatih daya analisisnya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi.

Adapun kekurangan dari diskusi dan tanya jawab ini, menurut hemat penulis adalah dalam pelaksanaannya terbatas pada beberapa siswa saja yang aktif dan menonjol, sedangkan yang lainnya pasif, bahkan ada juga yang tidak menyimak diskusi dengan baik dan serius. Karenanya, pengawasan guru perlu diperketat sehingga diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan baik. Dalam temuan penulis, metode diskusi ini terkadang hanya dijadikan cara untuk mengisi kekosongan, disebabkan gurunya yang berhalangan hadir. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif, siswa menjadi kurang serius, bahkan terkesan main-main, disebabkan luput dari pengawasan guru. Jadi, kehadiran guru dalam diskusi dan tanya jawab di kelas menjadi sangat penting, karena keberadaannya dapat menumbuhkan semangat pada siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Disamping menarik perhatian siswa untuk bertanya atau menjawab persoalan, karena mereka merasa diperhatikan ketika bertanya, menjawab dan mengemukakan pendapatnya.

Dalam Pendidikan Islam, metode diskusi ini dikenal dengan istilah syuro, yaitu musyawarah. Secara eksplisit, dasar nash metode diskusi/musyawarah ini dapat dipahami dari firman Allah S.W.T. dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya sebagai berikut ini:

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Selain ayat al-Qur'an di atas, pentingnya metode diskusi dalam pengajaran didasarkan kepada hadits Nabi S.A.W., diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh al-Darimi, beliau bersabda yang artinya:

“Dari Abdurrahman bin Abi Laili berkata: Berdiskusilah kamu, sesungguhnya berkembangnya sebuah hadits muncul dari diskusi tersebut”. (HR. al-Darimi).

Metode diskusi ini bisa menjadi salah satu metode pendidikan tauhid, baik bagi orang tua di rumah, guru di kelas atau dai di masjid-masjid. Karena jika dilaksanakan dengan baik, kelebihan dan manfaat dari metode diskusi dan tanya jawab ini akan dirasakan secara maksimal. Dari aspek materi, metode diskusi dalam pengajaran tauhid sangat cocok dan relevan. Karena dalam masalah tauhid ini, banyak sekali materi-materi untuk dijadikan bahan diskusi. Apalagi di Indonesia, persoalan baru yang berkenaan dengan akidah seringkali muncul secara bergantian, seperti munculnya aliran-aliran sesat baru yang begitu subur dan masif.

Dalam pelaksanaannya, materi-materi akidah sebagai bahan diskusi tersebut dipilih, dan diutamakan masalah akidah yang baru, menarik dan sedang viral di masyarakat, atau di media sosial. Misalnya, munculnya aliran sesat baru, pertarungan antara pesulap merah dan Gus Samsuddin, kasus sesajen di Lumajang, Bahaya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), kasus pedofilia (kejahatan seksual terhadap anak) dan kasus-kasus lainnya. Masalah-masalah seperti ini dapat menjadi materi diskusi dengan tujuan agar peserta didik mengetahui bahayanya terhadap kerusakan akidah umat Islam, sekaligus mencari solusinya.

Secara teknis, Dimiyati dan Mudjiono merumuskan sejumlah peranan yang merupakan bagian dari desain metode diskusi yang harus diperhatikan oleh setiap guru yang bertindak sebagai pemimpin yang mengatur jalannya diskusi,¹⁸³ yaitu antara lain: (1) *initiating*, yakni menyarankan gagasan baru, atau cara baru dalam melihat masalah yang sedang didiskusikan; (2) *seeking information*, yakni meminta fakta yang relevan atau informasi yang otoritatif tentang topik diskusi; (3) *giving information*, yakni fakta yang relevan atau menghubungkan pokok diskusi dengan pengalaman pribadi peserta; (4) *giving opinion*, yakni memberi pendapat tentang pokok yang sedang dipertimbangkan

---

¹⁸³ Dimiyati dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 125.

kelompok, bisa dalam bentuk menantang konsesus atau sikap "menerima" kelompok; (5) *clarifying*, yakni merumuskan kembali pernyataan seseorang dan memperjelas pernyataan seseorang anggota; (6) *elaborating*, yakni mengembangkan pernyataan seseorang atau memberi contoh atau penerapan; (7) *controlling*, yakni menyakinkan bahwa giliran bicara merata; dan menyakinkan bahwa anggota yang perlu bicara, memperoleh giliran bicara; (8) *encouraging*, yakni bersikap resertif dan responsitif terhadap pernyataan serta buah pikiran anggota; (9) *setting standards*, yakni memberi atau meminta kelompok menetapkan kriteria untuk menilai urunan anggota; (10) *harmonizing*, yakni menurunkan kadar ketegangan yang terjadi dalam diskusi; (11) *relieving tension*, yakni melakukan penyembuhan setelah terjadinya tegangan; (12) *coordinating*, yakni menyimpulkan gagasan pokok yang timbul dalam diskusi, membantu kelompok mengembangkan gagasan; (13) *orientating*, yakni menyampaikan posisi yang telah dicapai kelompok dalam diskusi dan mengarahkan perjalanan diskusi selanjutnya; (14) *testing*, yakni menilai pendapat dan meluruskan pendapat ke arah yang seharusnya dicapai; (15) *consensus testing*, menilai tingkat kesepakatan yang telah dicapai dan menghindarkan perbedaan pandangan; dan (16) *summarizing*, yakni merangkum kesepakatan yang telah dicapai.

3. Metode Dialog

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dialog diartikan sebagai berikut: percakapan dalam sandiwara, drama, perbincangan tentang suatu masalah penting (yang dilakukan oleh para pakar) dan kata jawab adalah sambut, balas, sahut.¹⁸⁴ Dialog adalah sebuah proses dimana para individu atau kelompok berupaya menghilangkan rasa takut dan rasa tidak percaya satu sama lain dan mengembangkan hubungan baru berdasarkan rasa saling percaya.¹⁸⁵

---

¹⁸⁴ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 105

¹⁸⁵ Ali Nurdin, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2011, hlm. 323

Dalam bahasa arab, dialog disebut *al-hiwar*. Abdurrahman an-Nahlawi menjelaskan pengertian dialog sebagai berikut, “pembicaraan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab dan di dalamnya terdapat kesatuan topik atau tujuan pembicaraan.”¹⁸⁶ Lebih lanjut, Abdurrahman an-Nahlawi mengatakan bahwa dialog merupakan jembatan yang menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain. Sebuah dialog akan melahirkan paling tidak dua kemungkinan, kedua pihak yang terpuaskan dan pihak tertentu saja yang terpuaskan. Bagaimana pun hasilnya, dialog sangat menguntungkan pihak ketiga, yakni si penyimak dan pembaca. Lewat dialog, seorang pembacayang betul-betul memperhatikan materi dialog akan memperoleh nilai lebih, baik berupa penambahan wawasan atau penegasan identitas diri.¹⁸⁷

Dari pengertian dan keterangan yang dikemukakan Abdurrahman an-Nahlawi tersebut di atas, dialog terdiri dari lima unsur utama, yaitu adanya percakapan antara dua pihak, ada tanya jawab, kesatuan topik dan tujuan pembicaraan, dan tukar fikiran. Jika dikatakan, bahwa dalam dialog tersebut ada pihak yang merasa puas atau tidak puas, maka dialog seperti itu dapat dikatakan identik dengan debat, karena di dalamnya terdapat saling adu argumen, gagasan, dan pendapat. Nahlawi mengklasifikasikan dialog dalam al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi 5 (lima) macam, yaitul dialog *khithabi* (seruan Allah) dan *ta’abbudi* (penghambaan terhadap Allah), dialog deskriptif, dialog naratif, dialog argumentatif, serta dialog nabawiyah.¹⁸⁸

Pertama, dialog khithabi dan ta’abudi, seruan Allah kepada hamba-Nya dan penghambaan kepada Allah. Di dalam al-Qur’an, kita jumpa kata yang menunjukkan seruan Allah kepada hamba-Nya, baik kepada manusia, orang yang beriman, orang-orang kafir dan sebagainya. Misalkan, lafaz yang mengandung seruan adalah “*wahai manusia!*”, “*wahai orang-orang yang beriman!*”, “*wahai orang-orang kafir!*”

---

¹⁸⁶ Abdurrahman An-Nahlawi, *Asalib at-Tarbiyah*, hlm. 167.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Ibid.

“*wahai orang-orang yang berselimut!*”, dan lafaz yang semisalnya, semua lafaz tersebut menunjukkan dialog khithabi, yaitu seruan Allah kepada hamba-Nya.

Jika seorang Muslim berdoa, bermunajat kepada Allah S.W.T, baik dalam shalat atau pun di luar shalat, maka sejatinya ia sedang berdialog dengan Tuhannya. Dialog yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk ibadah shalat yang sarat dengan do'a, maka dinamakan dialog *ta'abbudi*. Diantara dalil yang menunjukkan kenyataan tersebut sangat jelas, di antaranya adalah perkataan Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya: “*Allah S.W.T. telah berfirman: “Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku separuh dan separuhnya lagi untuk hamba-Ku, dan baginya adalah apa yang diminta.”* (HR. Muslim).

Kedua, dialog deskriptif, dialog yang disajikan dengan deskripsi atau gambaran orang-orang yang tengah berdialog. Pendeskripsian itu meliputi gambaran kondisi hidup dan psikologis orang-orang yang berdialog sehingga kita dapat memahami kebaikan dan keburukannya. Selain itu, pendeskripsian itu berpengaruh juga pada mentalitas seseorang sehingga perasaan ketuhanan dan perilaku positif manusia akan berkembang. Maknanya, metode dialog jenis deskriptif sebagaimana desainnya tersebut dapat memberi pengaruh pada penguatan iman dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T.¹⁸⁹ Contoh dialog deskriptif ini adalah firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat ash-Shaafat ayat 20-32 yang menggambarkan dialog antara Allah, Malaikat dan orang-orang yang berbuat zalim yang akan menerima balasan dari kezalimannya. Dalam penggalan ayat tersebut, Allah S.W.T. berfirman dalam surat ash-Shafat ayat 20-23 yang artinya: “*Dan mereka berkata: “Aduhai celakalah kita. Inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. Kepada Malaikat dikatakan: “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-*

---

¹⁸⁹ Ibid. hlm. 177.

sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah; maka tunjukilah kepada mereka jalan menuju Neraka.”

Dari aspek pengaruh metode dialog tersebut, an-Nahlawi menyimpulkannya dengan menyebutkan tiga dampak edukatif dari dialog deskriptif.¹⁹⁰ *Pertama*, dialog deskriptif menyajikan kehidupan psikologis penghuni neraka dan penghuni surga. Jenis dialog ini membantu pembaca ayat-ayat al-Qur'an tersebut dalam pengembangan perasaan ketuhanan dan pengaruhnya terhadap kejiwaan, di mana penyesalan yang diakui oleh penghuni neraka agar tidak terjadi pada dirinya. *Kedua*, seperti halnya dialog sindiran, dialog deskriptif pun bertumpu pada pemberian sugeti. Secara seperti dapat kita jadikan ukuran, sejauh mana anak didik menyimak dan memahami gambaran yang kita berikan sehingga pengaruhnya tampak pada respon perasaan dan emosi anak. Bagaimana pun seorang pendidik dituntut untuk mampu mengembangkan emosi dan perasaan anak didik sehingga terlihat bahwa mereka memahami ayat-ayat tersebut. *Ketiga*, selain menyajikan deskripsi perasaan atau nasib yang dialami penghuni neraka, al-Qur'an pun menyajikan deskripsi yang menakutkan tentang keadaan penghuni Surga yang mendapatkan segala macam kenikmatan.

Ketiga, dialog Naratif (*al-Hiwar al-Qashashi*), yaitu dialog yang tampil dalam episode kisah yang bentuk dan alur jalan ceritanya jelas, sehingga menjadi bagian dari cara atau unsur cerita dalam al-Qur'an.¹⁹¹ al-Qur'an sendiri tidak menyajikan unsur dramatik walaupun dalam penyajian kisahnya terdapat unsur dialog, seperti surat Hud yang mengisahkan Nabi Syu'aib dan kaumnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada dialog naratif ini adalah sebagai berikut, yaitu pengaruh yang muncul dari dialog naratif ini bertitik tolak dari pemberi sugesti; seperti dialog-dialog lainnya, dialog naratif dapat membina kesadaran tentang ketuhanan, seperti perasaan cinta kepada Allah, gemar berdakwah, dan berani membela kehormatan Nabi-nabi Allah; dialog

---

¹⁹⁰ Ibid. hlm. 178.

¹⁹¹ Ibid., hlm. 179.

naratif menyajikan hujjah para Nabi secara langsung melalui kisah-kisah yang mencerminkan penalaran ketuhanan dan pelemahan atas hujjah orang-orang kafir; memiliki kesimpulan yang jelas sehingga jelas pulalah tempat kembali orang-orang zalim (kafir) dan orang-orang yang beriman melalui tahapan dialog dan kisah yang terjalin kuat dan utuh.¹⁹²

Keempat, dialog argumentatif. Di dalam dialog argumentatif, kita akan menemukan diskusi dan perdebatan yang diarahkan kepada penguatan hujjah atas kaum musyrikin agar mereka mengakui pentingnya keimanan dan pengesaan kepada-Nya, mengakui kerasulan akhir Muhammad S.A.W., mengakui kebatilan tuhan-tuhan mereka, dan mengakui kebenaran seruan Rasulullah S.A.W., seperti penjelasan beliau tentang Isra Mikraj yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Najm ayat 1-18.

Sedangkan dampak edukatif dari jenis dialog argumentatif ini adalah membina semangat untuk membela hak (kebenaran), memilih kebenaran, dan senantiasa mencari *argumentasi* yang betul-betul kuat dalam setiap pernyataan ketuhanannya. Selain itu, melalui pemberian sugesti, dialog argumentatif mampu endidik para siswa untuk membenci kebatilan, ide-ide kemusyrikan, ateisme, serta kedunguan dan kebatilan ide-ide tersebut. Demikian juga, dialog yang mengandung unsur perdebatan berguna dalam membina akal agar manusia dapat berfikir sehat dan mencapai kebenaran melalui metode-metode seperti konklusi, analogi yang shahih, dan metode berfikir yang topikal dan realistis serta penarikan argumentasi dan hal-hal konkrit untuk memecahkan tuntutan hal-hal yang ghaib.

Kelima, dialog nabawi. Pada dasarnya, Rasulullah S.A.W. telah menjadikan jenis dan bentuk dialog Qur'ani sebagai pedoman dalam mempraktekkan metode pendidikan dan pengajaran beliau. Hal itu tidaklah mengherankan, karena bagaimanapun akhlak beliau adalah al-Qur'an. Metode pendidikan dan pengajaran beliau merupakan aplikasi yang dinamis dan manusiawi dari ayat-ayat Allah.

---

¹⁹² Ibid.

Demikian metode dialog dan jenis-jenisnya dalam al-Qur'an dalam perspektif Abdurrahman an-Nahlawi. Pola pembahasannya yang menarik, rasional dan *argumentatif*, karena didasarkan kepada dalil-dalil naqli, baik al-Qur'an atau pun hadits Nabi S.A.W. Sebagai konklusi dari keterangan tersebut, nampaklah bahwa metode dialog terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang jelas-jelas memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar dalam mempengaruhi pembaca melalui unsur-unsur yang terdapat dalam dialog tersebut, terutama pengaruhnya dalam pembentukan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T. Kaitannya dengan metode pengajaran, maka metode dialog tentu saja sangat relevan untuk digunakan dalam pengajaran akidah Islam. Meskipun dalam dialog terdapat unsur-unsur kisah atau cerita, peneliti akan menjadikan kisah dan cerita ini dalam pembahasan tersendiri, sebagai bagian daripada metode pengajaran tauhid.

4. Metode Kisah-kisah (Uslub al-Qashash)

Metode kisah adalah metode pengajaran melalui pendekatan sebuah cerita atau kisah dengan maksud anak didik mendapatkan pelajaran berharga, ibrah dan hikmah yang bermanfaat bagi dirinya. Di dalam al-Qur'an, selain terdapat nama surat, yaitu surat *al-Qashash* yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah, kata tersebut diulang sebanyak 44 kali.¹⁹³ Kisah atau cerita ialah suatu metode pendidikan yang ternyata mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiyah untuk menyenangkan cerita itu, dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Karenanya tidak heran, Islam mengeksploitasi berbagai cerita itu untuk dijadikan salah satu teknik pendidikan.¹⁹⁴

Dalam kitabnya yang berjudul *Shahih Qashashil Qur'an*, Dr. Hamid Ahmad at-Thahir menyebutkan fungsi dari kisah yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁹⁵ *Pertama*, sebuah pelajaran dan nasihat berharga, sebagaimana

---

¹⁹³ Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *Mu'jam al-Mufahras li Al-Faz al-Qur'an al-Karim*, hlm.286

¹⁹⁴ Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung, PT. al-Ma'arif, cet. 1, 1984, hlm. 183

¹⁹⁵ Dr. Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Shahih Qashashil Qur'an*,

yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, surat Yusuf ayat 111. Allah S.W.T. berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*”

Kedua, untuk meneguhkan hati Nabi S.A.W. dan orang-orang yang beriman yang ikut berjuang bersama-sama dengan beliau. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Hud ayat 120:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنبِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ
فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman*”

Peneguhan hati melalui pendekatan kisah di dalam al-Qur’an ini, selain untuk diri Rasulullah S.A.W., juga untuk selain beliau, terutama para sahabat dan orang-orang yang beriman. Betapa banyak para ulama dan orang-orang beriman yang sudah memetik manfaat dari kisah-kisah para nabi dan yang lainnya di dalam al-Qur’an. Betapa banyak kisah-kisah al-Qur’an tersebut menjadi pelita yang menerangi jalan hidup umat manusia di atas bumi ini.

Ketiga, mengisahkan perjalanan hidup orang-orang saleh dari kalangan para Nabi dan Rasul dengan tujuan agar mereka dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang mukmin dalam menjalani kehidupan. Secara tegas, al-Qur’an menuturkan dalam Surat al-An’am ayat 90 yang

artinya, “*Mereka itulah para Nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.*”. *Keempat*, peringatan bagi orang kafir dan pendurhaka, bahkan bagi orang-orang mukmin, agar jangan sampai melakukan kemaksiatan, karena basalan yang diberikan sesuai dengan apa yang diperbuat. *Kelima*, sebagai hiburan dan pelipur lara bagi hati orang-orang beriman. Allah S.W.T. berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, yang artinya “*Kami menceritakan kepada hai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui*”. *Keenam*, sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 32, “*Dan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan*”. Perumpamaan ini untuk mengingatkan akibat buruk atau agar jangan orang Mukmin mengalami nasib yang sama seperti orang kafir. *Ketujuh*, kemenangan dan kesudahan baik berpihak kepada para wali Allah, dan kebinasaan menimpa orang-orang kafir, meski waktu mereka lam dan jumlah mereka banyak. *Kedelapan*, orang-orang beriman di setiap zaman terhubung dengan saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang mukmin terdahulu melalui peranan para Nabi dan Rasul yang mulia. *Kesembilan*, membedakan antara yang hak dan yang batil, mengalahkan ahli kitab dengan hujah dan penjelasan-penjelasan, khususnya terkait persoalan melebihkan kaum Yahudi di atas seluruh manusia, kisah dosa palsu, dan kabar gembira al-Masih. *Kesepuluh*, menjelaskan metode-metode yang harus ditempuh para dai. Dai adalah ulama dan ulama adalah dai. Siapa yang memisahkan di antara keduanya, ia seperti orang yang bermaksud memisahkan atara unsur-unsur air untuk dijadikan udara. *Kesebelas*, menjelaskan asas-asas syariat terdahulu. *Kedua belas*, memperlihatkan kebenaran Nabi S.A.W. yang menuturkan kisah-kisah para pendahulu tanpa mengubah atay mengganti sedikitpun keterangan yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya.

Itulah dua belas faedah dari kisah dalam al-Qur’an yang disebutkan oleh Dr. Hamid Ahmad. Jika dianalisa lagi, tentu masih banyak fungsi

dan faedahnya dari kisah-kisah dalam al-Qur'an tersebut. Misalnya, kisah-kisah dalam al-Qur'an bertujuan agar manusia itu berfikir. Sebagaimana Allah berfirman di surat al-A'raf ayat 176:

فَأَقْصِبِ الْاَقْصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir”.

Oleh sebab itu, dalam kisah terdapat ibrah, yaitu pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal sehat, yakni bagi orang-orang berfikir jernih. Imam Abu Hanifah mengatakan, “kisah-kisah tentang para ulama dan keutamaan mereka lebih aku sukai dari kebanyakan permasalahan fikih. Sebab kisah-kisah tersebut adalah buah dari prilku manusia. Buktinya adalah firman Allah S.W.T. dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya sebagai berikut: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal*”.¹⁹⁶

Terdapat hikmah dan pesan penting dan berharga dari kondisi umat-umat sebelumnya. Jika kisahnya berkenaan dengan orang-orang yang binasa, maka umat ini pun perlu diberitahu supaya waspada terhadap apa yang membuat umat-umat terdahulu binasa. Jika mereka termasuk orang-orang yang sukses, maka umat ini pun bisa meniru jejak kesuksesan yang mereka capai.

Selain untuk mengetahui bagaimana kuasanya Allah memberikan berbagai macam hukuman kepada orang-orang yang menyimpang, sesuai dengan hikmah yang telah ditetapkan-Nya, kisah-kisah dalam al-Qur'an juga menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang beriman dan beramal, baik kenikmatan duniawi atau pun ukhrawi. Sehingga mendorong manusia untuk menjaga keimanannya dan terus berlomba dalam mengerjakan amal kebajikan. Demikian juga, uslub kisah tersebut mengajarkan pemahaman tentang cara penegakkan hujjah kepada manusia dengan diutusny para Rasul, dan diturunkannya kitab-

---

¹⁹⁶ Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, *Manhaj at-Tarbawiyah lith Thifl*, Penerbit dar Ibnu Katsir, cet.4, 2009, hlm.

kitab. Mengenal bagaimana para umat terdahulu menghadapi Rasul mereka, apa yang terjadi ketika mereka ingkar kepada para Rasul dan apa yang terjadi ketika mereka menerima seruan para Rasul. Intinya, melalui kisah-kisah Nabi dan Rasul tersebut berfungsi agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah S.W.T. Hal ini ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 164-165:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Tidak diragukan lagi, setelah mengetahui kedudukan, manfaat, dan fungsi yang begitu besar yang terkandung dalam metode kisah dalam al-Qur’an, maka secara otomatis menjadi salah satu metode pengajaran dalam pendidikan Islam, khususnya pengajaran tauhid. Metode kisah ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dipraktikkan oleh setiap guru ketika mengajar.

Dalam pelaksanaannya, setiap guru yang mengajar pelajaran tauhid dituntut untuk dapat memperkaya pengetahuannya tentang kisah-kisah yang disebutkan dalam al-Qur’an dan hadits Nabi S.A.W. Mempelajari kisah-kisah orang-orang baik untuk diteladani, seperti para Nabi dan Rasul, para sahabat, dan para ulama. Di samping mengetahui kisah-kisah tentang orang-orang zalim atau jahat agar mewaswadi dan menjauhi perilaku jahatnya, seperti kisah orang-orang kafir, orang-orang munafik, raja Fir’aun, Kan’an, Abu Lahab, Qarun, kaum Nabi Luth, dan sebagainya.

Sebagai contoh adalah penggalan kisah Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as. dan Siti Hajar yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin ‘Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Wanita pertama yang memakai sabuk kain (Jawa: kemben) adalah Ibu Ismail. Dia memakainya untuk menyembunyikan kehamilannya dari Sarah. Sampai kemudian, Ibrahim membawanya ke Makkah dalam keadaan sedang menyusui Ismail. Ibrahim meninggalkannya ke lereng bukit di atas sumur Zamzam. Saat itu di Makkah tidak ada satu orang pun dan tidak ada air. Ibrahim meninggalkannya di sana. Dia juga meninggalkan bekal berupa satu kantung berisi kurma dan air. Setelah itu Ibrahim pergi.

Ibu Ismail mengikutinya dan bertanya, “Hai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apa pun di sini.?” Dia terus menanyakan hal itu. Tetapi, Ibrahim sama sekali tidak menengok ke belakang. Sampai kemudian dia bertanya, “Apakah Allah yang memerintahkanmu?” Ibrahim menjawab, “ya.” Ibu Ismail berkata, “Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.” Setelah itu dia kembali. Nabi Ibrahim as. pergi. Ketika sampai di Tsaniyah (di tempat mereka tidak melihatnya), beliau menghadap Ka’bah, mengangkat kedua tangan dan berdo’a sebagaimana terdapat dalam surat Ibrahim ayat 37:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

Artinya: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur”.

Dari penggalan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya tersebut terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Dari aspek tauhid misalnya, nampak ketaatan dan sifat tawakal kepada Allah S.W.T. dari keluarga hebat ini. Siti Hajar adalah seorang isteri yang kuat dan tangguh imannya, ia dan putranya rela ditinggalkan suaminya di sebuah lembah yang sepi, tidak ada orang, tidak ada makanan, dan air -yang merupakan sumber dan sarana pokok kehidupan- setelah mengetahui bahwa hal itu atas perintah Allah S.W.T. Selain itu, doa yang dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim as. adalah bukti bahwa dirinya tergantung kepada Allah S.W.T., sekaligus menunjukkan seorang suami yang bertanggungjawab atas agama, keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Intinya, kisah-kisah relijius seperti ini memberi catatan penting dalam menanamkan nilai-nilai iman dan tauhid ke dalam jiwa manusia. Dalam konteks pengajaran tauhid, maka metode kisah berfungsi menghidupkan kesadaran agama, yang ditunjukkan dengan akidah yang kuat dan gemar beramal baik, sekaligus menjaga diri segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan.

5. Metode Tanya Jawab

Tanya-jawab adalah sebuah metode di antara metode-metode pengajaran, di mana murid bertanya kepada gurunya tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik, ada yang kurang jelas, atau sama sekali tidak tahu. Kemudian guru memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan sehingga persoalan menjadi jelas dan dipahami. Atau sebaliknya, guru mengajukan pertanyaan kepada muridnya dengan maksud menguji daya nalar si murid atas materi yang disampaikan sebelumnya; sengaja menguji wawasannya sehingga terjadi diskusi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dalam prakteknya, metode tanya jawab menjadi bagian dari diskusi dan dialog. Karena pada umumnya, selain adanya proses tukar menukar gagasan, ilmu dan informasi, dalam diskusi atau dialog juga terdapat tanya-jawab antara satu dengan yang lain secara bergantian.

Di lihat dari sudut manfaat dan fungsinya, metode tanya jawab dapat merangsang pertumbuhan akal anak dan menambah luas wawasannya,

serta menambah semangatnya untuk menyingkap berbagai inti permasalahan dan esensi dari berbagai kejadian sehari-hari. Melatih bertanya-jawab memberikan lompatan bagi kedua orang tua dalam aktivitas pendidikan anak. Sebab, dengan tanya jawab ini si anak dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam benaknya, dan sangat mungkin baginya untuk bertanya tentang berbagai hal yang belum dia ketahui. Selain itu, metode ini tanya jawab ini menyebabkan fikirannya menjadi terbuka, sehingga dia bisa ikut ambil bagian di majelis orang dewasa. Dalam pengajaran tauhid di kelas atau di tempat lainnya, metode ini bisa merangsang si anak untuk berfikir dan mengetahui lebih dalam tentang persoalan keimanan, sehingga diharapkan dapat membentuk kepribadiannya, yakni pribadi yang bertauhid.

Metode tanya jawab sudah menjadi cara yang digunakan oleh para Nabi dan Rasul ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhannya, keluarga dan kaumnya. Demikian juga di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W., banyak ditemukan ayat yang menggunakan metode tanya jawab ini dalam menyampaikan pesan-pesan Ilahi. Misalnya, diskusi yang disertai tanya jawab yang berlangsung antara Allah dengan Malaikat tatkala Allah hendak menjadikan khalifah di bumi; tanya jawab antara Nabi Ibrahim a.s. dengan anaknya yang bernama Ismail tentang syariat ibadah kurban, tanya jawab antara Nabi Musa a.s. dengan Allah, dialog antara Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. dengan Fir'aun, dll.

Rasulullah S.A.W. melakukan tanya-jawab bersama anak kecil dengan baik dan lembut, yaitu ketika beliau bertanya kepadanya tentang jumlah pasukan musuh. Sedangkan para sahabat memukulnya karena si anak tidak menjawab pertanyaan. Kisah lainnya, Rasulullah melakukan dialog dalam bentuk tanya-jawab dengan seorang pemuda yang ingin melakukan dosa zina dengan kata-kata yang baik.

Akibatnya, si pemuda menjadi sangat benci zina. Dalam riwayat lain, Ibn Abbas berkata: Aku menghadap Nabi S.A.W. yang akan melakukan shalat di akhir malam. Aku berdiri di belakang beliau. Kemudian beliau menarikku dan menempatkanku sejajar dengan beliau.

Setelah beliau mulai shalat, aku mundur sedikit. Setelah selesai shalat, beliau bertanya: “Ada apa denganmu? Aku menempatkanmu sejajar denganku tetapi engkau malah mundur?” Aku jawab, “Tidak sepatutnya seseorang shalat sejajar denganmu, karena engkau adalah Rasul utusan Allah”. Beliau merasa takjub. Lalu beliau mendoakanku agar bertambah pemahaman dan pengetahuanku.”¹⁹⁷

6. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah)

Dalam al-Qur’an, kata teladan dikenal dengan *uswah* yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti *hasanah* yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan *uswatun hasanan* yang artinya teladan yang baik, atau contoh yang baik. Kata *uswah* dalam al-Qur’an diulang sebanyak enam kali dengan mengambil sampel pada diri Nabi, yaitu Nabi Muhammad S.A.W., Nabi Ibrahim a.s. dan kaum yang beriman dengan teguh kepada Allah S.W.T. Hal ini menunjukkan bukti adanya metode keteladanan dalam al-Qur’an. Keteladanan merupakan pola pendidikan realistik yang dicontohkan oleh seorang pendidik melalui perilaku dan metode pendidikan yang dia perlihatkan kepada anak didiknya sambil tetap berpegang kepada landasan, metode, dan tujuan kurikulum pendidikan. Dalam praktek pengajaran Islam, keteladanan menjadi salah satu metode pendidikan yang dilandaskan kepada al-Qur’an dan Sunah Nabi S.A.W.

Pada prinsipnya, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjadi suri teladan yang baik, terutama orangtua, guru, pemimpin dan tokoh agama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah S.A.W. bersabda, “*Barangsiapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, “kemarilah aku beri sesuatu”. Namun dia tidak memberinya, maka itu adalah suatu kedustaan.*”

Dan tidak ada suri teladan yang paling baik melainkan para Nabi dan Rasul, terutama baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana difirmankan Allah S.W.T: “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah S.A.W. itu suri teladan yang baik*”. (QS. Al-Ahzab ayat 21).

---

¹⁹⁷ Diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab al-Mustadrak (3/534) dengan komentar, “shahih”, sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari dan Muslim.

Berkaitan dengan ayat di atas, Aisyah sebagai isteri Nabi S.A.W. pernah menyatakan bahwa akhlak Rasulullah S.A.W. adalah al-Qur'an. Bagaimana tidak, kepribadian, karakter, prilaku, dan interaksi beliau dengan manusia merupakan pengejawantahan hakikat al-Qur'an, etika, dan hukum-hukumnya secara praktis, manusiawi, dan dinamis. Lebih dari itu, akhlak beliau merupakan perwujudan landasan dan metode pendidikan yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Selain Nabi Muhammad S.A.W., di dalam al-Qur'an juga disebutkan secara tegas tentang keteladanan Nabi Ibrahim a.s. Allah S.W.T. berfirman dalam surat al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya *“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu.* Keteladanan Nabi Ibrahim a.s. ini diikuti juga oleh umat setelahnya, terutama diikuti oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan umatnya sampai sekarang. Hal ini terbukti dari wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad berisi perintah agar mengikuti agama Nabi Ibrahim a.s.. Sebab, dalam masalah agama, Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan kuat tauhidnya, bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah S.W.T. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 95 yang artinya: *“Katakanlah (Muhammad), “Benarlah (segala yang difirmankan) Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang yang musrik.* Sehingga tidak heran kalau umat Islam melaksanakan syariat yang Allah turunkan kepada Ibrahim a.s., seperti syariat ibadah haji, ibadah kurban, syariat khitan, dan lain-lain. Karena Nabi Muhammad S.A.W. diperintahkan agar meneladani Ibrahim a.s., terutama dalam beragama.

Selain para Nabi dan Rasul, maka suri teladan umat Islam selanjutnya adalah para sahabat Nabi S.A.W., yang memiliki kepribadian hebat dan tangguh, termasuk peranannya dalam membela dan membesarkan agama Islam. Di kalangan sahabat, terdapat nama-nama yang sudah populer yang penting untuk kita teladani. Selain empat sahabat yang dikenal *Khulafa ar-Rasyidin*, yaitu: Abu bakr Siddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, masih banyak

sahabat-sahabat lainnya yang patut dicontoh dan diteladani. Misalnya, Thalhan bin ‘Ubaidillah, Az-Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Waqqas, Sa’id bin Zaid, Abu Ubaidah bin al-jarrah, Shuhaib ar-Rumi, Salim, Maula Abi Hudzaifah, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud, dll.

Jika dibahas satu persatu tentang figur-figur dari kalangan sahabat, tentu saja bukan di sini pembahasannya. Namun di sini penulis tertarik untuk menyampaikan ucapan dari ‘Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi yang mendeskripsikan keutamaan dan keteladanan para sahabat Nabi S.A.W. tersebut. Ketika masih kafir, ‘Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi berkata kepada kaumnya menjelaskan keadaan para sahabat Nabi S.A.W. “Wahai kaumku! Demi Allah, sungguh aku telah datang kepada raja-raja. Aku telah bertemu Kaisar, Kisra, dan an-Najasyi, demi Allah, aku tidak melihat seorang raja pun yang diagung-agungkan oleh sahabat-sahabatnya melebihi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhammad S.A.W. kepada Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak membuang riak, kecuali riak itu jatuh ke telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu dia mengusapkannya ke wajah dan kulitnya. Jika Muhammad memerintahkan sesuatu kepada mereka, mereka melaksanakannya dengan segera. Jika Muhammad berwudhu, mereka hampir berkelahi memperebutkan tetesan airnya. Jika mereka berbicara, mereka memelankan suara di hadapannya. Mereka tidak berani menatapnya karena ta’zim (pengagungan) mereka yang besar kepadanya”.¹⁹⁸ Sedangkan orang-orang mukmin lainnya yang menjadi suri teladan kita adalah orang-orang beriman dari generasi *tabiin*, *tabi’ut tabiin*, para ulama, pemimpin, orangtua, guru-guru, sahabat kita sendiri, dan orang-orang beriman lainnya yang baik.

Di antara contoh keteladanan beragama Rasulullah S.A.W. dan orang-orang yang bersamanya dijelaskan dalam al-Qur’an Surat *al-Fath* ayat 29. Misalnya disebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad S.A.W. beserta

---

¹⁹⁸ Syaikh Mahmud Al-Misri, *Ashaburrasul S.A.W.*, Mesir, Maktabah Abubakar Ash-Shiddiq, 2002, cet.2. hlm.7

pengikutnya itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, senantiasa ruku dan sujud, mencari keridhaan Allah. Pada ayat lain dijelaskan bahwa di antara tugas yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. adalah menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, penyeru kepada agama Allah dengan ijin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. (QS. al-Ahzab ayat 45-46). Tugas ini sebagaimana dijelaskan dalam sejarah dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh kesuksesan di mana pengaruhnya hingga sekarang masih terasa bahkan semakin berkembang. Contoh yang diperlihatkan Nabi Muhammad S.A.W. dalam bidang tugasnya itu juga menjadi teladan bagi umatnya di masa mendatang dan sekarang.¹⁹⁹

Keterangan-keterangan tersebut di atas menguatkan daya fikiran kita, bahwa prinsip keteladanan diajarkan dan diperintahkan dalam agama Islam. Karenanya menjadi suatu keniscayaan, bahwa keteladanan dijadikan sebagai metode dalam pendidikan Islam, khususnya pengajaran tauhid. Umat Islam patut bersyukur, karena dianugerahi figur insan yang sangat mulia dan sempurna, yaitu Rasulullah, Muhammad S.A.W. Beliau telah memberikan keteladanan yang paripurna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, termasuk keteladanan dalam bidang pendidikan. Muhammad Quthb, misalnya mengisyaratkan bahwa di dalam diri Muhammad, Allah menyusun suatu bentuk sempurna metodologi Islam, suatu bentuk yang hidup dan abadi sepanjang sejarah masih berlangsung.²⁰⁰ Metode ini dipandang sangat penting karena aspek agama yang paling fundamental adalah pembentukan pribadi yang bertauhid dan berakhlak mulia yang termasuk dalam ranah afektif yang tercermin dalam bentuk tingkah laku (behavioral). Selain itu, pentingnya metode keteladanan ini adalah karena kecenderungan anak untuk memperhatikan dan meniru orang dewasa.

