

A decorative element on the left side of the page consisting of two vertical lines: a thick black line and a thinner black line to its right.

BAB KEDUA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENDIDIKAN ISLAM

Proses perkembangan manusia dan kejadian alam semesta, berkembang melalui tahap demi tahap, proses yang demikian itu adalah berlangsung di atas fitrah yang telah digariskan oleh Allah SWT sebagai 'sunnatullah'. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah di atas bumi ini dapat mencapai kesempurnaan atau kematangan hidup tanpa melalui suatu proses.

Begitu juga pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan peribadi manusia dari aspek rohaniah dan jasmaniah harus berlangsung secara berperingkat-peringkat. Akan tetapi proses yang diinginkan dalam usaha pendidikan adalah usaha yang terarah serta mengarahkan anak didik kepada kemampuan yang optima. Tujuan yang akan dicapai dari pendidikan itu adalah terbentuknya keperibadian yang utuh baik manusia sebagai individu, sosial serta selaku seorang hamba Allah yang sentiasa mengabdikan diri kepada-Nya.

Dengan berdasarkan pemikiran di atas, maka para ahli pendidikan Islam berusaha merumuskan definisi pendidikan Islam sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

1. Definisi Pendidikan Islam

1. Konperensi Internasional yang pertama tentang pendidikan Islam (First World Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan oleh universiti King Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1977, belum berhasil membuat rumusan yang jelas berkenaan dengan definisi pendidikan Islam. Dalam rekomendasi konperensi tersebut para peserta hanya membuat kesimpulan bahawa pengertian pendidikan menurut Islam ialah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah ta'lim, tarbiyyah dan ta'dib.²¹ Sedangkan rekomendasi itu tidak memberikan penjelasan apa-apa tentang istilah tersebut.

Untuk menjelaskan ketiga istilah di atas, Syed Muhammad al-Naquib mencuba untuk menjelaskannya. Menurutnya, istilah ta'dib adalah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan dalam Islam. Sedangkan istilah ta'lim terlalu sempit, kerana hanya menunjukkan pengertian pengajaran; di samping itu istilah tarbiyyah terlalu luas, kerana istilah ini termasuk juga di dalamnya pengertian pendidikan untuk haiwan.²² Selanjutnya dijelaskannya juga bahawa istilah ta'dib adalah masdar dari kata kerja addaba yang bererti pendidikan.²³ Dari kata addaba ini diturunkan

²¹King Abdul Aziz University, *First World Conference on Muslim Education, Recommendations* (Jeddah & Mecca al-Mukarramah: King Abdul Aziz University, 1977), h. 15

²²Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terj. Haidar Bagir, Mizan Bandung, 1984. h. 35-37.

²³*Ibid.*, h. 60

juga kata adabun. Menurutnnya adabun bererti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahawa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hirarki sesuai dengan berbagai tingkat dan darjat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasiti dan potensi jasmaniah, intelektual mahupun rohaniah seseorang.²⁴

Berdasarkan pengertian adab itu Al-Attas mendefinisikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara beransur-ansur ditanamkan ke dalam jiwa manusia, tentang tempat-tempat yang tepat segala sesuatu di dalam tatanan wujud, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.²⁵

Dari definisi Al-Attas di atas, jelas bahawa ia menempatkan Tuhan sebagai bahagian yang paling penting dalam pendidikan. Namun definisinya itu masih bersifat umum, sehingga sangat sukar untuk dioperasionalisasikan.

2. Dr. Muhammad Fadil Al-Jamaly, guru besar pendidikan di Universiti Tunisia berpendapat, pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat darjat kemanusiaannya,

²⁴*Ibid.*, h. 63

²⁵*Ibid.*, h. 52-62

sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar).²⁶

Pendapatnya ini berdasarkan atas firman Allah dalam al-Quran:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

الرود ٣٠

Ertinya:

"Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." ²⁷

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

النحل ٧٨

Ertinya:

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sedangkan ketika itu kamu tidak mengetahui sesuatu apapun dan Allah menjadikan bagimu pendengaran dan penglihatan serta hati agar kamu bersyukur."

(An-Nahl:78).²⁸

²⁶Moh. Fadil Al-Jamaly; Nahwa Tarbiyatil Mukminah; Al-Syirkah Al-Tunisiyyah Dil-Tauzio; 1977. h. 30.

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, op. cit., h. 646

²⁸Ibid., h. 413

Jadi menurut Muhammad Fadil Al-Jamaly, pendidikan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan secara berperingkat yang tujuannya adalah untuk kebaikan dan meningkatkan darjat manusia sesuai dengan kesucian fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya, serta membuka diri akan pengaruh dari luar, yang sifatnya tidak bertentangan dengan fitrah yang dimiliki di dalam diri.

3. Prof. Dr. Omar Muhammad al-Toumy al Syaebani berpendapat, bahawa pendidikan Islam diertikan sebagai usaha perubahan yang diinginkan bagi setiap individu dalam kehidupannya selaku peribadi, atau pada kehidupan bermasyarakat dan kehidupan dalam alam sekitarnya dengan melalui proses pendidikan...²⁹ Perubahan yang dimaksudkan oleh Dr. Omar Muhammad Al-Toumy al Syaebani ini tentu tidak keluar dari nilai-nilai Islam.

Jadi jelaslah di sini bahawa pendidikan Islam itu adalah merupakan usaha mengarahkan potensi yang dimiliki dalam diri manusia dan kemampuan yang dimilikinya dengan melalui proses belajar, sehingga dengan demikian akan merubah atau mengarahkan keperibadian manusia sesuai dengan nilai-nilai Islami, baik keperibadian manusia sebagai makhluk individual, sosial serta hubungannya dengan alam sekitarnya.

²⁹Omar Muhammad Al-Toumy al Syaebani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, Hizbi, Selangor, 1991, h. 399.

4. Ahmad D. Marimba berpendapat bahawa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya keperibadian utama menurut ukuran Islam.³⁰

Definisi ini nampaknya lebih operasional, kerana di dalam definisi yang diusulkan oleh Marimba di atas mengandungi tujuan bahawa keperibadian yang harus dicapai dari pendidikan Islam itu adalah keperibadian muslim, iaitu keperibadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, segala aktiviti yang di lakukan, baik dalam menentukan pilihan, berbuat dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

5. Dr. Abdul Halim Hj. Mat Diah berpendapat, bahawa pendidikan Islam adalah merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh anak didik dengan bimbingan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik, dalam rangka mencapai tujuan iaitu untuk membentuk manusia muslim dengan berdasarkan ajaran Islam.³¹

Seterusnya dari definisi yang dikemukakanannya itu, Dr. Abdul Halim pula melanjutkan bahawa dalam pendidikan Islam itu harus mempunyai dua unsur penting iaitu, dasar pendidikan

³⁰Ahmad D. marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'rif, Bandung, 1964, h. 19.

³¹Abdul Halim Hj. Mat Diah, *Islam dan demokrasi Pendidikan*, Abim Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. 1989, h. 44.

Islam dan tujuan pendidikan Islam.³² Dasar pendidikan Islam menurut beliau adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam menurutnya ialah membentuk keperibadian muslim.³³

Sebagaimana Marimba, definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Halim juga bersifat operasional, kerana tujuan dari pendidikan Islam itu menurutnya adalah untuk membentuk keperibadian muslim, bahkan untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap berpedoman kepada dasar yang ada iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebab menurutnya ajaran yang terkandung di dalam kedua dasar tersebut telah lengkap dan sempurna.³⁴

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan dan para ahli di atas, menurut hemat penulis, definisi-definisi tersebut tidak mempunyai perbezaan yang ketara, sebab hampir semuanya sepakat bahawa pendidikan Islam itu harus tetap berpedoman kepada dasar ajaran Islam. Cuma ada di antara definisi yang telah dikemukakan di atas bersifat umum sehingga sukar untuk dioperasionalisasikan.

Dalam hal ini penulis juga ingin mengemukakan erti

³²Ibid.

³³Ibid., h. 46-60.

³⁴Ibid., h. 47.

tersendiri dari pendidikan Islam. Menurut hemat penulis, pendidikan Islam ialah pendidikan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dilalui oleh anak didik dengan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh si pendidik (orang yang memiliki keperibadian dan ilmu-ilmu tentang keislaman) yang tujuannya supaya memiliki keperibadian muslim serta menghantarkan seorang ini kepada kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

2. Sejarah Singkat Pendidikan Islam

Awal dari pembinaan pendidikan Islam dimulai dari proses penurunan ajaran Islam yang pertama sekali kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu baginda menyendiri melakukan ibadah di Gua Hira', wahyu yang pertama itu berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

العلق ١-٤

Ertinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan

Selepas itu wahyu tersebut berlangsung sampai lengkap dan sempurna serta menjadi warisan budaya umat Islam, mulai baginda diangkat sebagai Rasul sampai wafatnya, selama 22 atau 23 tahun, iaitu mulai dari 17 Ramadhan 13 tahun sebelum Hijriah (bertepatan dengan 6 Ogos 610 M) sampai hari wafatnya 12 Rabi 'ul Awwal 11 Hijriah (bertepatan dengan 8 Jun 832 M).³⁶

Ajaran Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi dan rasul, berfungsi untuk meluruskan perkembangan budaya umat manusia yang ada pada zamannya serta memacu perkembangan selanjutnya. Dengan demikian tugas yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah menyusun kembali unsur-unsur budaya yang sudah ada pada umat manusia, serta meletakkan unsur baru yang akan menjadi dasar bagi perkembangan budaya berikutnya. Tugas ini tertuju kepada seluruh umat manusia.³⁷

Pelaksanaan pendidikan Islam dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan petunjuk dan bimbingan secara langsung dari Allah SWT dan menyampaikannya kepada umatnya, agar wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah itu

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, op. cit., h. 1079

³⁶*Ibid.*, h. 59-64

³⁷*Ibid.*, h. 508 Al-Anbiyaa' (21) ayat 107

diterima dan dijadikan sebagai bahagian yang tidak terpisah dari kehidupan umat. Sebagaimana firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

البقرة، ١٨٥

Ertinya:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)"³⁸

Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi tersebut menurut Zuhairi dapat dibedakan menjadi dua tahap, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan, mahupun dari segi isi dan materi pendidikan. iaitu tahap Makkah, sebagai awal pembinaan dan tahap Madinah sebagai lanjutan³⁹

Pada tahap Makkah ini Nabi Muhammad SAW telah mendidik umatnya dengan dimulai keluarga dekat

³⁸Ibid., h. 44

³⁹Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, h. 18.

yang pada mulanya baginda lakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya isteri baginda Khadijah meyakini ajaran Islam, kemudian diikuti oleh anak bapa saudaranya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah (seorang pembantu rumah tangganya). Selepas itu dilanjutkan kepada sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq, dengan mudah menerima dakwah baginda. Secara beransur-ansur seruan baginda itu disampaikan secara lebih meluas, akan tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Maka berimanlah pada waktu itu antara lain: Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab bersama suaminya Said bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka itulah orang yang mula-mula memeluk Islam (*Assabiquna al awwaluna*), dan mereka secara langsung diajar dan dididik oleh Nabi untuk menjadi muslim dan siap menerima dan melaksanakan petunjuk dan perintah dari Allah yang akan turun kemudian. Pada peringkat awal ini, pusat kegiatan pendidikan Islam tersebut diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam⁴⁰

Kedadaan yang demikian itu tidaklah berlangsung lama, hingga akhirnya sampai petunjuk dan perintah dari Allah SWT

⁴⁰Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, jilid I, terj. Ali Audah, Tintamas, Jakarta, 1972, h. 84.

yang menyuruh supaya memberikan pendidikan dan serunya secara terang-terangan.⁴¹

Mahmud Yunus di dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menjelaskan bahawa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah ini meliputi:

1. Pendidikan keagamaan, iaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata, jangan mempersekutukan-Nya dengan nama berhala, kerana Tuhan Maha Besar dan Maha Pemurah, sebab itu hendaklah dihindarkan berhala itu sejauh-jauhnya.
2. Pendidikan akliah dan ilmiah, iaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Allah akan mengajarkan demikian itu kepada orang-orang yang mahu menyelidiki dan membahasnya, sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya. Untuk mempelajari hal-hal itu haruslah dengan banyak membaca dan menyelidiki serta memakai pena untuk mencatat.
3. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, Nabi Muhammad SAW mengajar sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *op. cit.*, h. 399 (Al-Hijr ayat 94)

4. Pendidikan jasmani (kesihatan), iaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat kediaman.⁴²

Berbeza dengan fasa Madinah, maka ciri pokok pembinaan pendidikan Islam pada fasa Makkah ini adalah tauhid dalam erti yang luas, sedangkan fasa Madinah, ciri pokok pembinaan pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik dalam pengertian yang luas pula.⁴³

Setelah sampai di Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mendirikan masjid. Dalam membangun masjid itu, Nabi Muhammad SAW juga turut bekerja dengan tangannya sendiri. Kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Anshar ikut pula bersama-sama membangun. Selesai masjid dibangun, maka di sekitarnya di bangun pula tempat-tempat tinggal sederhana, dan disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW.⁴⁴

Setelah selesai masjid itu didirikan sebagai pusat kegiatan bagi kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu baik hubungan dalaman mahupun luaran.

⁴²H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Mutiara, Jakarta, 1966, h. 5-6.

⁴³Zuhairini, *op. cit.*, h. 33

⁴⁴T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir/ Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, h. 82.

Di antara dasar-dasar tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antara suku, dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Diikatnya tali persaudaraan antara sesama kaum Muhajirin, kemudian di antara mereka dengan sengaja dipersaudarakan dengan kaum Anshar, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khariyah bin Zubair, Umar dengan Itban bin Malik, Abu Ubaidah dengan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin al Rabi', Usman bin Affan dan Aus bin Sabit al Munzir dipersaudarakan menjadi keluarga Bani Al-Najjar, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik dan seterusnya.⁴⁵

Rasa memiliki harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi setelah Nabi Muhammad SAW di perkenankan oleh Allah SWT untuk memindahkan kiblat dalam solat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram di Makkah⁴⁶ kerana yang demikian itu secara psikologi, mereka merasa sebagai suatu umat yang memiliki identiti tersendiri, kerana terlepas dari ikatan tempat suci agama lain. Perpindahan kiblat tersebut juga, bererti secara psikologi terjalin kembali hubungan dengan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as.

⁴⁵A. Guillaume, *The Life of Muhammad, a Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Oxford University Press, 1970, h. 234.