---

¹⁹⁹ Abuddin Nata, *Filsafat*, hlm. 148

²⁰⁰ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung, PT. al-Ma'arif, cet1, 1984, hlm. 183.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, maka anak didik kita cenderung untuk memperhatikan dan meneladani guru dan pimpinan di sekolah, karena keseharian waktu mereka banyak di sekolah. Karena waktu dalam menerapkan metode keteladanan ini tidak terbatas, maka penampilan dan kepribadian seorang guru di mana pun berada, terutama di sekolah wajib dijaga dengan penuh kesadaran. Apabila mereka melihat guru-gurunya berperilaku baik, maka akan tumbuh perilaku baik pada mereka; jika guru-gurunya berkata jujur, maka mereka pun terdorong untuk berkata jujur; demikian juga ketika guru-gurunya rajin hadir mengajar di kelas, maka muridnya pun akan ikut rajin'; dan jika guru-gurunya rajin beribadah, maka anak didiknya termotivasi untuk tekun beribadah, dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang anak, yaitu Ibn Abbas r.a., ketika melihat Rasulullah S.A.W. melakukan shalat di malam hari (tahajud), dia langsung meniru dan mengikuti beliau. Ibn Abbas berkata, "Aku menginap di rumah bibiku, maimunah. Nabi S.A.W. biasa bangun untuk shalat malam. Suatu malam, Nabi S.A.W. bangun, kemudian berwudhu dengan wudhu yang ringan dari kendi yang digantung. Setelah itu, beliau shalat. Aku pun berwudhu sama seperti wudhu beliau. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Namun beliau menarikku dan meletakkanku di samping kanan beliau. Kemudian beliau shalat beberapa rakaat..."²⁰¹

Semakin jelas, peranan guru atau pendidik bukan hanya sebatas mengajar dalam bentuk mentransfer ilmu, akan tetapi mengajar dengan cara menjadi suri teladan yang baik kepada peserta didiknya. Oleh sebab itu, citra atau wibawa guru wajib dijaga, karena dengan kewibawaan yang melekat pada dirinya menjadi magnet yang mampu menarik minat dan perhatian setiap peserta untuk meneladani kepribadian utamanya, seperti kesalihannya, kesungguhannya, kepintarannya, perilaku baiknya, kesuksesannya, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kewibawaan dan keteladanan pendidik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Menurut Muhammadiyah,

---

²⁰¹ HR. Bukhari

kewibawaan hanya akan lahir bila dalam kebulatan kepribadian pendidik terdapat sesuatu yang bernilai positif yang pantas untuk dihargai dan diteladani. Sementara itu, suasana belajar yang aman, kondusif dan menggairahkan lebih mudah tercipta bila hubungan pendidik dan peserta didik dibangun atas dasar kasih sayang yang positif.²⁰² Dalam hal ini, Muhammadiyah menciptakan moto edukatifnya dalam kalimat pendek “hormatilah yang lebih tua dan kasih sayanglah pada yang muda”.²⁰³

7. Motode Tadabbur dan Ibrah

Secara bahasa, ibrah berasal dari ‘*abara ar’ru’ya* yang berarti menafsirkan mimpi dan memberitahukan implikasinya bagi kehidupan si pemimpin, atau keadaan setelah kematiannya. Dan ‘*Abara al-Wadi* berarti: melintasi lembah dari ujung satu ke ujung lain yang berlawanan. Ar-Raghib berkata bahwa asal makna kata *al-‘Ibr* adalah melintasi suatu keadaan ke keadaan lain, sedangkan kata ‘*ubur* dikhususkan untuk makna melintas di air. Secara istilah, Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa *al-‘tibar al ‘ibrah* berarti keadaan yang mengantarkan dari suatu pengetahuan yang terlihat menuju pengetahuan yang tidak terlihat, atau jelasnya berarti merenung dan berfikir.²⁰⁴ Dengan demikian ‘*ibrah* dan *i’tibar* itu merupakan kondisi psikologis yang mengantarkan manusia menuju pengetahuan yang dimaksud dan dirujuk oleh suatu perkara yang terlihat, diselidiki, diimbang-imbang, diukur, dan ditetapkan oleh manusia menurut pertimbangan akalanya sehingga dia sampai pada suatu kesimpulan yang dapat mengkhushyukan kalbunya sehingga kekhusyuan itu mendorongnya untuk berperilaku logis dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam implementasinya, seorang pendidik harus mampu melatih dan mengarahkan daya fikir peserta didik untuk merenungkan berbagai keajaiban ciptaan Allah, terutama ciptaan yang ada di seputar kehidupan sehari-hari. Pendidikan melalui pendekatan ‘*ibrah* ini harus mencakup

---

²⁰² Zamah Sari dkk, *Riset dan Kajian*, hlm.923

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Abdurrahman An-Nahlawi, hlm.

seluruh kondisi kehidupan, aneka peristiwa alam semesta, dan gejala-gejala kekuasaan dan karunia Allah S.W.T., yang jelas segala sesuatu memiliki tanda dan menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Esa. ‘Ibrah pun harus mencakup sebagian besar pelajaran dan materi pendidikan, tanpa membedakan materi pelajaran agama dan umum. Dengan demikian pendidikan Islam merupakan pendidikan komprehensif yang meliputi seluruh kehidupan dunia pendidikan dari segala aspeknya, sebagaimana karunia Allah yang meliputi semesta dan isinya yang beragam.²⁰⁵

8. Metode Targhib dan Tarhib

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur’an, kita dapat mendefinisikan istilah *targhib* dan *tarhib*. Menurut bahasa, *targhib* berarti: *dorongan, motivasi, dan membangkitkan semangat. Targhib* adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun, penundaan itu bersifat pasti, baik dan murni, serta dilakukan. Banyak contoh ayat al-Qur’an yang menunjukkan makna targhib atau motivasi bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman. Misalnya, dalam surat *an-Nahl* ayat 97, Allah S.W.T. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً^ط وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Sedangkan *Tarhib* (memakai huruf *ha besar*), secara bahasa berarti ancaman, menanamkan rasa takut, dan teror. Jadi, secara istilah, *tarhib* adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya suatu dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang Allah. Selain itu juga karena menyepelekan pelaksanaan kewajiban yang

---

²⁰⁵ Ibid.

telah diperintahkan Allah. *Tarhib* pun dapat diartikan sebagai ancaman dari Allah untuk menanamkan rasa takut kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat az-Zumar ayat 15-16 sebagai berikut:

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخُسْرَىَٰ الَّذِينَ خَسِرُوا
لَهُمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
فَوَقَّعَهُمْ ظُلُمًا مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُمْ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ
عِبَادَهُ ۗ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُوا

Artinya: “Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa masalah ganjaran atau balasan pahala diakui keberadaannya dalam rangka pendidikan iman dan akhlak. Hukuman atau azab diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Sebaliknya paha atau ganjaran diberikan kepada orang-orang yang beriman, disertai amal saleh dan akhlak mulia. Muhammad Qutbh mengatakan: “Bila teladan dan nasihat tidak mampu, maka pada waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan yang tegas itu adalah hukuman.”

Adapun bentuk hukuman yang diberikan hendaklah mendidik dan berpengaruh pada penanaman nilai-nilai tauhid. Misalnya, jika ada siswa yang melanggar, maka diberikan tugas untuk menghafal sejumlah ayat atau surat dari al-Qur’an, menghafal hadits tertentu, menghafal sejumlah do’a yang ada dalam al-Qur’an, membersihkan masjid, sekolah dan lingkungannya, denda dalam bentuk uang dan lain-lain. Atau yang berkaitan langsung dengan pelajaran tauhid, maka hukuman yang

diberikan kepada peserta didik yang melanggar adalah dalam bentuk menghafal nama-nama Allah yang baik (*asmaul husna*) dengan artinya, menghafal nama-nama Nabi dan Rasul, menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan keluarga, dan seumpamanya.

9. Metode Pribahasa Perumpamaan

Dalam literasi Arab, perumpamaan dikenal dengan kata *matsal*, bentuk jamaknya *amtsal*, yang berarti serupa, seumpama. Pengertian secara terminologi, ditemukan juga pengertian *amtsal* dengan ragam redaksi, namun makna dan substansinya sama. Misalnya, Imam As-Suyuti mendefinisikan, perumpamaan adalah suatu bayangan atau gambaran mengenai makna-makna yang ada pada bayangan seseorang, di mana gambaran itu terbentuk dalam akalinya untuk membantu akal tersebut dengan kemampuan pancainderanya.²⁰⁶ Sedangkan Ibn Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikan perumpamaan sebagai berikut, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekati sesuatu yang abstrak (*ma'qul*) dengan yang indrawi (konkrit, makhsus), atau mendekati salah satu dari dua makhsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain.²⁰⁷

Zainal Abidin Za'ba, salah seorang tokoh bahasa dan pemikir Melayu yang cukup terkenal di masyarakat Melayu, beliau mengartikan, pribahasa perumpamaan adalah sebuah pribahasa yang menyebutkan maksud yang diumpamakan untuk membedakan atau dikiaskan kepada perkara sesuatu yang lain dan oleh sebab itu artinya menjadi dua lapis.²⁰⁸ Sedangkan dalam Kamus Dewan, Dr. Tengku Iskandar menjelaskan bahwa perumpamaan adalah pribahasa yang berupa perbandingan dengan sesuatu yang lain yang pada umumnya mengandungi ajaran.²⁰⁹

---

²⁰⁶ Imam As-Suyuti, *Mukhtashar Al-Itqan fi 'Ulumil Qur'an li As-Suyuti*, Salahuddin Arqa Dan, Beirut, Dar un Nafais (1987), hlm.178.

²⁰⁷ Sa'id Muhammad namr Al-Khatib, *Amthal fil Qur'anil Karim li Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, Beirut Lubnan, Darul Ma'rifah (1983), C.2, hlm.173

²⁰⁸ Zainal Abidin Ahmad (Za'ba), *Ilmu Mengarang Ilmu: Edisi Ejaan Rumi Baru*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Selangor, Percetakan Dawama Sdn. Bhd. Amang'Ulu Kelang (1961), hlm. 170

²⁰⁹ Dr. Teeku Iskandar, *Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran*, Kuala Lumpur, Percetakan Art Kuala Lumpur, (1970), hlm.1320

Dari sejumlah definisi perumpamaan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perumpamaan merupakan salah satu bentuk pribahasa yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar atau mengambil contoh dari sebuah peristiwa, baik disertai dengan menyebutkan kata-kata perbandingannya atau pun tidak. Dalam bahasa Indonesia atau Melayu, kata perbandingan yang biasa digunakan dalam pribahasa perumpamaan adalah sebagai berikut: “seperti”, “bagaikan”, “ibarat”, “laksana”, dan “bak”.

Uslub perumpamaan ini banyak ditemukan dalam al-Qur’an dan hadits Nabi S.A.W. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an surat Ibrahim ayat 24-26:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
 نُؤْتِي أكلهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.*”

Demikian juga dalam hadits-hadits Nabi S.A.W., banyak juga ditemukan perumpamaan-perumpamaan yang sarat makna dan pelajaran. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا
 اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “*Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan*

satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari dan Muslim)²¹⁰

Senada dengan hadits di atas, Rasulullah S.A.W. juga menegaskan, bahwa hubungan antara orang-orang yang beriman itu bagaikan satu bangunan yang antara satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Sebagaimana dalam hadits lain, Nabi S.A.W bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: *“Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)²¹¹*

Buya Hamka adalah salah seorang ulama dan penulis yang sering menggunakan gaya bahasa perumpamaan baik dalam ceramah-ceramahnya atau tulisan-tulisannya. Jadi, jika diteliti ceramah-ceramah dan buku-bukunya, kita jumpai banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang beliau kemukakan, sehingga nampak ceramah dan tulisannya bermutu dan memiliki nilai atau keunggulan tersendiri, khususnya dari aspek kebahasaan dan pengaruhnya. Termasuk dalam kitab tafsirnya yang fenomenal dan terkenal, kitab tafsir al-Azhar, di dalamnya banyak sekali perumpamaan-perupamaan yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kebetulan ketika menyusun tesis untuk program S2, Fakultas Ushuluddin, Jurusan al-Qur’an dan Hadits di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), Kuala Lumpur Malaysia, peneliti mengangkat tema tentang perumpamaan Melayu, kajian terhadap penggunaannya oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juz 27. Hasil dari kajian tersebut, menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan gaya bahasa perumpamaan Melayu seperti ini adalah salah satu cara yang efektif dan impresif (berkesan) sehingga dapat membantu masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Muslim dalam memudahkan proses pemahamannya terhadap makna yang terkandung dalam ayat-ayat

---

²¹⁰ Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wal Marjan*, hlm. 573.

²¹¹ Ibid. hlm. 574.

tersebut.²¹² Misalnya, Hamka mengatakan, “Laksana ikan hidup di air asin di laut’. Maknanya adalah orang taat, beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T., maka hidupnya baik di dunia ini akan menjadi tenang dan tentram.²¹³ “Bagai orang bisu bermimpin”,²¹⁴ maknanya tidak mampu mengutarakan isi hatinya.

Demikian juga Buya A.R. Sutan Mansur dalam ceramah dan tulisannya tentang pengajaran agama Islam seringkali menggunakan uslub perumpamaan. Misalkan, ketika membahas dan mengajarkan ilmu tauhid, Buya A.R. Sutan Mansur menggunakan pribahasa perumpamaan sebagai berikut, “Iman yang tidak yakin itu laksana air dipukul ombak ke pantai, secepat ia naik, secepat itu pua ia turun.”²¹⁵ Perumpamaan ini disampaikan Buya A.R. Sutan Mansur tatkala beliau membahas tentang pentingnya alat yang pokok berupa tenaga ruh (iman) di dalam melaksanakan jihad. Ia mengatakan, tenaga ruh ini adalah tenaga atau energi iman. Iman adalah percaya, bukan percaya hanya sekedar percaya, tetapi diiringi dengan amal kerja yang mendalam, iman yang sampai kepada derajat yakin.²¹⁶ Secara lebih rinci, pembahasan tentang metode perumpamaan yang digunakan Buya A.R. Sutan Mansur dalam pendidikan tauhidnya akan dibahas pada bab IV tentang konsep tauhid dan metode pendidikannya dalam persepektif Buya A.R. Sutan Mansur.

10. Metode Dzikir dan Do’a

Dzikir dan do’a merupakan bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Keduanya memiliki keutamaan yang besar, seperti ketenangan jiwa, kekuatan spiritual, dan dikabulkannya permohonan. Maka dalam konteks pendidikan tauhid, do’a menjadi sangat penting untuk diamalkan, terutama bagi kalangan pendidik dan anak didik. Pengaruh dzikir dan do’a yang paling penting adalah agar Allah memberikan

---

²¹² Imron Baehaqi, *Perempamaan Melayu (Kajian Terhadap Penggunaannya oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juzu 27)*, Tesis S2 pada Jabatan al-Qur’an dan Hadits Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2012.

²¹³ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte. Ltd., Singapura (2007), c.7.,7197

²¹⁴ Ibid., hlm.7072.

²¹⁵ H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, hlm.13.

²¹⁶ Ibid.

petunjuk-Nya, baik kepada pendidik atau pun kepada peserta didik. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat al-Baqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

Selain itu, dengan melakukan dzikir dan do’a ini, peserta didik termasuk juga pendidik akan mencapai ketenangan jiwa. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur’an surat Ar’Ra’du ayat 28-29, Allah S.W.T. berfirman:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجَبَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”.

Al-kisah, seorang lelaki datang kepada ‘Abdullah Ibnul Mubarak untuk mengadukan perihal sikap anaknya yang selalu menyakitinya. Ibnu Mubarak bertanya kepadanya: “Apakah engkau pernah mengutuknya?” Lelaki itu menjawab: “Benar, Pernah”. Ibnu Mubarak berkata: “Engkau sendirilah yang telah membuatnya menjadi rusak”.²¹⁷ Dari kisah ini menguatkan argumentasi kita tentang pentingnya metode do’a dengan permohonan yang baik-baik untuk keturunan dan peserta didik. Sekaligus mengingatkan bahayanya doa yang mengandung kutukan yang dapat menghambat tujuan pendidikan, bahkan menyebabkan kerusakan dan kegagalan bagi peserta didik.

²¹⁷ Imam Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, cet.2, hlm. 217

Demikian pula, sebagai pendidik atau *murabbi* tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah S.W.T. Misalnya, dengan mengatakan: “Aku berdo’a untuk kebaikan anak atau peserta didikku, tetapi tidak ada faedahnya”. Sebaliknya, tetapi terus berdo’a dan berharap. InsyaAllah, jika Allah menghendaki, segala hajat baik kita akan didengar dan dikabulkan, sehingga Dia memberi petunjuk kepada kita dan peserta didik kita.

Kembali peneliti sampaikan, do’a dan pasrah kepada Allah S.W.T. merupakan faktor penting dalam mendidik anak dan menanamkan sikap istiqamah menjalankan aturan agama. Dialah Allah Raja Diraja segala urusan dan taqdir semua makhluk ada dalam genggaman-Nya. Hanya Dia yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.²¹⁸ Apabila itu semua ada di dalam kekuasaan Allah, maka sudah seharusnya setiap pendidik dalam pendidikan Islam supaya memohon, merendahkan diri dan pasrah kepada Allah S.W.T., dengan harapan semoga Allah menganugerahkan kepadanya peserta didik yang saleh dan istiqamah di jalan Allah. Para Nabi dan Rasul adalah orang yang paling banyak berdo’a, pasrah, dan berharap kepada Allah semoga anak keturunannya menjadi orang-orang yang saleh. Ayat-ayat al-Qur’an yang mengajarkan do’a di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 38 sebagaimana berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ صَلَّى قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً صَلَّى
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Selain itu, dalam Surat al-Ahqaf ayat 15, terdapat do’a yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu:

---

²¹⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, *Ensiklopedia Anak Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, Jakarta: Darus Sunnah, 2018, hlm.541.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
 ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Demikian juga dalam surat al-Furqan ayat 78 terdapat do'a yang juga sangat penting untuk ketahui dan diamalkan. Dalam ayat ini mengandung permohonan pasangan dan keturunan yang salih yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa, yaitu dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Demikian juga baginda Rasulullah S.A.W., secara khusus beliau mendo'akan untuk Ali, Fatimah dan kedua anak mereka al-Hasan dan al-Husain semoga Allah meriodhai mereka, Nabi S.A.W. berdo'a:

اللهم إنهم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya mereka keluargaku, maka hilangkan kotoran dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya.

BAB III

BIOGRAFI DAN DEDIKASI BUYA A.R. SUTAN MANSUR

A. Masa Kecil dan Keturunan

Buya A.R. Sutan Mansur lahir pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1313 Hijriyah, petang Ahad malam senin, bertepatan 15 Desember 1895 Masehi di Maninjau, Sumatera Barat. Beliau lahir dalam keadaan prematur di Air Hangat Maninjau, buah dari pasangan keluarga H. Abdul Samad dan Siti Abbasiyah. Bayi itu diberi nama Ahmad Rasyid.¹ Nama lengkapnya Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Ayahnya yang bernama Abdul Somad al-Kusaj adalah seorang ulama terkenal di Maninjau. Sedangkan ibunya, Siti Abbasiyah atau dikenal dengan sebutan Uncy Lampur.

Pada zaman itu belum ada dokter yang menetap di sana, hanya ada satu kali dalam sebulan yang didatangkan dari kota Bukit tinggi. Sehingga bayi yang lahir itu dipelihara dan diurus oleh neneknya, Andung Bayang dengan segala kasih sayang dan kecermatannya. "Dibedungnya" dengan kain panjang dan dihangatkan dengan air panas di dalam botol. Akhirnya, tumbuhlah Ahmad Rasyid sebagaimana bayi-bayi lainnya. Ahmad Rasyid ini ialah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Dalam riwayat lain, Ahmad Rasyid adalah anak tertua dari enam bersaudara. Adik-adiknya adalah Wahab Samad, Duski Samad, Abdul Azis Samad, Abdul Razaq Samad dan sibungsu Fatimah Samad, satu-satunya perempuan. Dari ibu yang satu lagi ada empat bersaudara, juga seorang perempuan yaitu 'aisyah Samad. Dari ibu yang satu ini lahirlah Thaher Samad yang pernah jadi guru dan jadi bupati.²

Waktu kecil Ahmad Rasyid agak kurus, karena itu Abuyanya sering tidak membangunkannya untuk makan sahur, tapi walaupun tidak sahur Ahmad Rasyid yang masih anak kecil itu tetap berpuasa. Dalam hal ini, nampak keras hatinya, dan orangtuanya mengalah dan kemudian selalu membangunkannya untuk makan sahur. Karena dilahirkan dari keluarga yang memiliki agama yang baik dan kuat, maka otomatis si kecil Ahmad Rasyid ini mendapatkan

---

¹ 'Aisyah Rasyid, Bioghrifi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Dari Pergulatan Idiologis ke Penguatan Akidah, Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, hal.22.

² Ibid., hlm.23

perhatian dan pendidikan Islam dari kedua orang tuanya. Sebagaimana para ulama yang lain, Ahmad Rasyid memperoleh pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Selain itu, dirinya juga mendapatkan pendidikan umum, yaitu belajar di *Inlandshe School* (IS) tahun 1902-1909.³

B. Perjalanan Menimba Ilmu

Setelah cukup umurnya untuk bersekolah, Ahmad Rasyid dimasukkan ke sekolah *Gouvernement* (SD) di Maninjau, Sumatera Barat. Sore harinya dia belajar mengaji dengan ayahnya H. Abdul Samad dari tahun 1902 sampai 1909. Di *Inlandshe School* (IS) ini ia belajar berhitung, geografi, ilmu ukur, dan sebagainya. Setamat dari sekolah ini, ia ditawari untuk studinya di *Kweekschool* (Sekolah Guru, yang juga biasa disebut Sekolah Raja) di Bukit Tinggi dengan beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus sekolah tersebut. Namun, tawaran tersebut ditolak karena ia lebih tertarik untuk mempelajari agama, disamping itu ia sudah dirasuki semangat anti-penjajah Belanda.⁴ Ia selalu jadi juara di kelasnya. Beberapa kali dia dipanggil oleh kontroleur Belanda, dijanjikan untuk dimasukkan ke sekolah raja (MULO), nanti bila sudah tamat sekolah *Gouvernement*. Tapi Ahmad Rasyid kecil terus menolak dan mengatakan akan sekolah mengaji, karena ia ingin jadi ulama, dan kalau bisa mau ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama.⁵

Selanjutnya, atas saran gurunya, Tuan Ismail (Dr Abu Hanifah) ia belajar kepada Haji Rasul (Dr Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya HAMKA), seorang tokoh pembaharu Islam di Minangkabau. Di bawah bimbingan Haji Rasul (1910-1917) ia belajar ilmu Tauhid, bahasa Arab, Ilmu Kalam, Mantiq, Tarikh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti syariat, tasawuf, al-Qur'an, tafsir, dan hadis dengan musthalahnya.⁶

---

³ Redaksi Suara Muhammadiyah, Buya A.R. Sutan Mansur: Bintang Barat dan Imam Muhammadiyah Sumatera, [Online], [https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/10/buya-ar-sutan-mansur-bintang-barat-dan-imam-muhammadiyah-sumatera/Redaksi/Suara Muhammadiyah. Html](https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/10/buya-ar-sutan-mansur-bintang-barat-dan-imam-muhammadiyah-sumatera/Redaksi/Suara%20Muhammadiyah.html). 23 februari 2021

⁴ Ibid.

⁵ 'Aisyah Rasyid, Biografi, hlm 21

⁶ Ibid.

Cita-cita Ahmad Rasyid untuk sekolah mengaji tercapai juga. Setelah tamat dari *Goivernement* di Maninjau, dan ketika berangkat ke rumah Syekh Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul tersebut sebagai tempat mengajinya di Padang, Ahmad Rasyid diantar langsung oleh kedua orangtuanya, yakni Abuyanya H. Abdul Samad dan ibunya Siti Abbasiyah. Kurang lebih dua tahun kemudian pesantren ini dipindahkan ke Padang Panjang, karena Syeikh Abdul Karim Amrullah juga pindah ke Padang Panjang, sampai gempa tahun 1926.⁷

Pada tahun 1921 A.R. Sutan Masur berangkat ke pulau Jawa. Di Pekalongan beliau mulai jadi guru agama sambil berdagang kain batik. Dikatakan, usaha dagangan kain batiknya mulai maju. Sedangkan istrinya Fatimah Karim dan putranya Anwar Rasyid menyusul kemudian. Sepertinya, cara yang dilakukan oleh Buya A.R. Sutan Mansur sama seperti yang dilakukan oleh para perantau pada umumnya. Jika keadaan di tempat yang menjadi tujuan perantauan dirasa belum kondusif untuk membawa keluarga, maka suaminya dulu yang berangkat, isteri dan anaknya menyusul kemudian. Itulah yang dipraktekkan Buya A.R. Sutan Mansur. Beliau sendiri yang berangkat duluan ke Pekalongan, dan jika dirasa sudah aman dan kondusif, terutama terkait dengan ekonomi keluarga, maka baru membawa keluarganya ke tempat perantauan. Kecuali jika semua urusan dipandang sudah jelas, aman dan kondusif segala sesuatunya, maka tidak masalah jika pergi suami merantau sekaligus membawa keluarganya.

Hal yang juga menarik dari pengalaman hidupnya adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Walaupun Ahmad Rasyid telah menikah dan membina hidup rumah tangga, semangat menuntut ilmu dan idealismenya masih menggelora dalam jiwanya. Beliau ingin melanjutkan belajar agama di Kairo, Mesir. Akan tetapi, terjadinya pemberontakan melawan Inggris di Mesir menghambat keinginannya untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, karena ia tidak diizinkan pemerintah kolonial Belanda untuk berangkat. Karena itulah, akhirnya ia memutuskan berangkat ke Pekalongan

---

⁷ Aisyah Rasyid, *Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur*, Jakarta, Perpustakaan Nasional, 2010, hlm. 21.

untuk berdagang dan menjadi guru agama bagi para perantau dari Sumatera dan kaum muslim lainnya.

Kegelisahan pikirannya yang selalu menginginkan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam menemukan pilihan aktivitasnya, ketika ia mengikuti pengajian KH Ahmad Dahlan yang sering diundang ke Pekalongan untuk bertabligh. Pada saat merantau di Pekalongan, A.R. Sutan Mansur yang konon kabarnya dikenal cerdas itu banyak mendengar tentang Muhammadiyah sehingga ia pun terus tertarik, karena selama ini dia merasa agama Islam di Minangkabau hanya dipelajari sebagai ilmu belaka, tetapi tidak ada gerakan untuk mengamalkannya. Misalnya, mempelajari Fikih, menyembelih kurban ketika hari raya Adha dapat diketahui sedalam-dalamnya hingga pertikaian para ulama dalam berbagai mazhab. Tetapi tidak ada orang yang menggerakkan umat untuk berqurban tersebut. A.R. Sutan Mansur menemukannya dalam Muhammadiyah. Agama di sini bukan hanya sebatas ilmu dan pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam perkumpulan dan musyawarah untuk diterapkan, serta berlomba-lomba memotong binatang ternak jika datang hari raya Adha, anggota Muhammadiyah bersama-sama “menghela” binatang korban ke tanah lapang untuk disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.⁸ Akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1922, dan mendirikan Perkumpulan Nurul Islam bersama-sama para pedagang dari Sungai Batang, Maninjau yang telah masuk Muhammadiyah di Pekalongan.

C. Aktivitas Sebagai Guru, Muballigh dan Rumah Tangga

Setelah Ahmad Rasyid tamat belajar di Pesantren Gurunya, Syekh Abdul Karim Amrullah, ia dikirim oleh gurunya ke Lubuk Buaya untuk tugas mengajar. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1917 Ahmad Rasyid dikawinkan dengan anak gurunya, Fatimah Karim Amrullah di Sungai Batang Maninjau. Sesuai dengan adat yang berlaku di Minangkabau bahwa seorang laki-laki yang memasuki hidup berumah tangga diberi gelar yang sesuai dengan gelar suku masing-masing. Khusus Ahmad Rasyid diberi gelar oleh

---

⁸ Ibid.

mamaknya dengan gelar Sutan Mansur.⁹ Sejak itu, namanya dikenal menjadi Ahmad Rasyid Sutan Mansur, selanjutnya lebih dikenal A.R. Sutan Mansur. Setelah itu, ia dikirim gurunya ke Kuala Simpang di Aceh untuk tugas mengajar. Namun setelah dua tahun di sana (1918-1919), ia kembali ke Maninjau.¹⁰ Setahun kemudian, ketika Ahmad Rasyid menjadi guru agama di Kuala Simpang Banda Aceh, lahirlah anak pertamanya yang diberi nama Anwar Rasyid. Kemudian setelah Umi Fatimah melahirkan anaknya yang pertama, kemudian melahirkan empat orang anak lagi tapi semuanya meninggal dunia. Dua orang di antaranya bayi perempuan dan keduanya diberi nama 'Aisyah.

Pada tahun 1927 A.R. Sutan Mansur diutus ke Aceh untuk menjalankan dakwah Islam di sana melalui Muhammadiyah. Ketika berada di Aceh, selain beraktivitas sebagai seorang dai Muhammadiyah, pada waktu senggangnya beliau belajar montir mobil. Setelah itu, pada tahun 1928, ditugaskan kembali ke Pekalongan. Kemudian ditugaskan pula mendirikan Muhammadiyah di Banjar Masin, Kalimantan, pada saat itu isteri beliau Fatimah Karim Amrullah sedang hamil. Menurut gurunya sekaligus mertuanya, Syekh Abdul Karim Amrullah, A.R. Sutan Mansur dibolehkan berangkat ke Pekalongan, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kata gurunya, "*Boleh berangkat ke Pekalongan tapi tanpa istrimu, dia tidak boleh dibawa, sebab dia sudah hampir melahirkan, tapi Sutan Mansur juga tidak boleh berangkat ke Pekalongan tanpa seorang isteri.*"

Dua hari dua malam A.R. Sutan Mansur berfikir dan melakukan shalat istikharah. Akhirnya, beliau menyerahkan keputusannya kepada isteri tercinta, Fatimah Karim untuk menentukannya, apa dia mesti kawin lagi atau tidak. Tidak lama, isterinya seraya berkata, "Kalau kawin lagi umi sajalah yang memilikannya, siapa yang akan menjadi kawan umi nantinya," Umi

---

⁹ Menurut adat di kampung Maninjau ketika itu, mertua sendiri yang memberikan gelaran kepada menantunya. Karena ada pepatah, "Kecil dipanggil nama, gedang diberi gelar!" Amatlah salah menurut kesopanan jika seorang mertua, menyebut nama kecil seorang menantu. (Lihat: Prof. Dr. Hamka, Kenang-kenangan Hidup, Pustaka Dini, Selangor, 2009, hlm. 121)

¹⁰ Aisyah Rasyid, Biografi, hlm. 20

adalah panggilan sehari-hari A.R. Sutan Mansur dan anak-anaknya kepada Fatimah Karim.¹¹

Setelah Fatimah melakukan shalat istikharah, akhirnya merelakan suaminya untuk kawin lagi. Maka jatuhlah pilihan beliau kepada seorang dara bernama Fatimah Abdullah, salah seorang murid A. Wahab Samad, adik A.R. Sutan Mansur. Dimana pada waktu itu biasa mengadakan pelajaran mengaji di rumah Andung Siti Abbasiyah di Air Hangat Maninjau.¹² Pendek cerita, berlangsunglah pernikahan antara A.R. Sutan Mansur dengan Fatimah Abdullah. Setelah satu minggu, berangkatlah pasangan pengantin baru A.R. Sutan Mansur dengan Fatimah Abdullah ke Pekalongan. Tak berapa lama setelah rombongan berangkat ke Pekalongan, di kampung Fatimah Karim melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Rasyidah Rasyid.

Pada tahun 1929 A.R. Sutan Mansur dari Pekalongan ditugaskan ke Kalimantan untuk mendirikan Muhammadiyah di Banjar Masin. Sedangkan Fatimah Abdullah ditinggalkan di Pekalongan di rumah keluarga 'Aisiyah. Keberadaan Buya A.R. Sutan Mansur Di Banjar Masin tidak lama, sebab beliau akan ditugaskan kembali ke Minangkabau, karena telah hampir dekat waktunya untuk mengadakan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi.

D. Keulamaan dan Kepemimpinan

Pembahasan ini secara khusus diketengahkan untuk mengetahui dan menjelaskan keulamaan¹³ dan kepemimpinan¹⁴ Buya A.R. Sutan Mansur.

---

¹¹ Ibid.

¹² Fatimah Abdullah ini pernah dilamar oleh seorang guru, beliau menolak dengan alasan kenapa dia tidak dibolehkan sekolah di Padang Panjang. Juga pernah bertunangan dengan seorang saudagar, tapi akhirnya putus kembali karena Andung jamilah khawatir akan terjadi yang tidak baik dengan si bungsunya ini. Kondisi ini membuat fatimah Abdullah menjadi pendiam, tak banyak bicara, dan kalau orang tak melihatnya atau lagi sendirian kerjanya hanya menangis. Hanya untuk menghibur hatinya, dia dengan rajin belajar mengaji agama dengan gurunya A. Wahab Samad, di rumah Andung Siti Abbasiyah pada malam hari bersama teman-temannya.

¹³ Dasar kata Keulamaan adalah ulama. Kata ulama adalah bentuk mufrad (tunggal) dari kata '*aliim* (orang yang mengetahui) yang berarti orang yang mengetahui ilmu pengetahuan yang mendalam. Atau ulama ialah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. (Lihat: Dr. Ahmad Fihri, MA, Reformulasi Kaderisasi Ulama Muhammadiyah, Depok Jawa Barat, Semesta Irfani Mandiri, 2022, hlm.28). Ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan sastranya, seperti sharaf, nahwu, balaghah, dan sebagainya. (Lihat: Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.12.

Apa sebenarnya karakteristik keulamaan dan kepemimpinan beliau. Bagaimana pandangan masyarakat dan orang-orang yang hidup semasa dengannya.

Keulamaan Buya A.R. Sutan Mansur dapat dilihat dari kriteria-kriteria seorang ulama, seperti kriteria keilmuan dan wawasan keislamannya, kriteria akhlak dan ibadahnya, kriteria dedikasi dan peranannya, kriteria pandangan hidup Islaminya (*Islamic worldview*), dan kriteria berupa pengakuan dari masyarakat pada zamannya. *Pertama*, kriteria keilmuan dan wawasan keislamannya, Buya A.R. Sutan Mansur belajar Islam kepada Haji Rasul (Dr Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya HAMKA), seorang tokoh pembaharu Islam di Minangkabau. Di bawah bimbingannya tersebut, maka Buya A.R. Sutan Mansur belajar ilmu Tauhid, bahasa Arab, Ilmu Kalam, Mantiq, Tarikh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti syariat, tasawuf, al-Qur'an, tafsir, dan hadis dengan musthalahnya.¹⁵

Kedua, kriteria akhlak dan kepribadiannya. Buya A.R. Sutan Mansur adalah seorang anak yang memiliki akhlak mulia dan kepribadian baik. Seorang yang patuh dan berbakti kepada orangtua, bertanggungjawab dalam menjaga keluarga, isteri dan anak-anaknya dengan kelembutan dan kasih sayang. Demikian juga hormat kepada guru, menghargai sahabat dan cinta kepada murid-muridnya. Gaya hidupnya sangat sederhana dan bersahaja. Ketika harus merantau dari Sumatera ke Pekalongan, beliau pun kemudian meminta isteri dan anaknya agar menyusul ke Pekalongan, setelah kondisinya dirasa baik, aman dan kondusif. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, Buya A.R. Sutan Mansur pun berdagang kain batik untuk menambah penghasilan. Menurut pengakuan Buya Hamka, gaya hidup A.R. Sutan Mansur adalah gaya hidup sederhana. Hamka mengatakan, Buya A.R. Sutan Mansur adalah seorang ulama besar yang hidup sangat sederhana, *laa*

---

¹⁴ Dasar kata kepemimpinan adalah pimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Sedangkan kepemimpinan berarti keupayaan (kebolehan, pencapaian, dsb) sebagai pemimpin, daya, tindak-(tanduk, kecakapan, dsb). (Lihat: Hajah Noresah bt. Baharom, BSc (UM), MA (Birmingham), Kamus Dewan edisi keempat, Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2005), hlm1208-1209)

¹⁵ Aisyah Rasyid, *Biografi*, Padang, Perpustakaan Nasional, 2010, hlm. 21.

yamliku syaian walaa yamlikuhu syaiun (tidak mempunyai apa-apa dan tidak dapat dipunyai dan dikuasai oleh apa-apa dan siapa-siapa).¹⁶

Ketiga, aspek ketaatan beribadah. Dari sisi ibadahnya, beliau adalah seorang yang taat beragama, istiqamah dalam mengamalkan ibadah yang diperintahkan, baik *ibadah mahdhah* atau pun ibadah *ghairu mahdhah*. Kewaraannya juga nampak dari sikapnya dalam menjauhi dosa dan maksiat. Beliau adalah seorang yang memiliki semangat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, baik yang sifatnya individu atau kolektif. Sehingga tidak heran, ketika dirinya mendapatkan pencerahan ilmu dan pemahaman tentang Islam dan Muhammadiyah dari K.H. Ahmad Dahlan, beliau langsung tertarik dengan praktek-praktek ibadah yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Seperti pelaksanaan ibadah kurban, yang mendorong dan menganjurkan umat Islam terutama warga Muhammadiyah untuk menunaikan ibadah kurban. Selama dalam pengalaman hidupnya, terutama di masyarakat Minangkabau, ibadah kurban hanya sebatas teori ilmu, tapi nihil dari segi pengamalan. Sehingga ketika mengenal Muhammadiyah dan banyak bergaul dengan tokoh dan pimpinannya, Buya A.R. Sutan Mansur merasakan banyak mendapatkan pencerahan tentang persoalan agama, khususnya praktek-praktek ibadah.

Di samping itu, pada masa kepemimpinannya di Muhammadiyah, beliau begitu serius melakukan upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga, pimpinan, dan kader-kadernya,. Oleh sebab itu, ia mensosialisaikan dua hal. *Pertama*, merebut *khasyyah* (takut pada kemurkaan Allah), merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhi. *Kedua*, mengusahakan *buq'ah mubarakah* (tempat yang diberkati) di tempat masing-masing, mengupayakan shalat jamaah pada wal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji al-Qur'an untuk mengharap rahmat, melatih puasa sunnah hari Senin dan Kamis, juga pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, dan tetap menghidupkan taqwa. Selain itu, juga diupayakan kontak-kontak yang lebih luas antar pemimpin dan anggota di semua tingkatan dan

---

¹⁶ Prof. Dr. Hamka, *Dari Hati ke Hati, Bercakap Soal Agama, Sosial-Budaya, dan Politik, Selangor, Pustaka Dini*, 2009. hlm. 81.

konferensi kerja diantara Majelis dan Cabang atau Ranting banyak diselenggarakan.

Keempat, kriteria dedikasi dan peranan dakwahnya dalam membela dan memajukan agama Islam dan masyarakatnya. Kriteria ini merupakan kriteria penting dalam menilai keulamaan seorang tokoh agama. Karena ulama dalam Islam bukanlah sarjana yang duduk di atas istana gading, menjauhkan diri dari dan melihat-lihat saja dari atas. Lantaran itu, maju mundurnya agama di suatu negeri amat bergantung kepada aktif tidaknya ulama di tempat itu dalam menghadapi masyarakat. Kalau mereka telah menyembunyikan ilmu dan pengetahuan, keterangan dan petunjuk, kutuk laknatlah yang akan menimpa dirinya. Jika terdapat banyak maksiat di suatu negeri maka orang pun bertanya “*Tidak ada ulama kah di sini?*”¹⁷

Peranan dakwah Islam beliau nampak dari keaktifannya sebagai seorang da'i dan guru dari daerah ke daerah lain, dari pulau ke pulau lain. Sejak remaja, dua kegiatan tersebut sudah mulai ditekuninya sampai menjelang kewafatannya. Di samping itu, keaktifannya dalam berorganisasi, khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Walaupun situasi pada saat itu dihadapkan pada banyak tantangan, kesulitan, tekanan, dan pengaruh kaum kolonialisme. Buya A.R. Sutan Mansur isiqamah melakukan amal dakwahnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Beliau mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah, termasuk di Kuliayatul Muballighin di Sumatera yang didirikan oleh Buya Hamka. A.R. Sutan Mansur menjadi pengurus Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Pekalongan, Muhammadiyah di Sumatera, dan puncaknya menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1953-1959. Bagi Muhammadiyah sendiri, peranan dan dedikasinya diakui sangat besar. Buya A.R. Sutan Mansur merupakan seorang tokoh yang telah banyak mencetak kader-kader militan yang potensial dan berperan aktif di masyarakat. A.R. Sutan Mansur dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin Muhammadiyah yang memiliki jasa dan peranan besar dalam memperluas jaringan dakwah

---

¹⁷ *Ensiklopedia Buya Hamka: Percikan Pemikiran, penafsiran, Pemahaman, dan Imajinasi Autentik Buya Hamka*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019, cet. 1, hlm. 451

Islam melalui Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah di Sumatera. Sehingga beliau pun dikenal sebagai bintang Muhammadiyah dari Sumatera.

Kelima, kriteria pandangan hidup Buya A.R. Sutan Mansur. Pandangan hidup Buya A.R. Sutan Mansur adalah pandangan hidup Islami yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, penghayatan terhadap al-Qur'an dan Sunnah, pemikiran guru-gurunya, terutama Haji Rasul dan K.H. Ahmad Dahlan, dan ideologi persyarikatan Muhammadiyah. Hamka mengatakan, "Guru kami, Abuya Haji A.R.Sutan Mansur sekarang (1978) telah berusia 83 tahun (15 Desember 1895). Dalam usia beliau yang panjang itu beliau telah membentuk pandangan hidup yang tetap dan thuma'ninah (tentram). Sejak dari masa muda, beliau telah mempelajari dan mendalami pemahaman tentang agama Islam. Kitab suci al-Qur'an tidak pernah lepas dari tangan beliau, bahkan Kitab Suci itulah pedoman hidup, kepadanya dikembalikan segala soal, sehingga kami murid-muridnya selalu mendengarkan penafsiran beliau yang "lain dari yang lain" tentang al-Qur'an dan perjuangan Rasulullah S.A.W."¹⁸

Pandangan hidupnya yang berbasis tauhid merupakan karakteristik keulamaan dan kepemimpinan dalam Islam. Karenanya, nampak keteguhan dan keberpihakan Buya A.R. Sutan Mansur dalam membela kebenaran, sekaligus menentang paham-paham luar seperti imperialisme, sekulerisme dan komunisme. Menurut pendapatnya, dalam mengatasi paham dari luar seperti imperialisme, kapitalisme dan komunisme, dan sebagainya tidak lain adalah pemikiran Islami (*al-Fikru al-Islami*), yaitu pemikiran yang diberikan oleh Islam yang menghadap ke seluruh muka bumi, yang menjadi pokok daripada dasar risalah yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. Tujuan daripada pemikiran Islam tersebut adalah untuk mencapai apa yang dihendaki oleh Ilahi, yaitu terpancarnya sinar *risalatul kubra*, yaitu risalah – peraturan-yang besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk keselamatan kita sekalian.¹⁹

---

¹⁸ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid Membentuk Pribadi Muslim*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978, hlm.3

¹⁹ H. A.R. Sutan Mansur, *Ruh Islam*, Jakarta: Penerbit Yayasan Nurul Islam, 1979, hlm.5.

Dari sejumlah literatur dan juga pengakuan para tokoh serta sahabat-sahabatnya, pengkaji menilai Buya A.R. Sutan Mansur adalah seorang pemimpin dan ulama yang kharismatik, terutama di internal persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah pribadi yang berkarakter, teguh memegang prinsip, membela kebenaran dan memiliki spirit gerakan kemajuan yang tinggi. Dedikasi dan peranannya dalam menjaga eksistensi dakwah Islam dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia cukup besar. Karenanya suatu hal yang logis, beliau dikenal sebagai pribadi yang memiliki sikap antipenjajah yang telah tertanam semenjak masih belia. Baginya, penjajah tidak hanya sangat bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi bahkan sering kali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan tersembunyi seperti dengan membantu pihak-pihak zending atau misi kristen dalam penyebarluasan agamanya.

Selain itu beliau memiliki semangat gerakan yang berbasis kebenaran dan spirit kemajuan. Terbukti, pada 1928 ia berada di barisan depan dalam menentang upaya pemerintah Hindia Belanda menjalankan peraturan Guru Ordonansi, yaitu guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari pemerintah Belanda. Peraturan ini dalam pandangan Sutan Mansur akan melenyapkan kemerdekaan menyiarkan agama dan pemerintah Belanda akan berkuasa sepenuhnya dengan memakai ulama-ulama yang tidak mempunyai pendirian hidup. Sikap yang sama juga ia perlihatkan ketika Jepang berikhtiar agar murid-murid tidak berpuasa dan bermaksud menghalangi pelaksanaan sholat dengan mengadakan pertemuan pada waktu menjelang maghrib.

Sikap dan gerakannya ini menunjukkan bahwa Buya A.R. Sutan Mansur memiliki perhatian, kepedulian dan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan dakwah dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Tidaklah berlebihan jika pengkaji mengatakan, bahwa nilai-nilai tauhid tertanam kuat dalam jiwanya. Untuk mencapai tingkat kepribadian utama tersebut tidaklah dalam waktu yang singkat dan sporadis, akan tetapi Buya A.R. Sutan Mansur telah melalui proses pendidikan dan pengalaman yang

cukup panjang dan berkesinambungan. Mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, Madrasah Thawalib, dan pergaulan luasnya dengan para tokoh ulama dan pemimpin di zamannya. Terutama yang paling penting adalah petunjuk dan bimbingan daripada Allah S.W.T. kepada dirinya. Sebab, pada hakikatnya, tidak ada yang dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada akhlak dan kepribadian yang mulia, kecuali Allah S.W.T.. Demikian sebaliknya, tidak ada yang mampu menghindari dari buruknya perilaku, kecuali Allah S.W.T.

Keulamaan dan kepemimpinan Buya A.R. Sutan Mansur juga dapat dilihat sifat ketegasannya dalam mengatakan kebenaran, khususnya ketika menyatakan kebenaran dan kritikan kepada temannya, yaitu Bung Karno. Dalam hal ini, Hamka sendiri mengakui keulamaan dan kepemimpinan Buya A.R. Sutan Mansur. Menurutnya, Buya A.R. Sutan Mansur adalah seorang ulama besar yang hidup sangat sederhana, *laa yamliku syaian walaa yamlikuhu syaiun* (tidak mempunyai apa-apa dan tidak dapat dipunyai dan dikuasai oleh apa-apa dan siapa-siapa). Dia mengagumi kebesaran Soekarno bertahun-tahun lamanya. Dia sayang karena Allah dan benci karena Allah. Setelah dilihatnya bahwa negara kian lama kian condong kepada pengaruh Komunis, bahkan kian lama kian dikuasai oleh Komunis, dan Bung Karno selalu membela dan memenangkan Komunis, dia pun meninggalkan Soekarno. Pada keyakinannya, untuk keselamatan akidahnya sebagai Muslim, terutama sebagai ulama, lebih baik Soekarno dijauhi daripada didekati, sebab tidak akan ada faedahnya lagi segala nasihat yang diberikan kepadanya. Dia ingin membersihkan dirinya dari cap “Ulama Istana”. Lalu di permulaan tahun 1957, ditinggalkanlah kedudukannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, walaupun dalam Kongres Muhammadiyah di Palembang, (yang Bung Karno pun memberikan kehormatan kepada Kongres itu dengan menghadiri malam resepsinya), beliau dipilih secara persetujuan.²⁰

Selanjutnya, Buya Hamka juga menegaskan bahwa ulama seperti demikian melihat apa yang belum kelihatan oleh orang lain. Dia pulang ke Sumatera Barat, yaitu tempat yang dirasakan aman baginya mengerjakan

---

²⁰ Ibid.

agamanya. Sedangkan di Jogja sendiri yang merupakan Pusat Pimpinan Muhammadiyah, menurut perasaannya tidak aman lagi, karena ternyata dalam pemilihan umum, Komunis menang. Dia pulang ke Sumatera Barat, lama sebelum pemberontakan PRRI meletus.²¹

Setelah terdapat penyelesaian PRRI, setelah Syafruddin turun dari hutan, karena anjuran kembali ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, A.R. Sutan Mansur kembali ke Jawa lagi, bersama-sama Tengku Muhammad Syafi'i, filosof (tokoh) pendidikan Indonesia yang terkenal di Sumatera, seperti Ki Hajar Dewantara di Jawa, duduklah Abuya A.R. Sutan Mansur di Jakarta, beribadah dan tabligh, mengajar murid-muridnya, memberikan fatwanya. Dia Percaya dengan diterimanya anjuran “kembali ke dalam Pangkuan Ibu Pertiwi” oleh Syafruddin Prawira Negara soal PRRI itu telah habis dan dendam tidak akan ada lagi. Meskipun setelah tokoh-tokoh PRRI itu ditahan kembali dan dikarantinakan bertahun-tahun lamanya, namun A.R. Sutan Mansur tetap melakukan tugasnya di Jakarta, bertabligh, mengajar dan memberikan butir-butir hikmah ajarannya kepada beratus, bahkan beribu muridnya.²²

Karena keteguhan tauhid dan pandangan hidup Islaminya yang merupakan karakteristik keulamaan dan kepemimpinan dalam Islam, terutama keberpihakannya membela kebenaran dan menentang paham-paham luar seperti imperlisme, sekularisme dan komuniasme, maka simpati seluruh pengikutnya terus mengalir, khususnya kaum Muhammadiyah di seluruh Indonesia masih tetap besar kepadanya. Sehingga dalam Kongres Muhammadiyah di Jakarta (November 1962), beliau diangkat menjadi penasehat. Dan pada Kongres di Bandung (Juli 1965) dia diangkat lagi menjadi penasehat. Akan tetapi tahun 1965 itu adalah puncak dari prolog “Gerakan 30 September”. Untuk menjaga kelangsungan hidup Muhammadiyah, kepada beliau disarankan agar menarik diri dari Penasehat, dan tampilah ke muka “Anggota Setia” Muhammadiyah, Bung Karno menjadi “Pengayom Agung”. Dan dilantiklah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Istana Bogor. Tetapi rupanya dalam urusan

---

²¹ Ibid.

²² Ibid.

kemuhammadiyah hanya empat lima orang saja orang Muhammadiyah yang datang meminta perlindungan kepada “Anggota Setia” yang di Bogor. Sebaliknya dari seluruh Indonesia datang ke rumah kecil terpencil di gang Lontar Tanah Abang meminta restu kemuhammadiyah kepada mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan Penasehatnya, A.R. Sutan Mansur.²³

Sekarang keadaan sudah jauh berubah, Komunis telah dihancurkan dan Orde Baru telah tegak, A.R. Sutan Mansur mengambil kesempatan menarik faedah dari perubahan itu. MPRS telah mendudukan Presiden pada tempatnya yang sesuai dengan konstitusi, yaitu Presiden dari suatu Negara demokrasi. Dia tidak didongkel, tetapi dikembalikan ke tempatnya semula. Sebab itu maka mulut tidak lagi terkunci, A.R. Sutan Mansur menyebut apa yang terasa di hatinya, mengajak Soekarno kembali ke Masjid, supaya sama-sama merasakan iman kepada Allah dengan menyembah sujud kepada-Nya. Dia tidak merasa terlanjur jika dia berkata demikian. Sebab Soekarno sudah dari lama bersedia menerima gelar “*Waliul Amri dharuri Bis-Syaukah*”, “*Pahlawan Islam dan Kemerdekaan*”, “*Pengayom Muhammadiyah*”, dan dari berpuluh gelar agung yang dia terima maka gelar yang penghabisan sekali diberikan kepadanya ialah “*Pengayom Alim Ulama*” (Februari 1966).²⁴

Mengingat kepada segala gelar ini, ditambah lagi dengan dua gelar, yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu Dakwah dari IAIN, dan Doctor Honoris Causa dalam filsafat Ilmu Tauhid, maka A.R. Sutan Mansur merasa sudah selayaknya jika beliau dipersilahkan kembali ke Masjid. Tetapi rupanya bukanlah ajakan itu diterima melainkan A.R. Sutan Mansur, yang dahulu pernah diakui Soekarno sebagai gurunya, telah ditolaknya dengan satu sikap sinis dan cemuh, bahkan disebutlah hal yang sepatutnya sudah habis, yaitu A.R. Sutan Mansur adalah mantan pemimpin PRRI.²⁵

Adapun bagi kita yang meninjau kejadian ini dapatlah kita kesan yang penting. Melihat sikap A.R. Sutan Mansur giat bersyukur kepada Tuhan, bahwa ulama yang mengikuti jejak Ulama *Shalafushalihin*, bukanlah hanya

---

²³ Ibid. hlm.82

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. hlm. 83

kita baca dalam sejarah. Tetapi sekali-kali bintangnya muncul di waktu langit sangat gelap. Dan bintang itu muncul sekarang! Masih ada ulama yang berani mengucapkan kata yang benar, walaupun pahit di hadapan raja-raja yang berkuasa, sebagaimana sikap al-Auza'ij di hadapan Abu Jafar al-Mansur, atau Fudahil bin 'Ajjadh menghadapi Harun Al-rasyid, atau Sulatanul 'Ulama Al-Izzu bin Abdissalam di hadapan Malik Zhahir Baibars.²⁶

Cuma bedanya, khalifah-khalifah yang dahulu itu memang orang yang lahir dan batinnya beragama, sehingga ulama yang menegurnya tidak dipandang sebagai musuh, melainkan dipandang sebagai guru yang wajib dihormati. Tetapi A.R. Sutan Mansur menghadapi seorang yang mengambil dari Islam gelar-gelar yang baik untuk jadi pakaian, yang di mana perlu akan dipakai, dan di mana perlu ditinggalkan pula, sebagaimana beliau sangat bangga mendapat tiga buah bintang tertinggi dari Gereja vatican di Rom, yang ketika menghadapi masyarakat katolik, bintang-bintang itu dapat dibanggakan, dan setelah selesai lalu ditinggalkan lagi. Adapun isi dadanya yang sebenarnya, sebagaimana yang telah diakuinya sendiri ialah Marxisme.²⁷

Maka ajakan Abuya A.R. Sutan Mansur supaya Bung Karno kembali ke masjid, lalu disambutnya dengan permusuhan, adalah bukti yang sangat penting dan terang, sebagai tambahan dari bukti-bukti yang telah ada, bahwa dalam dada Bung Karno Marxizme telah yang lebih hidup, lebih hakiki. Karena salah satu prinsip ajaran Marxisme yang dipegang teguh oleh kaum Komunis ialah memusuhi sekalian orang yang tidak mau menuruti teori dan ajarannya, walaupun soal yang sudah dipermusuhkan sudah habis. Sebagaimana kita lihat betapa dahsyatnya sikap permusuhan Stalin kepada Trossky.²⁸

Sebaliknya dari ajaran Islam, Nabi Muhammad dimusuhi oleh Abu Sofyan bertahun-tahun lamanya, tetapi setelah Abu Sofyan menyatakan takluk, dia diberi maaaf, lalu tenaganya dan tenaga orang-orang yang bersama

---

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid. 84

²⁸ Ibid.

takluk dengan dia dipergunakan bagi membangun kebesaran Islam, sehingga mata Abu Sofyan pecah setelah dalam peperangan Hunain dan pecah sebelah lagi di dalam peperangan Jarmuk, keduanya di dalam memperjuangkan membela Islam. Dalam hal ini seperti Soekarno bukan mengikuti Sunnah Muhammad, melainkan mengikuti Sunnah Karl Marx dan Lenin, walaupun kepada orang yang telah dipandang sebagai gurunya. Syukurlah Abuya A.R. Sutan Mansur bicara sejujur dan setulus itu di zaman Orde Baru. Kalau Orde Lama berkuku kembali, niscaya Abuya kita akan diistirahatkan pula dalam penjara, mengikuti Sunnah Nabi Yusuf.²⁹

Bung Karno masih sudi lagi menerima berdosen kehormatan keistimewaan, untuk dipakainya di mana perlu dan ditanggalkannya di mana perlu. Tetapi barang siapa yang mengajaknya menjadi orang Islam, betul-betul akan dipandang sebagai musuhnya. Sedangkan orang yang pernah disebutnya sebagai gurunya lagi diperlakukannya demikian, entahlah yang lain-lain. Sebab itu maka nasihat Abuya A.R. Sutan Mansur yang telah dilemparkan ke dalam tong sampah istana itu mari kita pungut “Mari kita kembali ke Masjid”.³⁰

E. Dedikasi dan Peranannya di Muhammadiyah

Setelah banyak berinteraksi dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah, terutama interaksi langsung dengan pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan sejak di Pekalongan, maka banyak ilmu dan informasi berharga yang menguatkan pendiriannya sekaligus mempengaruhi pola pikirnya. Maka Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur memutuskan untuk melakukan kegiatan dakwahnya melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Tepatnya pada tahun 1922 beliau mulai bergabung dan aktif di Muhammadiyah.

Pada tahun 1923, Buya A.R. Sutan Mansur dipilih menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan, setelah ketua pertamanya mengundurkan diri karena tidak tahan menerima serangan kanan-kiri dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Muhammadiyah. Ia juga memimpin Muhammadiyah Cabang Pekajangan, Kedung Wuni, dan tetap aktif

---

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.85.

mengadakan tablig serta menjadi guru agama. Ketika terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di ranah Minang pada akhir 1925, Sutan Mansur diutus Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh dan bergeliat di bumi Minangkabau. Kepemimpinan dan cara berdakwah yang dilakukannya tidak frontal, tapi akomodatif terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah pun dapat diterima dengan baik dan mengalami perkembangan pesat.

Pada tahun 1927 bersama Fakhrudin, Sutan Mansur melakukan tabligh dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Melalui kebijaksanaan dan kepiawaiannya dengan cara mendekati raja-raja yang berpengaruh di daerah setempat atau bahkan dengan menjadi montir, Muhammadiyah dapat didirikan di Kotaraja, Sigli, dan Lhokseumawe. Pada tahun 1929, ia pun berhasil mendirikan Cabang-Cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mandawai, dan Amuntai. Dengan demikian, antara tahun 1926-1929 tersebut Muhammadiyah mulai dikenal luas di luar pulau Jawa.

Pada saat menjabat sebagai Konsul Besar Muhammadiyah, Sutan Mansur juga membuka dan memimpin Kulliyah al-Mubalighin Muhammadiyah di Padang Panjang, tempat membina mubaligh tingkat atas. Di sini, dididik dan digembleng kader Muhammadiyah dan kader Islam yang bertugas menyebarluaskan Muhammadiyah dan ajaran Islam di Minangkabau dan daerah-daerah sekitar. Kelak, mubaligh-mubaligh ini akan memainkan peran penting bersama-sama pemimpin dari Yogyakarta dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah. Buya A.R. Sutan Mansur, oleh Konsul-Konsul daerah lain di Sumatera, dijuluki Imam Muhammadiyah Sumatera. Hal yang juga menarik dalam rentetan pengalamannya adalah ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938, Sutan Mansur menjadi penasihat agama bagi Bung Karno. Pada masa pendudukan Jepang, ia dianggap oleh pemerintah Jepang menjadi salah seorang anggota Tsuo Sangi Kai dan Tsuo Sangi In (semacam DPR dan DPRD) mewakili Sumatera Barat. Setelah itu, sejak tahun 1947 sampai 1949 oleh Wakil Presiden Mohammad

Hatta, ia diangkat menjadi Imam atau Guru Agama Islam buat Tentara Nasional Indonesia Komandemen Sumatera, berkedudukan di Bukit Tinggi, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler.

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950, ia diminta menjadi penasehat TNI Angkatan Darat dan harus berkantor di Markas Besar Angkatan Darat. Namun, permintaan itu ia tolak karena ia harus berkeliling ke semua daerah di Sumatera untuk bertabligh sebagai pemuka Muhammadiyah. Pada tahun 1952, Presiden Sukarno memintanya lagi menjadi penasehat Presiden dengan syarat harus memboyong keluarganya dari Bukittingi ke Jakarta. Permintaan itu lagi-lagi ditolaknya. Ia hanya bersedia menjadi penasehat tidak resmi sehingga tidak harus berhijrah ke Jakarta. Dalam kongres Masyumi tahun 1952, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Syura Masyumi Pusat. Setelah pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Konstituante dari Masyumi, sejak Konstituante berdiri sampai dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Tahun 1958 ketika pecah pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, ia berada di tengah-tengah mereka karena didasari oleh ketidaksukaannya pada PKI dan kediktatoran Bung Karno, meskipun peran yang dimainkannya dalam pergolakan itu diakuinya sendiri tidak terlalu besar.

Puncaknya, Buya A.R. Sutan Mansur terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam dua kali periode kongres. Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto tahun 1953 mengukuhkannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah periode 1953-1956. Karena itu, ia harus pindah ke Yogyakarta. Pada Kongres Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang ia terpilih lagi menjadi Ketua PB Muhammadiyah periode 1956-1959. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal. Pertama, merebut *khasyyah* (takut pada kemurkaan Allah), merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhi. Kedua, mengusahakan *buq'ah mubarakah* (tempat yang diberkati) di tempat masing-

masing, mengupayakan shalat jamaah pada wal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji al-Qur'an untuk mengharap rahmat, melatih puasa sunnah hari Senin dan Kamis, juga pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, dan tetap menghidupkan taqwa.

Meskipun setelah 1959 tidak lagi menjabat sebagai ketua, Buya A.R. Sutan Mansur yang sudah mulai uzur tetap menjadi penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode ke periode. Meski jarang sekali dapat hadir dalam rapat, konferensi, Tanwir, dan Muktamar Muhammadiyah tetap menjadi guru pengajian keluarga Muhammadiyah. Buya A.R. Sutan Mansur juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Kecintaan Buya A.R. Sutan Mansur kepada Muhammadiyah tidaklah diragukan lagi. Kecintaan dan pengabdianya di persyarikatan Muhammadiyah ini didasarkan kepada nilai-nilai tauhid, yaitu hanya mengharap ridha Allah S.W.T.. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pimpinan dan generasi atau kader Muhammadiyah sarat dengan nilai-nilai tauhid. Misalnya, pada rapat pleno tanggal 17 November 1975, melalui pesan tertulisnya, Buya A.R. Sutan Mansur mengingatkan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Eksistensi pesyarikatan tidak lepas dari strategi yang dianut Muhammadiyah. Buya Sutan Mansur menyebut istilah strategi dengan kata siasat. Menurutnya, siasat yang harus dilaksanakan pimpinan Muhammadiyah adalah siasat *ilahiyah*. Siasat ilahiyah terdiri dari siasat nafsiyah (mengatur diri), siasat baitiyah (mengatur rumah tangga) dan siasat dauliyah (mengatur pemerintahan). Siasat ilahiyah yang dimaksud adalah cara-cara atau strategi yang telah diberikan melalui al-Qur'an dan meniru akhlak Rasulullah S.A.W. sebagai uswah (contoh teladan).³¹

Pesan beliau tersebut didasarkan kepada firman Allah S.W.T. dalam surat Yunus ayat 108 yang artinya sebagai berikut:

“Katakanlah: Inilah jalanku (agama), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang

---

³¹ Fikrul Hanif Sufyan, *Sang Penjaga Tauhid, Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2012, hal.123

nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.”

Penjelasan ayat di atas, menurut Buya A.R. Sutan Mansur sejalan dengan gerakan K.H. Ahmad Dahlan. Hal ini merupakan implementasi dari teologi sosial sesuai dengan dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah, ditambah dengan tarjih.³² Menjelang wafatnya, Buya A.R. Sutan Mansur menyampaikan pesan penting kepada pimpinan Muhammadiyah. Dalam pesan terakhirnya, beliau mengingatkan, bahwa Muhammadiyah mempunyai tugas berat dalam menegakkan syiar Islam di Indonesia. Lebih lanjut, ia mengingatkan pimpinan tidak memikirkan laba dalam mengelola amal usaha, namun lebih mengutamakan kemajuan umat Islam.³³

F. Peranan dan Pandangan dalam Pendidikan

Buya A.R. Sutan Mansur dapat dikatakan sebagai seorang pendidik, baik formal atau pun non formal. Sebab, dari riwayat hidupnya, beliau aktif mengajarkan ilmu di lembaga pendidikan yang formal dan non formal, seperti menjadi narasumber dalam forum-forum pengajian, pelatihan dan lain-lain. Setelah Ahmad Rasyid tamat belajar di Pesantren Syekh Abdul Karim Amrullah, maka ia dikirim oleh gurunya untuk mengajar ke Lubuk Buaya. Selain pernah mengajar di Lubuk Buaya, A.R. Sutan Mansur juga pernah menjadi guru agama di Kuala Simpang, Banda Aceh. Bayangkan, dengan sarana transportasi yang sederhana dan terbatas pada saat itu, beliau mengukir pengalamannya sebagai seorang guru atau pendidik sampai ke daerah Kuala Simpang, Banda Aceh. Untuk bisa sampai ke daerah tersebut, tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan memerlukan bekal perjalanan yang cukup.

Pada tahun 1921, A.R. Sutan Mansur merantau ke pulau Jawa, tepatnya di Pekalongan. Di bumi Pekalongan ini pula, Buya A.R. Sutan melanjutkan

---

³² Tarjih adalah sebuah konsep atau manhaj ijtihad yang dipraktekkan di Muhammadiyah untuk mengambil pendapat tentang soal agama yang paling kuat. Prakteknya, persoalan tentang masalah agama tersebut diputuskan melalui permusyawaratan para ulama yang ahli di bidangnya, baik internal Muhammadiyah atau pun eksternal yang kemudian melakukan kajian serta memperbandingkan pendapat-pendapat yang ada untuk kemudian diambil pendapat yang dipandang paling kuat.

³³ Fikrul, *Sang Penjaga*, hal. 122.

perannya sebagai seorang guru. Di tanah rantau baru ini, beliau menjadi guru agama sambil berdagang kain batik. Dan konon usaha dagang batiknya mengalami kemajuan.

Pada tahun 1934-1935, Haji Abdul Malik Amrullah yang telah dikenal dengan Hamka mendirikan *Kulliyatul Muballighin* setelah dirinya kembali dari Makasar. Kulliyatul Muballighin ini didirikan untuk mendidik para muballigh di Padang Panjang. Akan tetapi pada tahun 1936, Kulliyatul Muballighin yang dirikannya itu terpaksa ditinggalkan untuk sementara waktu, dikarenakan Hamka pergi ke Medan untuk memimpin majalah Islam yang bernama "Pedoman Masyarakat." Sedangkan *Kulliyatul Muballighin* di Padang Panjang itu diakui sangat penting kehadirannya. Maka A.R. Sutan Mansur diminta Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah agar dirinya menjadi salah seorang guru di *Kulliyatul Muballighin* tersebut, karena ada beberapa mata pelajaran yang diberikan putranya itu yang tidak dapat digantikan orang lain. Akhirnya, A.R. Sutan Mansur bersedia menerima permohonan itu, sehingga seminggu dalam sebulan Buya A.R. Sutan Mansur datang dari Sungai Batang ke Padang Panjang untuk mengajar di sana.

Dari kisah tersebut menjadi bukti bahwa selain dikenal sosok ulama dan pemimpin, Buya A.R. Sutan Mansur juga dikenal sebagai guru dan pendidik. Di manapun dia ditugaskan, profesinya sebagai guru selalu dijalannya, baik di tempat kelahirannya atau pun ketika berada di tanah perantauan. Sesibuk kegiatannya sebagai seorang da'i dan pemimpin organisasi Muhammadiyah, termasuk tanggungjawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, Buya A.R. Sutan Mansur tidak meninggalkan peranannya sebagai seorang guru.

Waktu zaman kolonial Jepang ada perubahan suasana. Sehingga perjuangan dakwahnya di bidang pendidikan perlu strategi baru, termasuk gerak dakwah pendidikan di persyarikatan Muhammadiyah dinilai agak berbeda karena munculnya strategi baru yang menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan situasi zaman. Pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di bawah peimpinan rohani A.R.Sutan Mansur yang pusat daerahnya di Padang Panjang tetap berjalan, tetapi dengan cara siasat baru. Usaha yang sangat dijaga adalah *Kulliyatul Muballighin* dan *Tsanawiyah* di Padang Panjang.

Juga di zaman penjajahan Jepang inilah didirikan SMP Muhammadiyah sama atau setingkat dengan Tyogokko di bawah pimpinan Bapak Raden Sulaiman sebagai direktornya atau kepala sekolah. Pemerintah kolonial Jepang tidaklah didekati, tapi ditunggu.

Di masa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Minangkabau di bawah pimpinan H.A. Malik Ahmad, timbul cita-cita mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah. Ketika tekadnya sudah bulat, maka beliau menganjurkan anggota-anggota Muhammadiyah di sana menyediakan ayam. Masing-masing memberikan seekor ayam, sedangkan yang lainnya menyerahkan botol kosong. Maksud baik H.A Malik Ahmad berhasil. Dan peresmiannya dihadiri oleh Buya A.R. Sutan Mansur yang didatangkan dari pusat, sekalian dialah yang menandatangani piagam pendiriannya bersama saudara Cong A. Hin, yaitu keponakan Cong Wai Cin, konsul Muhammadiyah Bengkulu waktu itu, yang menyodorkan kertas piagam tersebut di samping beliau. Peresmian Fakultas itu juga dihadiri oleh Bapak Dr. H. Ali Akbar. Buya A.R. Sutan Mansur langsung diangkat sebagai dosen terbang dari Jogjakarta, maka beliau dapat ketemu dengan keluarganya, anak-anak, adik-adik, menantu dan cucu-cucunya sekali dalam sebulan. Buya Hamka yang pada waktu bekerja sebagai pegawai tinggi di Kementrian Agama diminta juga agar diperbantukan menjadi dosen terbang di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini dari Jakarta ke Padang Panjang. Dan dia juga diangkat menjadi dekan pertama di Fakultas itu. Fakultas itu berjalan lancar sampai akhir 1957, dan berhenti karena pergolakan daerah di awal 1958.

Buya A.R. Sutan Mansur memandang bahwa pendidikan adalah perkara penting dalam menjawab persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam. Ketika menanggapi keadaan bangsa Indonesia yang belum lama lepas dari kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang, beliau mengatakan bahwa dalam menempuh zaman merdeka, jiwa dan akal penuh dengan penyakit dari tularan sifat-sifat penjajah. Memang berat tugas yang dihadapi pemerintah Indonesia sekarang ini. Maka betul, satu-satunya soal yang amat besar adalah pendidikan. Pendidikan meliputi orang yang didik, yang mendidik dan Badan Pengawas. Di

sampingnya pengalaman-pengalaman sebagai guru yang mencintai muridnya. Lebih lanjut tentang pandangannya tentang pendidikan, Buya A.R. Sutan mansur mengatakan bahwa pendidikan merupakan bagian daripada jihad di masa damai. Menurutnya, di zaman damai ini bila kita lengah, kebudayaan asing dengan gampang masuk ke tanah air kita dengan perantaraan buku-buku, misi-misi kebudayaan asing dan film-film, walaupun pada lahirnya, kita bukan dijajah, tetapi nyatanya sudah dijajah oleh kebudayaan mereka. Keran jihad di masa damai ini tidak boleh berhenti sampai hari kiamat, kita harus mendidik dan mengajar.³⁴ Buya A.R. Sutan Mansur juga membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, mendidik atau pendidikan artinya memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedangankan mengajar atau pengajaran artinya memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak.³⁵ Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini, beliau juga menyampaikan pemikirannya yang penting untuk kita cermati pada era sekarang ini. Beliau meyakinkan, jelas bahwa mendidik dan mengajar itu tidak dapat dilaksanakan dengan harta saja, tetapi harus dengan seluruh potensi yang ada, yaitu: *bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah* (berjuang dengan harta benda dan jiwamu di jalan Allah).³⁶

---

³⁴ Sutan Mansur, *Jihad*, hlm.127.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid. hlm. 128.

BAB IV
KONSEP TAUHID DAN METODE PENGAJARANNYA
MENURUT BUYA A.R. SUTAN MANSUR

A. Konsep Tauhid Buya A.R. Sutan Mansur

1. Pengertian Tauhid dan Asal-usulnya

A.R. Sutan Mansur memberikan penjelasan makna tauhid secara bahasa dan istilah. Menurutnya, dalam tata bahasa Arab kata tauhid termasuk bab *taf'il* yang susunannya adalah *wahhada* (menyatukan), *yuwahhidu* (akan tetap menyatukan) dan *tauhidan* (sungguh di satukan).¹ Terjemahan kata dasar tauhid tersebut (*wahhada-yuwahhidu-tauhidan*) didapatkan dalam sebuah bukunya, namun pengkaji tidak dapat memastikan apakah itu terjemahan dari Buya A.R. Sutan Mansur atau dari tim yang menerbitkan bukunya tersebut. Soalnya, jika ditilik dari terjemahan kata dasar tauhid tersebut dinilai tidak tepat. Jadi, terjemahan kata *wahhada* sebagai bentuk kata kerja lampau yang benar adalah telah menjadikan satu atau telah menyatukan. Sedangkan *yuwahhidu* adalah *fiil mudhari*, yaitu kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, yang berarti sedang menjadikan satu atau akan menyatukan. Sedangkan kata *tauhidan* ialah bentuk mashdar yang berarti penyatuan. Lebih lanjut, ia menjelaskan definisi tauhid secara istilah. Menurutnya, dari susunan kata itu dapat dipahami bahwa tauhid itu harus berujud berusaha menyatukan Tuhan dengan arti yang tepat, yakni merebut *i'tikad* yang yakin tentang satunya Tuhan. Jadi, bukanlah tiga Tuhan yang disatukan. Sehingga nyatalah bahwa tujuan panahnya ke dalam diri bukan ke luar. Bukanlah yang dimaksud dengan *tauhidullah* itu menyatu-nyatukan Tuhan, atau beberapa Tuhan disatu-satukan, tetapi yang dimaksud adalah merebut hati mempunyai *i'tikad* yang meyakinkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Ia pun mendefinisikan lagi bahwa Tauhid adalah keyakinan manusia terhadap Allah yang Maha Satu, dimana keyakinan ini tertanam dalam

---

¹ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid Membentuk Pribadi Muslim*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1962, hlm.10.

kalbu, dibuhurkan dalam hati, dipegang keras dalam perasaan, ruh dan fikiran.² Jiwa yang bertauhid adalah jiwa yang memiliki kemampuan menjadikan perjalanan hidupnya di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh sebab itu, Buya A.R. menyatakan, bahwa dengan menanamkan iman, maka akan tumbuhlah pohon *akhlakul karimah*.

Mengetahui dan memahami makna tauhid dengan benar menjadi perhatian Buya A.R. Sutan Mansur. Bahkan bukan hanya sekedar mengetahui, akan tetapi juga memiliki tauhid itu dalam jiwa. Kedua-duanya mesti ada dalam jiwa pribadi setiap Muslim. Beliau mengatakan sebagai berikut: *“Apakah yang disengaja dengan sifat pengetahuan tentang tauhid atau sifat memiliki tauhid dalam jiwa” Kita menghendaki kedua-duanya itu ada pada diri kita, sebab kita ini tidak akan dapat memiliki jiwa tauhid manakala pengertian dan pengetahuan tentang tauhid itu tidak diselami dengan seksama, dan sebaliknya dari karena adanya pengertian dan pengetahuan tentang tauhid itulah maka kita dapat mencapai segala apa yang menjadi kelanjutan adanya ruh tauhid pada diri kita.”*³

Dalam bukunya yang berjudul “Jihad”, Buya A.R. Sutan Mansur juga menjelaskan makna ayat yang terkandung dalam surat al-Ikhlâs. Ia menjelaskan, bahwa Allah itu Ahad dengan makna Esa (Tunggal), maka orang yang mempelajari keesaan Allah itu dinamakan dengan Tauhid, yaitu berasal dari kata *wahhada*, *yuwahhidu*, *tuhidan* sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Jadi, Satu bukan Kesatuan, tetapi Tunggal. Maka dalam Islam dinamakan Tauhid.⁴

A.R. Sutan Mansur juga menjelaskan bahwa misi tauhid dari Nabi Adam a.s. sampai Nabi Muhammad S.A.W. merupakan sama dan satu kesatuan, yakni beriman dan beribadah hanya kepada Allah S.W.T.. Sejarah ini dapat dilihat dalam al-Qur’an, semuanya merupakan sejarah

---

² Ibid.

³ Ibid., hlm.9.

⁴ A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1982, hlm.56.

yang terpendam, hanya al-Qur'an yang dapat mengungkapkannya kembali dengan lengkap. Beliau mengatakan:

“Seluruh syariat para utusan Allah itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya berpokok pangkal menjauhi dan melarang perbuatan syirk. Allah dengan rahmat-Nya telah memberikan hidayah, menyuruh mengabdikan hanya kepada-Nya saja.”⁵

Dalam menguatkan pernyataannya tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur mengemukakan ayat al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 25. Allah S.W.T. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”.*

Dan dalam surat al-Ikhlâs ayat 1-4 juga disebutkan:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: *“Katakan (hai Muhammad) Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”*

A.R. Sutan Mansur menjelaskan, bahwa Allah itu Satu dengan makna Tunggal, bukan Satu seperti bilangan. Bukan Satu di samping patung Hubal, Latta dan Uzza, di samping pengakuan orang Kristen bahwa Isa Anak Allah, dan Uzair Anak Allah menurut pengakuan orang Yahudi. Bagaimana Tunggalnya Allah itu, Buya memberikan pengertian tunggalnya Allah dari tiga aspek, yaitu *Malikul Kulli*, *Sayyidul Kulli*, dan *Shahibul Kulli*.⁶ Jadi, maksud dari arti Shamad adalah Raja segala raja, dan Yang Memiliki segala isi alam. Maka makna tunggal itu mempunyai

⁵ Ibid. hlm.51.

⁶ Ibid. hlm. 56.

sifat sempurna (*kamalat*) yang dijelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, atau tidak lahir dan dilahirkan. Dialah Allah yang tidak setara dan sekutu dengan Dia. Allah itu Ahad dengan makna Esa atau tunggal, maka dinamakan orang yang mempelejadi keesaan Allah itu dengan dengan nama tauhid.⁷ Sedangkan yang dinamakan ibadah, menurutnya bukan hanya shalat, zakat, puasa dan ibadah haji saja. Kalau bentuk ibadah hanya itu saja, itu belum sempurna. Maka yang di namakan ibadah bukan saja yang terhimpun dalam rukun Islam yang lima saja, tetapi seluruh amal perbuatan baik yang dikerjakan hanya karena Allah, dan meninggalkan segala perbuatan buruk hanya karena Allah pula. Inilah yang dinamakan ibadah.⁸

Adapun terkait dengan asal usul ilmu Tauhid ini, Buya menjelaskan bahwa Ilmu Tauhid ini belum ada atau dikenal di zaman Nabi S.A.W.. Menurutny, timbulnya pelajaran ilmu tauhid ini adalah sesudah kaum Dahri (*al-Dahriyah*)⁹ aktif dalam melakukan serangannya terhadap kaum Muslimin yang meyakini bahwa Allah itu Tunggal, yang sekarang dilanjutkan oleh penganut paham materialisme dan komunisme.¹⁰

Beliau berkata: "*Maka sejak terjadinya perdebatan sengit antara kaum i'tiqad yaitu Abu Hanifah an-Nu'man dengan kaum Dahriyyin, lalu disusunlah pelajaran Tauhid dengan rapi begitu rupa. Dan di sinilah bermulanya Ilmu tauhid. Maka sekarangpun Ilmu Tauhid itu masih berlaku, sebab masih banyak orang yang membantah Allah. Sudah tentu harus diladeni dan dilawan.*"¹¹

2. Kedudukan dan Tujuan Tauhid

Kedudukan dan tujuan tauhid ini penting menjadi bahasan dalam bab ini, karena ia bagian dari teori pengetahuan yang mendeskripsikan konsep pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur yang berkaitan dengan tauhid.

---

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. hlm. 57.

⁹ Kaum Dahri (*Dahriyah*) berasal dari kata *al-dahr* yang berarti masa atau waktu. Mereka meyakini bahwa yang mematikan makhluk tidak lain hanyalah karena masa atau waktu, karena itulah mereka disebut dengan *al-Dahriyah*. Kesesatan paham ini adalah keyakinan yang menafikan Tuhan, yang pada zaman modern ini dikenal paham atheisme.

¹⁰ Sutan Mansur, *Jihad*, hlm. 57.

¹¹ Ibid.

Beliau mengatakan, bahwa keyakinan tauhid sebagai pegangan hidup adalah bersifat pokok, pangkal dan sumber dari alam fikiran dari umat tauhid. Sebagaimana dosa syirik yang menjadi pokok dan pangkal dari alam fikiran orang-orang musyrik dan atheis.”¹² Dalam pemahamannya, ciri umat yang bertauhid itu berdiri atas keyakinan atau akidah yang murni, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Ikhlâs ayat 1-4. Allah S.W.T. berfirman: “*Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allahlah Tuhan tempat memohon permintaan. Dia tidak beranak dan tidak pula dianakkan. Dan tidak ada yang menyamaiNya sesuatu pun.*”¹³

Kemudian Buya A.R. Sutan Mansur mengatakan, keyakinan tauhid bertujuan untuk membuat umat tauhid selamanya bersatu. Adapun jika ada sesekali pecah dalam kalangan mereka, maka itu hanya ada dalam pendapat (ijtihad) dan sesekali tidak boleh retak dalam masalah pegangan pokok. Apabila terjadi perpecahan dalam i’tikad atau akidah, maka yang benar di antara mereka hanya satu, sedangkan yang lainnya sudah pasti batal dan keluar dari Islam. Beliau juga menegaskan, dari pengertian satu yang dituju oleh tauhid terkandung pula keyakinan bahwa segala gerak harus merupakan satu di antara kesatuan yang berpusat kepada ketentuan pokok yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Selain itu, A.R. Sutan Mansur juga menegaskan bahwa dengan menanamkan iman, maka akan tumbuhlah pohon *akhlakul karimah*. Ini menunjukkan, A.R. Sutan Menekan pentingnya pengaruh tauhid dalam pembentukan karakter, watak dan akhlak manusia. Dengan kata lain, tauhid hendaklah melahirkan akhlak yang baik, seperti kejujuran, keadilan, tanggung-jawab, tawadhu dan perangan terpuji lainnya. Sekaligus terjaga dari perangai dari segala akhlak tercela. Beliau mencontohkan cara berbusana yang wajib menutup aurat. Menurutnya, bahwa kalau pakaian yang kita pakai tidak bersifat menutup aurat maka perbuatan yang begitu bukanlah pakaian umat Islam, tegasnya bukan

---

¹² A.R. Sutan Mansur, *Tauhid Membentuk Pribadi*, Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1962, hlm.11.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.hlm. 12.

pakaian umat tauhid, tapi justeru keluar dari maksud tauhid yang telah menentukan arah. Adapun cara potongan pakaian itu terserah, tegasnya boleh berbeda-beda sesuai dengan iklim, keadaan, kepentingan masing-masing asal saja memenuhi tujuan pokok, yaitu menutup aurat. Sama sekali bukanlah dasar pokok dari berpakaian itu dengan maksud mempertontonkan keelokan diri atau kegagahannya, karena yang demikian itu keluar dari pimpinan tauhid dan siapa yang melakukannya dinyatakan lupa dan lepas.¹⁵

Hubungan tauhid sebagai sumber akhlak yang dikemukakan Buya A.R. Sutan Mansur di atas tentu saja sesuai dengan spirit al-Qur'an dan Sunnah. Kita temukan sejumlah ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan tauhid dengan akhlak manusia. Misalnya, al-Qur'an surat Luqman ayat 13-19 yang menceritakan wasiat seorang ayah, yaitu Luqman kepada anak kesayangannya. Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa Luqman memerintahkan kepada anaknya supaya tidak berbuat syirik, kerana syirik merupakan kezaliman yang besar. Kemudian setelah itu, Allah S.W.T. mengajarkan akhlak mulia, seperti berbuat baik kepada orangtua, syukur, ibadah, menyeru kebaikan, mencegah kemunkaran, sabar, tidak sombong dan prinsip hidup sederhana. Secara eskplisit, Rasulullah S.A.W juga pernah menegeaskan, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang bagus akhlaknya.