⁴⁶W. Montgomery Watt; *Muhammad, Prophet and Statesman*, Oxford University Press, 1969, h. 99. Lihat QS: 2 (Al-Baqarah) ayat 144.

Untuk mempersatukan hubungan persaudaraan itu, Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengikatnya menjadi satu kesatuan yang terpadu. Ikatan pertama yang menghubungkan antara hati mereka adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baginda meyakinkan kepada mereka bahawa umat yang beriman itu bersaudara, kerananya perbaikilah hubungan persaudaraan."⁴⁷

Di samping itu, dalam usaha mempersiapkan anak-anak agar mampu menerima warisan Islam dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pengembangan dan dakwahnya, maka sejak dari kanak-kanak lagi telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya belajar membaca dan menulis, serta membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mahmud Yunus dalam hal ini menerangkan; pada waktu terjadi perang Badar, ada beberapa orang musuh (kaum Quraisy) yang dapat ditawan oleh umat Islam. Bagi orang-orang tawanan yang pandai menulis dan membaca dapat menebus dirinya dengan mengajarkan menulis dan membaca kepada 10 orang anak-anak orang Islam di Madinah. Setelah anak-anak yang mereka ajarkan itu telah pandai menulis dan membaca, mereka bebas dari tawanan dan dibolehkan kembali ke negeri mereka. Hal ini adalah merupakan langkah operasional yang pertama setelah perintah-perintah lisan, yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membenters buta huruf. Dengan

⁴⁷Haekal, *op. cit.*, h. 215-219.

demikian bangkitlah minat tulis baca di Madinah. Perintah tulis baca itu bukan saja ditujukan kepada anak lelaki, tetapi juga kepada anak-anak wanita. Justeru itu tidak hairan, bahawa kuttab untuk belajar menulis dan membaca Al-Quran telah berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Madinah telah didirikan Darul Quran tempat belajar dan menghafal Al-Quran.⁴⁸

Mengenai bahan pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Zuhairini berpendapat adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Surah Luqman ayat 13-19 yang intisarnya antara lain:

1. Pendidikan tauhid.
2. Pendidikan solat.
3. Pendidikan adab sopan santun dalam keluarga.
4. Pendidikan adab sopan santun dalam bermasyarakat dan
5. Pendidikan keperibadian.⁴⁹

Pendidikan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa pembinaan adalah dengan cara memasukkan ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya bangsa Arab pada masa itu, sehingga budaya tersebut diwarnai oleh Islam. Ada beberapa

⁴⁸Mahmud Yunus *op. cit.*, h. 20. Lihat A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam* terj. Muhtar Yahya, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 36. Lihat Mohd. Athiyah Al Abrasyi, *Attarbiyatul Islamiyah*, terj. Bustami A. Gani, Djohar Bahry L. I. S, Bulan Bintang, Jakarta, 1970. h. 53.

⁴⁹Zuhairini, *op. cit.*, h. 58-59.

kemungkinan yang terjadi dalam pembinaan tersebut, antara lain:

- a. Ada kalanya Islam datang dengan suatu unsur yang sifatnya memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada.
- b. Ada kalanya Islam datang dengan suatu ajaran yang sifatnya meluruskan kembali nilai-nilai yang ada sehingga kenyataannya sudah menyimpang dari ajaran aslinya.
- c. Ada kalanya Islam datang dengan ajaran yang sifatnya bertentangan sama sekali dengan budaya yang ada sebelumnya.
- d. Sedangkan bagi budaya yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Islam hanya membiarkannya saja supaya tetap berkembang dan dengan sentiasa memberikan pengarahan-pengarahan seperlunya.
- e. Ada kalanya Islam datang dengan ajaran baru yang belum ada sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perkembangan budaya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, h. 68-69

Baik ketika Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah wafatnya, daerah kekuasaan Islam semakin hari semakin meluas.

Usaha itu seiring dengan dakwah Islam kepada para penduduk oleh para sahabat, yang dikirim oleh para Khalifah dengan tugas khusus mengajar dan mendidik, maka di wilayah-wilayah yang baru dikuasai berdirilah pusat-pusat pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh para tabi'n dan seterusnya.

Pusat-pusat pendidikan tersebut tersebar di kota-kota besar seperti:

1. Di kota Makkah dan Madinah (Hijaz).
2. Di kota Basrah dan Kufah (Irak).
3. Di kota Damsyik dan Palestina (Syam).
4. Di kota Fustat (Mesir).⁵¹

Syed Ameer Ali di dalam bukunya "The Spirit of Islam" menambahkan, Cordova sebagai ibu kota dari Daulah Umayyah di Sepanyol, juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Universiti Cordova didirikan berdekatan dengan masjid yang dibangun oleh Abdurrahman II pada tahun 788 M. merupakan lembaga pendidikan tinggi yang terkenal mendahului dan ditiru oleh Universiti Al-Azhar di Mesir/Kairo dan universiti Nizamiyah di Baghdad. Para

⁵¹Ibid., h. 72

mahasiswanya bukan hanya beragama Islam, tetapi juga beragama Kristian yang bukan saja dari Spanyol, tetapi dari negeri-negeri lain di Eropah, Afrika dan Asia.⁵²

Akibat dari meluasnya lingkungan pendidikan di dunia Islam dan juga akibat kebebasan ilmiah yang berkuasa di dalamnya, maka keluarlah beribu-ribu ulama ensiklopedia yang terkenal kerana luasnya pengetahuan dan lebarnya lingkungan pengetahuannya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan lain-lain lagi. Begitu juga tumbuhnya kebangkitan ilmiah yang luas yang dicapai oleh orang-orang Islam pada zaman kegemilangannya, fikiran dan tamadun yang agung, ditinggalkan oleh orang-orang Islam untuk kemanusiaan seluruhnya dan terbukti pada beratus-ratus ribu jilid dan tulisan-tulisan tangan yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan dunia dan juga terbukti pada peninggalan-peninggalan peradaban, bangunan dan kesenian yang masih tetap menghiasi zaman dan menjadi saksi akan kebesaran pencipta-penciptanya. Kebangkitan dan peninggalan ini merupakan faktor paling kuat yang menjadi sebab pada kebangkitan fikiran dan kebangunan fikiran yang berlaku pada negeri-negeri Eropah pada akhir zaman pertengahan.⁵³

Sayangnya, kebudayaan Islam sebagai suatu peradaban,

⁵²Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, terj. H. B. Yassin, Pembangunan, Jakarta, tt. h. 239.

⁵³Al Syaebani, *op. cit.*, h. 492.

sangat sedikit sekali dikenal oleh dunia Barat begitu juga dengan dunia Timur bahkan umat Islam sendiri. Hanya sekelompok kecil para ulama, sarjana ahli sejarah dan orientalis yang betul-betul meneliti sejarah Islam dapat mengetahui hal ini, bahkan ada di antara para orientalis yang kagum dan dengan jujur mengakui kejayaan yang telah dicapai oleh umat Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Benua Eropah, mereka itu di antaranya:

- a. G. Lebon berpendapat: Orang Arablah yang menyebabkan kita (Orang Eropah) mempunyai peradaban. Merekalah yang menjadi guru kita selama enam abad⁵⁴
- b. Anthony Nutting mengatakan; demikianlah hal-hal yang dicapai pada zaman kemajuan ilmu pengetahuan Islam yang di mulai pada hari-hari pertama dari pemerintahan Bani Abbas dan inilah yang memberikan inspirasi kepada timbulnya revolusi ilmiah di Eropah abad ke tujuh belas.⁵⁵
- c. Alfred Guillaume mengatakan; sekiranya orang-orang Arab bersifat ganas seperti orang-orang Mongol dalam menghancurkan api ilmu pengetahuan, nescaya Renaissance di Eropah mungkin akan terlambat timbulnya

⁵⁴G. Lebon, *Hadhratul Arab*, terj. Aidil Zu'aitar, Kairo, 'Isa al-Baby al-Halabi, 1964, h. 579.

⁵⁵The Arabs, Toronto, The New American Library, 1965, h. 130.

lebih dari satu abad.⁵⁶

Kalau masa sebelumnya, pendidikan Islam hanya sebagai jawapan terhadap tentangan dari cara budaya yang telah berkembang dari bangsa-bangsa yang baru memeluk agama Islam, tetapi sekarang harus merupakan jawapan terhadap tentangan perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam sendiri yang berjalan sangat pesat. Kebudayaan Islam telah berkembang demikian cepatnya sehingga mengungguli dan bahkan menjadi puncak budaya umat manusia pada zaman itu. Kebudayaan Islam pada masa jayanya, bukan saja mendatangkan kesejahteraan bagi kaum muslimin saja, tetapi juga mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia pada umumnya, mendatangkan rahmatan lil'alamin.⁵⁷

Dalam bidang kebudayaan pada umumnya Islam telah mempersembahkan kepada dunia, suatu tingkat budaya tinggi yang menjadi mercusuar budaya umat manusia beberapa abad sesudahnya. Dalam bidang arkitek sangat menonjol bangunan-bangunan masjid dan istana-istana yang indah. Dalam seni ukiran dan sulaman, dalam bentuk permaidani serta barang-barang tenunan yang indah-indah yang terkenal pada masa itu. Seni muzik dan seni lukis, apalagi seni sasteranya, dunia Islam dihiasi dengan

⁵⁶Arnold, Sir T. & Guillaume, A. , ed. , *The Legacy Of Islam*, Oxford university Press, 1952, h. 241.

⁵⁷Yunus *op. cit.*, h. 17.

serba keindahan yang mempersonakan dunia pada masanya.⁵⁸

Sedangkan dari segi metodologi ilmiah, sebenarnya para sarjana muslim telah pula mengembangkan metodologi ilmiah yang dikembangkan oleh dunia Barat sekarang. Cara berfikir rasional, yang digunakan oleh ahli-ahli fikir Barat sebenarnya diperolehi dari ahli-ahli falsafah Islam dalam pembahasan mereka tentang falsafah Yunani. Diantara tokoh-tokoh ahli fikir Islam itu adalah Al-Kindi (809-873M), Al-Farabi (881-961M), Ibn Sina (980-1037M), dan Ibn Rusyd (1126-1198M). Demikian pula cara berfikir empiris yang digunakan dunia Barat dikenal melalui tulisan Francis Bacon (1561-1626M) yang asal mulanya berasal dari sarjana-sarjana Islam juga.⁵⁹

Demikianlah kejayaan yang pernah dialami oleh dunia Islam dengan berbagai macam unsur budaya dan ilmu pengetahuan. Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai pada suatu saat bangsa-bangsa Eropah mengembangkan kekayaan budaya Islam tersebut ke dunia Barat dan bersamaan dengan datangnya bangsa Mongol untuk menghancurkan dan memusnahkan kebudayaan Islam. Semenjak itu, pendidikan Islam khususnya dan kebudayaan Islam pada umumnya mengalami kemunduran.

⁵⁸Omar Amin Husein, *Kultur Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, h. 15.

⁵⁹Yuyun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta, 1982, h. 10.

Di samping faktor di atas, kemunduran pendidikan atau kebudayaan Islam dilukiskan oleh Abul Hasan An-Nadawi di antaranya disebabkan:

1. Pecahnya umat menjadi dua bahagian, ulama dan cendekiawan pada satu pihak, penguasa dunia pada pihak lain. Sedangkan garis pemisah antara keduanya luas dan lebar dan ada kalanya mengandung permusuhan dan perlombaan.
2. Kebanyakan dari para pemerintah pada waktu itu, termasuk khalifah sendiri tidak dapat tampil sebagai contoh yang baik bagi agama dan moral.
3. Kekuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar hilang lenyap, kerana tidak berpijak atas dasar kekuatan, tidak ada pemerintahan yang melindungi, hanya dilakukan oleh para sukarelawan yang tidak didampingi oleh kekuatan apapun.
4. Kaum yang kaya mulai hidup di alam mewah dan berfoya-foya, ramai di antara manusia yang terbenam dalam kesenangan menuruti hawa nafsu dan syahwat dengan tidak ada kontrol.
5. Penguasa pemerintahan pada masa itu, dalam seluruh tindakan dan kebijaksanaannya hanya membawakan misi peribadinya sahaja, sama sekali tidak menggambarkan

Islam, tidak menggambarkan ajarannya di bidang pemerintahan seperti hukum damai, perang dan ajaran moralnya. Mereka gagal untuk menggambarkan ajaran Islam, hilanglah dakwah Islam, hilang pula pengaruh dan kekuatannya dalam pandangan orang-orang di luar Islam. Lemahlah kepercayaan mereka kepadanya.

6. Para ulama dan cendikiawan masa itu kurang memperhatikan ilmu-ilmu terapan/amaliyah yang sangat berguna. Perhatian mereka tertuju kepada ilmu metafizika dan teologi (falsafah Ilahiyah) yang mereka terima dari bangsa Yunani, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari idea berhala, yang mereka sadur dengan bahasa falsafah, dengan teori ilmu dan teknik tertentu. Kalau diperhatikan dengan teliti hanya kumpulan purba sangka, gambaran khayalan yang tidak ada hakikat dan ertinya.
7. Cahaya kemurnian tauhid yang digariskan Islam hampir-hampir saja tertutup oleh kabut syirik, kebodohan dan kesesatan. Agama telah dikepung oleh aneka ragam bid'ah yang meliputi kehidupan kaum muslimin, memalingkan perhatian mereka dari ajaran yang murni dan benar.⁶⁰

Di pihak yang lain, M. M. Sharif di dalam bukunya

⁶⁰Abul Hasan Ali Nadawi, *Maza Khasiral-alamu bi inhitati al-Muslimin*, terj. H. Zubeir Ahmad, Media Dakwah, Jakarta 1983, h. 132-135.

Muslim Thought berpendapat, bahawa gejala kemunduran pendidikan dan kebudayaan Islam itu di antaranya disebabkan:

1. Telah berkelebihan falsafah Islam (yang bercorak sufistik) yang dimasukkan oleh Al-Ghazali dalam alam Islami di Timur, dan berkelebihan pula Ibn Rusyd dalam memasukkan falsafah Islamnya (yang bercorak rasionalistik) ke dunia Islam di Barat. Al-Ghazali dengan falsafah Islamnya menuju ke arah bidang rohaniah hingga menghilang ia ke dalam mega tasawuf, sedangkan Ibn Rusyd dengan falsafahnya menuju ke arah yang bertentangan dengan Al-Ghazali. Maka Ibn Rusyd dengan falsafahnya menuju ke jurang materialisme.