3. Doktrin Mengenal Allah (*Ma'rifatullah*)

Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah bagian dari pembahasan utama dalam ilmu tauhid. Terkait dengan ini, A.R. Sutan Mansur mengatakan bahwa usaha pertama dalam meng-*i'tiqadkan* (menanamkan keyakinan) Allah dengan sempurna dan mendalam, ialah dengan memahami isi al-Qur'an. Dalam memahami al-Qur'an terdapatlah petunjuk-petunjuk yang menyatakan agar kita memahami isi alam sekitarnya. Maka memahami alam ini adalah dengan melihat secara langsung akan makhluk Allah, lalu menimbulkan keyakinan akan Penciptanya, Allah Yang Maha Besar. Kesimpulan daripada yang

---

¹⁵ Ibid.

ditimbulkan oleh hasil memahami alam tadi dinamakan *Tauhid Rubuiyyah*.¹⁶

Setelah keyakinan bahwa Allah adalah Pencipta Tunggal alam raya ini, maka kemudian wajib meyakinkan bahwa Allah itu ada dengan segenap sifat-sifat dan kesempurnaan-Nya, dan bahwa Allah itu Tunggal dalam penyembahan yang kemudian dinamai *Tauhid Uluhiyah*. Tidak berhenti di situ, tetapi hasil daripada *Tauhid Rububiyah* dan *Uluhiyah* ini dapat menimbulkan amal ibadah kepada yang *dii'taqadkan* (diyakini).¹⁷

Dari keterangan di atas, A.R. Sutan Mansur juga menegaskan kewajiban mengenal Allah dengan meyakini sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik dan sempurna. Ia pun menekankan bahwa untuk mengenal Allah tidak sebatas pada menginsyafi sifat-Nya yang dua puluh saja, atau *ijmaul qawaid iman* yang lima puluh. Sebab jika berhenti di sana, ia tidak akan naik kelas, menjadi orang yang beku sehingga hilang dinamisnya.¹⁸ al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W. telah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya yang disebut dengan *asmaul husna*, yaitu nama-nama yang baik. Karenanya, A.R. Sutan Mansur memberi penekanan agar umat Islam mengikuti sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik tersebut, kecuali sifat dan namaNya yang dikenal dengan *al-Mutakkbir*, yang berarti Maha Angkuh, Maha Gagah. Sebab, sifat ini hanya pantas dimiliki oleh Allah yang menunjukkan kebesaran dan keangkuhan diri-Nya. Ketika membahas bagaimana mengenal Allah S.W.T. dalam bukunya *Tauhid Membentuk Pribadi Muslim*, A.R. Sutan Mansur memulai pembahasannya dengan mengemukakan nash al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 23-24. Kemudian beliau menjelaskan sifat-sifat dan nama Allah yang terdapat dalam kedua ayat tersebut secara satu per satu dan rinci. Menurutnya, pokok yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, tak ada Tuhan selain Dia.

---

¹⁶ A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1982, hlm.57.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ A.R. Sutan Mansur, *Ruh Islam*, hlm. 41.

Jalan untuk mencapai keyakinan tauhid ini adalah ujudnya sifat *al-Quddus* (Maha Suci), yakni Maha Suci tak ada nafsu di dalamnya semangat untukku, yang ada hanya semangat untukmu. Karenanya, ia menegaskan bahwa dalam sifat Maha Suci itulah terletak sifat-sifat Allah seperti *as-salam* (menyelamatkan), *al-Mu'min* (Maha Pemelihara Keamanan), *al-Muhaimin* (Maha Menjaga, Melindungi), *al-Aziz* (Maha Mulia), *al-Jabbar* (Maha Perkasa), *al-Mutakabbir* (Maha Megah).¹⁹

A.R. Sutan Mansur memberikan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut secara rinci. Misalnya, *Assalam* berarti bahwa Allah yang menyelamatkan, mengamankan dan memberi keselamatan. *Al-Mu'min* maksudnya percaya kalau hamba-Nya datang kepada-Nya. Ia Percaya bahwa hamba-Nya datang maka diterima-Nya dengan kepercayaan, kalau hamba-Nya datang dengan kepercayaan kepada-Nya, maka akan diberikan kepadaNya hamba itu kepercayaan, Dan kalau hamba-Nya datang kepadaNya dengan setengah hati maka akan diterima-Nya menurut kadarnya, dan kalau tak mau datang kepada-Nya maka ia akan ditinggal. Kemudian sifat *al-Muhaimin* mengandung arti menjaga, melindungi dari bahaya sampai timbul kesentosaan. Hal ini akan terus dapat kita terima selama kita yakin akan perlindungan-Nya dan diatur dengan pelaksanaan yang tepat. *al-Aziz* beliau mengartikannya bahwa Allah adalah Maha Perkasa. Bukanlah maksudnya Tuhan memperlihatkan diri-Nya sebagai seorang pahlawan, tetapi ini bermaksud atau pernyataan bahwa apa yang dikatakan-Nya mesti terjadi, tidak boleh berubah. Dan kalau Dia sudah menentukan maka tidak berubah lagi. Sedangkan *al-Jabbar* yaitu bahwa Allah bersifat mendikte, bersifat menetapkan dan menentukan. Jadi Dia memerintah dengan berkewibawaan penuh. Beliau juga menjelaskan makna *al-Mutakabbir*, yaitu menunjukkan kebesaran diri, berkata dengan deras. Aku yang punya alam. Aku yang tahu segalanya. Sifat *al-Mutakabbir* ini tidaklah boleh kita mengikutinya kecuali dalam keadaan darurat. Adapun sifat-sifat-Nya yang lain seperti yang disebutkan di atas (*al-Malik*, *al-Quddus*,

---

¹⁹ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid*, hlm. 47.

as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-jabbar) diharuskan mengikutinya. Kalau sifat-sifat tidak dimiliki, maka kita akan celaka dan akan jadi murat marit juga selamanya.²⁰

4. Tingkatan Tauhid dan Cara Mendalaminya

Dalam sub pembahasan ini, peneliti akan kembali menjelaskan konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur dari aspek tingkatan tauhid dan cara mendalaminya secara rinci.

a. Tingkatan Tauhid

Berdasarkan aspek sifat tauhid, Buya A.R. Sutan Mansur membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu bersifat tahu, bersifat kenal dan insaf.

1) Tingkatan pertama bersifat tahu.

Maksudnya ialah bahwa sifat ini terus melangkah maju sehingga sampai ke batasnya yaitu mengetahui. Secara kebahasaan, A.R. Sutan Mansur menjelaskan perbedaan kata tahu dan mengetahui. Menurutnya, kata tahu ini menunjukkan bahwa sifat ini dapat dicapai dengan tidak sengaja. Umpamanya, dari cerita seorang kita tahu tentang si Anu yang tadinya belum dikenal. Jadi, kita tahu tentang si Anu dengan tidak sengaja. Sedangkan kata mengetahui, bahwa sifat hanya dapat kita capai dengan sengaja, yaitu kalau ada hulunya mesti dimudiki, kalau ada muaranya mesti dihiliri. Manakala hulunya tidak dimudiki, dan muaranya tidak dihiliri, maka tidaklah kita sampai kepada martabat mengetahui.²¹

Lawan dari tahu adalah tidak tahu atau jahil. Dalam pendapatnya, tingkatan tahu ini tidak mempunyai tenaga apa-apa. Tenaganya baru ada kalau ada orang sudah sampai kepada tingkatan mengetahui, yaitu sesudah orangnya tahu akan ujung pangkalnya, silsilah sejarahnya, titik pertemuan serta sebab dan akibatnya sesuatu yang jadi persoalan. Tanpa mencapai tahap

---

²⁰ Ibid. hlm. 47-49.

²¹ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid*, hlm.12

demikian, maka pengetahuan tersebut belumlah sampai kepada tingkatan pengetahuan yang sempurna dan orangnya belum dapat dikatakan mengetahui; bahkan sebaliknya keadaannya lebih dekat kepada taklid.²²

Bagaimana caranya agar seseorang dapat naik ketingkat mengetahui, maka beliau menjelaskannya sebagai berikut: *“Kita harus memperhatikan dan menemui pasal-pasal yang bertali dengan itu satu persatu sampai dapat mengerti tentang apa yang menjadi pusat dari keseluruhannya, kemana tali temalnya, bagaimana gambar dari keseluruhannya dan apa-apa yang timbul daripadanya. Kalau kita telah sampai kepada tingkat yang demikian, barulah kita dinamakan mengetahui pengetahuan yang bersifat nur (cahaya). Selama kita belum sampai kepada tingkat itu maka keadaan akan menunjukkan kepincangan dan tidak seimbang; akibatnya dalam segala sesuatu yang dilaksanakan tertampaklah keadaan yang berat sebelah.”*²³

2) Tingkatan kedua bersifat kenal.

Selanjutnya dari sifat mengetahui orang bisa melangkah kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkatan kenal. Umpamanya, dengan usaha hendak mengetahui keadaan suatu bangsa maka kita kita menjadi kenal tentang sejarah bangsa itu, seperti tentang adat istiadatnya keadaan pesukuannya dan bagaimana cara pembelaan dan fanatiknya kepada kesukuannya.²⁴

Hubungan dengan konteks ilahiyah dapatlah dijelajahi secara berikut ini. Mulanya kita tidak merasa apa-apa, tetapi karena mendengar pembicaraan orang di rumah tangga sendiri atau di pengajian-pengajian, tahulah kita bahwa alam ini ada yang menjadikannya yaitu Allah. Dari tahu kita berusaha untuk

---

²² Ibid., hlm. 13.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

mengetahui, kita mudiki sampai hulunya, kita hiliri sampai muaranya sehingga dapat mengetahui dengan sebenarnya. Dengan pengetahuan ini kita melihat alam keseluruhannya dan dapatlah kita tangkap, bahwa alam ini keseluruhannya adalah catatan-catatan (ayat) ketentuan Ilahi (takdir) yang berlaku dalam aliran-aliran tertentu dan berjalan dalam hukum-hukum yang terpegang dalam tangan ilahi.”²⁵

Seterusnya kita naik kepada sifat kenal, yaitu kenal kepada Ilahi dari mengetahui segejala sesuatu yang tampak, yang kedengaran, yang terasa, yang terjadi dalam diri sendiri, terasa dalam kejadian-kejadian di lingkungan keluarga, dalam kehidupan negara, atau dunia luar dan yang bertemu dalam kejadian alam sekalian. Kita merasakan sendiri bahwa tangan Allah ada di atas alam keseluruhan. Akhirnya, kita tiba kepada sifat berkenalan dengan Tuhan yaitu kita merasa berhadap-berhadapan dengan Tuhan, keadaan itu terasa benar-benar dalam diri bukan lagi berupa kira-kira dan meraba-meraba. Kita merasa bahwa diri kita dan alam sekalian dibawah pengawasan Tuhan dan Tuhan itu memanggil kita supaya berdoa mengabdikan diridan mendekatkan diri kepadaNya. Kita datang kepadaNya dengan mengenal siapa Dia, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita sudah kenal kepada Tuhan dan sudah berkenalan tetapi kita acapkali terpisah darinNya karena kita terlupa. Adapun sudah Tuhan dari semulanya kenal kepada kita dan Dia tidak pernah lupa. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W., “Kalau engkau tidak melihat Tuhan, maka Dia melihatmu.” Perkenalan dengan adalah satu usaha yang harus dijalankan dengan *riadhah* (latihan), dengan latihan diri sendiri, bukanlah hanya dengan semata dalam

---

²⁵ Ibid.

fikiran, jadi harus dengan perjuangan, kalau bukitnya didaki kalau lurahnya diturun.”²⁶

3) Tingkatan ketiga bersifat insaf.

Selanjutnya dari sifat kenal dan berkenalan orang bisa naik kepada tingkat insaf di mana orang sadar kepada Tuhan dan sadar kepada dirinya maka dia melangkah mendekati Tuhan, berusaha mencari ridha-Nya dan bertindak menguasai (memiliki) dirinya sendiri. Dengan dapatnya kita menguasai diri kita itu telah diberikan kepada kita terlepas dari belenggu pengaruh-pengaruh yang lain. Diri itu hanya akan bulat sebulatnya mendekati dan mengingat Tuhan. Diri itu akan terus mengingat dan menyebut *asma Ilahi*.²⁷

Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat al-Baqarah ayat 200 yang artinya: “*Hendaklah kamu mengingat akan Allah sebagai kamu mengingat ayahmu sendiri atau lebih mendalam lagi.*” Dalam firman-Nya yang lain, surat an-Nisa ayat 102, yang artinya: “*Hendaklah kamu mengingat akan Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.*” Senada dengan surat al-’Araf ayat 205, yang artinya: “*Hendaklah kamu ingat Tuhanmu di dalam hatimu dengan ketundukan, rasa takut dan harap, tanpa disebutkan dengan keras, pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lemah.*”

b. Cara Mendalami Tauhid

Buya AR. Sutan Mansur menjelaskan lima rentetan pertanyaan untuk mencari pengertian hakikat alam yang biasa digunakan oleh orang pada umumnya, yaitu *what* (apa itu), *how* (bagaimana), *where* (dimana), *when* (kapan) dan *how many* (berapa). Menurutnya, kelima-lima pertanyaan itu sudah jadi sebagian dari tabiat manusia yang terbawa semenjak dari mulai pandai berbicara dan tahu kepada apa yang tampak, diraba, didengar, dan dirasai. Ketika itu segala

---

²⁶ Ibid. hlm. 14.

²⁷ Ibid. hlm.15.

sesuatu ditanyakannya kepada orang tua atau orang yang ada di dekatnya, dia ingin mengetahui segala sesuatu. Kalau dijawab orang, datang lagi pertanyaan baru, dan kalau belum puas dia pun bertanya lagi, begitulah seterusnya.²⁸ Keinginan tahanan manusia terhadap segala sesuatu menurut AR. Sutan Mansur adalah tabiat manusia. *“Yang demikian adalah tabiat manusia dan keadaan demikian berjalan menurut sewajarnya, juga memberitahu kepada kita bahwa manusia lahir ke dunia dengan otak dan hati yang kosong dan datang dengan perasaan yang terus-menerus minta diisi.”*

AR. Sutan Mansur juga mengatakan, lima pertanyaan semacam itu juga menjadi alat pokok dari filsafat dan alat untuk merebut alam pikiran. Manusia waktu kecilnya terbawa oleh tabiatnya sebagai manusia, telah bertanya tentang sesuatu kemudian disambunganya bagaimana keadaannya, lantas ditanyakannya lagi di mana tempatnya, bila adanya dan berapa jumlahnya. Rupanya pokok berfikir seperti itu telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia dari semenjak kecilnya untuk dipakai nantinya menjadi alat kehidupan di tengah-tengah dunia dan dengan alat itu si manusia dapat mengenal dan memikirkan sesuatu.

Oleh sebab itu, AR. Sutan Mansur menyatakan bahwa lima rentetan pertanyaan tersebut sebenarnya adalah alat yang dikaruniakan Tuhan kepada seluruh manusia dan manusia itu berbagai-bagai keadaannya, ada yang insaf bahwa alat itu penting dan ada pula yang tidak memperhatikannya. Bagi golongan yang tidak insaf, alat itu terus juga dipakainya tak ubahnya dengan pemakaian hidungnya sendiri, yakni dibawanya kemana-mana tetapi karena tak tahu betapa besar faedahnya maka barang itu tidak perhatikannya dan terlampau sedikit gunanya baginya.²⁹

Bagaimana dengan hakikat alam metafisika, apakah lima pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran di

---

²⁸ Ibid.hlm. 17.

²⁹ Ibid.

luar fisik? Maka Buya AR. Sutan Mansur memberikan penjelasan, bahwa lima pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui yang bukan alam atau yang bukan materi. Sebab, perkara-perara yang ghaib tersebut hanya dapat dipecahkan dengan kenyataan yang datang dari luar alam, yaitu wahyu dan sekarang berarti keterangan al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W.. AR. Sutan Mansur mengatakan, "Nyatanya pertanyaan semacam itu tidak dapat dipakai untuk mengetahui yang bukan alam atau yang bukan materi. Karena yang bukan alam itu bagi Tuhan tidak ada contohnya yang dapat diambil dari alam ini dan tidak ada pula misalnya, oleh karena Dia (Allah) di atas dari segala alam. Dia tidak masuk jenis alam, tidak termasuk dalam hukum-hukum yang berlaku buat, tetapi berdiri sendiri melebihi alam seluruhnya, dan hakikatnya termasuk hal yang tidak dapat disegi alat semacam pertanyaan itu. Contoh adalah masalah roh, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat al-Isra ayat 85, yang artinya: *"Mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) tentang roh, nyata-nyata bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku, tiadakah kami diberi pengetahuan melainkan sedikit saja."* Sampai hari ini belum ada pengetahuan yang dapat mengetahui apakah yang sebenarnya yang dikatakan roh itu.

Walhasil kelima unsur pertanyaan tersebut hanya dapat dipakai untuk mengetahui benda dan mengurus benda seperti organisasi, administrasi, kesempurnaan pimpinan, pengawasan ke luar dan ke dalam, jaminan, pertahanan, penyerangan dan seluruh urusan duniawi. Untuk itu memang sangat diperlukan rentetan pertanyaan itu. Dan kalau satu organisasi umpamanya, tidak menjalani lima rentetan pertanyaan tersebut sudah pasti gugur atau kacau jalannya, sebab organisasi itu termasuk barang yang nampak maka urusannya harus dengan barang yang tampak pula. Adapun yang tidak tampak harus diurus dengan yang tidak tampak pula, maka segala urusan yang dapat diurus dengan memperlak lima rentetan pertanyaan itu hanya dapat dipecahkan dengan kenyataan yang datang dari luar

alam yaitu wahyu dan waktu sekarang ialah keterangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W..³⁰

Karenanya, tahap berikutnya untuk memperdalam tauhid atau keimanan kepada Allah menurut AR. Sutan Mansur adalah mendekati dan mengenal hakikat. Menurutnya, perkataan hakikat berpokok dari kata: "*al-Haqqu*" (kebenaran), lantas pindah jadi "*muhaqqaq*" (nyata kebenarannya), kemudian jadi "tahqiq" (benar tak salah lagi) dan akhirnya menjadi "hakikat" (zat dari al-haqqu). AR. Sutan Mansur juga mengemukakan tentang hakikat dalam mutunya yang luhur. Menurutnya, bahwa hakikat dalam mutunya yang luhur ialah bebas lepas dari segala pengaruh, berkuasa sendiri dan tidak ada satu misalpun diperdapat untuk mencotohkannya. Hakikat yang luhur itu hanya dapat dilihat dengan ilmu, roh dan perasaan. Untuk itu alat-alat pertanyaan apa itu, bagaimana, dimana, kapan dan berapa ialah hanya adapat dipakai sebagai alat permulaan. Beliau kemudian mengemukakan contoh ayat al-Qur'an yaitu surat al-A'raf ayat 185 yang berbunyi: "*Apakah mereka tidak melihat (memikirkan) kekuasaan Allah di langit dan di bumi?*"

AR. Sutan Mansur menjelaskan, bahwa dalam ayat ini Tuhan menyuruh berfikir dengan alat yang berupa lima unsur pertanyaan, dan manakala manusia telah berfikir maka ujung dari fikiran itu, ia akan mengatakan, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 191, yang artinya: "*Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia.*". Sebab di akhir berfikir manusia akan menemui sinar dari tenaga ghaib yang sifatnya maha sempurna. Sampai disitulah manusia menyaksikan hakikat bahwa alam ini ada pokok pangkalnya yaitu dari Tuhan yang menjadi penguasa dari seluruh alam dan manusia sendiri.

Jadi, dalam memperdalam tauhid atau keyakinan kepada Allah, maka orang-orang yang beriman diperintahkan agar menggunakan potensi akalnya untuk berfikir. Dan konsep berfikir yang

---

³⁰ Ibid. hlm. 19.

dikembangkan Buya AR. Sutan Mansur dapat disimpulkan kepada tiga hal. Pertama, kita berfikir dengan menggunakan lima pertanyaan sebagai alat, memperhatikan dan memikirkan keadaan alam. Kedua, dengan proses berfikir ini maka terbukalah tabir tentang rahasia alam yang tersusun rapi berdasarkan kadar dan perhitungan, semua mengandung arti dan faedah, penuh dengan rahasia-rahasia penting dan kodrat yang menunjukkan kesempurnaan dan ketinggian yang menciptakannya. Ketiga, di ujung pengertian tentang rahasia alam itu terpancarlah sinar yang melukiskan adanya *Khaliq* (Pencipta) Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa yang menciptakakan alam ini. Begitulah jalan-jalan yang membawa kita untuk mengenal hakikat dalam perspektif AR. Sutan Mansur. Dengan menempuh jalan itu seluruh orang Muslim yang mendalami tauhid maka akan mempunyai fikiran yang luas, rencana yang membuahkan kebahagiaan ke luar dan ke dalam tentang makna hidup yang sebenarnya, sampai di hari kehidupan yang akhir.³¹

5. Tauhid dan Ilmu

Pada pembahasan ini pengkaji akan menjelaskan hubungan antara tauhid dan ilmu sebagai bagian dari pengembangan konsep atau doktrin tauhid Buya A.R. Sutan Mansur. Adapun pembahasan hubungan tauhid dan ilmu ini meliputi: kedudukan dan fungsi ilmu, klasifikasi ilmu dan tauhid sebagai basis ilmu.

a. Kedudukan dan fungsi ilmu

A.R. Sutan Mansur berpendapat bahwa ilmu adalah syarat pokok dari pelaksanaan sesuatu yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu urusan, semuanya tergantung kepada ada atau tidaknya pengetahuan tentang apa yang diurus. Menurutnya, manusia yang tidak suka ilmu bukan manusia namanya, sebab segala hal yang dilaksanakan harus ada ilmu, dan ilmu hanya dapat dipelajari.³² Pernyataannya ini sejalan dengan perkataan Imam

---

³¹ Ibid., hlm. 22.

³² Ibid., hlm. 43.

Sya'fi'i: "Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu."

Ketika menjelaskan ayat al-Qur'an surat al-'Alaq ayat 3-5 yang artinya berbunyi: "Bacalah! Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah". Tuhan Yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena, ialah al-Qur'an. Tuhan yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang ia belum mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwa kemurahan Allah itu sangat luas, bukan pemurah dalam hal memberikan rezeki saja, tapi di sini khusus kemurahan Allah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Karenanya, Buya AR. Sutan Mansur mengatakan, bahwa pentingnya ilmu lebih diutamakan daripada rezeki berupa makanan yang dimakan. Segala sesuatu dikuasai dengan ilmu. Segala isi bumi dan alam ini dikuasai oleh pengetahuan. Artinya, pengetahuan membuka rahasianya dan rahasia ini ada di tangan Allah S.W.T. saja. Ia berikan kepada orang yang Ia kehendaki.³³ Buya AR. Sutan Mansur juga berpendapat, bahwa ilmu (rahasia) itu tidak dapat diperoleh kalau orang yang punya ilmu itu menyembunyikan, tak ada seorang pun yang dapat mencarinya. Itulah artinya ilmu menguasai segala-galanya.

Dari ayat surat al-'Alaq tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu. Secara tegas beliau mengatakan, jika kamu butuh pakaian yang bagus, harus berilmu. Kamu butuh kepada kesenangan, harus berilmu. Kamu ingin kaya, harus berilmu. Kamu ingin pertanian yang baik, maka harus berilmu tentang pertanian. Kamu juga ingin perdagangan yang maju, haruslah berilmu tentang ilmu perdagangan (perekonomian). Buka saja mengatakan, ini boleh, ini dilarang. Bukan begitu caranya. Masih tentang pentingnya ilmu, Buya A.R. Sutan Mansur

---

³³ Ibid. hlm.42.

mengemukakan sejumlah hadits yang berkaitan dengan kedudukan dan pentingnya ilmu. Misalnya, hadits Nabi S.A.W. berikut ini:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْمَهْدِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu sejak kamu dalam buan hingga liang kubur.”

Beliau juga mengatakan, menuntut ilmu tidak terbatas dan tidak janggal. Artinya, bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas pada laki-laki saja atau wanita saja, atau suatu bangsa saja, akan tetapi mencari ilmu itu berlaku bagi siapa saja, baik kaum laki-laki atau pun kaum perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi S.A.W. sebagaimana berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah fardhu ‘ain atas setiap orang laki-laki dan wanita.”

Adapun ilmu yang dimaksud dari sabda Nabi S.A.W. tersebut, Buya AR. Sutan menjelaskannya secara lebih rinci dan jelas. Jadi, menurut AR. Sutan Mansur, ilmu yang dimaksud adalah ilmu untuk mengenal dan mendalami kebesaran Ilahi dan kerajaan-Nya yang terdapat di sekeliling kita, bukan untuk mengetahui Allah itu sendiri secara langsung. Kemudian beliau memberikan perumpamaan sebagai berikut, untuk mengetahui kebesaran seorang pembesar dari pemerintah seperti Gubernur, kita harus berjalan dan melihat sekeliling daerah yang dikuasainya. Salah sekali kalau kita langsung menghadap kepadanya di kantornya. Tak terdapat kekuasaannya di situ. Maka salah-salah tempat mencari, salah pula tempat meminta. Salah tempat meminta, lantaran tak tahu kebesaran yang dipinta.

Buya A.R. Sutan menjelaskan tentang salah satu sifat Allah, yaitu *Alimun* (Maha Mengetahui), sekaligus cara bagaimana Tuhan memimpin (mengatur) alam ini. Beliau mengutip salah satu ayat al-Qur’an, yaitu surat al-Hasyr ayat 22, yang artinya: “Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, dan Dia Maha pengasih lagi Penyayang.” Menurutnya, ayat ini menjelaskan tentang sifat Tuhan dan di dalamnya tergambar bagaimana cara Tuhan memimpin alam ini. “Tuhan yang memiliki

dan menguasai seluruhnya, tidak ada Tuhan selain-Nya. Dialah yang berkuasa penuh, segala yang lain adalah makhluk-Nya."³⁴ Lebih lanjut, A.R. Sutan Mansur menjelaskan, bahwa dengan sifat Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, maka dipimpinnya alam ini sehingga alam menjadi teratur urusannya; semuanya berjalan menurut ukuran dan perhitungan (kadar), tumbuh dan bergerak membawa kesentosaan dan keamanan yang selalu menjurus kepada tujuan dan sujud kepada pimpinan Tuhan secara sadar atau tidak sadar. Juga dengan sifat-Nya yang mengetahui segala yang ghaib dan nyata itu senantiasa ada di bawah pengawasan-Nya (kontrol-nya) tidak ada yang terlupa dan tersembunyi. "³⁵

Selain itu, terdapat sifat Tuhan yang lain, yaitu perasaan kasih sayang. Pimpinan Tuhan itu dijiwai oleh rasa dan perasaan kasih sayang yang menjadi pokok dari pimpinan-Nya. Alam diurus-Nya supaya melahirkan kasih sayang sehingga semua jadi berguna, berfaedah dan mendatangkan nikmat dan dengan kasih sayang yang diurus-Nya alam ini sehingga semua merasakan kasih dan sayang. Ke dalam batin makhluk ditanam-Nya jiwa kasih sayang sehingga satu sama lain hidup berkasih-kasih, bantu membantu."³⁶

Jadi, pesan dan pelajaran berharga yang terkandung dari ayat tersebut, yakni: ³⁷ *Pertama*, hubungkan diri dengan Tuhan yang berkuasa mutlak dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan memohon tuntunan, pimpinan, pertolongan dan tenaga dari pada-Nya, lepaskan diri dari kekuatan pengaruh yang bukan Tuhan. *Kedua*, Ambillah ilmu. Kalau tentang ilmu yang nyata dengan usaha sendiri, kalau yang ghaib dengan menjaga kesucian diri, dan memohon hidayah kepada Allah karena yang gaib itu adalah kepunyaan-Nya. *Ketiga*, gerakkan segala dengan perasaan kasih

---

³⁴ Ibid. hlm.44

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

sayang (dengan memakai aturan dan batasan dengan tujuan melahirkan kasih sayang.

Oleh sebab itu, beliau mengatakan fungsi daripada ilmu. Menurutnya, ilmu itu menjadi alat utama dalam melaksanakan segala pekerjaan, juga dalam pelaksanaan tauhid. Tetapi kalau sudah memakainya, ilmu itu pulalah yang akan membunuh; dan tidak akan menimbulkan kebaikan lagi, dia akan menimbulkan kegoncangan yang meluas dan hebat.³⁸ Dalam menguatkan pendapatnya tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur mengemukakan salah ayat al-Qur'an, yaitu surat al-Mujadalah ayat 11: "*Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu kepada derajat yang tinggi.*"

b. Klasifikasi ilmu

Dari sisi sifat wujudnya, Buya A.R. Sutan Mansur membagi ilmu kepada dua macam. *Pertama*, ilmu tentang yang tampak atau nyata (*asy-syahadah*). *Kedua*, ilmu tentang sesuatu yang terbayang, tetapi tidak tampak (*ghaib*).³⁹ Menurutnya yang paling hebat di antara kedua macam ilmu tersebut ialah ilmu tentang yang terbayang, yang tidak memperlihatkan diri tapi tampak, dia masuk ke dalam perasaan menjadi isi hati. Sedangkan lawannya yaitu yang tampak di alam lahir tetapi di dalam hati dia hilang dan kalau dipandang dengan kaca mata ilmu dia tidak ada, yang ada hanya bayangan-bayangannya.⁴⁰

Dari segi tingkatan ilmu, Buya A.R. Sutan Mansur Mengklasifikan ilmu kepada dua macam, yaitu Ilmu Yakin dan Ilmu Ainul Yakin. Ilmu Yakin tidaklah sama dengan ilmu biasa. Sebab ilmu itu kalau masih di dalam kepala saja, walaupun ia sudah berputar-putar dalam kepala belum dinamakan Ilmu Yakin karena belum turun ke hati dan belum mantap. Adapun kalau ilmu sudah

---

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

turun ke hati dan sudah mantap barulah bernama ilmu yakin. Misalnya, ilmu tentang teknik yang hanya dipakai dikala diperlukan dan tidak dipakai bila tidak diperlukan. Ini namanya ilmu. Jika sesuatu ilmu itu dipakai di dalam hidup dan dibawa mati, maka dia akan mencapai tarap Ilmu Yakin. Dan selanjutnya Ilmu Yakin ini akan naik ke taraf ‘Ainul Yakin.⁴¹

Di sini, Buya A.R. Sutan Mansur merasa yakin, bahwa jika iman telah mendalam sampai tingkat ilmu yakin di atas haqqul yaqin, maka ia bisa menumbuhkan ilmu yang mampu memecahkan rahasia yang tersimpan dalam al-Qur’an. Dan untuk dapat memahami serta menjelaskan makna yang terkandung ayat dalam al-Qur’an, A.R. Sutan Mansur menekankan pentingnya proses belajar, yaitu perlu dipelajari cara atau metode untuk menerangkan isi al-Qur’an ditinjau dari sudut psikologi.⁴² Artinya, dalam persepektif Buya AR. Sutan Mansur, untuk dapat memahami dan menjelaskan isi yang terkadang dalam ayat al-Qur’an, di antaranya adalah perlu melakukan pendekatan ilmu psikologi.

Disuatu waktu A.R. Sutan Mansur mengalami kegelisahan terhadap dirinya sendiri, dia merasa tidak berilmu meski sudah menuntut ilmu. Ia berkata, “Saya adalah salah seorang pelajar pesantren yang merasa kecewa sesudah saya pelajari ilmu agama pada guru saya, yaitu mertua saya sendiri, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pada suatu hari di hadapan guru saya itu, dengan hormat saya duduk dan bertanya: “Bagaimana saya ini, bertambah banyak ilmu yang didapat, namun bertambah kosong juga dada saya ini, dan malah murka Allah saja yang didapat”. Guru saya menjawab: “Saya tidak tahu, Itu urusanmu sendiri dengan Tuhanmu.” Saya terdiam dan berfikir bahwa orangtua saya ini tidak mengerti. Berpuluh tahun setelah itu, saya sendiri yang justru menerangkan di hadapan beliau, guru saya itu, sebab saya tidak ada

---

⁴¹ Ibid. hlm.12.

⁴² Ibid.

lagi guru selain beliau. Saya terangkan di hadapan beliau. Beliau tercengang. Di hadapan adiknya sendiri, beliau mengakui kebenaran keterangan saya tadi bahwa ilmu itu dapat diperoleh seseorang dengan fikiran atau ilham (inspirasi). Tapi fikiran bisa berubah sedangkan ilham tidak, ia tetap. Di samping itu, perlu lebih dulu kita melihat sejarah.”⁴³

Dari kisah pribadi dan pernyataan Buya AR. Sutan Mansur tersebut, beliau menerangkan dua cara bagaimana ilmu itu diperoleh. Menurutnya, ilmu diperoleh melalui fikiran dan ilham. Adapun ilmu yang didapat dengan proses berfikir, maka ilmu bisa berubah. Sedangkan ilmu yang diperoleh melalui instuisi atau ilham, maka ilmu tersebut tidak berubah. Dalam menguatkan pendapatnya tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur melakukan pendekatan spiritual yang dialami oleh Rasulullah S.A.W ketika menerima wahyu pertama, yaitu Surat al-Alaq ayat 1-5.

Selain itu, A.R. Sutan Mansur juga menyebutkan, dua bagian dari ayat ini mengandung dua faktor penting. Pertama adalah ilmu tentang manusia yang meliputi proses kejadiannya, jiwanya, dan sebagainya. Kedua, ilmu tentang sifat kemurahan yang ada pada Allah terhadap hamba-Nya. Kedua ilmu ini bertaut dan bersambung satu sama lainnya; dan apabila tidak diikuti keduanya, yaitu ilmu tentang kejadian manusia dan ilmu tentang kemurahan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, maka tauhid ini akan tinggal sebagai pengetahuan saja yang pangkalnya tidak berurat, atasnya tidak berpucuk.⁴⁴

Jikalau tauhid ini tidak berpangkal pada dasar Ilmu Jiwa dan ilmu sifat kemurahan Allah, maka ada orang yang mau memonopoli sendiri ilmu tauhid ini. Orang-orang ini lari menjadi Sufi yang acuh tak acuh dan tidak menghiraukan masyarakat sekelilingnya lagi. Seolah-oleh agama itu buat dirinya sendiri saja, orang lain

---

⁴³ Ibid. hlm.39

⁴⁴ Ibid. hlm. 40

dibiarkannya, ditinggalkannya tak diperhatikan lagi. Inilah akibatnya. Oleh sebab itu, mengetahui Ilmu Jiwa dan ilmu asal kejadian manusia akan mematikan sifat-sifat yang menumbuhkan sombong dan angkuh. Karena Iblis pun merasa sulit memsukan syirik ini kepada orang yang mengetahui ilmu asal kejadiannya dan ilmu tentang kemurahan Tuhannya itu; sebab Iblis pun sadar bahwa dia hina dan rendah di hadapan Tuhannya.

c. Tauhid Sebagai Basis Ilmu

Hubungannya tauhid dan ilmu, A.R. Sutan Mansur menegaskan bahwa ilmu yang tidak disertai atau tidak dibimbing dengan tauhid dan iman kepada Allah SWT, maka ilmu tersebut hanya akan menjadikan manusia lupa diri.⁴⁵ Atau dengan kata lain, ilmu tanpa didasarkan kepada nilai-nilai tauhid menjadikan manusia lalai terhadap kewajiban dan tujuan hidupnya. Buya AR. Sutan Mansur mengatakan, “Kemajuan di lapangan ilmu pengetahuan, terkadang hanya membuat lupa diri, sebab tidak dibimbing oleh iman dan tauhid.”⁴⁶ Pendapatnya ini didasarkan kepada penggalan ayat al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11. Yang menunjukkan eratnya hubungan antara kekuatan tauhid dan ilmu. Ikatan keduanya tidak bisa dipisahkan, karena sudah menjadi paket persyaratan untuk mencapai kemuliaan derajat manusia, baik di sisi Allah atau pun di sisi segenap makhluk-Nya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan.”*

---

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Asbabun nuzul ayat ini, Muqatil memaparkan, ayat ini turun pada hari Jumat dan ditujukan kepada para sahabat yang ikut Perang Badar. Mereka kembali dan datang ke majelis Rasulullah, sehingga tempat tersebut menjadi sempit. Akibatnya, banyak di antara sahabat yang terpaksa berdiri. Rasulullah S.A.W. kemudian menyuruh beberapa orang untuk berdiri, dan mempersilahkan para sahabat yang kembali dari Perang Badar untuk duduk. Kenyataan ini menimbulkan rasa tidak senang dalam hati para sahabat yang di suruh berdiri. Maka turunlah ayat ini.⁴⁷

Selain itu, Buya A.R. Sutan Mansur juga membaca dan menyadari, bahwa faktor kemunduran umat Islam adalah disebabkan lemah dan merosotnya iman dan tauhid. “Jauh pada masa lampau, sekitar tujuh abad yang lalu, sejak al-Ghazali, Ibnu Rusy di Spanyol, Islam mulai turun ke bawah, iman dan tauhidnya mulai merosot. Seluruh Dunia Islam telah meninggalkan Islam. Beratus ulama di Mesir memikirkan sebab musabab merosotnya umat ini; mereka sampai kepada kesimpulan bahwa sebabnya ialah iman dan tauhid yang telah menipis.”⁴⁸

Dari konsep pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur tersebut di atas dapat dikatakan sebagai bentuk bantahan terhadap paham-paham seperti sekularisme, komunisme, pluralisme dan liberalisme. Termasuk membantah segala pemikiran dan praktek-praktek ibadah yang nyeleneh dan meyesatkan. Misalnya, kesesatan pemikiran dan praktek ibadah yang dipromosikan Panji Gumilang belakangan. Dia menyatakan bahwa Islam tidak melarang pelaksanaan shalat secara berjarak dengan dalil surat al-Mujadalah ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, padahal ayat itu konteks berkaitan dengan majelis ilmu, bukan dalam barisan shalat. Kemudian ia juga membolehkan wanita bercampur dengan barisan kaum laki-laki dalam shalat berjamaah, padahal dalam fikih Islam, posisi perempuan berada di

---

⁴⁷ HR. Ibnu Abi Hatim

⁴⁸ Buya AR. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1982, hlm.38.

belakang barisan kaum laki-laki dewasa dan anak-anak. Iya juga mengganti kata *aamiin* dengan *al-hamdulillah*, ucapan salam dengan salam agama yahudi, dan pernyataan-pernyataan nyeleneh dan sesat lainnya.

Jikalau kita hendak melihat kemurahan Allah ini, sebenarnya tidaklah perlu terlalu jauh kita mencari. Kita hidup di dunia ini telah disiapkan makanan dan minuman kita; pakaian ada, berlampu terang ada; disediakan kendaraan untuk kita di laut dan di darat. Tanah yang subur telah terhampar untuk kita. Mau apa lagi? Tanah subur itu ditanami padi, buahnya padat berisi. Kemudian buahnya masak, diketam, dibawa ke rumah. Sesudah diketam tumbuhlah rumput yang hijau. Tumbuhnya rumput ini menandakan suburnya tanah itu. Kemudian tanah itu dicangkul lagi, ditanami dan seterusnya, tumbuh lagi, tumbuh terus-menerus tak ada hentinya. Alangkah besarnya kemurahan Ilahi ini terhadap makhluknya, terutama manusia.

Mengetahui kemurahan Ilahi inilah inti pelajaran tauhid. Teknik berfikir seperti ini yang harus ditimbulkan, bukan sekedar mempelajari tauhid dengan menghafalkan:

قيامه تعالى بنفسه مخالفة للحوادث

Orang-orang yang melulu melalui cara terakhir ini, kadang-kadang bisa menyesatkan orang lain. Karena orang lain disalahpahami dengan keterangan-keterangan yang tidak melalui saluran fikiran yang mudah dan praktis. Dengan cara ini salah-salah orang bisa jadi tukang sihir yang membingungkan orang. Katanya: “Tuhan yang menjadikan saya, dan saya ini sebagian dari Tuhan. Tuhan ada di dalam diri saya, dan diri saya ada dalam Tuhan. Saya dan Tuhan menjadi satu. Maka cara yang beginilah yang banyak merusak akhlak seseorang terhadap Allah S.W.T. Orang-orang begini suka mendabik (menepuk dada), sombong, mengaku dirinya mulia karena Allah ada dalam dirinya. Padahal jalan untuk mengenal

Allah yang lebih mudah dan praktis masih banyak. Tak usah mengenal Allah secara langsung, karena tuntunan Allah sudah ada.

Mengetahui segala kejadian dalam alam yang diciptakan-Nya inilah yang harus diperhatikan. Terasa pentingnya Ilmu Jiwa, ilmu tentang kejadian manusia, perlunya ilmu alam dan sejarah, paham tentang nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada manusia. Inilah saluran yang harus ditempuh. Inilah metode pendidikan tauhid, inilah al-Qur'an. Dan kalau kita ikuti ayat-ayat Surat al-'Alaq di atas, akan kita lihat lebih jelas lagi tentang pentingnya ilmu itu. Allah berfirman dalam surat al-'Alaq ayat 2, yang artinya: *“Dia (Allah) yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah.”*

Berbicara pendidikan tauhid ini, Buya AR. Sutan Mansur menekankan pada upaya untuk mengetahui segala kejadian dalam alam yang diciptakan Allah S.W.T. Oleh sebab itu, beliau menempatkan Ilmu Jiwa, Ilmu tentang kejadian manusia, dan Ilmu Alam (Ilmu Pengetahuan Alam) atau IPA, Ilmu Sejarah, semuanya merupakan metode yang sangat penting yang dapat digunakan dalam pendidikan tauhid. Termasuk memahami dan mengakui segala nikmat yang Allah berikan juga dapat dikatakan sebagai metode pendidikan tauhid.

Buya A.R. Sutan juga menjelaskan tentang keadaan hati, bahwa dalam tubuh manusia ada daya penarik sebangsa besi berani yang kuat, yaitu hati. Menurutnya, hati ini pun berlain-lainan pula. Hati itu kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan luarnya. Umpamanya, karena isteri yang disayang melewati batas menyebabkan orang menjadi pecemburu; sehingga segala gerak-gerik isterinya diintip dan dicurigainya. Demikian pula cinta terhadap anak dari seorang ibu atau ayah. Dalam mengatasi keadaan hati seperti ini, maka secara berulang-ulang, Buya A.R. Sutan Mansur mengingatkan tentang perlunya mempelajari Ilmu Jiwa, sebab apabila tidak diketahui, akibatnya orang merasa sombong dengan buah usaha yang dikerjakannya, merasa saya yang punya, segala-galanya saya yang

punya. Meski tauhif hafal, rukun shalat hafal, dari awal niat sampai kepada salam, lantas kalau sudah hafal semua, apakah kalau mati langsung masuk surga?

Dari keterangan Buya A.R. Sutan Mansur tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa sifat angkuh dan sombong adalah sifat keji dan tercela. Sifat ini memang tidak pantas dimiliki manusia yang sejatinya adalah hamba Allah yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Lebih-lebih bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah, maka wajib menjauhi dan membersihkan dirinya dari segala karakter kesombongan. Terutama menjaga diri dari kecenderungan bersikap angkuh dan sombong karena ilmu yang didapatkan atau dimilikinya. Dalam pribahasa Melayu dikenal dengan ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Demikian juga manusia, semakin bertambah dan tinggi ilmu, maka dia pun harus semakin tawadhu dan tidak sombong. Sejumlah ayat al-Qur'an juga memberikan peringatan kepada kita, bahwa sifat sombong ini merupakan sifat Iblis, dan Allah sangat tidak suka kepada hamba-hambaNya yang menyombongkan diri.

Sifat sombong ialah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Sifat sombong ini tidaklah seperti sifat-sifat buruk dan tercela lainnya karena karakter kesombongan dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya pada perkara yang bersifat keimanan, serta mengotori keyakinan agama. Semakin besar keangkuhan pada diri seseorang maka akan semakin sulit untuk dihilangkan. Dalam kitab *Minhajul 'Abidin*, Imam al-Ghazali menjelaskan empat bahaya sifat sombong.

Pertama, kesombongan dapat menghalangi seseorang dari cahaya kebenaran (hidayah) dan mata hatinya menjadi tertutup. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengetahui dan memahami ayat-ayat Allah, serta hukum-hukumNya. Sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam surat al-'Araf ayat 156:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Artinya: “Akan Aku palingkan dari tanda-tanda (kekuasaan-Ku) orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar.”

Demikian juga dalam ayat lain dijelaskan, bahwa Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dan suka sewenang-wenang. Dalam al-Qur’an ditegaskan: Dan firman-Nya dalam surat al-Mu’min ayat 35:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

Artinya: “Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang.”

Kedua, kesombongan akan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Allah S.W.T. berfirman dalam surat an-Nahl ayat 23:

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِينَ

Artinya: “Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.”

Ketiga, kesombongan akan menjadikan seseorang berada dalam kehinaan dan siksa di dunia dan akhirat. Imam Hatim al-Asham mengatakan “Hindarilah olehmu perjumpaan dengan kematian dalam tiga keadaan, yaitu sombong, tamak, dan angkuh. Sesungguhnya orang yang sombong tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini sebelum dia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pelayannya.”

Keempat, orang yang sombong mendapat ancaman azab berupa siksaan api neraka. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad. Allah berfirman “Kesombongan adalah pakaian kebesaran-Ku dan keagungan adalah kain penghias-Ku. Oleh karena itu, barang siapa yang menanggalkan salah satunya dari-Ku, Aku akan

memasukkannya ke dalam neraka Jahannam.” Menurut Imam al-Ghazali, makna hadits tersebut adalah keagungan dan kesombongan termasuk dari sifat-sifat khusus Allah sehingga kedua sifat itu tidak layak ada selain pada diri-Nya.

Kemurahan Allah kepada makhluk-Nya, khususnya manusia sangatlah besar. Kemurahan Allah kepada manusia meliputi segala bentuk kenikmatan yang diberikan. Ciri orang yang berilmu yang dilandaskan kepada tauhid adalah mengakui bahwa hakikatnya segala bentuk kenikmatan tersebut adalah pemberian daripada Allah S.W.T., seperti nikmat hidup, kesehatan, kesempurnaan bentuk tubuh, ilmu, keturunan, makanan, tumbuhan, alam dan sebagainya, semuanya merupakan pemberian daripada Allah.

6. Tauhid dan Ibadah

Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang menyandingkan perintah beribadah kepada Allah dan larangan melakukan perbuatan syirk, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Artinya, dalam beribadah atau penyembahan hendaklah ditujukan hanya kepada Allah S.W.T. semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun juga. Karena hakikatnya, lawan dari tauhid sekaligus yang membatalkan keimanan kepada Allah adalah perbuatan syirk. Oleh sebab itu, hubungan tauhid dan ibadah inilah yang kemudian dikenal dalam Islam dengan nama tauhid *‘uluhiyah* sebagaimana telah dibahas secara rinci pada bab dan pembahasan yang lalu. Definisi ibadah sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah adalah sebagai berikut, *“mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi segala bentuk larangan-Nya serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan oleh-Nya.”*⁴⁹ Sedangkan pembagiannya, ibadah dibagi kepada dua bagian, yaitu ibadah khusus (mahdhah) dan ibadah umum (ghairu mahdah). Ibadah khusus adalah apa yang ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya

---

⁴⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 278.

yang tertentu. Adapun ibadah umum ialah segala amal yang diijinkan Allah S.W.T.⁵⁰

Berkenaan dengan implementasi tauhid dalam masalah ibadah, Buya A.R. Sutan Mansur memberikan penguatan pada beberapa aspek penting dan utama. Misalnya, pentingnya kesucian niat dalam beribadah. Beliau mengemukakan hadits Nabi S.A.W. tentang pentingnya niat dalam beramal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi S.A.W. bersabda: *“Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya dan manusia akan mendapat apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah karena panggilan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya karena apa yang diniatkannya itu.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam memahami hadits tentang kesucian niat tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur mengatakan, bahwa *masyi'ah* (kehendak hati) sifatnya menentukan. Karenanya beliau menyarankan agar diri kita ini harus kembali menetapkan *masyiah* (penggilan hati), sebab itu yang menentukan nasib, menentukan kekuatan, dan menjiwai usaha. Kalau *masyiah*-nya baik, akan baiklah usaha dan kalau *masyiah*-nya buruk maka akan salahlah langkah.⁵¹

Seperti yang sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang dinamakan ibadah, menurut A.R. Sutan Mansur bukan hanya shalat, zakat, puasa dan ibadah haji saja. Kalau bentuk ibadahnya hanya itu saja, dalam pandangannya, tauhid *uluhiyah*-nya belum sempurna. Maka yang dinamakan ibadah bukan saja yang terhimpun dalam rukun Islam yang lima saja, tetapi seluruh amal perbuatan baik yang dikerjakan hanya karena Allah, dan meninggalkan segala perbuatan buruk hanya karena Allah pula. Inilah yang dinamakan ibadah. Oleh sebab itulah, dalam Himpunan Putusan Tarjih yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dicantumkan klasifikasi ibadah

---

⁵⁰ Ibid. hlm. 279.

⁵¹ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid*, Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1978, hlm.58.

menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdhah* (khusus) seperti shalat, zakat, puasa, ibadah haji dan semisalnya. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* (umum) seperti menuntut ilmu, pendidikan, dakwah, politik, ekonomi dll.

Dari pengertian dan jenis ibadah yang diterangkan di atas, menunjukkan bahwa sejatinya ibadah merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Buya A.R. Sutan Mansur menegaskan, kepatuhan terhadap perintah Allah tidak ada tawar-menawar. Dalam kepatuhan itu kita harus sampai mati. Menurutnya, tenaga pimpinan dan yang dipimpin (anggota) seluruhnya harus berani mati dalam rangka melaksanakan tujuan dengan kepatuhannya. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat dari al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi: "*Patuhilah Tuhan (bertaqwalah) dengan kepatuhan yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati selain di dalam mematuhi agamamu.*" Beliau juga mengutip ayat al-Qur'an surat at-Taghabun ayat 160 yang artinya: "*Bertaqwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu*".

Dalam pandangannya, ketaqwaan atau kepatuhan yang terkandung dalam surat Ali Imran di atas adalah perintah untuk umum dari itu dia harus berbuat dengan patuh yang berarti harus diusahakan semuanya. Sedangkan makna kepatuhan atau ketaqwaan pada surat *at-Taghabun* mengandung perintah mematuhi Tuhan menurut tenaga (kemampuan) yang ada pada diri kita. Jadi, haruslah perintah dipatuhi benar-benar menurut ukuran dan batas-batas tekniknya (caranya), bukanlah secara serampangan saja, tetapi harus diatur benar cara-caranya sesuai dengan keadaan diri dan problem (peristiwa) yang dihadapi. Misalnya, bagaimana caranya di waktu lemah atau sakit, di waktu aman dan sehat, dan bagaimana ibadah ketika berada dalam keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya sedang mengancam.⁵²

Beliau juga menyatakan pentingnya ketaqwaan atau ketaatan seseorang kepada Allah S.W.T. yang merupakan esensi ibadah, yaitu mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Hadid ayat 40: "*Ruh taqwa (kepatuhan kepada*

---

⁵² Ibid. hlm. 61.

Allah dan senantiasa menghormati-Nya) itu adalah menjadi kunci utama untuk pelaksanaan dan dari adanya ruh taqwa itulah pula manusia bisa naik ke tingkat yang sempurna, yaitu dia merasakan dirinya dekat kepada Tuhan, tidak ada berbatas lagi, yakni ia telah sampaikan merasakan bahwa Tuhan ada bersama kamu di mana saja kamu berada”

7. Tauhid dan Akhlak

Pada prinsipnya, tauhid berkaitan erat dengan aspek kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan sifat, perilaku dan kepribadian manusia. Atau biasa disebut dengan akhlak. Bahkan dalam sebuah hadits yang sangat populer, Rasulullah S.A.W. bersabda, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang bagus akhlaknya. Hubungan tauhid dan akhlak, A.R. Sutan Mansur memberi pandangan, iman kepada yang diimani, dasarnya ialah tauhid, manifestasinya ialah akhlak. Sebagaimana kesaksian dari Buya Hamka sebagai muridnya, setiap tokoh yang bertemu dan mendengarkan pengajian beliau akan mengatakan bahwa pesan yang utama disampaikan Buya A.R. Sutan Mansur adalah Tauhid. Jiwa Tauhid, begitulah Buya A.R. Sutan Mansur memulai pembicaraan tentang pengertian Tauhid. Dalam pandangannya, akhlak yang terpancar dari akhlak tauhid, adalah akhlak suci dan mensucikan, pasti, dan tidak boleh tidak. Inilah ilmiah. Maka bagaimana pun juga kaum Quraisy mencemooh, maka tidak mempan sedikit pun juga, dan dimana cemooh itu perlu dijawab, maka turunlah ayat untuk menjawab cemooh itu.⁵³

Menurutnya, masuknya tauhid ke dalam diri manusia tidak bisa secara tiba-tiba, *“Tauhid dalam pertumbuhannya yang bermula sekali, masuk melalui didikan yang amat sederhana saja yaitu dari apa yang kita lihat sehari-hari, dari pekerjaan ibu bapak dan keluarga kita sendiri, dan dari apa yang kita dengar dari pembicaraan-pembicaraan mereka, juga dari apa yang kita alami dalam pengajian-pengajian, semua itu ditampung oleh panca indera dan masuk ke dalam perasaan dengan cara sederhana. Jiwa Tauhid inilah yang akan menjadi sumber*

---

⁵³ A.R. Sutan Mansur, *Ruh Islam*, Jakarta, Penerbit Yayasan Nurul Islam, 1979, hlm. 24.

timbulnya kebajikan atau lebih tinggi lagi, orang akan melepaskan dunia dari kegelapan dan membawanya kepada cahaya terang.”

Dari Buya A.R. Sutan Mansur menjelaskan bahwa tauhid adalah keyakinan manusia terhadap Allah yang maha satu. Keyakinan inilah yang diyakini dalam kalbu, dibuhurkan dalam hati, dipegang keras dalam perasaan, ruh dan pikiran. Jiwa yang bertauhid adalah jiwa yang memiliki kemampuan menjadikan perjalanan hidupnya di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh sebab itu, Buya A.R. menyatakan, bahwa dengan menanamkan iman, maka akan tumbuhlah pohon *akhlakul karimah*.

Jadi, soal akhlak di dalam Islam bukanlah akhlak biasa, tetapi *akhlaqul khalik*. Akhlak dari Allah yang menjadikan alam seluruhnya ini. Buya juga mengangkat kisah seorang sahabat yang bertanya kepada isteri beliau Siti Aisyah, “Bagaimana akhlaknya Rasulullah S.A.W.?” Siti Aisyah kemudian menjawab, “Akhlak Rasul itu ialah al-Qur’an. Jadi, akhlak itu bukanlah budi pekertinya orang Arab, bukan akhlaknya orang Arab turunan Abasiyah, bani Umayyah dan lain-lain, tetapi akhlak Nabi yakni Akhlak Qur’an dan Akhlak Khaliq. Lalu di mana akhlak Khaliq itu, maka dijawab “Akhlak Khaliq ada dalam al-Qur’an. Kemudian bagaimana cara mengetahui akhlak itu di dalam al-Qur’an hingga dapat dipraktikkan? Kita mengetahui dari akhlak Rasulullah S.A.W.. Semua tindak tanduk beliau berdasarkan wahyu, bukan dari otaknya Nabi Muhammad S.A.W..⁵⁴

Beliau juga menyatakan, telah banyak contoh yang diberikan oleh Nabi S.A.W. dalam segenap kehidupan di dunia ini, sebagai seorang Rasul dan hamba Allah, sebagai seorang kepala Negara, sebagai Kepala Perang (Panglima), maupun di dalam menghargai kaum wanita. Sebagaimana sabdanya: *“Tidaklah yang menghormati wanita kecuali orang-orang yang mulia juga. Dan tidaklah orang yang menghina/merendahkan derajat wanita itu kecuali orang yang hina dan rendah juga.”*

---

⁵⁴ A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat 1982, hlm. 82.

Singkatnya, berkenaan dengan hubungan tauhid dan akhlak ini, Buya A.R. Sutan Mansur menekankan agar pribadi Nabi Muhammad S.A.W. dijadikan sebagai teladan utama dalam berakhlak. Sejak beliau menjadi seorang penggembala, sebagai pedagang, sebagai guru ibadah, akhlak beliau hendaklah dituntun dan diteladani. Adapun ayat yang dijadikan sebagai salah satu dalil pentingnya meneladani akhlak Nabi S.A.W. adalah al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21. Allah SWT. berfirman: *“Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu menjadi contoh teladan utama.”*

Selain itu, Buya A.R. Sutan Mansur mengkritisi akhlak buruk manusia terhadap Allah S.W.T.. Manusia yang mestinya meyakini Allah S.W.T. sebagai Tuhan Maha Tunggal, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Sempurna dengan segala sifat dan nama-Nya yang baik, justeru berpaling dari kebenaran tersebut dan memilih jalan kekufuran, kefasikan dan kezaliman. Akhlak manusia yang mestinya beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan-Nya, justeru malah berbuat syirk, menyembah thagut dan melakukan dosa dan kemaksiatan.

Buya A.R. menegaskan, bahwa yang dimaksud thagut itu bukanlah sekedar berhala seperti orang Makkah dahulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad S.A.W. diutus jadi Rasul, di mana berhala mereka itu tersimpan di rumah-rumah mereka, dan ada yang dibawa berjalan ke mana-mana, nanti kalau dapat kesengsaraan, maka berhala-berhala itu disembah dan dipuja. Intinya thagut itu macam-macam bentuknya, termasuk ahli-ahli agama dan guru-guru yang dijadikan Tuhan adalah thagut. Pernyataan Buya A.R. Sutan Mansur didasarkan kepada firman Allah S.W.T. surat at-Taubah ayat 31. Allah S.W.T. berfirman: *“Mereka itu sengaja menjadikan ahli-ahli agama dan guru-guru mereka itu menjadi Tuhan mereka selain Allah.”*⁵⁵ Demikian juga orang Mesir yang dahulu hidup di zaman Fir'aun menyembah thagut, yaitu Fir'aunnya sendiri. Dan Fir'aun berkata: *“Sayalah Tuan kamu yang maha tinggi.”*

---

⁵⁵ A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat 1982, hlm. 78.

Buya juga menegaskan, menghormati cincin dan keris, maksudnya kalau pakai cincin ini, rezekinya datang sendirinya; ini juga namanya thagut. Ada cincin bertuah katanya. Oleh karena itu, salah menempatkan penghormatan kepada sesuatu, maka akan menjadi syirk; jadi berhala sendiri. Beliau mengatakan, *“Maka penghormatan kepada seseorang yang bukan Allah, seperti kepada keris, pada malam Jumat membakar kemenyan, keris dipuja dan sebagainya, ini semua menjadi thagut. Orang yang menjauhkan dirinya dari rasa dan perbuatan menyembah kepada selain Allah, maka inilah baginya kegembiraan.”*⁵⁶

Beliau juga menegaskan, bahwa ibadah kepada selain Allah, termasuk hormat kelewat batas, seperti mencium dan jongkok, sekalipun kepada guru, kepada ibu bapak; juga termasuk thagut. Penghormatan kepada selain Allah terletak di dalam hati, bukan pada jongkok. Jadi menghormati cincin, keris, bahkan kepada al-Qur’an kalau salah anggapan, ia menjadi thagut. Misalnya, Qur’an itu yang dibungkus dengan kain lalu dibawa ke mana-mana dalam saku menjadi jimat, dengan sendirinya menjadi thagut. Sebab ia menghormati kertas dan tinta. Apalah kekuatan kertas dan tinta itu. Ini namanya thagut! Salah meletakkan penghormatan kepada guru, menjongkok dan mencium tangan guru sama dengan menghormat Allah, maka ini thagut. Padahal untuk memberi penghormatan kepada guru cukup dengan mengamalkan segala nasihatnya yang selaras dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul.⁵⁷

8. Tauhid dan Mu’amalah

Istilah mu’amalah pada masa Buya A.R. Sutan Mansur belum begitu populer digunakan. Karenanya penulis pun tidak menemukan penggunaannya oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam karya-karyanya. Namun ketika melakukan penelaahan terhadap sejumlah karya tulisnya, penulis menemukan pemikiran-pemikiran beliau yang berkaitan dengan ruang lingkup mu’amalah, seperti keluarga, ekonomi, politik, dan sosial. Sebagaimana telah disebutkan di atas, A.R. Sutan Mansur menyebutkan

---

⁵⁶ Ibid. hlm.79.

⁵⁷ Ibid.

bahwa jiwa Tauhid akan menjadi sumber timbulnya kebajikan atau lebih tinggi lagi, orang akan melepaskan dunia dari kegelapan dan membawanya kepada cahaya terang. Pernyataannya tersebut menunjukkan hubungan antara tauhid dengan mu'amalah. Dengan kata lain, interaksi sesama manusia, khususnya dengan kaitan urusan duniawi hendaklah didasarkan kepada nilai-nilai tauhid. Ketika beliau menjelaskan tentang implementasi jihad, disebutkan bahwa jihad itu harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang menarik dari gagasannya adalah bahwa setiap aktivitas mu'amalah hendaklah bertumpu pada spirit masjid. Misalnya, ia mengatakan bahwa dalam hal ekonomi, harus dipegang prinsip dari masjid kepada ekonomi, bukan sebaliknya. Kalau di sini dikatakan dari masjid kepada ekonomi, bukanlah dimaksudkan dengan ekonomi seperti istilah yang biasa dipakai. Maksud kata ekonomi di sini ialah pengertian mengatur dan meningkatkan penghidupan dan kehidupan. Jadi, ada juga persamaannya, yaitu (*al-jam'u*) berarti mengumpulkan harta. Tetapi berbeda dalam penerapannya. Tujuan daripada hidup adalah *iqtishad*, yaitu perbaikan ekonomi, mencari rezeki yang sifatnya *al-Jam'u*, yaitu mencari harta yang banya untuk dikumpulkan. Inilah persamaan daripada tujuan hidup. Hanya pelaksanaannya yang berlain-lainan. Pelaksanaan yang benar adalah mengutamakan ekonomi yang diridhai Allah, yang sumbernya halal, terang halalnya dan terang manfaatnya. Terang maslahatnya dan tidak merusak. Ia didasarkan atas keridhaan Ilahi, yang meletakkan titik tolak ekonomi pada masjid. Jadi, minal masjid *Ilal Iqtishad* berarti keseluruhan proses ekonomi sejak awal sampai kepada akibat yang ditimbulkan oleh proses ekonominya itu adalah hasil dari agama dan roh masjid. Dengan kata lain, masjid bukan hanya sebagai tempat sujud, tempat kita menyujudkan diri, tapi juga tempat menyujudkan keseluruhan hidup dan kehidupan kepada Allah. Keseluruhan hidup artinya tidak hanya terbatas pada peribadatan sehari-hari, tetapi juga pada persoalan di luar ibadah shalat. Ia juga mengatakan, tempat sujud bukan hanya kening, lutut dan jari tangan di waktu shalat saja yang termasuk arti

“sujud”, tetapi kehidupan di luar masjid harus disujudkan dalam masjid. Jadi seluruhnya *Minal Masjid Ilal Iqtishad*. Begitu pula Minal Masjid *Ilas Siyasah* (dari masjid ke politik), *Minal Masjid Ila at-Attazwiz* (dari masjid ke rumah tangga). *Minal Masjid Ila al-Mujtama'* (dari Masjid ke masyarakat) dan seterusnya.

Dari keterangan Buya tersebut di atas nampaklah pemahaman, bahwa tauhid tidak saja berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah saja, tetapi nilai-nilai tauhid hendaklah diamalkan juga dalam ber'muamalah, seperti dalam kegiatan ekonomi, politik, bangunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Banyak masalah yang berada di luar masjid. Jika kita bergerak di lapangan politik, maka politik kita, kita sujudkan pula dalam masjid. Artinya politik yang jalankan itu hendaklah bisa mendekatkan diri kita kepada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dan jika berekonomi, maka perekonomian kita disujudkan pula ke dalam masjid, dengan arti memperhitungkan hidup mencari rezeki dengan menjaga perintah dan larangan Allah. Dalam kebudayaan, maka kita sujudkan juga kebudayaan itu dalam masjid, dalam artian disisihkan ma'ruf dan munkar untuk kehidupan yang baik, hingga kita tidak rela ma'ruf disepikan dan munkar dihidup-hidupkan dalam munjung tinggi kebudayaan. Begitu dan begitu pulalah dalam masalah yang lain-lainnya. Masalah yang bertaburan di luar masjid, kita sujudkan dalam masjid.

Menyujudkan masalah ini artinya dibicarakan dari beberapa segi, kemudian ditempatkan hidayah Ilahi di dalamnya. Disalurkan petunjuk-petunjuk Ilahi untuk perbaikan. Untuk itulah Nabi Muhammad S.A.W. mendirikan masjid tempat menempatkan jiwa beribadah dan memperbincangkan soal-soal masyarakat dan negara. Misalnya dalam pelaksanaan *al-Jam'u* (mengumpulkan) harta tanpa memperdulikan halal dan haramnya. Prinsip *Minal Masjid Ilal Iqtishad* adalah salahsatu daripada garis-garis hidup, bukan keseluruhannya. Mesti ada *Minal Masjid Ila al-Siyasah* dari masjid ke politik. Sebab tidak bisa mencapai iqtishad, ekonomi yang baik jika tidak ada politiknya.

Hubungannya antara tauhid dan mu'amalah, Buya A.R. Sutan Mansur bertitik tolak dari pentingnya peranan dan fungsi masjid. Masjid merupakan pusat penguatan spiritual dan bentuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Energi positif dari tauhid yang tertanam kuat dari masjid ini, menurut Buya hendaklah di bawa ke dalam seluruh persoalan hidup manusia di luar masjid. Misalnya, dari masjid ke perkawinan, artinya jangan kawin baru ke masjid, apalagi sudah mengenal yang melampaui batas, baru ijab kabul ke masjid. Secara teologis, spirit masjid yang dikembangkan Buya A.R. Sutan Mansur ini didasarkan kepada firman Allah S.W.T dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10, yang artinya:

“Hai sekalian orang-orang yang beriman! Apabila kamu dipanggil (seruan azan) untuk shalat hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada shalat mengingat Allah dan tinggalkan urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, jika kamu sekalian mengetahui. Apabila shalat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki (keutamaan) dan ingatlah Allah sebanyak-sebanyaknya agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan.”

Begitu pentingnya roh masjid itu ditumbuhkan, sehingga ketika panggilan salat jamaah didengungkan, maka dengan cepat dan segera berdzikir kepada Allah, sementara barang-barang dagangan harta harus ditinggalkan terlebih dahulu. Demikian juga ketika sudah menunaikan ibadah shalat, maka silahkan kembali melakukan aktivitas mu'amalah untuk mencari dan memperoleh keutamaan atau karunia Allah S.W.T. Tidak diragukan bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai tempat berdzikir, berdo'a, ibadah shalat, membaca al-Qur'an dan majelis ilmu. Di dalamnya nama Allah disebut, dimuliakan dan disucikan pada setiap pagi dan petang. Sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam surat an-Nur ayat 36:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya: “*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.*”

Masjid memiliki peranan strategis dan penting dalam membina umat dan masyarakat. Ia adalah bangunan yang dimuliakan dan diberkahi, dari masjidlah kebaikan-kebaikan muncul dan tersebar. Sebabnya, saat Rasulullah S.A.W., para sahabat dan kaum Muslimin hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama kali dibangun oleh beliau dan kaum Muslimin adalah masjid. Di masjid inilah, beliau membina kekuatan umat, mengajarkan aqidah yang lurus, ibadah yang benar, mendidik akhlak yang terpuji kepada mereka, dan mengajarkan cara-cara bermu’amalah yang benar, melahirkan kader dan sahabat yang loyal dan militan, sehingga mereka menjadi umat yang unggul dan terbaik. Ringkasnya, masjid dapat dikatakan sebagai salah satu pusat pendidikan yang melahirkan generasi *shalihin* (orang-orang baik), generasi yang berjiwa tauhid. Secara eksplisit, ciri utama dari orang-orang salih adalah beriman kepada Allah dan senantiasa melakukan amal baik. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat al-Ankabut ayat 9: “*Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, niscaya Kami akan memasukkan mereka ke dalam barisan orang-orang yang baik.*”

Selain itu, di ayat lain juga dijelaskan, bahwa masjid sebagai sumber hidayah Allah. Di mana hidayah ini dapat diperoleh jika kaum Muslimin berlomba-lomba dalam memakmurkan masjid tersebut. Dan ciri utama yang dapat memakmurkan masjid adalah beriman kepada Allah S.W.T. dan beriman kepada hari akhir, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan takut kepada Allah S.W.T. Dalam hal ini, al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 18 menegaskan:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَحْشُوا إِلَّا اللَّهَ
الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah*

dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Oleh sebab itu, sesuatu yang bisa dikatakan logis dan bernash ketika konsep mu'amalah yang dikembangkan Buya A.R. Sutan Mansur bertitik tolak dari semangat masjid. Maknanya, bahwa mu'amalah seorang Muslim baik dalam kehidupan keluarga, sosial, ekonomi, dan politik, semuanya hendaklah berbasis tauhid, yaitu didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Energi spiritual yang ada pada diri seorang Muslim di dalam Masjid hendaklah mampu mempengaruhi cara mu'amalahnya di luar masjid. Ketika ia melakukan kegiatan ekonomi, maka hendaklah didasarkan kepada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, seperti prinsip *halalan thayyiba*, sekaligus meninggalkan perkara yang diharamkan seperti praktek riba, curang, menipu dan lain-lain. Demikian juga ketika berkeluarga, maka hendaklah dibina atas dasar iman dan syariat yang berlaku dalam Islam, seperti ikatan pernikahan yang sah, berorientasi pada semangat keluarga sakinah, dan menjaga keturunan dan sebagainya. Dalam berpolitik, maka seorang mukmin hendaklah sungguh-sungguh memikul amanah kepemimpinan dengan baik dan tanggungjawab. Segala kebijakan, peraturan dan undang-undang yang dikeluarkannya senantiasa mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan agama, bangsa dan Negara. Begitu pun ketika meraih kekuasaan, maka semangat masjid menjadikan cara-cara yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku, sehingga menghindari praktek kekuasaan dengan merebut paksa, curang, money politik dan seumpunya. Tapi kekuasaan yang didapatkannya adalah hasil dari kerja keras, kompetensi, dan pribadi utamanya.

Selain itu, kaitannya tauhid dan mu'amalah, A.R. Sutan Mansur juga menyinggung pentingnya masalah penegakan hukum syari'at. Kata hukum mengandung arti ketentuan, peraturan, dan batas. Setiap ketentuan yang kita buat untuk diri atau benda dinamakan hukum. Peraturan yang dibuat

untuk melaksanakan urusan juga bernama hukum. Batas-batas yang ditentukan mengenai sesuatu dan dalam melaksanakan urusan dinamakan hukum. Kalau kita periksa kejadian-kejadian yang berlaku pada diri kita atau yang berlaku di luar diri maupun yang bersangkutan dengan urusan-urusan yang kita kerjakan, maka kita akan mendapat kenyataan bahwa semuanya itu mempunyai ketentuan, peraturan dan batas. Penyelidikan yang teliti akan menyatakan kepada kita bahwa di seluruh benda yang ada di alam ini ada ketentuan, peraturan dan batas-batas. Apabila ketentuan-ketentuan, peraturan dan batas-batas itu kita patuhi maka kita akan mendapatkan kesentosaan, keamanan dan buah dari yang kita harapkan walaupun kecil saja berguna untuk diri sendiri.

Buya A.R. Sutan Mansur membatasi makna hukum pada tiga pengertian. *Pertama* adalah hukum Allah, yakni hukum agama yang diturunkan Allah SWT. *Kedua*, hukum yang dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. (Sunnah). *Ketiga*, hukum negara. Adapun hukum yang dipersoalkan ini ialah hukum yang diturunkan yang pelaksanaannya telah dipimpin oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. dan telah diuraikan secara mendalam oleh para ahli (ulama) mujtahidin di abad kedua hijriyah, juga telah terhimpun sempurna pada abad ketiga hijriyah. Hukum yang diturunkan Allah itu ialah hukum pokok yang di dalamnya terletak ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan batas-batas yang memberi hidup kepada manusia dan penduduk bumi. Sekalian hukum ini bukanlah bersiat perseorangan, bukan pula bersifat kesukuan atau golongan tetapi bersifat rahmat kepada seluruh isi alam.

Hukum yang berasal dari Tuhan itu pada garis besarnya bersifat menumbuhkan mutu yang tinggi di dalam masyarakat manusia, diliputi oleh jiwa persaudaraan, di bawah payung panji keadilan dan kebesaran Ilahi. Pelaksanaan hukum itu bersifat menumbuhkan pribadi perseorangan, membangun mutu persaudaraan sampai juga kepada mengatur kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Di antara hukum-hukum itu terdapat hukum-hukum yang pelaksanaannya berat dan mengerikan seperti hukum pengasingan, hukum bunuh (qishas), hukum rajam dan

hukum potong tangan. Kalau dilihat sepintas lalu saja timbullah anggapan bahwa hukum yang begitu amatlah berat menerimanya oleh perasaan kemanusiaan. Tetapi kalau orang suka memahami bahayanya yang timbul dari hawa nafsu yang tidak mampu dikekang di dalam batin manusia di dunia ini, maka akan kelihatanlah dengan nyata bahwa kengerian yang ditimbulkan oleh hawa nafsu itu lebih ngeri dari pelaksanaan hukum tersebut sebagaimana telah disaksikan di dalam masyarakat dunia akhir-akhir ini, di mana kesengsaraan dan keluh kesah serta penderitaan-penderitaan yang pahit getir telah membuat porak porandanya umat-umat yang lemah dipermukaan bumi dan telah menumbuhkan api peperangan yang hampir boleh dikatakan sebagai penjelmaan neraka.

“Dengan menjelajah dan mengambil pengertian dari kejadian-kejadian itu dapatlah kita pahami betapa perlunya Tuhan menurunkan peraturan-peraturan yang begitu hebat. Peraturan yang demikian wajib ada untuk mencegah atau setidak-tidaknya untuk mengurangi timbulnya bahaya-bahaya kemungkinan oleh hawa nafsu manusia yang akibatnya sangat mengerikan itu. Selanjutnya harus diingat bahwa hukum-hukum yang diturunkan Tuhan itu bukanlah terbatas pada memberikan hukuman atas orang-orang yang dituntut menurut hukum tetapi juga memberikan keamanan dan kesentosaan terhadap masyarakat. Sebab bersamaan dengan tindakan menjalankan hukum itu diwajibkan berlakunya penerangan, pelajaran dan pimpinan (bimbingan) yang terus menerus mengalir dari kitab Suci yang menjadi pembacaan umum, dari Sunnah yang diajarkan Rasulullah, dari nasehat-nasehat yang disampaikan khatib-khatib dalam persidangan Jum’at dan dari pimpinan yang diberikan di tempat-tempat pertemuan yang semuanya itu dapat memsuki rumah tangga, sampai ke dusun-dusun.”

Dari keterangan Buya A.R. Sutan Mansur tersebut di atas, Buya A.R. Sutan Mansur memberikan pandangan atau pendapat yang utuh dan holistik. Secara tegas, beliau berpendapat bahwa penegakkan syariat (hukum-hukum) yang Allah turunkan menjadi sangat penting. Maka hukum *hudud* seperti pengasingan, rajam, bunuh, rajam, dan potong

tangan, semuanya bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan hidup manusia di bumi ini. Sebab, hukuman tersebut tidaklah semata-mata sebagai hukuman atau sanksi bagi orang-orang melanggar hukum, tetapi untuk memberikan jaminan keamanan dan kesentosaan terhadap masyarakat. Dalam implementasinya, tentu saja tahap implementasi hukum hudud ini tidaklah mudah, apalagi di negara Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang majemuk (suku, bahasa, agama dan budayanya). Oleh sebab itu, dalam penerapannya diperlukan kekuatan iman. Maksudnya, pengaruh iman atau nilai-nilai tauhid pada setiap individu Muslim sangat menentukan dalam merealisasikan syariat atau hukum hudud tersebut. Khususnya, pengaruh iman di setiap jajaran pemerintah, terutama segenap penegak hukum (hakim dan jaksa) yang memiliki otoritas atau wewenang dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini, Buya mengatakan: *“Pun kesentosaan dan keamanan dapat tumbuh dengan sempurna karena pengaruh “iman” yang dimiliki oleh hati setiap orang Muslimin, karena mereka percaya kepada kesanggupan iman atau hakim yang menjalankan hukum itu.”*

Jika disimpulkan terdapat sejumlah alasan yang dikemukakan Buya A.R. Sutan Mansur tentang pentingnya penegakkan syariat atau hukum hudud ini. **Pertama**, dalam penegakkan hukum hudud ini, Buya berpendapat bahwa hukum ini wajib ditegakkan dikarenakan menjadi obat bagi hati yang berpenyakit, baik individu, keluarga, masyarakat dan negara. Beliau menyatakan, *“hukum itu diwajibkan menjalankannya kepada setiap orang mukmin dengan kepatuhan yang digerakkan oleh iman. Perlakuan hukum ini memberi obat kepada hati yang berpenyakit, baik kepada perseorangan, kepada keluarga atau pun kepada negara.”* **Kedua**, menjalankan hukum hudud ini merupakan bukti iman kepada Allah. Karena tidak yang mampu menjalankan syariat Allah, termasuk hukum hudud ini melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dalam hal ini Buya menyatakan, *“pelaksanaan hukum itu bertali rapat dengan sifat pribadi. Jadi yang dapat mempertanggungjawabkan berjalannya hukum ini hanyalah pribadi-pribadi yang beriman kepada*

Allah dan pribadi yang tidak beriman tidak mungkin akan dapat menjalankan hukum Tuhan.” **Ketiga**, tidak menjalankan hukum Allah berpengaruh kepada status keimanan dan keislaman seseorang. Sebab dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa orang yang menjalankan hukum-hukum Allah, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir (*al-kafirun*), orang-orang zalim (*al-zalimun*) dan orang-orang fasik (*al-Fasiqun*). Dengan nada penuh keyakinan, Buya pun mengutip al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 44. 45 dan 47. **Keempat**, sengaja melalaikan dan meninggalkan hukum-hukum Allah akan mengundang bencana dan kerusakan di tengah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan boleh jadi mengundang laknat atau murka Allah SWT. Menurutnya, ketiga macam cap yang dinyatakan dalam al-Qur’an terhadap orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu mengandung unsur-unsur yang penuh dengan ancaman bahaya yang bakal menimpa perseorangan dan menggoncangkan masyarakat dan negara, yang berakhir dengan hilangnya keamanan kesentosaan dan bertukar dengan kekacauan dan kegelisahan. Buya juga menegaskan, ciri-ciri hilangnya keamanan dan kesentosaan yang bertukar dengan kekacauan dan kegelisahan adalah sebagian dari tanda-tanda hukum Allah, yang menandakan bahwa Dia telah murka bahwa mungki juga kemurkaan itu telah naik ke puncak sebagai laknat Tuhan. Ayat ini menandakan bahwa ketentuan, peraturan dan batas-batas yang diturunkan oleh Allah S.W.T. tidaklah dapat diterima dengan percaya saja, melainkan wajib dijelmakan dengan menggunakan kekuatan perseorangan, atau kekuatan persaudaraan yang berujud satu ummat atau negara.

Perintah itu memang logis karena tiap pekerjaan yang kita kerjakan baik untuk keperluan perseorangan ataupun buat keperluan yang mengenai umat banyak selamanya tidak akan berhasil menurut yang dikehendaki apabila pekerjaan itu tidak diangkat dengan kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan itu dalam perintah Tuhan tersebut bukanlah tertentu kepada tenaga manusia dan bend saja, tetapi juga meliputi, benda, organisasi, disiplin dan kontrol. Itulah sebabnya perintah itu

diturunkan bersifat umum tidak mengkhususkan kepada satu macam kekuatan saja. Semuanya terhimpun pada kata *quwwah* (kekuatan) yang di dalamnya tergantung segala corak kekuatan yang akhirnya pada kesatuan umat dalam rangka memenuhi dan melaksanakan perintah.

“Dari segala yang telah kita jelaskan sebelum ini nyatalah bahwa soal-soal itu mulai dari tauhid atau ‘itikad yang kemudian meningkat kepada ma’rifatul haqiqah dan soal hidup yang diberi alat dengan lima soal (ma hia, kaifa, aina, mata, dan kam), juga dhiman dan hukum, semuanya ialah unsur pokok dalam pembinaan pribadi, yang berguna, berjasa bagi masyarakat dan dapat bertanggungjawab.”