Al-Ghazali mendapat sukses di Timur, hingga pendapat-pendapatnya merupakan satu aliran yang terpenting, sedangkan Ibn Rusyd mendapat sukses di Barat hingga fikiran-fikirannya menjadi pimpinan yang penting bagi alam fikiran Barat.

2. Umat Islam, terutama para pemerintahnya melalaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Kalau pada mulanya para pelaksana pemerintahan sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ahli ilmu pengetahuan, maka pada masa menurun dan melemahnya kehidupan umat Islam ini, para ahli ilmu pengetahuan

umumnya terlibat dalam urusan-urusan pemerintahan, sehingga melupakan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang disertai dengan serangan dari luar, sehingga menimbulkan kehancuran-kehancuran yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Sementara itu cahaya pemikiran Islam berpindah ke tangan kaum Masehi, sedangkan mereka ini telah mengikuti jejak kaum muslimin yang menggunakan hasil buah fikiran yang mereka capai dari fikiran Islam itu.⁶¹

Sedangkan Fazlur Rahman pula menambahkan, bahawa di antara gejala kemunduran intelektual Islam itu adalah disebabkan penutupan pintu ijtihad (iaitu pemikiran rasional dan bebas) selama abad ke 4 H/10 M dan 5 H/11 M telah membawa kepada kemerosotan umum dalam ilmu hukum dan ilmu intelektual.⁶²

Di madrasah-madrasah yang bergabung pada khalaqah-khalaqah dan Zawiyah-zawiyah sufi, karya-karya sufi dimasukkan ke dalam kurikulum yang formal, khususnya di India di mana sejak abad ke 8 H/14 M. karya-karya Al-

⁶¹M. M. Syarif, *Muslim Thought*, terj. Fuad M. Fachruddin, Diponegoro, Bandung, 1979, h. 161-164.

⁶²Fazlur Rahman, *Islam*, University of Chicago Press, 1979. h. 270.

Suhrawardi, Ibn Al-Arabi dan kemudian juga karya-karya jami' diajarkan. Tetapi pada sebahagian besar pusat-pusat sufi, terutama di Turki, kurikulum akademik terdiri dari hampir seluruhnya buku-buku tentang sufi. Di Turki waktu itu terdapat beberapa tempat khusus, yang disebut Methnevi khana, di mana Masnawinya Rumi merupakan satu-satunya buku yang diajarkan. Lebih jauh lagi, isi dan karya-karya tersebut yang sebahagian besar dikuasai pantheisme, adalah bertentangan secara tajam dengan ajaran Lembaga-lembaga pendidikan ortodok. Kerana itu timbullah suatu dualisme spritual yang tajam dan berlarut-larut antara madrasah dan khalaqah.

Ciri khas dari fenomena ini adalah melimpahnya pernyataan-pernyataan sufi yang ingin bertaubat setelah menemukan jalan yang benar, lalu membakar buku-buku madrasah mereka atau melemparkannya ke dalam kolam⁶³

Kebekuan intelektual dalam kehidupan kaum muslimin yang diwarnai dengan berkembangnya berbagai macam aliran sufi yang terlalu toleran terhadap ajaran mistik yang berasal dari ajaran agama lain (Hindu, Budha, mahupun Neo Platonisme), telah menimbulkan berbagai macam tariqat yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Tariqat-tariqat tersebut dalam perkembangannya dan dalam penerimaan

⁶³ *Ibid.*, h. 274

masyarakat menjadi semacam agama populer (popular religion).⁶⁴

Keadaan yang demikian ini berlangsung selama masa kemunduran kebudayaan dan pendidikan Islam, sampai abad ke 12 H. /18 M. Baru pada pertengahan abad ke 12 H. /18 M. tersebut timbul di sana sini usaha untuk mengadakan pemurnian kembali ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Jamaluddin Al-Afgani (1255-1315 H. /1839-1897 M), Muhammad Abduh (1261-1323 H. /1845-1905 M.), dan lain-lain.

Dari sinilah merupakan awal gelombang kebangkitan dunia Islam yang berkumandang di mana-mana, termasuk juga dalam bidang Pendidikan. Memang secara sporadis, usaha pembaharuan di bidang pendidikan telah dimulai sejak abad kesembilan belas. Akan tetapi dalam wujud yang terorganisasi atau secara kukuh, umumnya baru kelihatan pada awal abad kedua puluh. Seperti di Saudi Arabia, pemerintah kerajaan tersebut sejak tahun lima puluhan mulai melancarkan usaha pembinaan di bidang pendidikan Islam.⁶⁵ Juga dengan semakin popularnya Universiti Al-Azhar Mesir, yang akhirnya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif bagi kemajuan

⁶⁴*Ibid.*, h. 289

⁶⁵Mahmud Yunus, *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara-negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*, Al-Hidayah, Jakarta, 1968, h. 5

dunia Muslim di bahagian Timur, termasuk Indonesia.

Walaupun demikian, tidaklah dapat dikatakan secara pasti dan tuntas bahawa nasib pendidikan Islam telah benar-benar terangkat kembali. Perkara ini disebabkan, pada satu segi dunia Islam dilanda arus modernisasi, sedangkan pada aspek lain dunia Islam juga terpaksa menghadapi tentangan dari dua kekuatan besar, iaitu konsep Liberal dan Marxis.⁶⁶ Dalam dunia pendidikan, termasuk juga pendidikan Islam, pengaruh dua kekuatan tersebut terwujud dalam bentuk kecenderungan berbagai pihak untuk berpandangan dan bersifat materialistis, empiris, rasional murni dan kuantitatif.⁶⁷

3. Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Islam.

Secara umum pendidikan dapat dibahagi kepada tiga macam, iaitu pendidikan informal, nonformal dan formal. Jika diperhatikan pula dari masing-masing tempat penyelenggaraan pendidikan itu, maka dapat diketahui bahawa pada umumnya pendidikan informal dilaksanakan di rumah tangga, pendidikan nonformal dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di sekolah.

⁶⁶Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti, Risalah, Bandung, 1989, h. iv.

⁶⁷Slamet Imam Santoso, *Tantangan Ganda Dalam Pendidikan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, h. 16.

Ketiga jenis pendidikan itu pada hakikatnya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memenuhi keperluan manusia dalam hidupnya, justeru itu untuk mencapai tujuan tersebut, tiga komponen di atas, iaitu rumah tangga, masyarakat dan sekolah haruslah bekerjasama.

Jika kita perhatikan pula dari sudut ajaran Islam, belajar atau menuntut ilmu pengetahuan adalah merupakan perintah dari ajaran Islam. Perintah ini dapat diketahui dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Quran yang memerintahkan hal itu dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Al-Quran:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿١٢٨﴾

فاطر ٢٨

Ertinya

"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya

*Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*⁶⁸

أَمِنْ هُوقَيْنِ ۖ إِنَّاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٠﴾

الزمر ٩

Ertinya

"(Apakah kamu hai orang-orang musyik yang lebih beruntung) ataukah orang-orang yang beribadat pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."⁶⁹

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

المجادله ١١

Ertinya:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

⁶⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. op. cit., h. 700

⁶⁹Ibid., h. 747

pengetahuan beberapa darjat.⁷⁰

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

النكيت ٤٣

Ertinya:

"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu."⁷¹

Ayat-ayat di atas mengandung pengertian bahawa pengetahuan (al-'ilm) sangat perlu dimiliki oleh orang yang beriman atau orang Islam, jadi orang Islam diperintahkan supaya belajar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahawa ilmu pengetahuan itu akan dapat diperolehi dengan cara belajar.⁷² Dalam Al-Quran Allah berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١

العلق ١

Ertinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."⁷³

⁷⁰Ibid., h. 910

⁷¹Ibid., h. 634

⁷²Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikr, 1981, h. 25.

⁷³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, op. cit., h. 1079

Ayat di atas menganjurkan supaya orang Islam dapat membaca, sedangkan pengetahuan membaca hanya akan diperoleh dengan cara belajar. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

الاحزاب ٢٣

Ertinya:

*"...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."*⁷⁴

Ayat ini juga mengandung pengertian bahawa pengetahuan itu akan dapat diperolehi dengan cara bertanya, sedangkan bertanya adalah termasuk perkara yang sangat diutamakan dalam belajar.

Walaupun demikian, perintah belajar sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat di atas masih bersifat umum, di dalamnya tidak disertai penjelasan yang tegas tentang tempat belajar. Namun menurut Dr. Abdul Halim Hj. Mat Diah, pusat-pusat atau tempat-tempat pendidikan Islam itu meliputi:

⁷⁴Ibid., h. 408

- a. Keluarga atau rumah tangga.
- b. Sekolah.
- c. Organisasi-organisasi masyarakat.
- d. Rumah-rumah ibadah.⁷⁵

Apa yang dikatakan oleh Dr. Abdul Halim Hj. Mat Diah di atas, sesuai benar dengan isyarat firman Allah Dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ
نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

التحریم ۶

Ertinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."*⁷⁶

Ayat di atas ini mengandung pengertian bahawa pendidikan itu dapat dilakukan di rumahtangga. Sedangkan dalam isyarat yang lain pula Allah berfirman:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٦﴾

ال عمران ۱. ۴

⁷⁵Abdul Halim, op. cit., h. 68.

⁷⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran op. cit., h. 951

Ertinya:

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.".*⁷⁷

Ayat di atas ini pula mengandung pengertian bahawa masyarakat hendaklah membentuk organisasi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan.

Dengan demikian dapatlah ditegaskan di sini, bahawa Islam menganjurkan adanya pendidikan yang bersifat informal, nonformal dan formal.

Sedangkan menurut catatan sejarah, bahawa pendidikan formal dalam Islam dimulai pada Madrasah Al-Baihaqiyah, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Prof. Dr. Mohd. Athiyah al-Abrasyi, katanya, menurut keterangan Al-Maqrizi, pada zaman sahabat dan tabi'in, sekolah-sekolah tidak dikenal dan sekolah mulai didirikan pada akhir abad ke 4 Hijriah. Penduduk Naisabur adalah yang pertama-tama mendirikan sekolah di dunia Islam dan mereka beri nama "Madrasah Al-Baihaqiyah"⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*, h. 93

⁷⁸Al Abrasyi, *op. cit.*, h. 79

Khalifah-khalifah kemudian secara berlumba-lumba mendirikan sekolah-sekolah tinggi Islam memperlengkapinya secara sempurna. Pada setiap gedung sekolah dibuat Iwan, iaitu ruang yang luas atau auditorium yang cukup luas untuk menampung sejumlah besar mahasiswa yang haus akan ilmu untuk mendengarkan kuliah-kuliah, dan mereka bangun pula asrama-asrama untuk menampung para mahasiswa tersebut di samping mendirikan perumahan-perumahan buat para guru dan ulama yang bertugas mengajar. Selain itu mereka lengkapi pula dengan alat-alat kelengkapan seperti tempat-tempat rekreasi, bilik-bilik mandi dan dapur, tempat memasak makanan serta ruangan-ruangan makan bagi para mahasiswa.⁷⁹

Sekolah-sekolah seperti itu sangat memperhatikan pengajaran-pengajaran agama Islam, fiqh menurut mazhab yang empat, tauhid, bahasa, pengetahuan umum sambil memperkuat mazhab ahl sunnah.⁸⁰

Di antara sekolah-sekolah tinggi yang penting itu ialah:

1. Madrasah Nizamiyah di Baghdad.
2. Madrasah Al-Munthasiriyah di Baghdad.
3. Madrasah An-Nasiriyah di Kairo dan
4. Madrasah Annuriah di Damaskus.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*, h. 79-80.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan akhir dari pendidikan Islam dirumuskan oleh para Ahli, akan tetapi tujuan yang dirumuskan itu masih sangat umum. Prof. Amar Al-Shaibani menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam.⁸² Dr. Abdul Halim Hj. Mat Diah berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk keperibadian Muslim, yaitu keperibadian yang utama, keperibadian yang menyerahkan diri kepada Allah, dengan beribadah kepadanya dan berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸³ Marimba mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya keperibadian muslim, ⁸⁴ menurut Munir Mursi tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang sempurna, ⁸⁵ sedangkan Al-Abrasyi mengemukakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia berakhlak sempurna.⁸⁶ Prof. H. M. Arifin, M. Rd. berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealisme Islami. Sedangkan idealisme Islami

⁸²Prof. Amar Al-Shaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, h. 410.

⁸³Abdul Halim, *op. cit.*, h. 58.

⁸⁴Marimba, *op. cit.*, h. 39.

⁸⁵Muhammad Munir Mursi, *Al-Tarbiyyat al-Islamiyyat Usuluha wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyyah*, Qahirah: 'Alam al-Kutub, 1971, h. 18.

⁸⁶Al-Abrasyi, *op. cit.*, h. 1

itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.⁸⁷

Dari pendapat para ahli di atas maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah terbentuknya keperibadian muslim sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Kerana tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas masih bersifat umum, justeru itu perlu penjelasan secara khusus.

Penjelasan itu telah dilakukan oleh para ahli pendidikan Islam. Prof. Dr. Hasan Langgulung menjabarkan tujuan akhir dari pendidikan Islam iaitu:

1. Memperkenalkan kepada murid-murid tentang akidah, dasar-dasar dan pokok-pokok ibadat dan cara-cara mengerjakannya, dengan membiasakan mereka mengetahui, menjalankan dan menghormati akidah dan syariah agama.
2. Menumbuhkan kesedaran yang betul pada pelajar tentang agama dan apa yang terkandung di dalamnya

⁸⁷M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, h. 119.

tentang prinsip-prinsip akhlak yang mulia, dan menyedarkannya tentang bid'ah dan khurafat yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

3. Menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, Malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab dan hari akhirat berdasarkan pada pemahaman, kesadaran dan kecintaan.
4. Mengembangkan minat murid-murid untuk memperdalam tentang adab kesopanan dan pengetahuan agama dan mengikuti ajaran agama dengan kerelaan dan kecintaan.
5. Menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, dengan menghormati, membaca dengan baik, memahami dan mengamalkan ajaran-Nya.
6. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam, dan pahlawan-pahlawannya dan mengikuti jejak langkah mereka.
7. Menumbuhkan rasa rela, optimis, kepercayaan diri, memikul tanggungjawab, menghormati tugas, kerjasama atas kebaikan bagi orang lain, kesabaran, berjuang untuk kebaikan, berpegang teguh pada prinsip, suka berkorban dan membela agama tanah air.
8. Mendidik naluri, penggerak dan keinginan murid-murid dan mengukuhkannya dengan akidah dan nilai-

nilai dan membiasakan mereka menahan penggerak-penggerakannya, mengatur dan membimbingnya sebaik-baiknya, dan membiasakan mereka berpegang teguh pada adab kesopanan pada muamalat dan hubungan baik di rumah, atau di sekolah, atau di jalan, atau di tempat-tempat dan bidang-bidang yang lain.

9. Menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah pada jiwa mereka dan menguatkan rasa cinta pada agama dan akhlak pada diri mereka.
10. Membersihkan hati mereka daripada dengki, hasad, menyeleweng, kebencian, kekasaran, aniaya, egoisme, tipu, khianat, nifak dan perpecahan.⁸⁸

Ali Khlalil Abu al-'Aynayni di dalam bukunya "Falsafat at-Tarbiyyat al-Islamiyyat fi al-Quran, memabahagi tujuan pendidikan Islam itu menjadi dua tujuan iaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Menurutnya tujuan umum pendidikan Islam adalah beribadah kepada Allah. Tujuan ini bersifat tetap dan telah dibatasi oleh Al-Quran, berlaku disegala tempat, waktu serta keadaan. Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam menurutnya ditetapkan menurut keadaan setempat dengan memperhatikan keadaan geografi, ekonomi dan lain-lain yang ada di

⁸⁸Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam*, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1979, h. 179-180.

tempat itu. Tambahnya lagi, tujuan khusus ini dapat dirumuskan dengan berdasarkan ijtihad para ahli di tempat itu. Tujuan khusus ini tidak akan menyimpang dari tujuan umum yang tetap itu.⁸⁹ Ia juga membahagi aspek-aspek dalam pendidikan Islam itu menjadi tujuh bahagian, iaitu;

1. Aspek jasmani
2. Aspek akal
3. Aspek akidah
4. Aspek akhlak
5. Aspek kejiwaan
6. Aspek keindahan dan
7. Aspek kemasyarakatan.⁹⁰

Al-Abrasyi berpendapat bahawa tujuan akhir dari pendidikan Islam itu ialah:

1. Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat
2. Penguasaan ilmu
3. Keterampilan bekerja dalam masyarakat dan
4. Pembinaan akhlak.⁹¹

Munir Mursi pula berpendapat bahawa tujuan akhir

⁸⁹Ali Khalil Abu al-'Aynayni, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi al-Quran al-Karim*, Qahirah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1980, h. 153-158.

⁹⁰*Ibid.*, h. 159-217.

⁹¹Al-Abrasyi, *op. cit.*, h. 2-12.

dari pendidikan Islam itu ialah:

1. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat
2. Menghambakan diri kepada Allah
3. Memperkuat ikatan keislaman dan melayani kepentingan masyarakat, dan
4. Akhlak yang mulia.⁹²

Dari pendapat-pendapat para ahli tentang tujuan pendidikan Islam secara khusus di atas, penulis menggaris bawahi pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung, kerana menurut hemat penulis rumusan yang dikemukakannya, agak lebih terperinci dari rumusan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Walaupun demikian, rumusan yang telah dibuatnya itu menurut hemat penulis, perlu dilengkapi dengan memperhatikan pendapat 'Aynayni yang mengatakan bahawa tujuan khusus ditetapkan menurut keadaan setempat dengan memperhatikan keadaan geografi, ekonomi dan lain-lain.

Kata-kata "dan lain-lain" sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Aynayni di atas, maksudnya tujuan khusus dari pendidikan Islam itu, tidak menutup kemungkinan untuk dijabarkan ke dalam tujuan pendidikan suatu bangsa (nasional), kerana pendidikan Islam itu tentulah berada di dalam suatu negara, yang mempunyai

⁹²Mursi, *op. cit.*, h. 18-19.

dasar dan falsafah tersendiri.⁹³

B. PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang sejarah singkat masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, pendidikan Islam pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, Pendidikan Islam pada masa penjajahan, Pendidikan Islam pada masa kemerdekaan dan organisasi keislaman dan peranannya terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

1. Sejarah Singkat Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia

Pendapat-pendapat para ahli yang pernah mengemukakan masalah kedatangan Islam di Indonesia masih berbeza-beza. Sebahagian ahli berpendapat bahawa kedatangan Islam pertama kali ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi, dan sebahagian lagi berpendapat bahawa Islam baru datang pada abad ke-13 M, terutama di Samudra Pasai.

⁹³Dasar pendidikan sesuatu bangsa itu haruslah bersumber daripada dasar, cita-cita dan falsafah hidup bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai dasar pendidikannya iaitu Pancasila, yang merupakan falsafah hidup daripada bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang pendidikan dan pengajaran no. 4 tahun 1950 Yunto Undang-undang no. 12 tahun 1950 fasal 4. bunyi Lengkapnya ialah pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila "Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia". Sebagaimana halnya dengan Indonesia, demikian juga halnya dengan negara-negara lain disesuaikan dengan falsafah hidup bangsa itu sendiri. Malaysia umpamanya dasar pendidikannya adalah rukun negara yang menjadi falsafah hidup bangsa Malaysia. Lihat Abdul Halim Hj. Mat Diah, *op. cit.*, h. 45-46.

Prof. Dr. Hamka berpendapat bahawa telah menjadi kepercayaan dan menjadi pegangan turun-temurun sejarah pada seluruh negeri-negeri Melayu, bahawasanya mereka menerima Islam dari Arab, atau dari salah seorang Syekh seorang Sayid atau seorang Waliullah dari Arab.

Yang pertama sekali, ketika menceritakan asal-usul masuknya agama Islam ke negeri Samudra Pasai, bahawasanya Syarif Makkah menyuruh Syekh Ismail dari negeri Makkah datang ke Samudra Pasai, dan supaya ia singgah di negeri Mu'tabar (Malabar) menemui seorang ahli agama Islam yang akan bertugas menyebarkan agama Islam di negeri itu. Orang yang akan ditemui di Malabar itu ialah Sultan Muhammad, dia adalah keturunan dari Saidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang utama. Maka oleh kerana tertarik hatinya hendak menyebarkan agama Islam, ditinggalkannya kerajaannya, lalu dia hidup sebagai fakir, iaitu menjadi ahli tasawuf. Maka dipanggilah dia "Fakir Muhammad".

Kata Hamka, meskipun cerita ini berupa dongeng, namun dia adalah jelmaan dari kebenaran. Agama Islam masuk ke negeri-negeri Melayu, ialah langsung dari sumbernya, tanah Arab atau Makkah Mukarramah dan singgah di Malabar, yang singgah adalah seorang Syekh utusan Syarif Makkah dan yang disinggahi adalah seorang bekas raja yang telah menjadi Sufi dan keturunan Saidina Abu

Bakar Siddiq.⁹⁴

Seminar tentang masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan bahawa:

1. Menurut sumber bukti yang terbaru, Islam pertama kali datang ke Indonesia adalah pada abad ke 7 M/1H. dibawa oleh pedagang dan mubaligh dari negeri Arab.
2. Daerah pertama yang dimasuki ialah pantai barat Pulau Sumatera iaitu daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pasai.
3. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut berperanan secara aktif, dan proses itu berjalan secara damai.⁹⁵

Sebahagian para ahli berpendapat bahawa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, pendapat ini didasarkan pada sangkaan akibat keruntuhan dinasti Abbasyiah oleh Hulagu pada tahun 1258. Pendapat ini diperkuat oleh

⁹⁴Prof. Dr Hamka, *Sejarah umat Islam*, jilid. IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 42-43.

⁹⁵Zuhairini, *op. cit.*, h. 133-134.

bukti-bukti berita Marco Polo pada tahun 1292 M. berita Ibn Batutah abad ke 14 serta batu nisan kubur Sultan Malik as Saleh tahun 1297 M.⁹⁶ Di antara ahli-ahli itu ada juga yang berpendapat bahawa kedatangan Islam hingga terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia pada abad ke-13 disebabkan oleh masa arus penyebaran dan kedatangan ajaran tasawuf.⁹⁷

Sama dengan pendapat di atas, Prof. Dr. H. Muh Said mengatakan bahawa berita tertua tentang masuk dan berkembangnya Islam dan adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berasal dari pertengahan kedua abad ke-13. Marco Polo yang dalam perjalanan pulang ke Itali dari Cina singgah di daerah pesisir Utara Sumatera (1292-93M). Menurut keterangannya, raja-raja daerah yang dikunjunginya itu telah memeluk agama Islam. Berita "pengeliling dunia" itu dikuatkan pula oleh tulisan yang berada di batu nisan Malik as Salih, raja Samudra Pasai yang pertama, yang bertarikh sesuai dengan tahun 1297 M. Nama Malik as Salih kita temukan pula dalam buku "Sejarah Melayu" yang mengisahkan tentang berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Pemberita-pemberita bangsa Arab dari permulaan abad ke 14, seperti Ibn Batutah (1345 M) dari Maghribi (Maroko) yang diutus oleh raja Hindustan

⁹⁶Snouk Hurgronje, *"De Islam in Nederlandsch Indie"*, VG. IV, 11; Kurt Schroeder/Bonn un Leipzig 1924, LXXXVII, 1913, h. 361-362.

⁹⁷A. H. Johns, *"Sufism as a Category in Indonesia Literature and History"*, JSAH, Vol. 2, No. 2, 1961, h. 10-23.

ke Cina dan singgah di beberapa bandar di Sumatera Utara, mengisahkan bahawa agama Islam telah berkembang di daerah itu. Ibn Batutah menuliskan antara lain dalam kisah perjalanannya itu bahawa raja Jawa yang beragama Islam, iaitu Malik as Zahir, menerimanya sebagai utusan raja Hindustan dengan segala upacara kebesaran, seperti lazimnya dilakukan di India. Sedangkan yang di maksud Ibn Batutah dengan Jawa adalah Sumatera.⁹⁸

Di samping perbezaan pendapat tentang tahun atau abad pertama kali masuknya Islam di Indonesia, para ahli juga berbeza pendapat tentang negeri asal atau orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia. C. Snouck Hurgronje berpendapat, bahawa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agamanya pertama kali di Indonesia tidak langsung berasal dari negeri Arab, mereka adalah orang-orang Islam dari Gujarat (India). Bukti-bukti hubungan langsung antara Indonesia dengan Arab baru terjadi pada masa kemudian, contohnya adalah hubungan utusan dari Mataram dan Banten ke Makkah pada pertengahan abad ke-17.⁹⁹

Pendapatnya itu didasarkannya pula kepada unsur-unsur Islam di Indonesia yang menunjukkan persamaannya dengan di India. Cerita-cerita populer dalam bahasa-

⁹⁸Prof. Muh. Said & Dra. Junimar Affan, *Mendidik dari zaman ke zaman* Jemmars, Bandung, 1987, h. 7.

⁹⁹Hurgronje, *op. cit.*, h. 106

bahasa di Indonesia mengenai Nabi dan pengikut-pengikut pertamanya tidak hanya jauh dari nilai sejarah tetapi juga jauh dari cerita-cerita Arab, dan aslinya terdapat kembali di India. Lebih lanjut dikatakannya pula bahawa bersamaan dengan cerita-cerita tersebut di atas beberapa kebiasaan muslim di Indonesia menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang sama Syi'ah di pantai Nalabar dan Koromandel, dan mereka penganut Sunnah Ortodoks yang dalam hukum tergolong Mazhab Syafe'i.¹⁰⁰

Pendapat dari Snouck Hurgronje di atas diperkuat oleh hasil penelitian kepurbakalaan J. P. Moquette mengenai batu nisan kuburan di Samudra Pasai yang memuat nama Sultan Malik as Salih yang menunjukkan angka tahun 696 H.(1297M), dan beberapa batu nisan lainnya dari abad-abad berikutnya yang dibuat dari batu pualam. Ia berpendapat bahawa beberapa batu nisan tersebut menunjukkan pembuatannya berasal dari satu kilang di Cambay Gujarat.¹⁰¹

Sedangkan Hamka di dalam risalah seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tetap berpendapat bahawa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agamanya pertama-tama di Indonesia adalah langsung dari Arab.¹⁰²

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 364.

¹⁰¹Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid, III, Balai Pustaka, Jakarta 1984, h. 182-183.

¹⁰²Hamka, *Risalah Seminar Masuknya Islam ke Indonesia*, Medan, 1963, h. 87

Sementara S. Q. Fatimi berpendapat bahawa orang-orang muslim pembawa Islam ke Indonesia adalah berasal dari Benggala. Pendapatnya ini didasarkan kepada berita Tome Pires serta aliran tasawuf yang masuk ke Indonesia dan Malaysia.¹⁰³

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang telah di kemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa tidaklah mudah untuk menentukan secara pasti bila dan dari mana pembawa pertama kali Islam ke Indonesia. Untuk menyatukan kesemua pendapat itu maka berkemungkinan lebih baik dikatakan bahawa Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 sampai 13, sedangkan pembawanya adalah orang-orang Islam dari Arab, Persi dan India atau Gujarat dan Benggala.

Jika berbicara tentang proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam di Indonesia, proses pembentukan dan pengembangan ini pertama kali dilakukan dengan bermacam cara, misalnya dengan cara perkahwinan, jual beli dan melalui dakwah secara langsung, baik secara individual mahupun secara kolektif.¹⁰⁴

Perkahwinan merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling mudah, kerana ikatan perkahwinan itu sendiri

¹⁰³S. Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia*, Singapore, Malaysian Sociological Reserch institute Ltd. 1963, h. 14.

¹⁰⁴Moehd. Noerman, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Pustaka Sa'adiyah, Bukit Tinggi, 1975, h. 101.

sudah merupakan ikatan lahir batin, sarana atau tempat mencari kedamaian bagi pasangan suami dan isteri serta tempat membentuk keluarga yang menjadi inti masyarakat yang sudah tentu inti masyarakat muslim. Kemudian dari perkahwinan itu juga akan membentuk pertalian kekerabatan yang lebih besar antara keluarga pihak lelaki dan keluarga pihak perempuan.

Saluran Islamisasi melalui perkahwinan itu akan lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar, ulama atau golongan lain, dengan anak bangsawan atau anak raja, lebih menguntungkan kerana status sosial ekonomi, terutama politik raja-raja dan bangsawan-bangsawan yang pada waktu itu turut mempercepat proses Islamisasi.¹⁰⁵

Di samping melalui perkahwinan, perdagangan dan dakwah secara langsung dalam proses Islamisasi tidak kurang pentingnya juga melalui ajaran tasawuf, A. H. Johns di dalam hal ini pernah mengemukakan:

¹⁰⁵Dalam babad tanah Jawa diceritakan tentang perkahwinan puteri Campa dengan seorang raja Majapahit iaitu Brawijaya; sedangkan ayah puteri Campa adalah seorang misionaris muslim yang kahwin dengan ibunya, anak raja Campa, yang pada mulanya bukan penganut agama Islam. Maulana Ishak datang di Balambang dan melakukan perkahwinan dengan puteri raja negeri tersebut yang kemudian melahirkan sunan Giri. Dalam babad tanah Jawa itu juga diceritakan perkahwinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Gede Manila, puteri Temenggung Wilatika. Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, h. 190.