9. Tauhid dan Pendidikan

Secara khusus, di sini peneliti membahas hubungan tauhid dan pendidikan dalam perspektif Buya A.R. Sutan Mansur. Hal yang menarik adalah A.R. Sutan Mansur menghubungkan pendidikan sebagai bagian daripada jihad. Ia menyebut tiga bentuk jihad di masa damai, yaitu jihad di bidang pendidikan, jihad ekonomi dan jihad politik. Menurutnya, jihad di waktu damai artinya membangun, menegakkan, dan menyusun. Maka di waktu damai inilah sebenarnya jihad yang besar, yang memakan waktu dan tenaga yang harus diperhitungkan. Ini juga dinamakan perang dingin.⁵⁸ Lebih lanjut, Buya mengatakan, *bahwa jihad di medan perang dingin lebih besar dan lebih berbahaya kalau kalah, daripada kalah di medan perang. Sekarang boleh kita gambarkan betapa kebudayaan Barat mengalir mengalir dengan deras ke tanah air kita ini. Yang asalnya menutup aurat, sekarang telanjang. “Tuhan tidak ada.” katanya. Dulu belum ada orang yang berani terang-terangan berkata seperti itu.*⁵⁹

Buya juga kemudian membandingkan bahwa jihad di zaman damai lebih berat daripada jihad di medan perang. Ia berkata, *“Maka jihad di zaman damai sangat berat; menghendaki kepada kekuatan tenaga otak (berfikir), keikhlasan berkorban harta benda,; sebab amat perlu mengisi*

---

⁵⁸ Sutan Mansur, *Jihad*, hlm. 127.

⁵⁹ Ibid.

jiwa mendidik umat; melalui medan perang senjata kebudayaan tidak dapat dimasuki orang lain. Di zaman ini bila kita lengah, kebudayaan asing dengan gampang masuk ke tanah air kita dengan perantaraan buku-buku, misi-misi kebudayaan asing dan film-film. Walaupun pada akhirnya, kita bukan dijajah, tapi nyatanya sudah dijajah oleh kebudayaan mereka.”⁶⁰

Dari pernyataan Buya A.R. Sutan Mansur tersebut nampaklah kegelisaan dan keperihatinan yang mendalam pada pribadi beliau atas realitas kerusakan tauhid dan moral yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada waktu itu sebagai akibat dari masuknya paham-paham dan budaya Barat yang sudah mulai masuk dan mempengaruhi pola fikir, prilaku, dan gaya hidup umat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab, beliau memandang penting pendidikan dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Baginya, gerakan pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjaga akidah dan akhlak umat merupakan bagian daripada jihad yang tidak kalah penting dengan jihad di medan perang. Sebagaimana dalam pernyataannya, *“Karena itu jihad di masa damai tidak boleh berhenti sampai hari kiamat. Kita harus mendidik dan mengajar. Mendidik artinya memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedangkan mengajar artinya memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak. Jadi mendidik itu lebih luas skopnya, lebih penting dan lebih sukar karena tumpuannya adalah hati dan perasaan.”⁶¹*

Secara definitif, beliau membedakan antara kata mendidik dan mengajar. Menurutnya, mendidik artinya memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedangkan mengajar artinya memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak. Jadi mendidik itu lebih luas skopnya (jangkauannya), lebih penting dan lebih sukar karena tumpuannya adalah hati dan perasaan. Pengertian yang membedakan antara pendidikan dan pengajaran tersebut senada dengan

---

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid. hlm. 128.

definisi yang dikemukakan oleh Buya Hamka ketika mengartikan keduanya. Demikian juga senada dengan definisi pendidikan dan pengajaran yang disampaikan sejumlah ilmuwan kontemporer, seperti Naquib Al-Attas. Buya A.R. Sutan Mansur juga mengatakan, bahwa mendidik dan mengajar itu tidak dapat dilaksanakan hanya dengan harta saja atau diri saja, tetapi harus dengan seluruh potensi yang ada, yaitu *“berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kalian.”*

Menurut Buya A.R. Sutan Mansur, penanaman tauhid dan pertumbuhannya pertama kali melalui proses pendidikan yang amat sederhana saja yaitu dari fenomena sehari-hari yang dapat dilihat, didengar dan dialami langsung. Selain itu, informasi yang berkaitan langsung dengan kerohanian atau keagamaan merupakan faktor penting dalam proses pendidikan tauhid tersebut. Demikian juga potensi berupa panca indera adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang tentunya sangat mendukung proses pendidikan berjalan dengan baik dan maksimal.

Sejatinya, pendidikan tauhid merupakan proses pembentukan pandangan hidup Islami (*Islamic Worldview*). Karena secara teori dan prakteknya, pendidikan tauhid merupakan proses ilmu pengetahuan. Sejak lahir manusia mendengar berbagai informasi, menyaksikan berbagai pengalaman dan kejadian, mendengar atau membacanya. Di saat itu, dengan akalunya dia berusaha untuk berpikir. Maka sedikit demi sedikit mulai paham, dan memiliki sikap yang jelas tentang berbagai hal. Akan tetapi cara pengajaran tauhid seperti itu, menurut Buya A.R. Sutan Mansur belum dapat menjamin pertumbuhan tauhid dalam arti yang sebenarnya, pengajaran tauhid dari fenomena keseharian tersebut baru dapat menjamin tumbuhnya pribadi yang fanatik dengan arti mempertahankan sesuatu dalam kebutaan dan suka meradang kalau datang gangguan atau kegoncangan. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid ini berlanjut kepada tingkat pemahaman tentang makna tauhid yang sebenarnya. Maksudnya tauhid yang sebenarnya, menurut Buya AR. Sutan Mansur adalah merebut hati mempunyai itikad yang meyakinkan

bahwa Tuhan Allah itu hanya satu. Inilah yang pengaji sebut sebagai pondasi pokok dalam membentuk pandangan hidup seorang Muslim. Pasalnya, pengetahuan manusia yang menjadi *worldview* bersumber dari dua hal. Datang dari realitas sosial, atau berasal dari sumber-sumber agama. Apa yang dikemukakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur tersebut di atas senada dengan para ilmuwan Muslim. Seperti pendapatnya Ali Syariati (1933-1977), masyarakat dan agama berpengaruh dalam membentuk pandangan hidup.⁶²

Masyarakat, baik orang-tua dan kerabat, masyarakat terdekat atau terjauh, mereka yang berhubungan dengan hidupnya baik langsung atau tidak, akan membentuk pengetahuan dan pola pikirnya, bahkan menentukan agama yang dianutnya. Sebagaimana hadits Nabi S.A.W. yang mengatakan, “*Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, orangtuanya lah yang membuatnya menganut Yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶³. Maknanya, hadits ini membenarkan adanya pengaruh lingkungan atau masyarakat dalam pembentukan ideologi agama (akidah atau tauhidnya), prinsip hidup atau *worldview*.

Pengaruh yang muncul dari masyarakat bisa berbentuk agama, filsafat, dan kebudayaan yang melembaga di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat az-Zukhruf ayat 22, Allah S.W.T. berfirman: “Mereka berkata: “*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama (‘ala ummatin), dan kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka*”. Abu Saud dalam tafsirnya menyebut, kata ummah dalam ayat itu berarti agama (din) dan jalan hidup (thariqah) yang dianut oleh masyarakat.⁶⁴ Selain itu, agama mempengaruhi pandangan hidup seseorang. Dalam prakteknya, seringkali terjadi pertentangan antara pandangan hidup yang diadopsi

---

⁶² Syariati Ali, *Tugas Cendekiawan Muslim*, terj. Amien Rais, (Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm.23.

⁶³ Shahih Bukhari, 1/1319, *babu maqila ai auladi al-musyrikina*; Shahih Muslim, 4/2658, *babu mana kulli mauludin yuladu..*

⁶⁴ Abu Saud, Muhammad Al-Imadi (tt.) *Irsyadu al- ‘Aqli al-Salimi ila Mazaya al-Qur’ani al-Karimi* (Tafsir Abi as-Suud), Beirut: dar Ihya al-Turats al-Arabi, vol.8. hlm. 43.

dari kebudayaan masyarakat dengan pandangan hidup yang murni yang berasal dari agama.⁶⁵ Secara eksplisit, al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 170 menjelaskan: *“Apabila dikatakan kepada mereka:”Ikutilah ajaran yang telah diturunkan Allah!” Mereka menjawab: “(tidak), kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami”.* *“(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?”.*

Seiring dengan berjalannya waktu, maka informasi dari salah satu atau kedua sumber itu (masyarakat dan agama) bertambah secara gradual dalam jiwa manusia. Pemahamannya meningkat secara berangsur dari sederhana menjadi kompleks. Pada akhirnya, pengetahuannya menjadi luas, berbagai persoalan yang dihadapinya dipahami dengan jelas, sehingga disikapi dengan benar. Pada tahap itulah, maka pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi pola pikirnya sehingga berfungsi sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup.

Pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur tentang pengaruh lingkungan seperti keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan ajaran tauhid dalam diri seseorang juga sesuai dengan pendapat saudara iparnya sekaligus muridnya, yaitu Buya Hamka. Senada dengan Buya A.R. Sutan Mansur, Hamka mengatakan bahwa aqidah tumbuh sejak semula. Dan untuk menerangkan masalah akidah atau tauhid ini perlu melakukan pendekatan aspek ilmu sosiologi, sebab kepribadian seseorang tergantung kepada interaksinya dalam komunitas-komunitas tertentu yang ada di masyarakat. Sebagaimana dalam uraiannya, Hamka mengatakan, *“Aqidah tumbuh sejak semula. Karenanya, menjelaskan aqidah harus dilihat dari segi ilmu sosiologi. Aqidah atau kepercayaan atau pegangan hidup tumbuh berangsur dalam diri masing-masing manusia karena ia suka bergaul. Sebab kemanusiaan bahkan kepribadian manusia tidaklah tumbuh sempurna kalau orang hidup menyendiri. Perkembangan pribadi amat bergantung kepada pergaulan. Dalam bergaul kita memberi dan*

---

⁶⁵ Abbas Mansur Tamam, *Islamic Worldview: Paradigma Intelektual Muslim*, Jakarta Timur, Spirit Media Press, , 2017, hlm.43.

menerima. Hidup bersama tidak mungkin tercapai dan terbina kalau tidak terdapat persesuaian yang pokok, yang dalam pepatah Melayu “enak di awak, ketuju di orang” atau dalam pepatah Jawa “enak kepenak, ojo sing enak-e dewe” (yang enak se-enak, jangan yang enak seorang saja).”⁶⁶

Hamka juga menjelaskan, bahwa tiap-tiap masyarakat di dunia ini terletak atas sendi kekeluargaan, yang dari keluarga menjadi *somah* atau dusun, desa dan kampung. Terbentuknya suatu masyarakat karena sesuatu yang mengikat hati dan yang mempersatukan. Sejak dari mengikat dalam serumah, sampai yang mengikat dalam sekampung. Pertama tumbuh dari lubuk jiwa karena dorongan ingin berkumpul, dan dorongan dari luar diri, yaitu kepercayaan akan adanya Yang Agung yang ditakuti dan dicintai. Hubungan antara akidah dan kehidupan bermasyarakat sangatlah erat dan kuat, keduanya bisa saling mempengaruhi. Secara tegas Hamka mengemukakan, bahwa akidah berhubungan dengan masyarakat. Akal yang murni, perasaan yang halus dan tuntunan dari langit membentuk aqidah, laksana dinamo mendorong hidup sebuah mobil. Sentosa perjalanan hidup “*gemah ripah, loh jinawi*”. Bergerak terus, berputar terus. Gerak dan putaran itu menuju yang lebih baik. Selama aqidah masih ada, selama itu masyarakat akan tegak. Aqidah hilang, masyarakat berantakan.”

Selain faktor masyarakat, Hamka pun mengakui dan menyadari betul bahwa agama adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi worldview atau jati diri seseorang. Beliau berkata, “*Ikatan bersama tidaklah mesti dituliskan di atas kertas. Mulanya berupa suatu kebiasaan, lama-lama menjadi adat yang sukar dihilangkan. Lama-lama menjelmalah ia menjadi undang-undang, hingga datanglah agama yang menetapkan mana yang baik, memperbaiki mana yang kurang baik dan menghilangkan mana yang tidak baik*”.

Berkenaan dengan pengajaran Islam, A.R. Sutan Mansur juga telah menyampaikan pandangan-pandangannya, sekaligus memberikan

---

⁶⁶ Hamka, *Studi Islam*, Jakarta: Pusaka Panjimas, 1985, Cetakan III, hlm.

kritikan terhadap problematika pendidikan atau pengajaran Islam yang dihadapi dan dirasakan pada masa hidupnya, terutama kaitannya dengan implementasi ajaran Islam yang dinilai memprihatinkan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pengajaran Islam itu sendiri. Buya A.R. Sutan Mansur mengatakan bahwa perjalanan pengajaran Islam di negeri kita ini, ternyata baru mencapai tingkatan *ibtidaiyah*, belum sampai kepada Tsanawiyah, apalagi kepada ‘Ulya. Inilah yang menyebabkan ributnya fikiran yang bertentangan di dalam kaum Muslimin sendiri, sehingga tidak pandai menghadapi soal di luar Islam.

Beliau juga mempersoalkan istilah *tsaqafah Islamiyah*. Menurutnya, *tsaqafah Islamiyah* tidak dapat diartikan dengan kebudayaan Islam, karena sebetulnya lebih dengan tepat jika artikan dengan *ruh al-Islam* atau jiwa Islam. Seperti kata-katanya sebagai berikut: “*Tsaqafah Islamiyah artinya kalau saya pakai kata-kata sekarang banyak sekali kedengaran ialah Kebudayaan Islam. Tetapi berlainan sebetulnya, tidak dapat diartikan dengan kebudayaan Islam, hanya lebih dekat kalau kita artikan Tsaqafah Islamiyah dengan Ruhul Islamiyah atau jiwa Islam. Maka jiwa dari Islam inilah yang melahirkan sifat tsaqafah. Kalau jiwa dari Islam tidak ada, maka tsaqafah Islamiyah nonsens sama sekali.*”

Beliau merasakan kegelisahan terkait praktek pengamalan agama dari proses pengajaran Islam yang berlaku pada masanya. Menurutnya, pengajaran Islam yang dijalankan dan diamalkan tidak disertai jiwa (ruh) Islam, bahkan justeru terlepas dari spirit ajaran Islam. Beliau berkata, “*Umpamanya, kenapa kita sekarang mengamalkan agama, angin terus saja masuk dada, rasanya malaria dan influenza gampang saja membahayakan badan. Apa sebabnya? Ialah karena pengajaran Islam kita laksanakan biduni ruh at-ta’llim al-Islamiyah, pengajaran Islam kita jalankan, kita amalkan, tetapi terlepas daripada ruh pengajaran Islam itu. Jadi, pengajaran yang kita jalankan sedangkan ruhnya terlepas. Karenanya ruhnya terlepas, maka dia tidak lagi bersifat tsaqafah; dia lalu bersifat “Jasadun biduni Ruhin,” bersifat seperti tubuh dengan tidak ada nyawa. “Memang ada shalatnya, ada zakatnya, ada infaqnya, ada*

shadatnya, ada bicarannya, ada hajinya, ada sedekahnya, ada nazarnya, tetapi semuanya itu sudah menjadi sesuatu tehnik kelahiran saja, tidak bisa melahirkan sesuatu buah yang dituju oleh keislaman, sehingga akhirnya akan datang menyelinap menggantikan tsaqafah Islamiyah, menggantikan Ruhul Islami, digantikan dengan ruh sentimen, artinya melaksanakan pembelaan Islam dengan rasa, bukan rasa Ketuhanan, tetapi dengan rasa membela di dalam sifat karena tersinggung hati. Ini akhirnya, benci kepada lawan sebagaimana bencinya dua orang yang sama-sama tidak berilmu.”

A.R. Sutan Mansur berpandangan bahwa ruh pengajaran Islam merupakan pokok persoalan. Dan maksud ruh pengajaran Islam tersebut adalah pengajaran Islam yang berbasis tauhid. Sebab jika pengajaran berbasis tauhid dikenal, dipahami dan tertanam dengan baik pada setiap individu masyarakat Muslim, maka niscaya akan melahirkan suatu tatanan kehidupan yang beradab dan maju, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, politik, hukum, dll. Oleh sebab itu, ia mengatakan, *“Jadi, di sini letaknya pokok persoalan, yaitu di dalam ruhut ta’allimil Islamiyah, jiwa daripada pengajaran Islam yang diamalkan itu.”* Pokoknya, *Ruhut ta’allimil Islamiyah, ruh dari pengajaran Islam belum sampai kita menginsifinya kepada ukuran yang semestinya. Jadi, kalau kita lihat perjalanan pengajaran Islam di negeri kita ini, ternyata baru mencapai tingkatan ibtidaiyah, belum sampai kepada Tsanawiyah, apalagi kepada ‘Ulya. Inilah yang menyebabkan ributnya fikiran yang bertentangan di dalam kaum Muslimin sendiri, sehingga tidak pandai menghadapi soal di luar Islam.”*

Selain itu, Buya A.R. Sutan Mansur memberikan keterangan tentang karakteristik utama pengajaran Islam, yaitu kesadaran total tentang nilai-nilai tauhid, terutama mengenal Allah S.W.T. sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sifat-sifat Allah tidak hanya dihafal, tetapi juga mesti dipahami dan dipraktekkan dalam memakmurkan bumi. Selain itu, menjadikan al-Qur’an dan hadits Nabi S.A.W. sebagai sumber ilmu, undang-undang kehidupan, dan peringatan. Sebagaimana pernyataannya di bawah ini:

“Padahal Qur’an itu adalah undang-undang, dzikra, peringatan wa’ad, wa’id, janji, untuk masa hidup di muka bumi. Lanjutnya nanti di hari yang baqa, tetapi di sana tidak ada apa-apa, di sini yang mesti dikerjakan, di sana tidak dapat berusaha lagi. Apakah yang bersifat ruhut ta’allimil Islamiyah, jiwa daripada pengajaran Islam itu? Hendaklah diinsafi betul siapa Tuhan kita. Jangan menginsafi itu hanya dengan mempelajari: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya saja. Ini ilmu ibtidaiyah, itu hanya mengaji 1 + 2, kemudian 1 + 9, 2 + 8, 7 + 3, 6 + 4, 5 + 5 atau sebaliknya, belum sampai kepada perhitungan. Yang disengaja bukan hanya 1 + 9, tetapi seperti kita mempunyai barang yang terjadi dari beberapa bahan. Kita coba memisah bahan-bahan itu, kemudian kita susun atau kita bikin kembali seperti semula, dapat! Jadi, artinya dimiliki, dikuasai soalnya. Kalau kita berhenti dalam mengaji sifat dua puluh atau ijma’ul qawaid iman yang lima puluh, berhenti do sana, maka itu berarti kita tidak bisa naik ke kelas dua. Kita nanti menjadi orang yang beku kembali, hilang dinamisnya. “Kita mesti masuk kepada mengetahui perkataan Allah itu duduknya dimana? Kemudian kata Ar-Rahman itu duduknya di mana,? Kemudian Ar-Rahim itu bagaimana” demikian seterusnya.”

Dari keterangan tersebut di atas, nampaklah konsep tauhid A.R. Sutan Mansur yang berkaitan dengan dimensi kehidupan pokok manusia, yaitu ilmu, ibadah, akhlak, mu’amalah dan pendidikan Islam. A.R. Sutan Mansur memberikan penegasan, bahwa semua aspek kehidupan manusia tersebut hendaklah dilandaskan kepada tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. Konsep tauhidnya menunjukkan penolakan terhadap ideologi kaum sekuler yang selalu mempropagandakan misinya untuk memisahkan urusan akhirat dengan persoalan dunia, agama dan negara, ibadah dan bisnis, seni dan moral, dan seterusnya. Pасalnya, dalam kontek ilmu dan pendidikan Islam, Buya A.R. Sutan Mansur memberikan perhatian serius dan memandang bahwa pendidikan tauhid adalah perkara yang wajib diutamakan.

B. Metode Pendidikan Tauhid

Sub tema ini adalah bagian dari inti kajian disertasi ini, yaitu metode pendidikan tauhid yang digunakan Buya A.R Sutan Mansur. Sebagaimana disinggung dalam pembahasan yang lalu, Buya A.R. Sutan Mansur menjelaskan metode pengajaran tauhid pada tiga aspek yaitu empiris, proses pendidikan dan potensi panca indera. Secara rinci dan sistematis, di sini penulis merumuskan dan menyebutkan beberapa metode pengajaran atau pendidikan tauhid yang diaplikasikan oleh Buya A.R. Sutan Mansur, sekaligus melakukan pembahasan yang merupakan analisis, pandangan dan aplikasinya. Sepanjang penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan rumusan secara utuh dalam karya-karya tulisan Buya A.R. Sutan Mansur atau karya-karya tulisan lainnya yang menyebutkan metode-metode pendidikan tauhidnya. Maknanya, metode-metode pendidikan tauhid yang digunakan A.R. Sutan Mansur tersebut berhasil penulis rumuskan sebagai bentuk temuan dari penelitian disertasi ini. Rumusan metode pendidikan ini himpun dari berbagai referensi, seperti beberapa karya buku Buya A.R. Sutan Mansur, ceramah-ceramahnya, pengakuan orang-orang terdekatnya, murid-muridnya, dan sahabatnya.

1. Metode Ceramah

Dalam menyampaikan pesan-pesan agama seperti penguatan iman atau tauhid pada peserta didik, metode ceramah ini seringkali digunakan oleh A.R. Sutan Mansur dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas atau ketika mengisi pengajian. Secara praktikal, metode ceramah bukan hal yang sulit bagi seorang A.R. Sutan Mansur, karena sejatinya beliau adalah seorang da'i yang seringkali mengisi ceramah agama dari suatu majelis ke majelis lain, dari tempat ke tempat lain. Selain itu, ia juga adalah salah seorang pemimpin yang aktif di Ormas Islam seperti di Muhammadiyah. Tentu saja, banyak pengalaman dalam menyampaikan pidato di depan umum. Bahkan berpidato di hadapan tokoh-tokoh penting, para ulama, pemimpin, dan kalangan akademisi.

Ketika masa remaja, A.R. Sutan Mansur sudah dikenal sosok santri yang menonjol dan diperhitungkan. Sebelum berangkat ke tanah Jawa, ia

sudah terhitung murid-murid terkemuka dari Syaikh Abdul Karim Amrullah. Sesudah orang menyebut Angku Mudo Abdul Hamid sebagai murid nomor satu, Zainuddin Labai ElYunusy yang kedua, maka yang nomor tiga akan disebut orang Hasyim Al-Husny, atau Sutan Mansur atau Haji Jalaluddin Thaib atau Haji Datuk Batuh.⁶⁷ Jadi, kalau A.R. Sutan Mansur naik ke atas podium, baru saja muncul kepalanya, maka para pendengar sudah yakin bahwa yang akan pidato ini adalah orang alim. Orang alim yang telah mereka kenal, menantu dari guru mereka.

Dalam sebuah buku yang berjudul “Muhammadiyah di Minangkabau,” Hamka mengemukakan bahwa apabila dia telah memulai berbicara, caranya berbicara lain dari yang lain. Dimulainya terlebih dahulu dengan membaca beberapa ayat al-Qur’an dengan lagunya yang khas, yang dinamai “lagu Sutan Mansur.” Setelah ayat tersebut diartikannya, barulah diterangkannya isinya. Mendalam, meresap ke dalam hati yang menyebabkan orang hening terpaku mendengarkan. Baik yang mendengarnya itu karangan ulama, kaum intelek, bahkan orang yang awam. Karena yang diketuknya adalah perasaan hati orang dan kesadaran beragama. Sebab itu, maka di setiap pertemuan, baik untuk umum atau terbatas di kalangan Muhammadiyah saja, atau yang sangat terbatas pada pemuda-pemuda yang beliau pandang dapat menjadi kadernya, ucapan-ucapan beliau amat mempesona.⁶⁸ Dengan kata lain, gaya ceramah Buya A.R. Sutan Mansur adalah khas, atraktif dan impresif.

Secara spesifik, Buya Hamka juga menjelaskan bagaimana cara atau uslub ceramah A. R. Sutan Mansur. Buya Hamka berkata, *“sebagaimana biasanya Sutan Mansur dengan tenang dan sungguh-sungguh, memulai pidatonya. Kian lama kian mendalam, kian menarik, menghujam, ke dalam hati sanubari. Berisi tafsir, sejarah Nabi (sirah Nabi SAW), ajaran tauhid, dan irama susunan kata orang Minang yang*

---

⁶⁷ Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1974, hlm. 22

⁶⁸ Ibid.

*tidak dilebih-lebih. Zain Zambek yang berusia baru 17 tahun tersensam, terpaku dalam gelombang fikiran yang dibawa oleh Sutan Mansur.*⁶⁹

Dari keterangan Buya Hamka tersebut di atas menunjukkan, bahwa A.R. Sutan Mansur adalah sosok ulama, sekaligus jiwa pendidik yang memiliki kemampuan dan keistimewaan dalam berpidato. Pidato yang disampaikan mampu menarik perhatian bagi orang-orang yang mendengarkan dan menyimaknya. Bahkan bagi orang yang tadinya meremehkan kemampuan pidato A.R. Sutan Mansur, tiba-tiba berubah menjadi orang yang mengakui dan mengagumi ceramahnya. Seperti dua orang ulama dari golongan tua, yaitu Syaikh M. Jamil Jaho dan Syaikh M. Zain Simabur, keduanya terpesona setelah mendengarkan keterangan agama yang disampaikan oleh A.R.Sutan Mansur. Demikian juga guru dan mertuanya, Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh M. Jamil Jambek dan Syaikh Dawud Rasyidi, mereka semua terpesona dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Buya A.R. Sutan Mansur.⁷⁰

Banyak orang yang bisa berceramah, tapi jarang atau sedikit di antara para penceramah yang dapat memberikan pengaruh atau kesan positif bagi setiap kalangan yang mendengarnya. Demikian juga dalam proses belajar-mengajar di kelas, banyak guru yang menggunakan metode ceramah, akan tetapi manfaat, pengaruh dan kesannya bagi peserta didik tidak signifikan. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang menyebabkan keistimewaan ceramah A.R. Sutan Mansur ini menarik untuk mendapat perhatian dalam penelitian ini. Sehingga uslub keistimewaan ceramah beliau dapat diidentifikasi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pelajaran penting dan teladan bagi kita, khususnya bagi para da'i dan guru. Sebagaimana keterangan dari murid-muridnya, termasuk Buya Hamka sebagaimana tersebut di atas, bahwa ceramah Buya A.R. Sutan Mansur diawali dengan bacaan beberapa ayat al-Qur'an, disertai terjemahan dan kemudian dijelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Nampaknya, A.R. Sutan Mansur

---

⁶⁹ Ibid. hlm. 25.

⁷⁰ Ibid. hlm. 22.

memiliki kemampuan seni bacaan al-Qur'an, sehingga bacaan ayat al-Qur'annya terdengar merdu dan enak didengar yang mengundang perhatian para pendengarnya. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa lagu bacaan Qur'anya dikenal dengan nama "Lagu Sutan Mansur" dikarenakan kekhasan suara dan lagu bacaan Qur'annya.

Kemudian ciri ceramahnya yang kas adalah sikap tenang atau tidak terburu-buru. Ketenangan ketika berceramah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh setiap da'i dan pendidik. Sebab pembawaan yang tenang menjadikan isi ceramah yang disampaikan menjadi teratur, fokus dan terarah. Sebaliknya, ketika ceramahnya dilakukan dengan tergesa-gesa, maka akan menyebabkan isi ceramah kurang terarah dan bahkan tidak fokus. Selain itu, banyak hal penting yang bisa saja terlupakan gara-gara tidak tenang, padahal materinya sudah disiapkan. Bahkan, banyak kekeliruan dari aspek konten ceramah jika tidak ada ketenangan. Ayat al-Qur'an atau pun hadits yang sudah hafal pun bisa lupa dan salah ketika dibaca saat berceramah disebabkan gerogi atau tidak tenang. Sehingga ceramahnya menyebabkan daya tariknya berkurang atau tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu, ketenangan adalah faktor penting dalam berceramah sebagaimana dicontohkan oleh Buya A.R. Sutan Mansur.

Selain itu, faktor yang menjadikan ceramah Sutan Mansur mampu menarik perhatian para pendengarnya adalah sikapnya yang sungguh-sungguh ketika berceramah. Dalam menyampaikan ceramah memang meniscayakan sifat kesungguhan, apalagi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, seperti ajaran tauhid, ibadah, dan akhlak. Sungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan, termasuk dalam berpidato adalah kunci keberhasilan dan bahkan perkara yang dapat menyebabkan turunnya cinta Allah S.W.T. Dalam sebuah hadits, Rasulullah S.A.W. bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia*

bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya (bekerja secara sungguh-sungguh).” (HR. Baihaqy dari Aisyah).⁷¹

Di samping itu, faktor penting dari keistimewaan ceramah A.R. Sutan Mansur adalah pemahaman agama, keilmuan dan wawasannya yang luas. Oleh sebab itu, konten ceramah yang disampaikan oleh Buya A.R. Sutan Mansur kaya dengan khazanah keislaman, seperti ilmu tafsir, sejarah, sirah Nabi S.A.W., tauhid dan lain-lain. Selain itu, dilengkapi dengan keterangan tentang realitas kehidupan dan persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga wajar saja apabila banyak kalangan, baik ulama, intelektual, sarjana dan orang awam yang terpesona dengan ceramah yang disampaikannya.

Faktor lainnya adalah bahwa isi-isi ceramah yang disampaikan oleh Buya A.R. Sutan Mansur membangkitkan semangat, terutama membawa kesadaran dan kegembiraan dalam beragama. Hal ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah di alinea 1 dan 2 dalam statuten pasal II: (1) Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama Islam; (2) Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan Agama Islam bagi sekutu-sekutunya. Ini penting diketahui oleh setiap da'i dan pendidik, bahwa dalam menyampaikan ilmu melalui metode ceramah hendaklah bersifat memajukan dan menggembirakan, serta membangkitkan kesadaran beragama yang membawa manfaat dan perubahan yang lebih baik dan diridhai Allah S.W.T.

Faktor lainnya yang juga penting untuk diketahui adalah keistimewaan ceramahnya dengan pendekatan *hikmah* dan *mau'izhah hasanah*. Terbukti, ceramah-ceramah Buya A.R. Sutan Mansur bersifat merangkaul, menyatukan dan memperkuat persaudaraan, khususnya di kalangan umat Islam. Hamka juga menegaskan, bahwa pidato-pidato Sutan Mansur tidak menyinggung-nyinggung soal-soal khilafiyah yang bertahun-tahun lamanya membuat panas udara hubungan antara “kaum muda” dan “kaum tua” di Minangkabau. Belum lama sebelum dirinya

---

⁷¹ Muhammad Nasiruddin al-Abaniy, *Shahih Jami al-Shagir wa Ziyadatuhu*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1988, Jilid 1, No. 1880, hlm. 383.

pulang dari Jawa telah terjadi heboh di Jaho (padang Panjang) disebabkan Syaikh Abdulhadi yang datang dari Makkah mencaci-maki kaum muda di Surau Syaikh M. Jamil Jaho. Syaikh itu diajak berdebat oleh guru Adam Pasar Baru. Malahan dua orang ulama dari golongan tua, yaitu Syaikh M. Jamil Jaho dan Syaikh M. Zain Simabur, mereka berdua terpesona mendengarkan keterangan agama yang disampaikan oleh A.R. Sutan Mansur.⁷²

Selain faktor-faktor tersebut di atas, penulis juga menemukan faktor lainnya yang menyebabkan keistimewaan ceramah Buya A.R. Sutan Mansur, yaitu faktor keteladan. Ini sudah menjadi rumus kesuksesan dalam berdakwah atau mengajar. Bahwa contoh perilaku yang baik akan menyebabkan ceramahnya didengar dan diikuti. Sebaliknya, jika memberi contoh jelek, maka akan menyebabkan seruan dan ceramahnya akan sulit didengar dan dipatuhi. Sejatinya, faktor keteladan ini berkait erat dengan faktor sebelumnya, yaitu *pendekatan hikmah* dan *mauizhah hasanah*. Buya A.R. Sutan Mansur termasuk seorang pendidik dan da'i yang memiliki teladan yang baik. Misalnya, sifat atau akhlak mulia yang begitu menghargai ninik-mamak sebagai pemangku adat istiadat. Beliau bersifat hormat kepada mereka. Berkali-kali beliau hadir dalam kerapatan ninik-mamak gabungan nagari Sungai Batang Tanjung Sani. Beliau pelajari secara kursus sekali sepekan hukum-hukum adat kepada Rngku Datuk Siri Bandaro, wakil ketua Muhammadiyah yang kemudian menjadi kepala Nagari Sungai Batang.⁷³ Kemudian keteladanan beliau juga dapat dilihat dari aspek gaya hidupnya yang tampil sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kehidupannya sehari-hari sangat sederhana.

2. Metode Tadabbur dan Bacaan al-Qur'an

Metode tadabbur dan bacaan ayat al-Qur'an adalah metode penting dalam pengajaran agama Islam, terutama pengajaran nilai-nilai tauhid. Metode inilah yang juga sering digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur

---

⁷² Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1974, hlm. 22

⁷³ Ibid. hlm. 23.

dalam pengajian maupun saat mengajar di kelas. Misalnya, bila beliau berpidato atau berceramah di depan publik, maka seringkali dimulainya dengan membaca beberapa ayat al-Qur'an dengan suaranya yang merdu, dan lagunya yang khas. Kemudian beliau melakukan tadabbur dengan membacakan artinya dengan bahasa yang indah. Kedatangan AR. Sutan Mansur sebagai utusan Hoofbestuur (Pengurus Besar) Muhammadiyah dari Jawa ke Sumatera sangatlah besar kesannya bagi ulama-ulama yang lain. Beliau bukanlah orang yang hanya menyampaikan ayat Allah, walaupun satu ayat, bahkan beliau termasuk ulama terkemuka Sumatera Thawalib sebelum berangkat ke Jawa pada tahun 1922. Beliau termasuk penggerak-penggerak pertama sesudah al-Marhum Kyai Ahmad Dahlan. Dalam Almanak Muhammadiyah yang terbit tahun 1924 disebutkan nama-nama pionir utama itu, yaitu KH. Mukhtar Yogyakarta, M. Yunus (paling muda waktu itu), Mukhtar Bukhari Solo, KH. Mas Mansur Surabaya, K. H. Abdul Mu'ti Madiun dan AR. Sutan Mansur Pekalongan.⁷⁴

Kedatangannya ke Sumatera (1912) membawa angin baru. Bila beliau berbicara di muka orang banyak, dimulainya lebih dahulu dengan membaca ayat al-Qur'an, dengan suaranya yang tenang, lagunya yang khas, kemudian memberinya arti dengan bahasanya yang indah, sehingga ulama-ulama Minangkabau yang terkenal, termasuk mertua beliau sendiri DR. Syaikh Abdul Karim Amrullah mengakui bahwa Muhammadiyah bukan lagi "sampaikanlah atas namaku walaupun satu ayat," tetapi pimpinan dari seorang ulama yang dari segi agama duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan mereka, bahkan Dr. Abdul Karim sampai menggeleng-gelengkan kepalanya, kagum dan takjub mendengar Sutan Mansur memberi penjelasan tentang ayat al-Qur'an. Dan beliau pun bersikap sangat ramah, sangat hormat, dan menghargai tinggi ulama-ulama yang besar-besar itu. Sehingga kalau ada rapat tertutup Muhammadiyah Daerah, meskipun para ulama itu bukanlah anggota

---

⁷⁴ Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hlm. 93.

Muhammadiyah, namun beliau diundang, dipersilahkan turut membahas masalah dan memberikan nasehat berkenaan dengan agama.⁷⁵

Kisah di atas mendeskripsikan, bahwa dalam mengajarkan agama, khususnya kaitannya dengan penguatan tauhid, Buya A.R. Sutan Mansur melakukan pendekatan lantunan bacaan ayat al-Qur'an. Apalagi bacaan al-Qur'an Buya A.R. Sutan Mansur ini dikenal baik, fasih dan merdu suaranya. Sehingga membuat orang-orang yang mendengarnya terdiam, sekaligus terkesan ketika ayat al-Qur'an tersebut dibacakannya. Dalam hemat penulis, metode membacakan ayat al-Qur'an di hadapan objek dakwah dalam forum-forum tertentu seperti ceramah agama, tabligh akbar, seminar, ketika proses belajar mengajar di kelas adalah sangat penting. Karena secara langsung, bacaan al-Qur'an tersebut berfungsi sebagai pendidikan dan penguatan tauhid dan iman pada jiwa setiap orang yang mendengarnya. Bahkan, dalam akidah Islam, bacaan ayat al-Qur'an bentuk dzikir kepada Allah yang akan menyebabkan ketenangan jiwa dan turunnya rahmat Allah S.W.T., baik bagi yang membacakannya atau pun bagi yang menyimak dan mendengarnya. Dalam hal ini, Allah S.W.T. berfirman surat al-'Araf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“Dan apabila al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan dan simaklah dengan baik, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat.”*

Selain itu, bacaan al-Qur'an sangat berguna dalam menggetarkan jiwa yang dapat menjadikan imannya kepada Allah semakin bertambah. Artinya orang Mukmin yang mendengar ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat qauliyah seperti ayat-ayat al-Qur'an, maka niscaya tauhidnya akan semakin kokoh yang kemudian tertanam sifat tawakal (berserah diri) kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Anfal ayat 2 yang berbunyi:

---

⁷⁵ Ibid.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*

Dalam *ar-Rahiq al-Makhtum* dinyatakan, bahwa munculnya keimanan dalam hati Umar bin al-Khattab sejatinya berjalan secara berangsur-angsur. Di antara faktornya ialah karena lantunan ayat al-Qur'an yang ia dengar langsung dari lisan Rasulullah S.A.W.. Al-Kisah, ketika itu Umar bin Khattab keluar di waktu malam hari, ia melewati Ka'bah lalu menyibak sedikit kain penyingkapnya. Ternyata Rasulullah S.A.W. sedang berdiri mengerjakan shalat di sana. Pada saat itu, Baginda S.A.W. membaca permulaan dari surat al-Haqqah. Umar hanya berdiri bagaikan patung dan mendengarkan bacaan tersebut dengan serius. Diam-diam ternyata ia menyimpan ketakjuban pada lafaz-lafaz al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah S.A.W.. Namun begitu, masih hatinya tetap berupaya mengingkari. "*Demi Allah ini pasti hanyalah syair seperti yang dikatakan orang-orang Quraisy.*" Pemikiran Umar r.a. langsung terbantahkan lantaran Rasulullah S.A.W. kemudian membaca ayat ini:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia (40) dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya (41)*"

"Jika bukan perkataan penyair, pasti ia dibuat oleh tukang tenung," ucap Umar dalam hati. Akan tetapi di ayat selanjutnya Rasulullah S.A.W. membaca:

وَلَا يَقُولِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ .

Artinya: “Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam

Rasulullah S.A.W. terus membaca hingga penghabisan surah. Sedangkan Umar hanya termenung. Sejak saat itu, benih-benih Islam sejatinya sudah mulai muncul di hatinya. Akan tetapi kecenderungan sifat jahiliyah, fanatisme kabilah dan penghormatan pada agama nenek moyang telah menguasai hati dan pikiran lelaki yang bergelar al-Faruq ini. Sehingga ia masih tetap memusuhi Islam.

Dari keterangan tersebut menguatkan, bahwa metode lantunan bacaan al-Qur'an menjadi sangat penting dalam pengajaran agama kepada anak didik kita atau audiens yang hadir dalam acara-acara tertentu seperti pengajian, pelatihan, seminar dan sebagainya. Oleh sebab itu, metode tersebut termasuk yang juga digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam mengajar atau mengisi forum-forum pengajian. Cara seperti ini, tentu saja sering digunakan oleh para guru, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah-sekolah, pesantren-pesantren dan di perguruan tinggi. Seperti yang diterapkan di Universitas Prof. Dr. Hamka misalnya, sebelum memulai perkuliahan, para dosen dianjurkan untuk memandu mahasiswa supaya bertadarus al-Qur'an dalam 7 hingga 10 menit. Caranya adalah memilih surat-surat pendek atau ayat-ayat tertentu dari surat yang dipilih. Dosen membacanya kemudian mahasiswa mengikutinya. Atau meminta beberapa mahasiswa membacanya secara bergantian. Program tadarus al-Qur'an seperti ini banyak sekali manfaat, selain agar mahasiswa dekat dengan al-Qur'an, mahasiswa yang belum lancar membaca pun termotivasi untuk meningkatkan kualitas bacaannya. Di samping, membaca dan mendengarkan bacaan al-Qur'an dapat menyejukkan hati, penyebab turunnya rahmat dan sekaligus dibukakannya hidayah. Membaca dan mendengar bacaan al-Qur'an juga dapat menambah kekuatan tauhid atau iman kepada Allah S.W.T..