Mereka adalah guru-guru pengembara yang menjelajahi seluruh dunia yang dikenal, mereka dengan suka rela menghayati kemiskinan, mereka seringkali juga berhubungan dengan perdagangan atau sarikat tukang kerajinan menurut tarekat mereka masing-masing; mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur, yang dikenal luas oleh bangsa Indonesia tetapi yang sudah menjadi keyakinannya, meskipun suatu pengluasan fundamental kepercayaan Islam.

Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan dan tidak berakhir di situ saja, dengan sadar atau tidak, mereka bersiap untuk memelihara kelanjutan dengan masa lampau dan menggunakan istilah-istilah dan anasir-anasir budaya pra-Islam dalam hubungan Islam.

Guru-guru tasawuf ini dengan kebajikan dan kekuasaannya dan kekuatan magisnya dapat mengahwini puteri-puteri bangsawan Indonesia, dan dengan demikian anak-anak mereka mendapat pengaruh keturunan darah raja, tambahan untuk mengagungkan sinar karisma keagamaan.¹⁰⁶

Selain daripada itu proses Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik dalam pesantren mahupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiyai-kiyai atau ulama-

¹⁰⁶A. H. Johns, *Sufism as a Otagory in Indonesian Literature and History*, JSEAH, Vol. 2, 1961, h. 16.

ulama. Pesantren atau pondok merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam.

Pembinaan calon guru-guru agama, kiyai-kiyai atau ulama justeru dilakukan melalui pesantren. Setelah keluar dari pesantren, mereka kembali ke kampung atau ke desa mereka masing-masing. Di tempat asal, mereka menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiyai yang mendirikan pesantren pula. Dengan demikian, pesantren-pesantren serta kiyai-kiyai berperanan penting dalam proses pendidikan masyarakat. Semakin terkenal pula pesantrennya dan pengaruhnya akan lebih jauh pula.¹⁰⁷

Melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, maka dari abad ke 14-15 berkembanglah agama Islam ke daerah-daerah Indonesia lainnya, menurut jalan perdagangan pada waktu itu. Pada daerah sebelah menyebelah Selat Malaka timbullah bandar-bandar Islam, yang terbesar di antaranya ialah Malaka sejak permulaan abad ke 15.

Tiap-tiap bandar itu menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam. Perniagaan dan agama terjalin rapat. Bandar Malaka mempunyai hubungan niaga yang rapat dengan daerah pesisir Utara Jawa Timur dan kerana itu bandar-bandar di daerah itu, seperti Tuban

¹⁰⁷Marwati, *op. cit.*, h. 192

dan Gersik menjadi pusat perniagaan dan perkembangan Islam pula. Sebagai akibat dari perniagaan pula, agama Islam lambat laun berkembang ke daerah Maluku, dengan itu (Ambon) sebagai pusatnya. Dari sana ke Banda, ke Ternate dan Tidore.¹⁰⁸

Dalam keterangan yang lain pula dikatakan, bahawa daerah Jawa yang mula-mula memeluk Islam ialah pesisir Utara dari Jawa Timur di Tuban dan kemudian ke Gersik dan Surabaya. Dari Surabaya menyusur ke Barat Cirebon dan akhirnya sampai ke Banten. Dari Banten ia menyeberang ke Lampung, Palembang dan Jambi. Dengan perkembangan ini meratalah Islam di seluruh Indonesia.¹⁰⁹

Sejarah juga menjelaskan, bahawa manakala memeluk Islam seorang raja, maka mengikut pulalah rakyatnya dan dengan demikian jadilah kerajaan tersebut sebagai kerajaan Islam. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia itu ialah:

a. *Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera.*

- i. Kerajaan Aceh yang berakhir pada tahun 1903 dengan Sultan Muhammad Daud sebagai Sultannya yang terakhir.
- ii. Kerajaan Minangkabau. Walaupun tidak termasyhur

¹⁰⁸Said. *op. cit.*, h. 8.

¹⁰⁹Noerman, *op. cit.*, h. 102-103.

namanya sebagai suatu kerajaan Islam, tetapi isinya adalah Islam bercampur dengan peninggalan-peninggalan Hindu. Sedangkan gerakan Paderi adalah gerakan yang bermaksud hendak membersihkan Islam Minangkabau dari pengaruh Hindu dan lain-lain khurafat.¹¹⁰

b. *Kerajaan Islam di Jawa.*

- i. Kerajaan Demak dengan Sultannya yang pertama Raden Fatah.
- ii Kerajaan Mataram, yang sampai kini masih ada bekasnya yaitu kesultanan Jokya dan Surakarta.
- iii. Kerajaan Banten, hancur setelah masuknya kekuasaan Belanda.¹¹¹

c. *Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan.*

- i. Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Kerajaan ini berusia 356 tahun. Sultannya yang pertama ialah

¹¹⁰*Ibid.*, h. 111.

¹¹¹*Ibid.* Tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini, tersebut dalam sejarah betapa pentingnya peranan para wali dalam meletakkan dasar-dasar Islam di Tanah Jawa, para wali-wali tersebut dikenal dengan nama Wali Songo atau wali sembilan, mereka itu ialah; Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Lihat Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV. *Op. cit.*, h.135-140. Marwati Djoened Poesponegoro, *op. cit.*, h. 186. Zuhairini, *op. cit.*, h. 139.

Raden Samudra (1503-1540) sampai dengan sultannya yang ke enam belas iaitu Pangeran Hidayatullah yang dibuang ke Bogor di hujung abad kesembilan belas.

- ii. Beberapa kesultanan di Kalimantan Barat dan beberapa kesultanan pula di daerah Kalimantan jajahan Inggeris¹¹² kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Tersebutlah pula nama kerajaan Goa di Makasar dan kerajaan-kerajaan lain di daerah Bugis. ¹¹³

e. *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara.*

Terkenal pula kesultanan Sumba, Sumbawa sebagai dua daerah yang kuat Islamnya di daerah ini.¹¹⁴

f. *Kerajaan-kerajaan Islam di pulau-pulau Maluku.*

Terkenallah kesultanan-kesultanan; Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan sebagai empat kerajaan di daerah itu.¹¹⁵

¹¹²Noerman, *op. cit.*, h. 111

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*

2. Pendidikan Pada zaman Berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam.

Ketika berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, pendidikan Islam telah mulai dilaksanakan, sebagai contoh pada masa pertumbuhan Islam di Jawa kita mengenal Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Giri terkenal dengan pesantrennya sampai daerah Maluku. Orang-orang dari daerah itu, terutama Hitu, berguru kepada Sunan Giri; bahkan beberapa kiyai yang berasal dari Giri diundang ke Maluku untuk menjadi guru agama. Meraka ada yang menjadi khatib, kadi dalam masyarakat Maluku yang digaji dengan memberikan cengkeh kepada mereka.¹¹⁶

Di samping itu pula raja-raja beserta keluarganya, kaum bangsawan, biasanya juga mendatangkan kiyai-kiyai, ulama-ulama sebagai guru atau penasihat agama. Menurut Sejarah Banten, Kiyai Dukuh atau Pangeran Kasunyatan adalah guru Maulana Yusuf, Syekh Yusuf adalah penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Kiyai Ageng Sela adalah guru Jaka Tingkir, dan masih banyak lagi kiyai yang menjadi penasihat atau guru raja-raja dan anak-anak bangsawan.¹¹⁷

¹¹⁶Poesponegoro, *op. cit.*, h. 192.

¹¹⁷*Ibid.*

Di Aceh, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pada tahun 1346 M. Ibn Batutah dari Maroko, mengelilingi dunia dan singgah di kerajaan Pasai pada zaman Al-Malik al-Zahir, keadaan di kerajaan Pasai itu, sebagaimana yang disaksikan oleh Ibn Batutah bahwa rajanya sangat alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafie, ia mengadakan pengajian sampai waktu Asar serta fasih berbahasa Arab dan cara hidupnya sangat sederhana.¹¹⁸

Berdasarkan keterangan dari Ibn Batutah tersebut, Zuhairini menyimpulkan, bahwa sistem pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai adalah:

1. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariah adalah fiqh mazhab Syafie.
2. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis taklim dan halaqah.
3. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama.
4. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara.¹¹⁹

Di Kalimantan pada tahun 1710 terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Arsyad Al-Banjari dari desa Kalampayan yang terkenal sebagai pendidik dan mubaligh besar. Pengaruhnya meliputi seluruh Kalimantan Selatan,

¹¹⁸Zuhairini, *op. cit.*, h. 135-136

¹¹⁹*Ibid.*, h. 136

Timur dan Barat¹²⁰

Sedangkan di Sulawesi terkenal pula seorang ulama besar kelahiran Sulawesi sendiri ialah Syekh Maulana Yusuf yang belajar di Makkah pada tahun 1644 M. Ia pulang ke Indonesia dan menetap di Banten. Banyak santrinya datang dari Makasar.¹²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui, bahawa pada masa awal pertumbuhan Islam di Indonesia, apa lagi ketika berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, pendidikan Islam telah mendapat perhatian penting baik di kalangan masyarakat mahupun di kalangan pemerintah, sehingga pada waktu itu para kiyai atau para guru-guru agama dapat ikut serta memberikan pengaruh kepada raja-raja dibidang politik pemerintahan.

3. Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan.

Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, iaitu ketika Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo.

Pemerintah kolonial Belanda yang menghadapi rakyat Indonesia dengan majoritinya sebagai pemeluk agama Islam,

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*, h. 145

perlu memusatkan perhatian kepada politik terhadap agama Islam. Sebab, sepanjang sejarah penjajahan, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti Perang Padri (1819-1832) dan Perang Aceh (1873-1912), mahupun pemberontakan para petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, kesemunya itu dipimpin oleh pemuka Islam yang dijiwai oleh ideologi Islam.¹²²

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahawa pendidikan Islam pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mendapat perhatian penting di kalangan pemerintah. Akan tetapi setelah kaum penjajah datang, keadaan itu sama sekali berubah. Keadaan seperti ini sama saja, baik pada masa Portugis, Inggeris, Belanda atau Jepun; pada hakikatnya penjajah tidak menyukai jika pendidikan Islam berkembang dengan baik. Di antaranya terbukti, pada akhir abad kesembilan belas, pernah beberapa kali diusulkan agar pesantren dijadikan model pendidikan untuk seluruh penduduk Bumiputera, ternyata ditolak oleh Belanda; walaupun mereka sedar bahawa dengan langkah itu sebenarnya akan menghemat dana, kerana pondok pesantren tumbuh dan berkembang dibiayai oleh masyarakat muslim sendiri.¹²³

¹²²Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V. h. 73.

¹²³Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 3-7.

Memang pada mulanya kebijaksanaan pemerintah Kolonial Belanda terhadap agama bergerak antara dua titik, iaitu netral dan ketertiban keamanan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, apalagi setelah diresmikannya Lembaga Peradilan Agama pada tahun 1882 M. oleh Pemerintah, dan semenjak itu "politik tidak mencampuri masalah agama". Semenjak itu pula, pemerintah Kolonial Belanda semakin mencampuri urusan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan.¹²⁴

Suatu kebijaksanaan pemerintah yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah Ordonansi guru. Ordonansi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925 M. hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai alat kontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi aktiviti para pengajar dan penganjur agama Islam di negeri ini.¹²⁵

Sesudah terjadinya peristiwa Cilegon tahun 1888 M. K. F. Holle pada tahun 1890 M. menyarankan agar pendidikan

¹²⁴Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Lp3ES, Jakarta, 1986, h. 29-30.

¹²⁵*Ibid.*, h. 52.

agama Islam diawasi, kerana pemberontakan para petani di Banten itu dinilai sebagai digerakkan oleh para haji dan guru agama. Maka di Jawa terjadilah pemburuan terhadap guru agama; dan demi penyeragaman dalam pengawasannya, maka K. F. Holle menyarankan agar Bupati (Pegawai Daerah) melaporkan daftar guru di daerahnya setiap tahun. Kemudian pada tahun 1904 M. Snouck Hurgronje mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi adanya izin khusus dari Bupati, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan oleh Bupati harus dilakukan oleh suatu panitia.¹²⁶

Memang banyak reaksi yang dilancarkan oleh pihak pribumi terhadap ordonansi guru ini. Kongres Al-Islam pada tahun 1926 M. dari 1 hingga 5 Disember di Bogor menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Kewajipan memberitahukan kurikulum, guru dan murid secara berkala ini dinilai sangat memberatkan, kerana pada waktu itu Lembaga pendidikan Islam pada umumnya tidak memiliki administrasi dan sarana atau alat yang memadai. Begitu pula keharusan mengisi borang berbahasa Belanda, dirasakan sebagai beban sangat berat, sebab hampir semua guru agama tidak mengerti bahasa Belanda; paling-paling mereka mengerti bahasa Arab.¹²⁷

Jadi jelaslah di sini, sebagaimana yang dijelaskan

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (KL-London, 1973), h.176.

di atas, bahawa pendidikan Islam pada masa pemerintahan Kolonial Belanda ini merupakan kebalikan dari keadaan sebelumnya.

Lembaga pendidikan Islam dan para pendukungnya, ruang gerakannya mendapat perhatian ketat dari pemerintah Kolonial Belanda. Sikap non koperatif itu antara lain terbukti bahawa tempat-tempat pendidikan Islam yang menampilkan ciri-ciri kuno, baik pesantren, masjid atau yang lain, lokasinya cenderung masuk ke dalam, melalui lorong yang berliku-liku di perkampungan, atau dengan kata lain jarang lokasinya berada di tengah pusat pemerintahan kota. Kerananya pula, pesantren masjid merupakan benteng bagi kaum muslimin yang memang dari semula anti kepada penjajahan.¹²⁸

Berbeza dari pemerintah Belanda, menurut Deliar Noer pihak pemerintah Jepun (1942-1945) sangat banyak menaruh perhatian kepada gerakan dan perkembangan umat Islam di Indonesia. Menurutny ada beberapa faktor yang menyebabkan Jepun berbuat demikian, faktor-faktor itu di antaranya:

- a. Dalam semangat dan gejolak peperangan yang menurun di Pasifik yang tercermin dalam kemunduran kedudukan Jepun berhadapan dengan pihak Sekutu, pihak Jepun

¹²⁸Imam Bawani., *Tradisional dalam Pendidikan*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1993, h. 83.

memerlukan dukungan rakyat lebih dari sebelumnya, terutama di daerah-daerah pedesaan. Di daerah-daerah ini rakyat biasanya lebih menurut kepada ulama.

- b. Dalam masa tradisional kerjasama antara rakyat dengan para kiyai, pesantren dan tempat-tempat pendidikan terus terjalin walau tidak secara resmi. Justeru itu, kerjasama dan koordinasi itu tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan melalui saling berkunjung, antara guru atau kiyai, dan dengan demikian saling mengambil manfaat sesamanya. Oleh sebab itu, daripada membiarkan hubungan tidak resmi ini berkembang di luar pengawasan, maka pihak Jepun nampaknya merasa perlu membiarkan hubungan tersebut terjalin dengan resmi sehingga pengawasan pun lebih mudah pula dilakukan.
- c. Pengakuan dari pihak Jepun sendiri terhadap fungsi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan kemudian Himpunan Kebaktian rakyat (Jawa Hokokai) yang tidak mampu menghimpunkan dan memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam di tengah masyarakat.
- d. Pihak Jepun juga agaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap kalangan Islam. Mereka pernah memerintahkan rakyat Indonesia termasuk para ulamanya secara paksa melakukan sai keirei (memberi hormat kepada kaisar Jepun dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo sejauh 90 darjah).

Cara penghormatan yang hampir sama dengan rukuk di dalam solat ini menimbulkan kemarahan di hati umat Islam.

- e. Di kalangan umat Islam tidak dapat menerima kepercayaan dari pihak Jepun bahawa mereka merupakan bangsa yang terpilih di dunia dan bahawa kaisar mereka merupakan turunan dewa. Sehingga banyaklah para pemimpin Islam yang menentang kepercayaan itu walaupun secara sembunyi.
- f. Suatu kesalahan lain pula yang dilakukan oleh pihak Jepun ialah menutup madrasah dan pesantren selama beberapa bulan sesudah mereka menguasai Indonesia.¹²⁹

Menurut hemat penulis, kerana menyedari akan beberapa kesilapan yang di lakukan oleh pihak Jepun pada masa awal mereka menguasai Indonesia, sehingga strategi mereka itu telah mereka rasakan kurang menguntungkan pihak mereka sendiri, terutama dalam mengharapkan bantuan atau partisipasi dari rakyat Indonesia dalam menghadapi tentera sekutu, maka pemerintah Jepun merubah strategi yang tujuannya untuk mengambil hati rakyat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam.

¹²⁹Delliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Grafitipers, Jakarta, 1987, h. 23-26.

Di antara kebijaksanaan yang dilakukan oleh pihak Jepun untuk mengambil hati masyarakat Islam Indonesia antara lain:

- a. Pejabat Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut: *Kantoor Voor Islamistische Saken* yang dipimpin oleh orang-orang Orientalis Belanda, diubah oleh Jepun menjadi pejabat Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri iaitu K. H. Hasyim Asy'ari dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka.
- b. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepun.
- c. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
- d. Di samping itu pemerintah Jepun mengizinkan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemeliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh K. H. Zainul Arifin.
- e. Pemerintah Jepun mengizinkan berdirinya Sekolah Islam Tinggi di Jakarta yang dipimpin oleh K. H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Bung Hatta.
- f. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela

Tanah Air (Peta). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam ikut dalam latihan kader militer itu, antara lain: Sudirman, Abd. Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman Yusuf Anis, Aruji Kartawinata, Kasman Singodimejo, Mulyadi Joyomartono, Wahib Wahab, Sarbini Saiful Islam dan lain-lain. Tentera Pembela Tanah Air inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang.

- g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut: Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.¹³⁰

Demikianlah di antara kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepun yang sepintas lalu jika diperhatikan cukup menguntungkan terhadap perkembangan Islam di Indonesia khususnya juga dalam bidang pendidikan Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, dunia pendidikan secara umum terbengkalai, kerana murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh latihan gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (romusha) dan sebagainya, yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk menyiapkan tenaga dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.

¹³⁰Zuhairini, *op. cit.*, h. 151.

4. Pendidikan Islam pada masa Kemerdekaan.

a. Zaman Orde Lama (1945-1965)

Pada zaman pemerintah Kolonial Belanda, sebenarnya di sekolah-sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya Pendidikan agama. Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan pada Kabinet pertama menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri.¹³¹

Pemerintah dengan ketetapan no. 1/SD tanggal 3 Januari 1946 mendirikan Kementerian Agama. Menteri Agama dengan keputusannya NO. 1185/ K. J. tanggal 20-11-1946 menyempurnakan organisasi Kementerian Agama dan mengadakan kewajiban-kewajiban antara lain:

- (i) Urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristian.
- (ii) Urusan pengangkatan guru agama.
- (iii) Urusan pengawasan pelajaran agama.

¹³¹Dr. Zakiah Daradjat. Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1992, h.91.

Sebagai realisasi hasil dibidang pendidikan agama maka Menteri PP & K dan Menteri Agama menerbitkan peraturan bersama NO. 1142/ Bhg. A (Pengajaran) NO. 1285/K. J.(Agama) tanggal 2-12-1946/2-12-1946, yang menentukan adanya pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan berlaku efektif mulai 1-1-1947. Dengan demikian tanggal 1-1-1946 adalah tonggak sejarah dimulainya; penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri.¹³²

Secara jujur harus diakui, pada masa pemerintahan Orde Lama, Pendidikan Agama sudah mulai diperhatikan. Akan tetapi, kerana memuncaknya pengaruh Komunis di Indonesia pada waktu itu dengan tidak secara langsung juga membawa akibat negatif terhadap pendidikan Islam.¹³³ Sebagai bukti jika kita perhatikan undang-undang NO. 4/1950 Jo. NO. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang pada Bab 12 fasal 20 antara lain menyatakan bahawa, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid berhak menentukan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.¹³⁴ Pelajaran agama dengan undang-undang itu juga

¹³²*Ibid.*

¹³³PKI (Partai Komunis Indonesia) pada saat itu mulai berkuasa di Indonesia sedangkan mereka menganut faham Atheis, yang dengan sendirinya mereka menolak adanya pendidikan Agama. Bahkan dalam ketentuan pendidikan agama pada waktu itu ada ditambahkan bahawa murid-murid berhak menentukan apakah mereka tidak ikut serta dalam pendidikan agama, adalah hasil perjuangan mereka. Lihat Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan*, Ramadhani, Solo, 1993, h.49.

¹³⁴Zakiah, *op. cit.*

tidak mempengaruhi kenaikan kelas dan tidak diuji sebagaimana mata pelajaran lainnya.¹³⁵

Menurut hemat penulis, walaupun pendidikan agama pada waktu itu sudah mulai diperhatikan, namun kedudukannya masih belum begitu kuat. Apalagi jika kita memperhatikan peraturan bersama antara Menteri PP & K dengan Menteri Agama sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa pelajaran agama baru boleh diberikan ketika seorang anak sudah duduk di kelas IV Sekolah Dasar. Padahal menurut teori, di kelas-kelas sebelumnya itulah jiwa keagamaan seorang anak mulai tumbuh, sehingga perlu mendapat bimbingan yang wajar baik dari ibu bapa mahupun dari guru sebagai pendidik. Akan tetapi keadaan politik pada waktu itu menghendaki demikian.

b. Zaman Orde Baru

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, iaitu setelah meletusnya G.30.S. PKI, nasib pendidikan Islam Indonesia mulai terangkat kembali. Pendidikan agama baik di pesantren, madrasah, juga pendidikan agama Islam di sekolah umum sentiasa mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Banyak pesantren yang mendapat bantuan dana dari pemerintah. Bahkan setelah meletusnya G.30.S. PKI itu, maka mulai saat itu status Pendidikan Agama di sekolah-sekolah berubah, apalagi dengan adanya ketetapan

¹³⁵Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan, op. cit.*

MPRS XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal I yang berbunyi: "Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di Sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universiti-universiti Negeri."¹³⁶

Seiring dengan perkembangan waktu, maka Pendidikan Agama semakin diperlukan oleh setiap manusia terutama yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam GBHN, mulai GBHN Th. 1973 sampai dengan 1983 dan 1988 dan 1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahawa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan Universiti Negeri dan dikuatkan lagi dengan undang-undang NO. 2 tahun 1989 iaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab IV pasal 11 ayat 6 berbunyi: "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan." Begitu juga pada Bab IX, pasal 29 ayat 2 dalam USPN disebutkan: "Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

- i . Pendidikan Pancasila,
- ii. Pendidikan Agama, dan
- iii. Pendidikan Kewarganegaraan."¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.* h. 50.

¹³⁷ *Ibid.* h. 50-51.

Di samping dilaksanakannya pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maka berdiri pula madrasah-madrasah yang langsung dikelola oleh Departemen Agama, serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.¹³⁸

Usaha peningkatan mutu madrasah terus diusahakan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas Departemen Agama saja, tetapi juga merupakan tugas pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan, maka Departemen Agama bersama-sama dengan Departemen-Departemen lain misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi secara koordinatif telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut.¹³⁹

Akhirnya pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada

¹³⁸Zakiah, *op. cit.*, h.104.

¹³⁹M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h. 230.

madrasah.¹⁴⁰ Hal ini dilatarbelakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga dibolehkan bagi lulusan madrasah yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Keputusan bersama tiga Menteri tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, sehingga:

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.¹⁴¹

Dengan keputusan itu juga, kedudukan madrasah setingkat dengan sekolah umum lainnya seperti:

1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan SD.

¹⁴⁰Surat keputusan itu, Menteri Agama No.6 th. 1975, P dan k No.037/U/1975, Menteri Dalam Negeri No.36 th. 1975. Tanggal 14 Mac 1975. SKB ini berlaku untuk madrasah semua jenjang baik negeri mahupun swasta, baik madrasah yang ada dalam lingkungan pondok pesantren mahupun di luar pondok. *Ibid.*

¹⁴¹*Ibid.*, h. 231.

2. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan SMP.
3. Madrasah Aliyah, setingkat dengan SMA.¹⁴²

Lembaga-lembaga perguruan Agama Islam sebagaimana yang disebutkan di atas ini tidaklah hanya sekadar itu sahaja, bahkan untuk menampung bagi murid-murid lulusan dari sekolah menengah atas, baik lulusan sekolah menengah agama mahupun umum, maka perguruan tinggi agama Islam iaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah berdiri sejak tahun 1960,¹⁴³ terus ditingkatkan. Di samping IAIN yang dikelola langsung oleh Depertemen Agama, berdiri pula Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta lainnya (PTAIS).

Demikianlah secara umum gambaran tentang perkembangan Pendidikan Islam setelah Indonesia merdeka, walaupun demikian, secara jujur haruslah diakui, bahawa belum seluruhnya berjalan sempurna, kalau diperhatikan, sampai tahun lapan puluhan, prestasi dan prestise Lembaga Pendidikan Islam pada umumnya "tertinggal" jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Faktor penyebabnya, jelas sangat banyak sekali. Di antaranya pastilah berkaitan dengan aspek politik. Misalnya, pangkal kelemahan itu adalah dari bidang dana. Maka

¹⁴²Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertubuhan dan Perkembangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, h.181.

¹⁴³Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, op. cit., h. 393.

jika ditinjau ke atas, akan terjadi dua kemungkinan: relatif kecilnya bantuan dari pemerintah, atau semakin enggan masyarakat Islam untuk mendermakan sebahagian hartanya.¹⁴⁴

Di samping itu, suatu hal yang hampir tidak dapat dihindarkan pada zaman ini, motivasi seseorang dalam keterlibatannya di bidang pendidikan adalah kerana mengharapkan balasan material, demi lapangan kerja dan simbol-simbol duniawi pada umumnya.

Juga di kalangan murid atau siswa, sekolah atau madrasah mana yang hendak mereka masuki, biasanya tidak terlepas dari pertimbangan tersebut. Hal yang demikian menurut Sidi Gazalba adalah wajar terjadi.¹⁴⁵

Sehingga kita saksikan sekolah-sekolah umum dewasa ini cenderung memperoleh siswa dalam jumlah yang banyak dan dari kalangan mereka yang terpilih. Sedangkan sekolah agama sangat kurang peminatnya, kerana sebahagian umat Islam di Indonesia ini, lebih suka memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan umum daripada ke lembaga pendidikan agama.

¹⁴⁴Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1987, h. 42-43.

¹⁴⁵Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1983. h.118.

5. Organisasi Keislaman Dan Peranannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

a. *Al-Jami'at Al-Khairiyah.*

Jika memperhatikan kepada tahun berdirinya, maka organisasi ini lebih dahulu berdirinya daripada organisasi-organisasi keislaman lainnya, seperti Al-Islah Wal Irsyad, Persyerikatan Ulama, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Julai 1905.¹⁴⁶

Majoriti keanggotaan organisasi ini adalah orang-orang Arab, bahkan pendirinya adalah mereka yang berasal dari Arab seperti Sayid Muhammad al-Fakhir bin Abdurrahman al-Masyhur, Sayid Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Sayid Idrus bin Ahmad bin Syihab dan Sayid Syehan bin Syihab.¹⁴⁷

Walaupun demikian, organisasi ini tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang muslim menjadi anggota tanpa memperhatikan diskriminasi asal-usul.¹⁴⁸ Terbukti, beberapa tokoh masyarakat Indonesia, termasuk Kiyai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, R. Hassan Djajadiningrat, saudara regen Serang, adalah termasuk anggota dari Jamiat Khair ini sekitar tahun 1910 cuma sangat

¹⁴⁶Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, op. cit., h. 68 Lihat Hasbullah, *Ibid.*, h. 91 Lihat Zuhairini dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*, op. cit., h.69.

¹⁴⁷Deliar Noer, op. cit.

¹⁴⁸Moh. Rifa'i, *Sejarah Islam*, Wicaksana, Semarang, 1985, h.178.

disayangkan mereka adalah anggota-anggota yang pasif saja.¹⁴⁹

Ada dua hal yang sangat penting menjadi perhatian dari organisasi ini iaitu:

- (i). Pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar.
- (ii). Pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan.¹⁵⁰

Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang ada, maka pendidikan yang diusahakan oleh Jamiat Khair ini sudah termasuk maju, kerana mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah Dasar Jamiat Khair ini tidak semata-mata pelajaran agama, akan tetapi pelajaran umumpun turut diperhatikan, sehingga keadaannya mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda.¹⁵¹

¹⁴⁹Delliar Noer, *op. cit.*, h. 68.