3. Metode Pembiasaan dan Latihan

Maka selama dalam pimpinan A.R. Sutan Mansur (1925-1945), yaitu sampai zaman Proklamasi, Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi salahsatu daerah Muhammadiyah yang dianggap tinggi mutunya di seluruh Indonesia. Buya Hamka sendiri adalah termasuk pemuda yang mendapat didikan dan bahkan diproyeksikan untuk menjadi kader Buya A.R. Sutan Mansur, maka ia dapatlah merasakan bagaimana pentingnya dakwah pada masa itu. Beliau juga mendidik beberapa pemuda lain, mengantarkan mereka tumbuh menjadi muballigh utama, yang di zaman sekarang dipanggil dengan istilah da'i, yaitu Abdullah Kamil, S.Y. Sutan Mangkuto, Hitam Sutan Mudo, Abdul Malik Sidik, Muhammad Zain Jambek, Marzuki Yatim, Saleh Sutan Mahmud. Mereka dihidupkan dan dibangkitkan kepribadian masing-masing. Mereka diangkat naik, dibawa serta, diajak musyawarah, sehingga masing-masing tahu akan harga dirinya.⁷⁶

Buya Hamka sendiri mengaku besarnya jasa Buya A.R. Sutan Mansur terhadap dirinya. Selain mendapatkan bimbingan dan pendidikan langsung dari Abang Iparnya tersebut, pada bulan Desember 1931, Buya Hamka juga diangkat oleh Pengurus Besar Muhammadiyah menjadi muballigh ke Makassar, diutus ke Ambon dan Manado sebagai muballigh. Semua pengalaman dakwahnya ini tidak lepas dari jasa Buya A.R. Sutan Mansur yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi muballigh.

Geliat dakwah pada waktu itu sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam di tanah air. Didikan dan binaan para ulama seperti Buya A.R. Sutan Mansur dapatlah dikatakan usaha memajukan pendidikan Islam yang memberikan makna dan manfaat yang besar dalam penguatan tauhid masyarakat dan eksistensi dakwah Islam di Indonesia. Karenanya, gerak dakwah Muhammadiyah yang menyebar secara merata di seluruh Indonesia sekarang ini, mulai dari Sabang (memang ada Cabang Muhammadiyah di Sabang), sampai ke Merauke

---

⁷⁶ Ibid.

(dan memang ada cabang Muhammadiyah di Merauke) dapatlah dibuktikan karena giatnya dakwah Islam pada masa itu. Buya Hamka adalah termasuk di antara murid-muridnya Buya A.R. Sutan Mansur yang aktif dalam lapangan dakwah tersebut, sejak pada masa muda (1924) sampai usia 70 tahun (1978).⁷⁷

Dalam membentuk kepribadian yang bertauhid, Buya A.R. Sutan Mansur telah mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada murid-muridnya dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan. Metode pelatihan dan pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah sebuah metode pengajaran atau bimbingan penanaman tauhid dengan cara melatih dan memberdayakan peserta didik untuk diajak kompromi, mengabdikan dan berinteraksi di tengah masyarakat. Melalui metode ini, seorang guru tidak hanya memberikan materi-materi tauhid atau pelajaran keagamaan lainnya kepada peserta didiknya, seperti guru menyampaikan, kemudian anak didiknya mendengar dan menyimak. Akan tetapi, dalam metode ini, murid-murid dilatih dan diberdayakan dalam kegiatan dakwah secara langsung di lapangan, diajak bermusyawarah dan diberikan kesempatan untuk mengajarkan ajaran tauhid atau ilmu agama yang dipelajarinya di tengah masyarakat.

Dengan metode seperti ini, selain anak-anak didik menjadi senang dan gembira karena merasa dihargai, dihormati, dirangkul dan lain-lain, tanggungjawab dalam beragama pun diharapkan dapat tertanam. Terutama adanya penguatan iman atau tauhid pada jiwa mereka, dan tentu saja ini adalah hal yang paling penting dan berharga. Inilah yang dimaksud oleh Buya Hamka, bahwa Buya A.R. Sutan Mansur mendidik beberapa pemuda lain, mengantarkan mereka tumbuh menjadi muballigh utama, yang di zaman sekarang dipanggil dengan istilah da'i. Mereka dihidupkan dan dibangkitkan kepribadian masing-masing. Mereka diangkat naik (dijunjung tinggi), dibawa serta (diikutsertakan), diajak musyawarah, sehingga masing-masing tahu akan harga dirinya. Dan di antara murid-muridnya tersebut adalah Abdullah Kamil, S.Y. Sutan

---

⁷⁷ Ibid. hlm. 94.

Mangkuto, Hitam Sutan Mudo, Abdul Malik Sidik, Muhammad Zain Jambek, Marzuki Yatim, Saleh Sutan Mahmud.

Model pendidikan tauhid seperti ini tentu saja sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W.. Kita yakini bahwa Nabi S.A.W. adalah teladan yang baik (*uswah hasanah*) dalam setiap dimensi kehidupan kita, termasuk dalam hal penguatan karakter para sahabat yang selalu membersamainya. Pada era Rasulullah, terdapat sahabat-sahabat yang tidak diragukan lagi keteguhan tauhidnya sehingga menjadi pribadi-pribadi tangguh, militan dan loyal dalam perjuangan dakwah Islam. Semua ini tidak lepas dari proses didikan, binaan dan pengkaderan Rasulullah yang berkelanjutan. Para sahabat seperti Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin Auf, Abu Hurairah, Bilal bin Rabbah dan banyak lagi yang lainnya, semuanya adalah hasil didikan Nabi Muhammad S.A.W..

Khusus dalam penyebaran dakwah Islam, terdapat figur seperti Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi (diutus ke Madinah pada usia tiga puluhan ke atas), Muadz bin Jabal (diutus dakwah ke Yaman pada usia 18 tahun), Jafar bin Abi Thalib adalah sosok yang pernah diutus menjadi ketua dalam hijrah ke Habasyah yang kedua. Dalam kesempatan itu, sepupu nabi ini mampu menyampaikan dakwah dengan baik sehingga membuat Najasyi jatuh hati pada Islam, dan membuat utusan kafir Quraisy gagal total.

Dalam melibatkan murid-muridnya, Nabi S.A.W. pernah mewakilkan kepada salah seorang sahabat yang tentu saja sebagai muridnya untuk menjawab pertanyaan, dengan tujuan untuk melatih menjawab sebuah pertanyaan tentang perkara ilmu.⁷⁸ Di antara contoh metode ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah, dari Ibn Abbas RA dia berkata:

---

⁷⁸ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Rasulullah S.A.W. Sang Guru: Meneladani Metode dan Karakteristik Nabi S.A.W. Dalam Mengajar (terj)*, *Ar-Rasul al-Mu'allim wa Asaalibuhu fit Ta'liim*, Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2021, hlm.223.

Abu Hurairah menceritakan seorang laki-laki mendatangi Rasulullah S.A.W. dari arah Uhud, lalu dia berkata : *“Sesungguhnya aku tadi malam bermimpi melihat awan yang meneteskan sedikit demi sedikit minyak samin dan madu. Aku melihat orang-orang menadahkan kedua tangan mereka untuk mengambilnya, lalu ada yang mendapatkan banyak dan ada pula yang mendapatkan sedikit. Kemudian aku melihat tali yang terulur dari langit menuju ke bumi. Aku melihat engkau Rasulullah memegang tali itu lalu engkau naik. Kemudian laki-laki lainnya juga memegang tali itu setelahmu, lalu dia juga ikut naik. Kemudian ada laki-laki lain setelahnya, memegangnya dan menaiki tali itu. Kemudian ada laki-laki lain yang memegang tali itu setelahnya, tetapi tali itu terputus, kemudian tali itu disambung untuknya maka dia pun menaiki tali itu.*

Abu Bakr berkata, “Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu, demi Allah, ijinkanlah aku untuk menakwilkan mimpinya.” Rasulullah S.A.W. bersabda, “Takwilkanlah.” Abu Bakr berkata, “Adapun awan, maka itu adalah Islam. Sedangkan minyak samin adalah dan madu yang menetes, itu adalah al-Qur’an karena manisnya dan kelembutannya yang menetes. Adapun yang diambil manusia dengan tangan mereka maka itu adalah orang yang mengambil banyak dan sedikit dari al-Qur’an. Sedangkan tali yang terhubung dari langit sampai ke bumi, maka itu adalah kebenaran yang dipegang. Engkau memegangnya maka Allah meninggikan kedudukanmu, kemudian laki-laki lain yang memegangnya, dia juga menjadi tinggi, kemudian laki-laki lain juga memegangnya tetapi tali terputus, lalu disambung untuknya, kemudian dia pun menjadi tinggi kedudukannya.

Maka beritahukan kepadaku, wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusanmu, apakah saya benar atukah salah? Rasulullah S.A.W. bersabda, “Engkau benar sebagian dan salah sebagian.” Abu Bakr berkata, “Demi Allah, Wahai Rasulullah, hendaknya engkau memberitahuku takwilku yang salah?” Nabi S.A.W. bersabda: “Janganlah engkau bersumpah Abu Bakr.”⁷⁹

Riwayat di atas adalah salah satu contoh bentuk pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan Rasulullah S.A.W. dalam mendidik dan

---

⁷⁹ HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah

melatih anak didiknya untuk menyampaikan perkara ilmu atau kebenaran kepada masyarakat atau orang yang bertanya. Di sini nampak, bahwa Nabi S.A.W. melibatkan murid-muridnya sekaligus sebagai sahabatnya dalam menyampaikan kebenaran. Dan model penguatan tauhid seperti inilah yang juga dipraktekkan oleh Buya A.R. Sutan Mansur ketika melakukan pendidikan agama kepada murid-muridnya. Dalam mempraktekkan metode ini, tentu saja disesuaikan dengan tingkat usia, kedewasaan dan kafaah (kesanggupan) yang dimiliki santri atau muridnya.

4. Metode Dialog dan Berdebat

Dalam pengajaran tauhid, Buya A.R. Sutan Mansur juga menggunakan metode dialog (*al-hiwar*) dan berdebat (*al-Jidal*). Di dalam kitab suci al-Qur'an terdapat banyak kisah perdebatan dan dialog dengan tujuan sebagai pelajaran (ibrah) bagi umat manusia. Di antara kisah-kisah yang mengandung dialog di dalam al-Qur'an adalah dialog yang terjadi antara Allah dengan makhluk-Nya, baik dengan para utusan-Nya, para malaikat-Nya dan dengan Iblis yang terlaknat. Selain itu, ada juga perdebatan atau dialog yang berlangsung antara para rasul dan kaumnya. Atau dialog-dialog di antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik, serta dialog-dialog lainnya.

Dalam sebuah acara pelatihan, metode yang digunakan Buya AR. Sutan Mansur dalam acara pelatihan itu adalah *mujadalah* (debat atau diskusi). Adapun murid-muridnya antara lain: Duski Samad (adik kandungnya sendiri), Abdul Malik Ahmad (penulis tafsir al-Qur'an), Zein Jambek, Marzuki Yatim (mantan Ketua KNI Sumatera Barat), Hamka, Fatimah Latif, Khadijah Idrus, Fatimah Jalil, dan Jawanis.

Ia juga pernah berdebat dengan seorang tokoh Ahmadiyah. Dengan perantaraan Marah Intan, Buya A.R. Sutan Mansur bertemu dengan H. Fakhruddin dan lain-lain. Dalam waktu itu yang bersamaan, beliau juga dapat bertemu dan mengadakan perdebatan dengan seorang tokoh Ahmadiyah yang bernama Mirza Wali Ahmad Bagh, muballigh

Ahmadiyah Lahore. Forum perdebatan itu dihadiri oleh H Fakhruddin. Perdebatan ini telah membuka mata segenap pimpinan Muhammadiyah atas kesesatan faham Ahmadiyah. Sebab pada masa itu ada dua orang anggota pimpinan yang telah terpengaruh oleh Ahmadiyah, yaitu Mas Ngabehi Joyosugito dan Muhammad Husni.⁸⁰

Cara dialog dan perdebatan yang dilakukan oleh Buya A.R. Sutan Mansur di atas menunjukkan keteguhan tauhid pada diri Buya A.R. Sutan Mansur. Beliau adalah seorang dai, sekaligus seorang ulama yang cerdas dan berani dalam membela kebenaran. Secara tidak langsung, perdebatan tersebut telah mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akidah Islam yang lurus, terutama kepada segenap pimpinan Muhammadiyah yang mengikuti perdebatan itu. Tentu saja, dialog dan perdebatan yang dilakukannya didasarkan kepada nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Bukan bertujuan untuk membenci lawan debat, apalagi mencari popularitas, tapi semata-mata menjaga kemurnian akidah umat Islam dari segala bentuk kerusakan dan kesesatan. Sebab, dalam al-Qur'an sendiri panduan dalam berdebat hendaklah dengan melakukan pendekatan cara yang baik, sarat hikmah dan nasihat. Sebagaimana Allah S.W.T berfirman dalam Surat al-Isra ayat 125 yang artinya:

“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Dalam menanamkan dasar-dasar keyakinan (akidah) dan memantapkan nilai keimanan kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul dan kepercayaan akan adanya hari akhir, al-Qur'an memberikan beberapa argumen yang kuat, tegas, lugas dan logis yang diperkuat dengan ayat-ayat penciptaan. Dengan ungkapan yang mudah, singkat, padat dan jelas, kebenaran hujjah al-Qur'an dapat

---

⁸⁰ Prof. Dr. Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Yayasan Nurul Iman, 1974, hlm. 15.

diterima oleh nurani semua insan. Fakta-fakta nyata yang ditunjukkan al-Qur'an tidak bisa dibantah oleh siapapun.⁸¹

Secara rinci, cara berdebat juga adalah dengan narasi atau perkataan yang lembut, tidak kasar. Sebagaimana perintah Allah S.W.T kepada Nabi Musa a.s. saat berdakwah di hadapan penguasa, yaitu Fir'aun. Allah S.W.T. berfirman yang artinya: "*Berbicaralah kamu (Musa) berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut.*". Selain itu dijumpai hadits-hadits yang memberikan peringatan tentang masalah perdebatan, khususnya di antara orang-orang yang beriman. Misalkan hadits dari Aisyah (diriwayatkan) secara marfu' dia berkata, *orang-orang yang paling Allah benci adalah orang-orang yang suka membantah lagi sengit.*" (H.R. al-Bukhari).

Oleh sebab itu, para ulama memberikan dasar-dasar yang menjadi panduan dalam berdebat, misalkan perkataan Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Adzkar*, bahwa dalam hal membantah haruslah berdasarkan ilmu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh imam al-Ghazali dalam kitab *ihya' ulumuddin*, berpendapat bahwa orang yang membantah tidak berdasarkan ilmu termasuk orang-orang yang tercela. Selain itu, salah satu hal yang tidak dibenarkan adalah rasa ketidakpuasan terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh pihak lawan, dengan menampakan sifat kesombongan dan niat untuk merendahan.

5. Metode Nasehat (at-Tadzkirah)

Nasehat merupakan bentuk pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur, baik melalui tulisan atau pun lisan. Ketika menyampaikan ceramah-ceramah dan tulisan-tulisannya sarat dengan nasehat, pelajaran dan hikmah. Suatu hari, Koran Mercuri Suar mengadakan wawancara dengan A.R. Sutan Mansur mengenai beberapa soal, terutama berkenaan dengan keadaan Negara terkini pada masa itu. Setelah pembicaraan mengenai Bung Karno, yang kian lama kian berkurang penghormatannya kepada beliau, dan kian lama dirinya kian

---

⁸¹ Moh. Jufriyadi Sholeh, *Etika Berdialog dan Metodologi Debat dalam al-Qur'an*, El-Furqania, Vol. III, No.2, Agustus 2016.

ditentang banyak orang, maka A.R. Sutan Mansur memberikan nasehatnya yang tulus ikhlas agar Bung Karno kembali ke masjid dan tinggalkan istana.⁸² Orang yang mengetahui hakikat ajaran Islam dan mengetahui pula sejarahnya dapatlah memahami bahwa A.R. Sutan Mansur sebagai seorang ulama yang diikuti orang ramai telah berkata dengan sejujur hatinya.

Sebelumnya A.R. Sutan Mansur adalah salah seorang ulama yang dekat dengan Soekarno. Dan bila bertemu dengan Bung Karno, dia bercakap dengan terus-terang dan penuh kejujuran. Namun, ketika ulama-ulama yang jujur yang dekat dengan Bung Karno menjaga jarak karena diganti dengan orang-orang Komunis, maka sikap Bung Karno pun berubah. A.R. Sutan Mansur yang merupakan di antara sosok ulama yang dipandang dekat dengan Tuhan merasa berdosa kalau sekiranya apa yang terasa di hatinya tidak disampaikannya kepada orang yang pantas diberinya nasehat. Orang yang berpandangan hidup Islam, mengerti apa yang beliau maksudkan dengan kata, “*Tinggalkanlah istana dan kembalilah ke masjid.*”⁸³

Istana adalah lambang dari kemegahan dunia dan masjid adalah tempat bersujud mendekati diri kepada Tuhan. Ajaran itu berarti, bahwa meninggalkan istana dan kembali ke masjid, bukan berhenti dari jabatan presiden, dan sekali-kali bukan berarti mendongkel. Buya A.R. Sutan Mansur sebagai seorang ulama yang seluruh hidupnya dikorbankan buat agama, yang sekali-kali belum pernah dunia ini lekat ke dalam hatinya.⁸⁴ Ketika menyampaikan seruan itu teringat kepada *Khulafa A.R. Rasyidin*, termasuk Umar bin Abdul Aziz, yang lebih mementingkan masjid daripada istana walaupun kekuasaan duniawi ada dalam tangan mereka. Di zaman kita sekarang kita ini, kita melihat contoh yang hidup, yaitu Presiden Jamal Abdet Nasser di Mesir, dia memimpin revolusi menumbangkan kekuasaan Raja Faruk (1952), tetapi sampai kepada

---

⁸² Prof. Dr. Hamka, *Dari Hati ke Hati, Bercakap Soal Agama, Sosial-Budaya dan Politik*, Selangor, Pustaka Dini, 2009, hlm. 78.

⁸³ Ibid.79

⁸⁴ Ibid.

zaman kita sekarang ini (1966) dia tidak pindah dari rumahnya, rumah sebagai Kolonet, ke dalam istana-istana warisan yang ditinggalkan oleh dinasti Muhammad Ali itu, tidak sebuah pun istana Raja itu yang didiaminya.⁸⁵

Jadi, teranglah bahwa yang dimaksud oleh A.R. Sutan Mansur ialah supaya presiden Soekarno yang selama ini dipandang sebagai pemimpin rakyat, bahkan “penyambung lidah rakyat”, meninjau kembali dirinya. Dia telah terlalu terikat oleh istana, sehingga ia kian lama kian jauh dari rakyat. Dia mencerminkan kehidupan seorang raja di zaman feodal dengan memakai gelar Presiden, oleh karena itu dia kian lama kian menghadapi tali yang kusut. Tambah diurus tambah kacau. Apabila dia bercakap dicap orang jual kecap, segala semboyan dan slogan yang dia kemukakan selama ini, kian membelit dirinya sendiri, Maka Abuya A.R. Sutan Mansur memandang bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan krisis wibawa ini ialah jika Bung Karno kembali ke masjid. Artinya kembali kepada Tuhan.⁸⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur, agar Soekarno hidup bersama dengan Tuhannya, apalagi dasar pertama dari Pancasila ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka janganlah Ketuhanan Yang Maha Esa itu dijadikan permainan bibir saja, tetapi letakkanlah Tuhan dalam hati, apabila hati telah diberi terang oleh cahaya Ilahi, dengan sendirinya akan besar pengaruhnya kepada rakyat banyak.⁸⁷ Abuya A.R. Sutan Mansur bukanlah seorang yang mempunyai keinginan-keinginan politik. Dia tidak membenci Presiden, tetapi dia merasa kasihan kepada Presiden. Tetapi apa kehendak kata, dengan gagah perkasa Bung Karno berbicara di hadapan para pengikut-pengikutnya, menggolongkan A.R. Sutan Mansur sebagai musuhnya. Sampai di muka umum, Bung Karno mengatakan bahwa A.R. Sutan Mansur itu seorang tokoh terkemuka PRRI telah menyuruhnya turun

---

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid. hlm. 80

⁸⁷ Ibid.

meninggalkan istana dan kembali ke masjid. Perkataan ini diucapkan dengan penuh nafsu benci, menentang dan penuh sinis.⁸⁸

Oleh sebab itu, metode nasehat ini adalah hal penting dalam mengajak kepada kebenaran, menguatkan kesadaran tauhid dan ketaatan. Karenanya cara memberi nasehat juga perlu memperhatikan aspek hikmah, pelajaran dan perkataan yang baik. Namun perlu disadari, bahwa cara yang baik dan tepat itu bukan berarti menjamin keberhasilan. Sebab, dalam masalah keyakinan tauhid ini kembali kepada hidayah Allah S.W.T.. Sebab, para Nabi dan Rasul, termasuk orangtua, ulama, buya, kyai, da'I dan guru, kewajibannya adalah hanya berikhtiar dan menyampaikan kebenaran.

6. Metode Keteladanan (*al-Uswah Hasanah*)

Keteladanan yang baik adalah faktor penting untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Apalagi dalam konteks pendidikan tauhid, keteladanan merupakan keniscayaan. Keteladanan ini meliputi akidah yang lurus, ketaatan beribadah, dan akhlak terpuji. Dalam ibadah misalnya, hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan, terus-menerus sesuai tuntunan syariat dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸⁹ Buya AR. Sutan Mansur adalah salah seorang ulama yang tidak hanya memandang penting masalah keteladanan ini, namun beliau juga dipandang sebagai seorang figur yang memberikan banyak keteladanan, khususnya dalam pendidikan tauhid. Berdasarkan biografi dan pengalaman hidupnya, Buya A.R. Sutan Mansur adalah dikenal sebagai ulama kharismatik, pemimpin teguh memegang prinsip, da'i dan seorang guru yang sungguh-sungguh.

Contoh keteladanan yang dapat diambil dari sosok Buya A.R. Sutan Mansur adalah pribadi yang berjiwa tauhid, teguh pendirian dan berakhlak mulia. Beliau juga mendengar dan membaca tentang keteladanan Rasulullah S.A.W. yang dikenal sebagai sosok yang teguh

---

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Dr. H. Ibdalsyah, MA, *Muraqabatullah Bersama Allah Siang dan Malam*, Bogor Penerbit Azam, 2016, hlm. 19.

pendirian, tauhidnya yang teguh dan akhlaknya yang terpuji. Beliau tidak goyah dengan berbagai hinaan, cemoohan dan bahkan bujukan sekalipun. Sebab, akhlak yang terpancar pada diri Nabi S.A.W. adalah akhlak tauhid, akhlak suci dan mensucikan, pasti dan bersifat mutlak. Dalam menjelaskan keutamaan sifat teguh pendirian ini, Buya A.R. Sutan Mansur menceritakan kisah Rasulullah S.A.W. yang dirayu oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy melalui pamannya yang bernama Abu Thalib supaya keponakannya itu meninggalkan dakwah Islam. Karena tidak alat cemooh untuk menjatuhkan Nabi dari pendirian imannya tidak mempan, maka ditukar dengan berbagai bujukan, Jika Nabi sakit akan diobati, kalau ingin kekayaan akan dikumpulkan perhiasan emas, kalau ingin jadi pembesar akan diangkat menjadi Kepala Negara, sehingga tidak akan diputuskan satu perkara melainkan di hadapan Nabi Muhammad S.A.W. sendiri, dan kalau mau kesenangan, mereka akan memberikannya. Abu Thalib pernah didesak oleh kaumnya untuk menyampaikan tuntutan dan misi mereka kepada Nabi S.A.W., tetapi Nabi berkata:”Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur dari pekerjaan ini, sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku, atau aku binasa tanpa menyerah kepada mereka”.

Sifat teguh pendirian yang ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. dalam kisah yang seringkali kita dengar tersebut adalah salah satu akhlak mulia dan terpuji. Buya AR. Sutan Mansur menyebutnya sebagai akhlak tauhid, akhlak yang suci dan mensucikan, pasti dan tidak boleh tidak. Buya A.R. Sutan Mansur juga mengingatkan, kalau kita sekarang ini dengan bujukan gaji besar, bujukan gaji mengkilap, bujukan kawin baru, lantas bisa merubah pendirian kita, teranglah bahwa iman kita bukan iman kepada satu mutlak, tetapi kita iman kepada satu ditambah satu, artinya musyrik. Karenanya dia berpendapat, bahwa akhlak Nabi yang kokoh itu, tumbuh bersemi di dalam diri Siti Khadijah, tumbuh berdaun di dalam dirinya Abu Bakar, apalagi di dalam dirinya Bilal, Umar, Suheib, dan lain-lainnya; dan kiri kanannya: Thalhah, Utsman, Ali, sa’ad,

Zubair, Abu Ubaidah, dan lain-lainnya. Mereka semakin hari semakin yakin, bukan terpesona, otaknya terang seperti Nabi Muhammad S.A.W.. Akhirnya, mulut Nabi S.A.W. sudah seperti alat untuk menekankan pesawat yang kalau ditekankan saja ketika itu, senapan itu berbunyi. Tetapi tidaklah zaman itu mengizinkan, sebab Nabi diturunkan atau diutus menjadi utusan, bukan untuk membunuh dan dibunuh, tetapi untuk menyampaikan syari'at Ilahi.

Pasalnya, Buya A.R. Sutan Mansur menegaskan pentingnya menanamkan iman atau tauhid pada diri setiap Muslim sehingga terbentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sedangkan membentuk anak didik yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia merupakan ciri dan tujuan pendidikan Islam. Beliau mengatakan, *“di sini saya tegaskan bahwa dengan menanamkan iman, maka akan tumbuhlah pohon akhlaqul karimah (akhlak mulia). Ini satu-satunya yang tumbuh ketika itu; dan harus kita yakinkan bahwa inilah satu-satunya kewajiban kaum Muslimin seperti kita. Di luar akhlak karimah, membunuh kepada akarnya tauhid di dalam dada. Dan bagaimana pun kalau tidak dijaga perkara ini, maka berlakulah: Thabibun yudawi wath thabibu maridhun, bagaimana seorang dokter akan mengobati orang lain sedangkan penyakit yang akan diobati ada pada diri dokter sendiri, bagaimana orang lain bisa mengharapkan kesembuhannya”*.

Buya A.R. Sutan Mansur termasuk salah seorang tokoh Muslim yang menyadari betul adanya ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh paham-paham yang datang dari luar, seperti ideologi kapitalisme-imperialisme, sekulerisme dan paham komunisme. Ketika menjelaskan strategi yang harus dikerjakan oleh umat Islam dalam mengatasi persoalan yang dihadapi, Buya A.R. Sutan Mansur mengemukakan tiga hal yang menjadi kesadaran dan keinsyafan, yaitu kesadaran tentang pentingnya ilmu, kesadaran kebangkitan umat dari kemunduran dan kesadaran menghadapi kekuatan dua ideologi yang sedang menghegemoni dunia Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, yaitu

kapitalisme-imperialisme dan komunisme.⁹⁰ Bagi mereka yang berpaham imperialisme, kapitalisme, sekularisme, liberalisme dan komunisme, memandang bahwa Islam sebagai agama yang menghambat hasrat duniawinya, mengganggu misinya dan menghalangi kemajuannya. Kenapa mereka memandang Islam sebagai agama yang mengganggu? Maka Buya AR. Sutan Mansur memberikan jawaban sebagai berikut, karena dalam Islam ada *musawah* (persamaan), *ukhuwwah* (persaudaraan) dan *mahabbah* (kasih sayang). Nilai-nilai Islam ini menurutnya dapat menjadikan lenyapnya sifat imperialisme dan kapitalisme. Maka mereka merasa ekonomi mereka akan terancam, kekuasaan mereka terancam karena sifat-sifat atau ajaran Islam ini.⁹¹

Kekhawatiran dan kegelisahan A.R. Sutan Mansur terhadap bahayanya pengaruh dari ideologi seperti imperialisme dan komunisme menunjukkan keteladanannya dalam pemikiran yang berbasis tauhid.⁹² Hal yang menarik dalam mengatasi persoalan tersebut, Buya AR. Sutan Mansur telah memberikan jalan keluar yang sangat jelas dan tegas, yaitu berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang berlandaskan tauhid dan iman kepada Allah S.W.T.. Atau dengan kata lain, Buya A.R. Sutan Mansur menyebutnya dengan istilah *fikrul Islami* dan *risalahtul kubra*. Menurutny, yang dimaksud dengan *Fikrul Islami* adalah fikiran yang diberikan oleh Islam yang menghadap ke seluruh muka bumi, yang menjadi pokok daripada dasar risalah yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W.. Sedangkan *Risalatul Kubra* yang ia maksudkan adalah risalah –peraturan- yang besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk keselamatan kita sekalian.⁹³ Jadi, secara teknis, dalam membentengi diri dari pengaruh ideologi kapitalisme dan Komunisme, Buya A.R. Sutan Mansur melakukan tiga pendekatan pembaharuan, yaitu memperbaharui pengertian, memperbaharui

---

⁹⁰ H.AR. Sutan Mansur, *Ruh Islam*, Jakarta, Penerbit Yayasan Islam. 1979, hlm.4.

⁹¹ Ibid. hlm. 39.

⁹² A.R. Sutan Mansur, *Ruh Islam*, hlm.4.

⁹³ Ibid. hlm.5.

pengetahuan dan merebut alam fikiran baru, yaitu alam fikiran Islam atau risalah kubra.⁹⁴

Dalam konteks pendidikan yang terjadi saat ini, menghadapi tantangan yang serius dan kompleks. Misalnya, mata kuliah yang diajarkan masih ada yang bersifat sekularistik atau dikotomis. Mata kuliah Filsafat Ilmu yang diajarkan diberbagai Perguruan Tinggi misalnya, mengandung muatan-muatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, seperti penolakan terhadap wahyu sebagai sumber ilmu, sehingga ilmu hanya dibatasi dari sumber-sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional), filsafat harus dibebaskan dari dasar agama, ilmu bersifat netral, dan sebagainya. Bahkan ilmu harus dipisahkan dari aspek akhlak, sehingga akibatnya lahir lah cendekiawan yang sangat pintar di bidangnya, tetapi miskin rendah akhlaknya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa konsep dan filsafat ilmu yang secara dominan diajarkan di Perguruan Tinggi saat ini adalah konsep ilmu dalam perspektif sekuler, yang tidak mengarah kepada penguatan iman dan akhlakul karimah. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan konsep ilmu dalam Islam.⁹⁵ Atau bertentangan dengan fikrul Islami dan risalah kubra sebagaimana dikatakan oleh Buya AR. Sutan Mansur.

7. Metode Tadabbur Alam

Dengan melihat keindahan dan manfaat alam raya ini, maka iman seseorang menjadi semakin bertambah kuat, jiwanya menjadi ingin dekat dengan Tuhannya. Semua ini tidak terjadi, kecuali bagi orang-orang yang sehat akalnya. Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 190: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya waktu siang dan malam benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal (Ulil Albab).* Dalam menumbuhkan dan mengajarkan tauhid kepada anak didik atau santri binaannya, Buya A.R. Sutan Mansur terkadang melakukan pendekatan

---

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Dr. Adian Husaini, et.al., *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2013, hlm. xii.

metode tadabbur alam. Sambil mengajak mengamati alam yang menjadi objek tadabbur, Buya A.R. Sutan Mansur memberikan keterangan tentang benda alam yang diamatinya kepada murid-muridnya, sehingga mereka pun memperoleh nilai, pelajaran dan hikmah yang sangat berharga dari penjelasan tadabbur alam yang disampaikan Abuya A.R. Sutan Mansur.

Pada suatu acara pelatihan kader kepemimpinan Muhammadiyah bagi anak-anak muda Muhammadiyah se-sumatera Tengah yang pesertanya sekitar 40 orang, Buya A.R. Sutan Mansur hadir sebagai salah satu nara sumbernya. Sekitar pukul 07.00 (WIB) pagi besoknya, Buya A.R. Sutan Mnsur bersama Buya Rasjid Idris Dt. Sinaro Panjang dan Wahab Samad sudah berada di pekarangan kampus Kauman itu. H. Syarbini Karim sengaja menyembunyikan lonceng agar para kader pemimpin itu berkumpul di pekarangan sekolah. Mengapa? Rupanya Buya A.R. Sutan Mansur sedang jongkok mencabut rumput. Spontan peserta yang berjumlah 40 orang peserta kader ikut mencabut rumput. Setelah berkeringat, lalu beristirahat sembari memandang gunung Singgalang yang sebagian dipeluk halimun pagi. Buya menunjuk gunung itu sembari berpesan: “Di puncak Gunung Singgalang itu ada telaga kecil. Airnya hanya setinggi lutut lebih sedikit. Telaga kecil itu mendapat rahmat dari Rabbal ‘alamin. Tak khawatir telaga kecil itu akan kering karena tak henti-hentinya mengalirkan airnya ke bawah. Dia beramal dan berbuat kebajikan untuk orang yang ada di bawah gunung. Biar musim hujan atau musim panas sekalipun, sumber air telaga kecil itu tetap beramal. Sesuai dengan firman Allah S.W.T sebagai berikut: *“Hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada Islam, menyuruh berbuat ma’ruf, mencegah berbuat munkar dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”*

8. Metode Pribahasa Perumpamaan

Gaya bahasa perumpamaan adalah gaya bahasa atau pribahasa yang seringkali digunakan oleh Buya AR. Sutan Mansur dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akidah. Akan tetapi, jika dibandingkan

dengan Buya Hamka, maka koleksi perumpamaan yang disampaikan Buya Hamka jauh lebih banyak dibandingkan dengan abang iparnya, Buya AR. Sutan Mansur. Apalagi, sebagaimana kita maklumi, karya tulis Hamka berupa buku-buku, jumlahnya sangat banyak. Sedangkan Buya AR. Sutan Mansur, karya tulisannya sangat sedikit sekali.

Misalkan, ketika membahas dan mengajarkan ilmu tauhid, Buya A.R. Sutan Mansur menggunakan pribahasa perumpamaan sebagai berikut, “Iman yang tidak yakin itu laksana air dipukul ombak ke pantai, secepat ia naik, secepat itu pula ia turun.”⁹⁶ Perumpamaan ini disampaikan Buya A.R. Sutan Mansur tatkala beliau membahas tentang pentingnya alat yang pokok berupa tenaga ruh (iman) di dalam melaksanakan jihad. Ia mengatakan, tenaga ruh ini adalah tenaga atau energi iman. Iman adalah percaya, bukan percaya hanya sekedar percaya, tetapi diiringi dengan amal kerja yang mendalam, iman yang sampai kepada derajat yakin.⁹⁷ Maknanya, iman kepada Allah hendaklah kokoh dan kuat yang mencapai derajat yakin. Atau dengan kata lain, iman yang sebenar-benarnya (*Al-Mu’minuuna Haqqa*) yang dibuktikan dengan lisan, membenaran dalam hati dan diamalkan dalam bentuk aksi yang nyata.

Dalam menjelaskan makna perumpamaan tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur menjelaskannya dengan perumpamaan tanpa kata pembandingan. Ia mengatakan, “*Jadi, iman artinya percaya yang melekat selamanya dalam hati sampai kepada mutu yakin. Percaya seorang anak kepada bapaknya, hanya kepercayaan yang biasa yang belum sampai kepada mutu yakin. Apa yang dikatakan si bapak kepada anaknya, si anak dengan mudah begitu saja akan mempercayainya tanpa penyeledikan yang lebih jauh.*” Iman yang demikian, menurutnya belum sampai kepada derajat atau tingkat yang dinamakan yakin.⁹⁸

---

⁹⁶ H.AR. Sutan Mansur, *Jihad*, hlm.13.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

Perumpamaan yang menggambarkan hubungan antara tauhid dan akhlak misalnya, beliau mengatakan bahwa ia persis seperti mesin, seperti perkakas. Salah satu rusak ia tidak dapat jalan. Dan bila tauhid itu jalan sendirinya, ia akan menyimpang, seperti yang di bawah bisa menjadi kepala, atau ia akan menjadi sesuatu sebagai barang sihir. Inilah bahayanya kalau ia berdiri sendiri.⁹⁹ Akhlak adalah bentuk dan warna yang dilahirkan oleh pusat tenaga daripada iman yaitu tauhid yang sebenarnya. Maka tauhid, betul ia sebagai pusat, tetapi tidak dapat dia bergerak sendirinya.

Perumpamaan lainnya yang dikemukakan Buya A.R. Sutan Mansur adalah sebagai berikut, *“Umat yang benar-benar tegak bagai gunung batu yang tak goyang dilanda angin, dan bila ia hancur, ia menjadi tumpukan sebesar tegaknya semula. Atau bagai batu karang yang tegak dan muncul dipermukaan laut, dipukul gelombang, maka gelombang itu yang akan hancur memecah ke samping, namun batu karang itu tetap tegak”*. Dalam perumpamaan tersebut termasuk pada jenis perumpamaan *simile*, yakni perumpamaan yang secara eskplisit disebutkan kata perbandingannya, yaitu “bagai” dan “sebesar”. Adapun makna perumpamaan yang dikemukakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur ini adalah pentingnya umat yang kokoh, tangguh dan kuat dalam menjalankan syariat jihad, berjuang membela agama Allah S.W.T.. Tentu saja, jihad bukanlah dengan maknanya yang sempit saja, yaitu berperang di medan tempur untuk mempertahankan agama dan tanah air. Tetapi juga jihad dengan maknanya yang luas, seperti berjihad di jalan dakwah Islam, jihad ekonomi, jihad politik, jihad sosial, jihad kesehatan, jihad konstitusi, dan jihad di bidang pendidikan. Agar jihad-jihad tersebut dapat diimplementasikan, maka umat yang kuat dan kokoh adalah suatu keniscayaan. Dan karakter kekuatan umat yang paling pokok dan esensial, tidak lain adalah tauhid, yaitu kekuatan iman kepada Allah S.W.T.. Setelah itu baru kekuatan-kekuatan umat lainnya, seperti kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan fisik, dan kekuatan ekonomi.

---

⁹⁹ Ibid., hlm. 90.

Bahkan di era sekarang, umat memerlukan kekuatan jaringan. Terutama dalam jihad untuk memajukan pendidikan Islam, kekuatan jaringan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, baik dalam atau luar negeri menjadi sangat penting. Jadi, umat yang kuat dan kokoh tersebut, diumpakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur seperti kokohnya gunung batu dan batu karang di tengah lautan.

Contoh perumpamaan lainnya yang dikemukakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur adalah ketika beliau menjelaskan iman kepada perkara yang ghaib sebagai dasar utama dalam melaksanakan jihad. Beliau mengatakan, *“Iman adalah seumpama tetesan air hujan yang suci lagi mensucikan. Dari tetes-tetes air hujan yang suci ini baru akhirnya menjadi hujan yang lebat.”*¹⁰⁰ Di perumpamaan ini, kata perbandingannya adalah “Seumpama”. Adapun maknanya adalah bahwa iman kepada perkara yang gha’ib, seperti iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, percaya kepada hari kiamat, surga, neraka, iman kepada takdir dan seumpamanya, semuanya adalah iman yang suci dan mensucikan. Dalam pandangan Buya A.R. Sutan Mansur, iman ini merupakan induk yang dapat menyebabkan turunnya petunjuk (*hudan*). Sebabnya beliau menyatakan, bahwa hujan yang lebat itu akan menyapu bersih sampah, debu dan kotoran. Begitulah keadannya bila manusia itu sama-sama baik, perbuatan mereka baik, maka otomatis pemerintahannya pun ikut baik.¹⁰¹ Karenanya, ia juga mengatakan, *“bodoh dan tolol sekali orang mukmin yang mau ditipu oleh kesenangan lahir, tertipu oleh bayang-bayang, terpedaya oleh fatamorgana di gurun pasir. Di kiranya air, tetapi ketika didatangi tidak ada apa-apa. Bodoh manusia itu! Yang haram dikerjakannya asal dapat uang, sebab tidak paham al-Qur’an, hanya pandai membaca dan melagu-lagukannya, sehingga orang yang bersedih hati bisa menangis. Maka Thaahirun linafsihi (penyucian jiwanya) itu adalah pembawaan dari “hudan” (petunjuk)/ induknya*

---

¹⁰⁰ Ibid. hlm. 30.

¹⁰¹ Ibid.

ialah ian (percaya) kepada yang ghaib sebagai dasar pertama dari pelaksanaan jihad.”

Selain itu, ada juga perumpamaan lain yang beliau ungkapkan dalam tulisannya, yaitu: *“Seperti pohon kayu yang tumbuh, ia tidak selalu akan berbuah dengan mudah begitu saja”*.¹⁰² Kata perbandingannya jelas sekali, yaitu kata “Seperti” yang diletakkan di awal kalimat. Perumpamaan ini berkaitan dengan implementasi membela agama Allah secara gradual atau bertahap. Dalam ungkapannya, *“Membela agama Allah dalam pelaksanaannya adalah dengan cara berangsur-angsur. Seperti pohon kayu yang tumbuh, ia tidak selalu akan berbuah dan mudah begitu saja. Begitu pula umat ini, mesti ada syarat-syaratnya.”*¹⁰³ Maknanya, dalam perjuangan dakwah Islam yang mulia, yang sejatinya adalah bagian daripada jihad di jalan Allah dapat dicapai secara bertahap-tahap, tidak sekaligus memetik hasil. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur, diperlukan upaya kerja keras, kesungguhan, waktu dan kesabaran. Itulah di antara syarat-syaratnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, *“Seperti halnya pohon tersebut, mula-mula harus dilihat bibit yang tumbuh itu, kemudian harus diperiksa pula tanahnya; apakah tanah itu subur untuk ditumbuhi pohon itu. Kemudian diperiksa pula bibit itu, apakah ia berpenyakit; karena walau tanahnya subur, kalau bibitnya berpenyakit, maka tumbuhnya tidak akan sampai menjadi buah. Maka bibit yang baik itu tidaklah jauh; ada dalam al-Qur’an. Sifat bibit itu terletak pada yang diimani.”*¹⁰⁴

Demikianlah contoh-contoh perumpamaan yang begitu berharga dan berkesan yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam mengajar pelajaran agama Islam, terutama ketika menanamkan nilai-nilai tauhid, baik dalam ceramah-ceramahnya atau pun dalam karya tulisannya, Buya AR. Sutan Mansur menjadikan pribahasa perumpamaan sebagai salah satu metode pengajaran atau

---

¹⁰² Ibid. hlm. 32.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

pendidikan tauhid. Tidak setiap orang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengungkapkan kebenaran dengan pendekatan pribahasa perumpamaan ini, melainkan bagi orang-orang yang paham ilmu pribahasa, sekaligus memiliki kedalaman dan keluasan ilmu dan pengalamannya. Ulama sekaligus seorang dai dan pendidik seperti Buya AR. Sutan Mansur dan Buya Hamka, keduanya adalah termasuk orang-orang yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, yaitu mengerti ilmu pribahasa, ilmu pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman yang luas. Oleh sebab itu, keduanya sering menggunakan pribahasa perumpamaan dalam ceramah dan tulisannya.

9. Metode Kisah

Bercerita atau sejarah merupakan salah satu proses penanaman nilai-nilai tauhid yang terbaik dalam pendidikan Islam. Metode ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an yang menceritakan kisah-kisah umat, tokoh, para Nabi dan Rasul terdahulu agar umat yang hidup saat ini mengambil hikmah dan ibrahnya. Demikian juga Rasulullah s.a.w. menjadikan cerita sebagai media untuk membantu menjelaskan suatu pesan agama, nilai tauhid, dan adab. Demikian juga dalam mengajarkan tauhid, metode kisah atau sejarah termasuk salah satu metode yang banyak digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur. Hal ini dapat diketahui dari ceramah-ceramahnya sebagaimana pengakuan yang dikatakan oleh sebagian murid-muridnya, seperti Buya Hamka. Atau dapat diketahui dari tulisan-tulisannya yang mendeskripsikan pemikiran Buya A.R. Sutan Mansur. Kisah-kisah yang disampaikan tersebut diambil dari kisah yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits Nabi, kisah sahabat, dan orang-orang salih. Termasuk kisah-kisah yang berasal dari realitas hidup yang terjadi di masyarakat biasa, baik kisah dengan durasi panjang atau pun durasi pendek. Misalkan ketika beliau menjelaskan hubungan antara hamba dengan Allah dalam aspek hubungan antara tauhid dan akhlak, yaitu kisah tentang kasih ibu kepada anak, dan cinta anak kepada ibu. Begitu

pula cinta anak pada ayahnya. Kisah tersebut beliau sampaikan secara panjang lebar.¹⁰⁵

Buya A.R. Sutan Mansur memandang penting sejarah. Di antara dalil yang beliau kemukakan tentang penting kisah masa lalu adalah al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21, Allah S.W.T. berfirman: "*Sungguh pada diri Rasul S.A.W. ada uswah hasanah (teladan baik) bagi kamu sekalian.*" Selain itu, beliau juga mengutip hadits pernyataan yang merupakan pesan dari Abu Bakr Siddiq yang menunjukkan pentingnya kisah atau sejarah masalah lalu. Pesannya, "*Tidak bisa baik umat yang di belakang, melainkan dengan sifat, cara, kaifiat yang telah pernah dilaksanakan dahulu untuk membangunnya pertama kali.*"¹⁰⁶ Buya menyatakan, sejarah yang serupa ini bukan dia sejarah yang dibawa lalu, tetapi sejarah ini menentukan jiwa kepada kaum Muslimin, maju atau mundur, menang atau kalah. Kalau tilikan sejarah ini tidak kita ambil perhatian yang mendalam, maka kemenangan pada waktu ini mustahil dapat diambil.¹⁰⁷

Beliau juga mengatakan, dari tidak tahu sejarah, maka kelirulah kita semua. al-Qur'an memberi pimpinan (panduan) kepada kita, tidak otak orang desa, tidak otak orang kota, *la syarqiyyah wala gharbiyyah*, bukan ilmu Timur yang diberi, bukan pula ilmu barat, tetapi ilmu *Ilah subhanahu wata'ala, pengatahuan Ilahi*, melebihi daripada pengetahuan desa dan kota ini memberi pimpinan kepada kita bagaimana pentingnya mengetahui dan memahami sejarah. Oleh sebab itu, menurutnya, dalam membangun kembali agama sekarang ini, di tengah-tengah perjuangan yang begini hebatnya, salah satu alat kita mesti tahu, yaitu tingkatan zaman yang dibangun oleh Nabi dengan tangannya sendiri, sehingga kita dapat membawa sifat-sifat itu di tengah-tengah perjuangan kita.¹⁰⁸

Demikianlah contoh-contoh metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam mendidik dan mengajar,

---

¹⁰⁵ A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1982, hlm. 59.

¹⁰⁶ A.R. Sutan Mansur, *Ruh*, Jakarta, Penerbit Yayasan Nurul Iman, 1979, hlm. 14.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid. hlm.15.

baik forum atau pun informal. Jika diteliti lebih jauh lagi, penulis berasumsi, bahwa selain metode-metode tersebut, terdapat metode-metode lain lainnya yang juga digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dalam pengajaran pendidikan Islam, khususnya pendidikan tauhid. Misalkan metode *reward* dan *punishment*, metode *targhib wa tarhib*, dst.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian ini ditemukan konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur yang merupakan *Islamic Worldview*-nya. Buya A.R. Sutan Mansur menegaskan bahwa tauhid itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Keyakinan inilah yang wajib diyakini dalam kalbu, dibuhurkan dalam hati, dipegang keras dalam perasaan, ruh dan fikiran. Jiwa yang bertauhid adalah jiwa yang melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, terutama memiliki kemampuan menjadikan perjalanan hidupnya di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh sebab itu, Buya A.R. menyatakan bahwa dengan menanamkan iman, maka akan tumbuhlah pohon *akhlakul karimah*, yakni perilaku yang baik. Ia juga menjelaskan pentingnya kedudukan tauhid, bahwa tauhid merupakan dasar, pokok dan pegangan hidup yang mestinya dimiliki dan tertanam dalam jiwa manusia, termasuk pondasi dan sumber pemikiran.

A.R. Sutan Mansur membagi tingkatan tauhid dari aspek memahami, pengaruh dan pelaksanaannya kepada tiga bagian, yaitu tahu, kenal dan insyaf. Adapun langkah-langkah bagaimana memperdalam dan melaksanakan tauhid, maka A.R. Sutan Mansur memandang pentingnya melakukan usaha mendekati dan mengenal hakikat. Sedangkan hakikat dalam mutunya yang luhur hanya dapat dilihat dengan ilmu, roh dan perasaan.

A.R. Sutan Mansur mengajarkan tauhid sebagai pondasi hidup umat manusia, meliputi ilmu, pemikiran, ibadah, akhlak, mu'amalah, keluarga, sosial, hukum, ekonomi, politik dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Buya A.R. Sutan Mansur menjelaskan tentang konsep ilmu, pemikiran dan pendidikan yang masih sangat relevan untuk diimplementasikan di era kekinian. Secara definitif, beliau membedakan antara kata mendidik dan mengajar. Menurutnya, mendidik berarti memberikan pimpinan dan mengisi jiwa dengan kesadaran kepada yang dididik. Sedangkan mengajar

ialah memberikan kecerdasan otak, tumpuannya otak. Jadi mendidik itu lebih luas skopnya, lebih penting dan lebih sukar karena tumpuannya adalah hati dan perasaan. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian daripada jihad di masa damai.

Di sisi lain, jiwa tauhid Buya A.R. Sutan Mansur nampak dari keteguhan sikapnya dalam menolak dan mengatasi segala paham yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tauhid, seperti sekularisme, imperialisme, komunisme, dan seumpamanya, maka Buya A.R. Sutan Mansur menyerukan agar umat Islam melawannya dengan sebuah gagasan yang ia sebut sebagai *al-Fikru al-Islami*, yaitu pemikiran Islam yang bersifat universal yang menjadi pokok daripada dasar risalah yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. Pemikiran untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Ilahi, yaitu terpancarnya sinar *risalatul kubra*, yakni risalah atau peraturan besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W untuk keselamatan.

Dari kajian disertasi ini, peneliti juga menyimpulkan bahwa konsep tauhid Buya A.R. Sutan Mansur banyak dipengaruhi oleh para ulama pembaharu, seperti gurunya sendiri sekaligus mertuanya, yaitu Haji Rasul dan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sedangkan karakteristik gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya dikenal sebagai gerakan dengan semangat kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, pemurnian akidah (purifikasi) dan tajdid (pembaharuan) dalam urusan mu'amalah duniawiyah, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sedangkan perdebatan tentang masalah teologi yang menguras energi, maka A.R. Sutan Mansur memilih untuk menahannya. Meskipun demikian, kaitannya dengan konsep tauhid, seperti nama dan sifat Allah, maka Buya A.R. Sutan Mansur lebih dekat dengan konsep salaf yang lebih mendahulukan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) daripada konsep Asy'ariyah yang lebih mengutamakan akal (rasional). Dalam hal ini, Buya Hamka juga pernah mengatakan, bahwa Kitab Suci al-Qur'an tidak pernah lepas dari tangan A.R. Sutan Mansur, bahkan kitab suci itulah pedoman hidup, kepadanya dikembalikan segala soal, sehingga murid-muridnya selalu mendengarkan

penafsiran beliau yang “lain dari yang lain” tentang al-Qur’an dan riwayat perjuangan Rasulullah S.A.W.¹⁰⁹ Selain itu, Buya A.R. Sutan Mansur juga menjelaskan bahwa keyakinan tauhid sebagai pegangan hidup adalah bersifat pokok pangkal atau sumber dari fikiran dan alam fikiran dari umat tauhid. Sebagaimana syirik yang menjadi pokok pangkal dari alam fikiran orang musyrik dan atheis. Sedangkan sumber utama pokok-pokok agama seperti tauhid adalah al-Qur’an dan Sunnah. Karenanya beliau menegaskan bahwa umat tauhid berdiri atas keyakinan yang dijelaskan dalam al-Qur’an, di antaranya adalah surat al-Ikhlâs ayat 1-4. Konsep tauhid A.R. Sutan Mansur ini tentu saja sejalan dengan paham agama Muhammadiyah yang telah dipimpinnya. Sebagaimana dikatakan oleh Agung Danarto (Ketua PP Muhammadiyah) bahwa pemikiran Ibn Taimiyah menjadi salahsatu cikal bakal lahirnya gerakan Muhammadiyah.

2. Dari penelitian ini, pengkaji juga berhasil merumuskan dan menganalisa metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur ketika mengajar, baik dalam forum-forum pengajian, seminar, ataupun dalam ceramah-seramah yang ditulis dalam sebuah buku oleh murid-muridnya. Selain itu, metode-metode pendidikan tauhidnya tersebut diperoleh dari pengakuan atau cerita yang disampaikan oleh beberapa muridnya, seperti Buya Hamka. Rumusan metode pendidikan tauhid yang digunakan A.R. Sutan Mansur secara sistematis ini belum ditemukan sebelumnya, baik dalam bentuk makalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Sehingga temuan ini dapat dikatakan sebagai bagian dari temuan baru (novelti) dari disertasi ini. Adapun metode-metode pendidikan tauhid yang digunakan oleh Buya A.R. Sutan Mansur yang berhasil penulis rumuskan adalah sebagai berikut: metode ceramah, metode tadabbur ayat dan bacaan Qur’an, metode pembiasaan dan latihan, metode dialog dan debat, metode nasihat (tausiah), metode tadabur alam, metode keteladanan, dan metode pribahasa atau perumpamaan.

---

¹⁰⁹ A.R. Sutan Mansur, *Tauhid*, hlm. 3.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan kajian dan menemukan hasil penelitian disertasi ini, perkenankan peneliti untuk menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang dipandang memiliki hubungan dan kepentingan dari kajian ini.

1. Lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi dituntut untuk menguatkan pendidikan tauhid kepada setiap peserta didik, baik melalui bahan ajar, kurikulum, keteladanan, dan lingkungan. Umat Islam Indonesia memiliki tokoh-tokoh dan ulama pendidikan tauhid yang patut diteladani, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim al-Asy'ari, M. Natsir, A. Hassan, H.O.S., Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantoro, Buya Hamka, dll. Termasuk juga meneladani Buya A.R Sutan Mansur yang menjadi kajian dalam disertasi ini. A.R. Sutan Mansur adalah seorang ulama dan pendidik yang memiliki keteguhan tauhid, ketaatan beribadah, dan keluhuran budi pekerti.
2. Bagi setiap guru Muslim dituntut agar memahami konsep tauhid yang lurus dan kokoh, serta berpengaruh kepada kepribadiannya. Sehingga ia bisa melakukan proses pendidikan tauhid melalui keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) baik ucapan maupun prilakunya. Akhlak yang mulia sebagai implementasi dari nilai-nilai tauhid adalah suatu keniscayaan bagi setiap guru. Di sisi lain, setiap pendidik, terutama yang mengajarkan pelajaran akidah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode pendidikan tauhid kepada anak didiknya, baik secara formal atau pun non formal. Metodologi pendidikan yang dipraktekkan oleh Buya A.R. Sutan Mansur dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk dipahami dan diimplementasikan di kelas atau pun di lingkungan sekolah. Seperti metode ceramah, nasihat, keteladanan, dialog, tadabur ayat Qur'an, tadabur alam, dll. Sehingga nilai-nilai tauhid yang merupakan pokok ajaran Islam dapat tertanam dalam setiap jiwa anak-anak didiknya.
3. Buya A.R Sutan Mansur adalah salah seorang ulama dan tokoh Muslim berpengaruh, terutama di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, pengkaji menyarankan supaya pemikiran-pemikiran

beliau yang dipandang relevan dengan konteks kekinian dijadikan sebagai salah satu rujukan penting bagi lembaga-lembaga pendidikan di bawah persyarikatan Muhammadiyah, sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi, terutama konsepnya tentang tauhid dan metode pendidikannya.

4. Kepada semua elemen bangsa, terutama bagi para pemimpin Muslim yang memangku amanah jabatan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk jajaran pegawai negeri sipil dan swasta, maka pengkaji menyampaikan saran konstruktif agar semuanya memiliki kesadaran total untuk menjadikan tauhid sebagai pondasi dalam mengemban setiap amanah dan kebijakannya. Sehingga dengan tenaga tauhid yang menggelora dalam jiwa, tugas-tugas kepemimpinan dan pekerjaannya dapat ditunaikan dengan baik, jujur dan amanah. Dengan ruh tauhid yang tertanam dalam jiwa, maka ia akan terjaga dari melakukan akhlak tercela, seperti sikap kesewenang-wenangan, kecurangan, korupsi dan tindakan destruktif lainnya.
5. Dari penelitian ini, pengkaji menemukan data-data yang menunjukkan peranan dan jasa Buya A.R. Sutan Mansur terhadap kemajuan umat Islam, bangsa dan Negara. Terutama, jasanya dalam usaha kemerdekaan Indonesia melalui gerakan pendidikan dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Buya Tuo A.R. Sutan Mansur dikenal dengan anti penjajah. Baginya, penjajahan tidak saja sangat bertentangan dengan fitrah manusia, namun juga seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam, baik secara langsung atau tidak langsung, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Karenanya, pada tahun 1928 ia berada di barisan depan dalam menentang upaya pemerintah Belanda menjalankan peraturan Guru Ordonansi yaitu guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari Pemerintah Belanda. Hematnya, peraturan tersebut hanya akan melenyapkan kemerdekaan menyiarkan agama dan pemerintah Belanda akan berkuasa sepenuhnya dengan memakai ulama-ulama yang tidak mempunyai pendirian hidup. Pada masa penjajahan atau pra

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau adalah tokoh yang aktif mempertahankan kedaulatan Indonesia dari segala rongrongan penjajah Belanda dan Jepang. Demikian juga, bersama tokoh-tokoh yang lain, ia sangat gigih melakukan perlawanan atas kebijakan-bebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Di samping itu, ia turut serta dan aktif dalam mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa melalui pendidikan agama yang dilakukannya dalam masa yang cukup panjang, sejak masa sebelum kemerdekaan hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahkan sejak tahun 1947 sampai 1949, ia diangkat menjadi imam atau guru agama Islam untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komendemen Sumatera oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Oleh sebab itu, atas jasa dan kontribusinya tersebut, Buya A.R. Sutan Mansur layak diajukan kepada pemerintah untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghani, Bustami dan Johar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Abdurrahman, Maman dan Sambar Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Abdurrahman, Asjmuni: *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Abidin Ahmad, Zainal (Za'ba), *Ilmu Mengarang Ilmu: Edisi Ejaan Rumi Baru*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Selangor, Percetakan Dawama Sdn. Bhd. Amang'Ulu Kelang, 1961.
- Abu al-'Abbas, Taqiy al-Din Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ed.) Muhammad Rasyad Salim, (T.K: Muassasah Qurthubah, T.Th.
- Ahmad Ath-Thahir, Hamid Shahih *Qashashil Qur'an*,
- Ahmad Riva'i, Fuad *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*, Jurnal Al-Mubin Volume. 4, No.2, September 2021. Hlm.36
- Ahmad, Abu Abdillah bin Ahmad Al-Isawi, *Ensiklopedia Anak Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Ahmad, At-Thahir Az-Zawi, *Mukhtarul Qamus, Dar Al-Arabiyyah Al-Kitab, Asbania*
- Ahmed, Manzoor *Islamic Education*, New Delhi: Qazi Publishers, 1990.
- Aisyah, Rasyid, *Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur*, Jakarta, Perpustakaan Nasional, 2010.
- al Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarh Tsalatsatil Ushul*, 2004.
- al-Asy'ari, Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail *al-Ibānah 'an Us}ūl al-Diyānah*, (Ed.) Fawqiyah Husayn Mahmud, Abidin: Dar al-Anshar, 1977.
- al-Asy'ari, Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail *Risālah ilā Ahl al-Tsaghīr*, (Ed.) Abd Allah Syakir Muhammad al-Junaydi, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2002.
- Al-Attas, Muhammad Naquib *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Attas, Naquib Syed Muhammad, *Prolegomena to the metaphysics of Islam*, (kuala Lumpur: ISTAC, 1995.

- Al-Attas, Naquib, *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Faruqi, Ismail Raji dan Lois Lamy Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, (terj.) Ilyas Hasan, *Atlas Budaya Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, (terj). Rahmani Astuti, Bandung, Pustaka, 1988.
- al-Hasan, Abu ‘Ali bin Ismail al-Asy‘ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Mus allīn*, (Ed.) Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1990.
- Ali ash-Shabuni, Muhammad *Shafwah at-Tafasir*, Jakarta: ad-Dar al-‘Aalamiyah, 2013.
- Ali al-Tamimi, Muhammad, *Mu’taqad Ahlu Sunnah al Jama’ah*, Riyad, Adwa al-Salaf, 1999.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Madarij al-Shalihin*, Kahira, Mesir, Darul Hadits, 2005.
- Al-Jawziyyah, Abu Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim, *Madārij al-Sālikīn bayna Manāzil Iyyāka Na‘budu wa Iyyāka Nasta‘īn*, (Ed.) Muhammad Hamid al-Faqi, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973.
- Al-Misri, Syaikh Mahmud, *Ashaburrasul SAW*, Mesir, Maktabah Abubakar Ash-Shiddiq, 2002.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Iman dan Kehidupan*, (terj.) H. Fachruddin Hs., dari judul *Al-Iman wa Al-Hayat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Umat Islam Menangani Cabaran dan Tentangan Zaman*, Kuala Lumpur: AL-Hidayah Publisher, 1999
- Al-Qarni, Awad, *Hatta Laa Takuna Kallan*,
- Al-Uthaimin, Muhammad Shalih *al-Aqidah al-Wasathiah li Syaikh al-Islam Ibn Taimiah*, Beirut: Darul Hikmah al-Diniah.
- Amien, Rais, M., *Arti dan Fungsi Tauhid*, dalam *Cakrawala Islam...*
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Usul At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah wa Asalibiha fil Bait, wal Madrasah wam Mujtama’*, Mesir, Darul Fikr, 2007.
- Arifin, H.M., *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta, Bumi Aksara, cet.1, 1991.
- Ar-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghaib, jilid 2, hlm 296
- Al- S’aduttabi’in, *Metode Pembelajaran Tauhid Analisis Ayat Kursi’Al-Baqarah Ayat 255*, Jurnal Pendidikan Islam An-Najah Vol.2, No.1 Januari 2018.
- As-Suyuti, Imam *Mukhtashar Al-Itqan fi ‘Ulumul Qur’an li As-Suyuti*, Salahuddin Arqa Dan, Beirut, Dar un Nafais (1987), hlm.178.

- At-Thiyyah al-Abrasyi, Muhammad *At-Tarbiyah al-Islamiyah Faladifathua*, Mesir: Isa Al-Ababi al-Halabi, cet. 3. 1975
- Baehaqi, Imron, *Perempamaan Melayu (Kajian Terhadap Penggunaannya oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juzu 27)*, Tesis S2 pada Jabatan al-Qur'an dan Hadits Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2012.
- Baharom, bt. Noresah, BSc (UM), MA (Birmingham), *Kamus Dewan* edisi keempat, Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2005.
- Baharun, Hasan dkk, *Metodelogi Studi Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Anton Baker, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kansius, 1998.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit IKIP Yogyakarta, cet. 6, 1990.
- Basri, Syaiful Djamaran dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Basyrul Mufid, Muhammad Lailil Zumroti, Moh. Abdullah, Dan Moch. Faizin Muflich, *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Dan Kajian Pendidikan Islam Beserta Pemikiran Tokoh Filsuf Muslim Dunia Dan Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III 548, 2020
- Bloom, Harold, *Jesus and Yahweh*, New York: Berkley Publishing Group, 2005
- Bowker, John (ed), *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*, Oxford University Press, 2000.
- Chaplin, Jp., *Kamus Lengkap Psikologi*, terje Kartini Kartono, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- D. Bahri & Zain, *Astrategi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Daradjat, Zakiah dkk, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983.
- Daradjat, Zakiah dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta, 1984/1985.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Dewantara, Ki Hajar Bab I: *Pendidikan*, Jakarta: Majelis Luhur Taman Siswa., 1961.
- Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962,

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dimiyati dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran* Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- F.N., Ridjaluddin, *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*, Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad Prof. Dr. Hamka, 2011.
- Fahamsyah, Fadlan “Ulama Salaf dan Khalaf”, *Jurnal Al-Fawa'id*, Vol.XI, No.2 September 2021.
- Fatah, Abdul Jalal, *Min al-ushul al-Tarbawiyah fil al-Islam*, Jumhur Mesir, al-Arabiyyah, 1977.
- Fattah, Abdul Abu Ghuddah, *Ar-Rasul al-Mu'allim wa Asaliibuhu fi at-Ta'lim*, Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2009.
- Fihri, Ahmad, *Reformulasi Kaderisasi Ulama Muhammadiyah*, Depok: Semesta Irfani Mandiri, 2022.
- Fu'ad, Ahmad al-Ahwani, *Al-Tarbiyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Fuad Abd al-Baqy, Muhammad, *Mu'jam al-Mufahras li Al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Qahira, Da'r al-Hadits, 1996.
- Furchan, Arief, H. Agus Maimun, M.A., *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghulam, Rifma, *Ensiklopedia Buya Hamka, Percikan Pemikiran, Penafsiran Pemahaman dan Imajinasi Autentik Buya Hamka*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Gunawan, Her, *Pendidikan Islam, Kajian teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hadjid, KRH., *Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang, Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta, Gema Insani, 2006.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2003
- Hakami, Syaikh Hafiz bin Ahmad, *Ma'arijul Qabul bi Syarhi Sulami al-Whusul ila Ilmi al-Ushul fi at-Tauhid*, Qahira: Dar al-Hadits, 2006.
- Hakiem, Lukman, *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan KH. Abdul Kahar Mudzakir*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.

- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Hamka, Buya, *Pelajaran Agama Islam*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Hamka, *Dari Hati ke Hati, Bercakap Soal Agama, Sosial-Budaya, dan Politik*, Selangor, Pustaka Dini, 2009.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Republika Penerbit, 2015.
- Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1974.
- Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 42
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte. Ltd., Singapura (2007).
- Hamzah, Amir Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajian Islam yang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*, Malang: Singosari, 1968.
- Hanafi, A. *Pengantar teologi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2003,
- Hanafi, Hasan, *Islamologi 2: Dari Rasionalisme ke Empirisme*, Miftah Faqih (penerj.), Yogyakarta, LkiS, 2004.
- Hanafi, Hasan, *Kiri Islam* (terj. M. Imam Aziz dan M. Judul Maula, Yogyakarta, LkiS, 1999,
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad*, Makkah, Maktabah Dar Al-Baz, 1993.
- Handrianto, Budi, *Islamisasi Sains: Sebuah Upaya untuk Mengislamkan Sains Barat*, Jakarta: INSISTS, 2019).
- Haris, Abd. *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2010.
- Harras, Muhammad bin Khalil Hasan *Syarh al-'Aqīdah al-Wāsihiyyah*, (Ed.) 'Alawi bin 'Abd al-Qadir al-Saqqaf, al-Khabar: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1415.
- Hefni, Harjani., *Komunikasi Islam*, Jakarta, Penerbit Prenadamedia Group, 2015.
- Husaini, Adian, *Perguruan Tinggi Ideal Di Era Disrupsi, Konsep, Aplikasi dan tantangannya*, Depok: Yayasan Pendidikan At-taqwa, 2019.
- Husaini Adian dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Husaini, Adian, et.al., *Filsafat Ilmu: Perpektif Barat dan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Husaini, Adian, *Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018.

- Husaini, Adian, *Pendidikan Islam, Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2022.
- Ibn Taimiyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim, *Majmū‘ah al-Rasā’il wa al-Masā’il*, (Ed.) Muhammad Rasyid Ridla, T.K: Lajnah al-Turats al-‘Arabi, T.Th.
- Ibn Taimiyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim, *Majmū‘ al-Fatāwā*.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Halim, *al-Rādd ‘alā al-Akhnā’i wa Istihbāb Ziyārah Khayr al-Bariyyah*, (Ed.) Abd al-Rahman bin Yahya al-Mu‘allimi al-Yamani, Kairo: al-Mathba‘ah al-Salafiyah, T.Th.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim *al-Fatawa al-Kubra*, (Ed.) Muhammad Abd al-Qadir Atha dan Mushthafa Abd al-Qadir, T.K: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim, *Syarh al-‘Aqīdah al-Asfihāniyah*, (Ed.) Ibrahim Saiday, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1415.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ed.) Muhammad Rasyad Salim, T.K: Muassasah Qurthubah, T.Th.
- Ichsan, Wibowo Saputro, *Konsep Tauhid Menurut Abdul Karim Amrullah dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam*, Unida Gontor Journals, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
- Intan Marajo, Ibdalsyah, *Muraqabatullah Bersama Allah Siang dan Malam*, Bogor Penerbit Azam, 2016.
- Iskandar, Teeku, *Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran*, Kuala Lumpur, Percetakan Art Kuala Lumpur, (1970), hlm.1320
- Jurnal Islamia Tahun II No.6 Jumadil Awal-Syaban 1426 H./Juli-September 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008
- Kayo, RB Khatib Pahlawan dan Bakhtiar, *Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansoer (Buya Tuo) dari Pergulatan Idiologis ke Penguatan Akidah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Kodir, Abdul, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, cet.1, 1984.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Pendidikan Ruhani* (terj. *At-Tarbiyah al-Ruhiyah* oleh Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Majid Binfas, Maman A dkk (Tim Editor), *Beragama dan Pendidikan yang Mencerahkan, Perspektif Multidisiplin dalam Orientasi Harishun*, Jakarta: UHAMKA Press Bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mansur, A.R. Sutan, *Ruh Islam*, Jakarta: Penerbit Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Mansur, A.R. Sutan, *Jihad*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1982
- Mansur, A.R. Sutan: *Tauhid Membentuk Pribadi Muslim*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978
- Makram bin Manzhur, Muhammad, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar Sadir, 1414 H, vol
- Marasabessy, Mikael, *H.O.S. Tjokroaminoto Dari Santri Menjadi Guru Tokoh Bangsa*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020.
- Mastuki, Ahmad, *Gagasan Pendidikan H.O.S. Tjokroaminoto dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhaimin dan Abdu Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Triganda Karya, 1993.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Munir Mursi, Muhammad *At-tarbiyah Al-Islamiyah: Ushuluha wa Tathawwaruha fi al-Bilad Arabiyyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1987, hlm. 255.
- Muzakki, Akh., *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Sang Pahlawan Reformasi*, Jakarta, Penerbit Lentera, 2004.
- Namr Al-Khatib, Sa'id Muhammad, *Amthal fil Qur'anil Karim li Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, Beirut Lubnan, Darul Ma'rifah, 1983.
- Nata, Abuddin MA, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2005.
- Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024
- Nata, Abuddin, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Nizar, Samsul dan Hasibuan Zainal Efendi, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011.

- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Historis, Teoritis*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, cet. 4, 1988.
- Nur, Muhammad Abdul Hafiz Suwaid, *Manhaj at-Tarbawiyah lith Thifl*, Penerbit dar Ibnu Katsir, cet.4, 2009.
- Nurdin, Ali dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2011.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011.
- Poewadaminta, W.J.s *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Qutb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung, PT. al-Ma'arif, cet. 1, 1984.
- Rabbani, Muhammad Imdad, *Tauhid Ahlussunnah waljamaah: Antara Imam al-Asy'ari dan Imam Ibnu Taimiyah*, Jurnal Ilmiah Pemikiran Islam Tasfiyah, Vol. III, No. 1, Februari 2019.
- Rais, M. Amien, *Tauhid dan Konsepsi Umat, dalam Cakrawala Islam tentang Demokrasi*, Bandung, Mizan, 1991,
- Rasyid Ridha, Muhammad *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar.
- Rasyid, Aisyah, *Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Dari Pergulatan Idiologis ke Penguatan Akidah*, Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Saefuddin, AM, *Islamisasi Sains dan Kampus*, Jakarta: PT PPA Consultants, 2010.
- Sanusi, M., *Kebiasaan-kebiasaan Inspiratif KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Al-Asy'ari*, Yogyakarta: Diva Pres, 2013.
- Sari, Hannad bin, *Kitab Zuhud*, nomor hadits 1227, hadits maqthu'. Ibn al-Qayyim, Ighatsat al-Lahfan: 1/79, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Sari, Zamah dkk, *Riset dan Kajian Seabad Muhammadiyah*, Jakarta, Uhamka Pres, 2014.
- Sudja, H.M. *Islam Berkemajuan, Kisah Perjuangan K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*, Jogyakarta, tanpa tahun.
- Sudja, H.M., *Cerita Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Sudja'*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Sufyan, Fikrul Hanif, *Sang Penjaga Tauhid, Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2012.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, tanpa tahun.
- Syariati, Ali, *Agama Versus "Agama" (terj. Afif Muhammad)*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994.
- Taimiyah, Ibn, *al-Risâlah*, Beirut: al-Maktab al-Islâmi, 1391.
- Tamam, Abbas Mansur, *Islamic Worlview: Paradigma Intelektual Muslim*, (Spirit Media Press, Jakarta, 2017).
- Taniredja, dkk, *Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Bandung Alfabeta, 2011.
- The New American Webster Dictionary, New York: A Signet Book).
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, M. Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Islam*, Jakarta, Ciputat Pers, 2002.
- Webster's New Collegiate Dictionary, edisi tahun 1977.
- Yamin, Martinis, *Desain Baru Pembelajaran Konstruktivistik*, Jakarta Referensi, 2012.
- Yasin, Muhammad Na'im *Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu wa Nawaqidhuhu, (terj.) Yang Menguatkan dan Yang Membatalkan Iman, Kajian Rinci Dua Kalima Syahadah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.*
- Zarkasyi, Hamid Fahmi, *Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam*, dalam Majalah ISLAMIA, Jakarta: NSIST, tahun II No. 5/April-Juni 2005.

WEBSITE:

<https://muhammadiyah.or.id/buya-haji-ahmad-rasyid-sutan-mansur-ketua-1956-1959>

<https://suaramuhammadiyah.id/2021/01/17/jejak-pemikiran-kiai-ibrahim>

<https://pwmu.co/173204/01/06/kh-hisyam-pemimpin-muhammadiyah-yang-fenomenal-meski-tak-terkenal1/>

Redaksi Suara Muhammadiyah, Buya AR Sutan Mansur: Bintang Barat dan Imam Muhammadiyah Sumatera, [Online],
<https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/10/buya-ar-sutan-mansur-bintang-barat-dan-imam-muhammadiyah-sumatera/Redaksi> /Suara Muhammadiyah.
 Html. 23 februari 2021

<https://muhammadiyah.or.id/buya-haji-ahmad-rasyid-sutan-mansur-ketua-1956-1959>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Imron Baehaqi, Lc., MA.,

Lahir pada tanggal 5 Sya'ban, 1399 H., bertepatan dengan tanggal 30 Juni 1979 M. di kampung Cipatat desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor. Ia adalah anak ketiga dari lima bersaudara (Dian Fitriani, Nur'aeni, Imron Baehaqi, Roroh Rohayanah, dan M. Abdul Basit). Ibunya bernama Yati Rohayati, sedangkan ayahnya bernama O. Abdullah. Penulis berasal dari keluarga yang sederhana dan bersahaja. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani di desa, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penulis memulai pendidikan formalnya dengan masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), yaitu SDN Cipatat dan SDN Kiarapandak pada tahun 1987-1993. Setelah tamat SD, pendidikan formalnya dilanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) al-Mujahidin Cipatat, Desa Kiarapandak pada tahun 1993-1996. Setelah tamat Tsanawiyah, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Mu'allimien Muhammadiyah di Leuwiliang Bogor.

Pada tahun 1999, ia sempat melanjutkan kuliah S1 di Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Kuliahnya di UIKA Bogor tidak sampai selesai, karena pada saat masuk semester 5, ia mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan ke Kuliah Dakwah Islam Tripoli Libya melalui proses ujian seleksi di internal PP Muhammadiyah dan ujian test kemampuan bahasa Arab yang diselenggarakan Mandub Jam'iyah Dakwah Libya di Indoensia kerjasama dengan Kedutaan Libya di Jakarta dan Kemenag. Pendek cerita, pada tahun 2001 ia berangkat ke Tripoli Libya untuk melanjutkan S1 di Kuliah Dakwah Islam (*The World Islamic Call College*), Tripoli. Dan tamat di Kuliah Dakwah Islam Tripoli pada tahun 2006 dengan nilai sangat baik (*jayyid jiddan*). Studi S1 di Libya ini menghabiskan waktu selama 5 tahun, dikarenakan ia harus menempuh kelas bahasa Arab dulu selama satu tahun.

Setelah tamat dari Libya, penulis melanjutkan studinya ke Akademi Pengajian Islam, Universiti of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia, program master (S2) Fakultas Ushuluddin, Jurusan al-Qur'an dan Hadits pada tahun 2007-2012. Di Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2nya tersebut pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai kumulatif (CGPA) 3.28. Adapun kajian tesisnya berkenaan dengan kitab tafsir al-Azhar yang ditulis Buya Hamka dengan tema: "Perumpamaan Melayu: Kajian terhadap Penggunaannya Oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juz 27."

Dan berkat rahmat Allah, perjalanan menimba ilmu di lembaga pendidikan formal terus berlanjut ke jenjang program doktor, yaitu di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor pada tahun 2019. Awalnya, ia daftar program doktor ini dengan biaya sendiri, namun setelah semester ke 2, ia mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari Universitas Prof. Dr.

Hamka, kampus yang menjadi tempat penulis mengabdikan dengan status dosen tetap bidang al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Prodi Kesehatan Masyarakat (KESMAS), Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Masyarakat (FIKES) UHAMKA. Adapun judul disertasi yang ditulis adalah Konsep Tauhid dan Metode Pengajaran Menurut Buya A.R. Sutan Mansur.

Selain itu, penulis juga termasuk salah seorang penulis yang aktif dan produktif. Selain karya ilmiah dalam bentuk Tesis dan Disertasi, ia memiliki karya-karya dalam bentuk penulisan bersama, seperti buku *Ensiklopedi Buya Hamka 1, Ensiklopedi Buya Hamka 2, Anak Panah Sang Pencerah Dakwah Merambah Daerah 3 T, Dakwah Komunitas Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah*. Di samping itu, ia juga telah menulis puluhan artikel hikmah yang diterbitkan di Koran Harian Republika, baik cetak atau pun online.

Adapun kegiatan lainnya, penulis pun dikenal sebagai da'i atau muballigh. Ia aktif mengisi forum-forum pengajian di masjid-masjid, lembaga pendidikan, pesantren dan perkantoran, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek. Bahkan kadang-kadang penulis juga mendapat undangan ceramah agama di beberapa daerah lintas provinsi, seperti Garut Jawa Barat, Katingan, Pulaupisang di Kalimantan Tengah, dan di daerah NTT. Demikian pula, ia aktif sebagai khotib jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha. Secara resmi, ia juga sering kali menjadi nara sumber dan moderator di acara seminar dan diskusi di kampus-kampus yang ada di Jakarta atau lembaga-lembaga pemerintahan. Aktivitas lainnya, sebagai narasumber di acara program Risalah Iman di ElshintaTv dan TvMu.

Sedangkan pengalamannya di organisasi, penulis mulai aktif di organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kab. Bogor pada tahun 1996-1999 dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor pada tahun 1999-2021. Kemudian ketika belajar di Libya pada tahun 2001-2006, dirinya termasuk pendiri IKM (Ikatan Keluarga Muhammadiyah Libya, sekarang disebut PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah). Demikian juga ketika kuliah di Malaysia, dirinya bergabung dan aktif di PCIM Malaysia, Bagian Dakwah sekitar tahun 2009-2013. Setelah kembali di tanah air, tepatnya sejak 2015 sampai sekarang mendapatkan amanah sebagai Pengurus Lembaga Dakwah Khusus, (LDK) PP. Muhammadiyah, yang ketika Mukhtamar Muhammadiyah di Solo terjadi perubahan nomenklatur dari Lembaga Dakwah Khusus menjadi lembaga Dakwah Komunitas berdasarkan surat keputusan PP Muhammadiyah No. 48/KEP/1.0/B/2023. Selain itu, ia juga mendapatkan amanah kepemimpinan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Libya Indonesia (IKALI) dari 2018-sekarang; Dewan Penasehat Jalinan Alumni Timur Tengah dari 2022-sekarang.

Penulis membina rumah tangga dengan wanita pilihannya yang bernama Suci Dwi Lestari sejak 5 April 2009. Dari ikatan pernikahannya tersebut, saat ini keduanya dikaruniai empat orang anak, yaitu Najla Afifah (lahir: 2010), Adni Aufa (lahir: 2011), M. Asyraf Mukmin (lahir: 2018) dan Mukhbit M. Adib (lahir: 2021). Saat ini penulis tinggal di Blok C 4/16 Kompleks Telkom Griyasatwika Legoso, Pisangan Ciputat Timur. Email: baihaqy2001@yahoo.com,