¹⁵⁰Dari dua bidang kegiatan yang menjadi tumpuan perhatian tersebut, nampaknya yang kedua sering mendapat halangan kerana kekurangan biaya, di samping itu juga kemunduran khilafat, dengan pengertian hampir tidak ada seorangpun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah memainkan peranan yang penting setelah mereka kembali ke Indonesia. *Ibid.*, 69.

¹⁵¹Hasbullah, *op. cit.*, h. 92.

Dalam usaha mengadakan tenaga guru yang berkualitas, Jamiat Khair mampu mendatangkan guru-guru dari luar daerah, bahkan dari luar negeri (1911), Guru-guru yang didatangkan dari luar negeri seperti: Al-Hasyimi dari Tunis, Syaikh Ahmad Soorkatti dari Sudan, Syaikh Muhammad Thaib dari Maroko dan Syaikh Muhammad Abdul Hamid dari Makkah.¹⁵²

Suatu hal yang sangat penting untuk dicatat, Jamiat Khair adalah merupakan pelopor pertama memulai organisasi dengan bentuk moden dalam masyarakat Islam (dengan anggaran dasar, anggaran rumahtangga, daftar anggota yang tercatat dan rapat-rapat secara berkala), serta mendirikan suatu sekolah dengan memiliki ciri-ciri pendidikan moden.¹⁵³

Cuma sangat disayangkan perjalanan organisasi ini pada kemudian harinya agak tersendat-sendat, kerana banyak di antara anggotanya yang terlibat dalam kegiatan politik, sehingga pemerintah Kolonial Belanda sentiasa membatasi ruang gerak dan aktiviti organisasi ini.¹⁵⁴

Namun biarpun demikian, menurut H. Moh. Rifa'i; Jamiat Khair telah berhasil memulai dan melahirkan benih

¹⁵²Deliar Noer, *op. cit.*, h. 69.

¹⁵³Di sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum, kelas-kelas dan pemakaian bangku-bangku, papan tulis dan sebagainya. *Ibid.*, h.71.

¹⁵⁴Hasbullah, *op. cit.*, h. 93

timbulnya organisasi-organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Sebab dari Jamiat Khair ini pulalah dididik tokoh-tokoh ulama seperti KH. Ahmad Dahlan dan Hos. Cokroaminoto.¹⁵⁵

b. *Al-Islah Wal Irsyad*

Syaikh Ahmad Surkati, yang tiba di Jakarta pada tahun 1911 pernah menjadi guru di Jamiat Khair, akhirnya kerana sesuatu masalah sehingga pada tahun 1913 terpaksa meninggalkan organisasi tersebut dan kemudian mendirikan gerakan agama sendiri yang diberi nama Al-Irsyad (Al-Islah Wal Irsyad).¹⁵⁶

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Di samping bergerak di bidang pendidikan, organisasi ini juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam dengan berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara murni dan konsekuen.¹⁵⁷

Pada bulan September 1913, dari organisasi Al-Irsyad ini, berdiri sebuah Madrasah yang termasyhur yang diberi nama dengan "Al-Irsyad Al-Islamiyah."

¹⁵⁵Rifa'i, *op. cit.*, h. 179.

¹⁵⁶Deliar Noer, *op. cit.*, h. 74.

¹⁵⁷Hasbullah, *op. cit.*, h. 113.

Madrasah itu terdiri dari beberapa bahagian:

- i. Awaliyah, lama belajarnya 3 tahun (3 kelas).
- ii. Ibtidaiyah, lama belajarnya 4 tahun (4 kelas).
- iii. Tajhiziah, lama belajarnya 2 tahun (2 kelas).
- iv. Mu'allimin, lama belajarnya 4 tahun (4 kelas).
- v. Takhassus, lama belajarnya 2 tahun (2 kelas).¹⁵⁸

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahawa organisasi ini bukan hanya bergerak dalam bidang pendidikan, akan tetapi juga organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan dakwah Islam sehingga dari gerakan organisasi ini banyak membawa kesedaran dan keinsafan dalam kalangan alim ulama khususnya dan golongan Islam umumnya.

Dalam prinsipnya, pendirinya Syaikh Ahmad Surkati, ingin mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta menentang pendapat yang memutuskan bahawa pintu ijtihad telah tertutup dan hanya mencukupi dengan bermazhab yang empat. Syaikh Ahmad Surkati menentang taklid, yang pada pendapatnya membekukan hukum-hukum Islam. Ia tidak memilih salah satu mazhab tertentu, akan tetapi hanya memakai fikiran-fikiran ulama sebagai jambatan saja untuk mencari hukum-hukum Islam dalam kedua sumber tersebut. Justeru itu, golongan ini juga menamakan dirinya mazhab Salaf Saleh, serta mengecam hidup bermazhab, sebab

¹⁵⁸Mahmud Yunus, *sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1993, h. 307.

menurut pendapatnya hanya akan memecahkan umat Islam sahaja.¹⁵⁹

Begitulah di antara perjuangan Syaikh Ahmad Surkati dengan al-Irsyadnya yang sangat besar pengaruhnya dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bahkan dari sekolah yang didirikannya itu telah mampu melahirkan guru-guru agama yang tidak sedikit jumlahnya.

c. Persyarikatan Ulama

Organisasi Islam yang diberi nama dengan Persyarikatan Ulama ini didirikan pada tahun 1911 atas inisiatif dari Haji Abdul Halim yang dilahirkan di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887.¹⁶⁰

Dalam riwayat hidupnya, KH. Abdul Halim mempelajari agama sejak dari anak-anak hingga berumur 22 tahun. Selama masa tersebut pendidikan agama hanya dikecapinya di berbagai pesantren yang ada di daerah Majalengka.

Setelah itu tibalah saatnya untuk dia menyambut seruan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah Haji ke Makkah dan sekaligus ia melanjutkan pendidikannya

¹⁵⁹Aboebakar, *Sejarah Hidup KHA Wahid Hasyim dan Karangan tersiar*, Jakarta, 1957, h. 232.

¹⁶⁰Deliar Noer, *op. cit.* h. 80.

di sana.

Di tempat pendidikannya yang baru itu, ia mengenal tulisan-tulisan dan pemikiran pembaharuan dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afgani,¹⁶¹ yang tidak secara langsung telah ikut serta mempengaruhi jalan fikirannya.

Enam bulan setelah ia kembali dari Makkah, pada tahun 1911, KH. Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Hayatul Qulub, yang bergerak baik di bidang ekonomi mahupun dalam bidang pendidikan. Anggota-anggotanya mulanya enam puluh orang, yang pada umumnya terdiri dari para pedagang dan petani. Organisasi ini juga bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak dibidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina.¹⁶²

Dalam usahanya untuk memperbaiki mutu pendidikan, Abdul Halim berhubungan dengan Jamiat Khair dan Al-Irsyad di Jakarta. Di samping itu ia juga mewajibkan murid-muridnya pada tingkat yang lebih tinggi untuk memahami bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa pengantar pada kelas-kelas lanjutan.¹⁶³

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²*Ibid.*, h. 81.

¹⁶³*Ibid.*, h. 82.

Organisasi yang pada awalnya diberi nama dengan Hayatul Qulub ini kemudian diganti namanya menjadi Persyarikatan Ulama, yang diakui sah secara hukum oleh pemerintah pada waktu itu iaitu pada tahun 1917, dengan bantuan HOS Cokroaminoto (Presiden Sarikat Islam). Ia disebut juga Persarikatan Umat Islam yang pada tahun 1952 difusikan dengan organisasi lainnya al-Ittahadiyatul Islamiyah, menjadi Persatuan Umat Islam (PUI).¹⁶⁴

Demikianlah gambaran sepintas lalu tentang pertumbuhan dan perkembangan organisasi Persyarikatan Ulama, yang dari waktu ke waktu menunjukkan peranannya, bahkan organisasi ini tidak saja bergerak dalam bidang pendidikan, bahkan bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti pada tahun 1930 mendirikan sebuah rumah untuk anak yatim, mendirikan kilang tenun, percetakan, menyelenggarakan tabligh, dan mulai tahun 1930 juga organisasi ini menerbitkan majalah dan brosur sebagai media penyebar cita-citanya, dengan tidak mengenyampingkan aspek-aspek keislaman.¹⁶⁵

d. *Muhammadiyah*

Sebuah organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia, berdiri sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan

¹⁶⁴I.Djumbuh, *Sejarah Pendidikan*, CV Ilmu, Bandung, 1979, h.163-145.

¹⁶⁵Deliar Noer, *op. cit.*, h. 82-84.

sampai saat sekarang ini tetap menunjukkan eksistensinya. Khusus tentang organisasi ini, sengaja tidak penulis bahas pada Sub Bab ini, kerana yang menyangkut dengan organisasi ini, akan dihuraikan tersendiri pada Bab berikutnya, justeru ianya merupakan pembahasan yang terpenting sesuai dengan tajuk disertasi.

e. *Nahdatul Ulama (NU)*

Motivasi berdirinya gerakan Nahdatul Ulama adalah sebagai reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam Indonesia, dan berusaha mempertahankan salah satu dari empat mazhab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafie dan Mazhab Hambali. Sedangkan dalam hal iktiqad atau keyakinan Nahdatul Ulama berpegang kepada aliran Ahlussunnah Waljamaah. Dalam konteks ini Nahdatul Ulama memahami hakikat Ahlussunnah Waljamaah sebagai ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya.¹⁶⁶

Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Rejab 1344 H. atau 31 Januari 1926 M. di Surabaya. Pengasasnya adalah para alim ulama dari setiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya:

1. K. H. Hasyim 'Asy'ari Tebuireng.
2. K. H. Abdul Wahab Hasbullah.

¹⁶⁶Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, Jatayu, Solo, 1985, h. 135.

3. K. H. Bisri Jombang.
4. K. H. Ridwan Semarang.
5. K. H. Nawawi Pasuruan.
6. K. H. R. Asnawi Kudus.
7. K. H. R. Hambali Kudus.
8. K. Nakhrawi Malang.
9. K. H. Doromuntaha Bangkalan.
10. K. H. M. Alwi Abdul Aziz.
11. Dan lain-lain.¹⁶⁷

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka langkah-langkah atau usaha yang dilakukan oleh organisasi ini di antaranya ialah:

- i . Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab tersebut di atas.
- ii . Memeriksa terlebih dahulu kitab-kitab yang akan dipakai untuk mengajar, supaya dapat diketahui apakah kitab tersebut termasuk kitab-kitab Ahli Sunnah Wal Jama'ah atau kitab-kitab Ahli Bid'ah.
- iii . Menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab tersebut di atas dengan jalan apa saja yang baik.
- iv . Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang

¹⁶⁷Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, op. cit., h. 239-240.

berdasarkan Agama Islam.

- v. Memperhatikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ehwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin.
- vi. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh Agama Islam.¹⁶⁸

Organisasi ini tersebar dengan cepat diseluruh Pulau Jawa, dan pada tahun 1930 M. cabang pertama di luar Jawa didirikan di Kalimantan (Banjar, Martapura). Benteng pertahanannya tetap berada di Jawa Timur di mana pesantren yang bergabung kepada Nahdatul Ulama berhubungan sesamanya melalui hubungan keluarga antara Kiyai-kiyai yang berkenaan. Dalam tahun 1936 M. sebuah organisasi di Kalimantan, Hidayatul Islamiyah, bergabung ke dalam Nahdatul Ulama. Kongres di Malang tahun 1937 M. mencatat sejumlah 71 cabang. Pada saat Belanda menyerah kepada Jepun tahun 1942, Nahdatul Ulama mempunyai sejumlah 120 cabang, tersebar di Jawa dan di Kalimantan Selatan.¹⁶⁹

¹⁶⁸*Ibid.*, h. 241.

¹⁶⁹Deliar Noer, *op. cit.*, h. 252.

Selanjutnya pada akhir tahun 1356 H.(1938 M) komisi Perguruan Nahdatul Ulama berhasil melahirkan reglement tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 H.

Susunan madrasah-madrasah tersebut adalah:

1. Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun.
2. Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 tahun.
3. Madrasah Sanawiyah dengan lama belajar 3 tahun.
4. Madrasah Mu'allimin Wustha, lama belajar 2 tahun.
5. Madrasah Mu'allimin 'Ulya, lama belajar 3 tahun.¹⁷⁰

Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi ini dalam bidang Pendidikan memang sangat memuaskan. NU mempunyai banyak pondok pesantren dan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Di samping itu juga NU memiliki sekolah-sekolah umum mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai ke Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data tahun 1981 saja, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU ialah:

¹⁷⁰Prof. H. Mahmud Yunus, *Pendidikan Islam di Indonesia*, op. cit., h. 241-242.

- i. Pondok Pesantren 3,745 buah.
- ii. Madrasah 18,938 buah.
- iii. Sekolah Umum 3,102 buah.¹⁷¹

Data yang tersebut di atas masih belum termasuk perguruan tingginya, tambahan pula lagi jumlah lembaga pendidikan yang tercatat di atas adalah data tahun 1981, sedangkan untuk kondisi pada saat sekarang sudah tentu lembaga-lembaga yang dikelola oleh NU tetap terus bertambah.

f. *Persatuan Islam (Persis).*

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920 ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah lebih dahulu maju dalam berusaha untuk mengadakan pembaharuan dalam agama. Bandung kelihatannya agak lambat memulai pembaharuan ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sungguhpun Sarikat Islam telah beroperasi di kota ini sejak tahun 1913. Kesedaran akan keterlambatan ini merupakan salah sebuah cambuk untuk mendirikan sebuah organisasi.¹⁷²

Idea pendirian organisasi ini bermula dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan di rumah salah seorang anggota yang berasal dari Sumatera tetapi telah lama tinggal di

¹⁷¹BP NU, *Program Dasar Pembangunan NU 1979-1983 Dalam Rancangan Materi Muktamar NU ke 26*, h. 109, dikutip dari Hasbullah, *Op. Cit.*, h. 113.

¹⁷²Deliar Noer, *op. cit.*, h. 95.

Bandung.¹⁷³

Persis memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini Persis mendirikan sebuah madrasah yang pada awalnya dimaksudkan untuk anak-anak anggota Persis. Akan tetapi kemudian madrasah ini diluaskan untuk dapat menerima anak-anak lain.¹⁷⁴

Di samping menyelenggarakan pendidikan Islam berupa madrasah atau sekolah lain, Persis juga mendirikan sebuah pesantren pada tanggal 1 Zulhijjah 1354 atau Mac 1936. Pesantren itu dipimpin oleh A. Hasan sebagai ketua dan M. Nasir sebagai penasihat dan guru.¹⁷⁵

Tujuan dari mendirikan pesantren itu ialah untuk melahirkan mubaligh-mubaligh yang sanggup menyiarkan, mengajar, membela dan mempertahankan agama Islam.¹⁷⁶

Pesantren yang didirikan oleh Persis diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu pesantren untuk orang dewasa dan pesantren untuk anak-anak yang masa belajarnya pada waktu petang hari.

¹⁷³*Ibid.*, h. 96.

¹⁷⁴Hasbullah, *op. cit.*, h. 121.

¹⁷⁵Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, *op. cit.*, h. 297.

¹⁷⁶*Ibid.*

Kemudian pada bulan Februari 1941 dibuka pula pesantren bahagian perempuan. Akan tetapi sangat disayangkan pada bulan Desember 1941 terjadi perang dunia kedua. Pada waktu itu sebahagian dari murid-muridnya pulang ke kampung masing-masing, dan pada waktu Jepun menguasai Indonesia pesantren Persis terpaksa ditutup, baru pada tanggal 3 oktober 1951 pesantren Persis dibuka kembali, setelah ditutup beberapa tahun lamanya.¹⁷⁷

C. PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA. (INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa pendidikan Islam secara formal di Indonesia sudah dimulai sejak agama Islam masuk ke Nusantara. Istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan jenis lembaga pendidikan Islam pada waktu itu bermacam-macam, akan tetapi memiliki ciri-ciri yang sama. Di Jawa, termasuk Sunda dan Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren, pondok, atau pondok pesantren.¹⁷⁸ Di daerah Aceh, namanya "dayah" atau "rangkang" sedangkan di Minangkabau disebut surau.¹⁷⁹ Namun dalam kenyataannya istilah pesantren yang paling banyak digunakan orang

¹⁷⁷*Ibid.*, h. 298.

¹⁷⁸Bawani *op. cit.*, h. 88.

¹⁷⁹M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, LP3ES, Jakarta, 1985, h.2.

hingga pada saat sekarang.

Prof. Drs. A. Sadali dkk. berpendapat, bahawa pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di tanah air, maka apabila diperhatikan dari namanya, pondok pesantren adalah merupakan perpaduan (sinkretisena atau sinthesa) dari dua kata, iaitu pesantren yang berasal dari kata santri, yang mengandungi pergeseran kebahasaan (Linguistik change) dari asal kata santri iaitu nama yang diberikan kepada para penuntut ilmu agama Hindu - Budha dan kata pondok, yang berasal daripada kata fundug (bahasa Arab) yang datang ke tanah air bersamaan datangnya Islam. Dari segi konsep pendidikan memang tidak nampak adanya sinthesa dari kedua ajaran tersebut meskipun di beberapa pesantren kita dapat melihat adanya pelajaran mistik yang didasarkan kepada konsep ketuhanan menurut agama Hindu, Budha atau panteisme yang sering dijuluki orang dengan ilmu hikmah, tasawuf dan lain-lain¹⁸⁰

Dalam pengertian yang lain pula dijelaskan, bahawa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang Kiyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab

¹⁸⁰A. Sadli, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 199.

oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.¹⁸¹

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan di sini, bahawa istilah pondok pesantren berasal dari dua kata, iaitu "pondok" yang asal mulanya berasal dari bahasa Arab "funduq", yang bererti ruang tidur, wisma atau hotel sederhana, dan pesantren yang asal mulanya berasal dari kata "santri" iaitu nama yang diberikan kepada para penuntut agama Hindu atau Budha.

Jadi pondok pesantren adalah tempat menuntut ilmu agama Islam bagi para pelajar yang sekurangnya mengandungi unsur-unsur: Kiyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari Kiyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, solat berjamaah dan sebagainya, serta pondok atau asrama tempat santri.¹⁸²

Sedangkan dalam pendapat yang lain pula dikatakan bahawa yang disebut pondok pesantren itu harus mempunyai lima unsur iaitu; pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan Kiyai.¹⁸³

¹⁸¹Sudjoko Prasodjo dkk., *Profil Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 1982, h. 6.

¹⁸²A. Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 16.

¹⁸³Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 44.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan formal Islam yang bernama pondok pesantren ini setelah Indonesia merdeka bahkan sampai saat sekarang masih tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai tokoh pendidikan Nasional dan juga pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama pernah menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, kerana sesuai dan selaras dengan jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia.¹⁸⁴

Di samping itu, Pemerintah RI juga mengakui bahawa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional, justeru itu harus dikembangkan, diberi bimbingan dan bantuan. Wewenang dan pengembangan tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Agama.¹⁸⁵

Selain pesantren, lembaga pendidikan formal Islam di Indonesia disebut dengan madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menggunakan kata "Madrasah" yang berasal dari darasa (belajar). Jadi Madrasah bererti tempat belajar. Secara fungsional madrasah merupakan lembaga pendidikan yang datang ke dunia pendidikan Islam di Indonesia, pertama sebagai menifestasi dan realisasi pembaharuan pendidikan Is-

¹⁸⁴Alamsyah Ratu Prawiranegara, *Pembinaan Peraturan Agama*, Depang RI, Jakarta, 1982, h. 41.

¹⁸⁵Djamil Latif, *Himpunan Peraturan-peraturan tentang Pendidikan Agama*, Ditbinpendais Depag RI, Jakarta, 1983, h. 273.

lam pada zamannya, terutama adanya tentangan dari Belanda sehubungan dengan politik etisnya yang melahirkan bantuan untuk memajukan usaha pendidikan khususnya usaha pendidikan swasta.

Kedua, adanya usaha penyempurnaan sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, terutama kesempatan kerja pada pemerintah Kolonial Belanda dan masyarakat pada umumnya. Ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya para santri yang terpukau kepada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, khususnya di bidang ilmu, ekonomi dan teknologi.¹⁸⁶

Sedangkan Muhaimin Abdul Mujib berpendapat, bahawa kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonsia setidaknya-tidaknya mempunyai latar belakang antara lain:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan

¹⁸⁶Sadli, *op. cit.*, h. 203. *Tentang pengertian Madrasah* lihat pula WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, h. 618. Lihat *Kamus Pelajar*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, h. 422.

lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah.

3. Adanya sikap mental sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan moden dari hasil akulturasi.¹⁸⁷

Dalam catatan sejarah diterangkan, bahawa sekitar abad ke-19, pemerintah Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia mulai memperkenalkan sekolah-sekolah moden menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat, di mana sedikit banyak dapat mempengaruhi sistem pendidikan yang telah berkembang di Indonesia, termasuk pesantren. Sistem pendidikan madrasah yang berkembang di dunia Islam pada umumnya, dan sistem sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial mulai memasuki dunia pesantren. Sistem halaqah bergeser ke arah sistem madrasah dalam bentuk klasikal, dengan unit-unit kelas dan sarana sebagaimana dalam kelas-kelas pada sekolah-sekolah.¹⁸⁸

¹⁸⁷Muhaimin Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Trigenda, Jakarta, 1993, h. 305.

¹⁸⁸Hasbullah, *op. cit.*, h. 168. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 178.

Manifestasi dari hal itu akhirnya muncullah madrasah yang pertama di Indonesia, iaitu Madrasah Adabiyah di Padang Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada awal berdirinya sampai tahun 1914, Madrasah Adabiyah ini hanya bercorak agama semata-mata. Akan tetapi pada tahun 1915 Madrasah Adabiyah ini berubah menjadi HIS (Holand Inland School). HIS Adabiyah ini merupakan sekolah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 Syekh Muhammad Thaib Umar mendirikan Madras School (Sekolah Agama) di daerah Sungayang Batu Sangkar. Pada tahun 1913 Madras School terpaksa ditutup kerana kekurangan tempat. Kemudian dibangun kembali oleh Mahmud Yunus pada tahun 1918 dan berjalan dengan lancar. Kemudian pada tahun 1923 ditukar namanya menjadi Diniyah School dan pada tahun 1915 almarhum Zainuddin Labai Al-Junusi mendirikan Diniyah School (Madrasah Diniyah) di Padang Panjang. Kemudian selepas itu tersebar madrasah-madrasah di desa Minangkabau khususnya dan di Indonesia umumnya.¹⁸⁹

Kemudian pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri pula Madrasah Muhammadiyah (Kweekhschool Muhammadiyah) yang kemudian ditukar namanya menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah.¹⁹⁰ Madrasah ini didirikan adalah sebagai

¹⁸⁹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, op. cit., h. 63-66.

¹⁹⁰*Ibid.*, h. 272.

usaha merealisasikan cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan yang merupakan permasalahan pokok dalam pembahasan disertasi ini.

Setelah itu bermunculan pula madrasah-madrasah di seluruh Indonesia, yang tidak memungkinkan rasanya untuk penulis kemukakan seluruhnya dalam tulisan yang terbatas ini. Cuma di sini akan dijelaskan prihal kelembagaan pendidikan Islam yang disebut Madrasah di Indonesia.

Pada masa lalu, kelembagaan tersebut sangat bervariasi. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TADIKA), sekurang-kurangnya sudah ada dua jenis iaitu Raudhatul Atfal dan Bustanul Atfal, di samping yang memakai nama lainnya iaitu Taman Kanak-kanak Islam.¹⁹¹

Untuk Madrasah tingkat dasar, ada Madrasah Ibtidaiyah (MI), ada yang memakai nama Madrasah Wajib Belajar (MWB), ada Sekolah Dasar Islam (SDI) dan lain-lain sebagainya.¹⁹²

Pada tingkat menengah pertama, dulu ada yang menamakannya Madrasah Muallimin AL-Islamiyah (MMI). Madrasah Muallimin Muallimat (MMM). Madrasah Tsanawiyah (MTS). Pendidikan Guru Agama Pertama (PGA). Kuliyatul

¹⁹¹Bawani *op. cit.*, h. 84.

¹⁹²*Ibid.*

Muallimin Al-Islamiyah (KMI). Kuliyatul Muballighin (KM), dan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI). Untuk tingkat menengah pertama ini, sebahagian ada yang bersifat umum ertinya tanpa kejuruan tetapi pernah sebahagian besar diarahkan untuk mencetak calon guru agama (PGA), yang bererti sekolah kejuruan.¹⁹³

Untuk Madrasah tingkat menengah atas sangat bervariasi. Ada yang bernama Madrasah Mu'allimin Atas (MMA), Madrasah Aliyah (MA), ada Madrasah Mu'allimin Mu'allimat (MMM) 6 tahun, pernah ada namanya Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA), ada Pendidikan Pegawai urusan dan Pengadilan Agama (PPUPA), pernah sebahagian besar memakai nama Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA). Pendidikan Guru Agama Lengkap (PGAL), ada pula Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN), di samping Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam dan yang sederajat milik berbagai organisasi keagamaan.¹⁹⁴

Akhirnya pada tahun tujuh puluhan, dengan dipelopori oleh Departemen Agama, lembaga pendidikan yang bervariasi itu diadakan pembaharuan dan penyesuaian. Untuk tingkat dasar, iaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), untuk tingkat menengah pertama, iaitu Madrasah Tsanawiyah, untuk tingkat menengah atas, iaitu

¹⁹³*Ibid.*, h. 84-85.

¹⁹⁴*Ibid.*, h. 85.

Madrasah Aliyah (MA), dan ada pula Madrasah dari tingkat dasar, tingkat menengah pertama, dan tingkat menengah atas, yang menggunakan satu nama iaitu Madrasah Diniyah di samping itu ada pula PGA, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
2. Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
3. Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas dan menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
4. Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat Pendidikan Agama Islam.

Madrasah Diniyah ini terdiri dari tiga tingkat:

- a. Madrasah Diniyah Awaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas I sampai dengan IV dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
 - b. Madrasah Diniyah Wustha ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai II dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
 - c. Madrasah Diniyah 'Ulya ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai dengan II dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
5. Pendidikan Guru Agama Negeri untuk selanjutnya disingkat PGAN ialah lembaga pendidikan sebagai sumbangan dari Madrasah Tsanawiyah/sedarjat yang mempersiapkan siswanya untuk menjadi Guru Agama pada Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Guru Agama/ Guru pada Madrasah Ibtidaiyah, Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/ Taman Kanak-kanak.¹⁹⁵

Berbeza dengan tingkat dasar, menengah pertama dan

¹⁹⁵Zakiah, *op.cit.* 104-105.

menengah atas, untuk tingkat perguruan tinggi, yang paling menonjol adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), di samping Sekolah Tinggi Universiti dan Institut swasta milik organisasi atau yayasan tertentu. Menurut sejarahnya, IAIN merupakan peleburan dari dua Perguruan Tinggi milik Departemen Agama, iaitu Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berlokasi di Yogyakarta. Setelah menjadi satu dengan nama IAIN. Pada umumnya setiap Institut memiliki Fakultas Ushuluddin. Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah Fakultas Dakwah dan Adab.¹⁹⁶

Setelah itu IAIN terus berkembang dan menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Sampai sekarang jumlah IAIN untuk seluruh Indonesia sudah berjumlah 14 buah, iaitu:

1. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. IAIN Ar Raniry Banda Aceh.
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. IAIN Alauddin Ujung Pandang.
6. IAIN Raden Fatah Palembang.
7. IAIN Antasari Banjarmasin.
8. IAIN Imam Bonjol Padang.
9. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.
10. IAIN Walisongo Semarang.
11. IAIN Sumatera Utara Medan.

¹⁹⁶Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, op. cit.

12. IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
13. IAIN Raden Intan Lampung.
14. IAIN Sultan Syaraif Qasim Pekan Baru.

Di antara IAIN tersebut ada yang sudah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat Program Pasca Sarjana (S2), bahkan Program Doktor (S3).

Di samping lembaga pendidikan tinggi negeri (IAIN) dilain pihak perguruan tinggi Islam swasta pun berkembang pesat, lebih-lebih lagi dengan dirasmikannya lembaga pendidikan tinggi Islam swasta ini dengan nama Koordinator perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) yang tersebar berbagai daerah Indonesia.¹⁹⁷

Kesemua lembaga pendidikan Islam yang dijelaskan di atas berada di bawah naungan Departemen Agama, di samping itu juga sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahawa pendidikan Agama Islam juga diajarkan pada sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi umum.

¹⁹⁷Hasbullah, *op. cit.*, h. 200-201.