

“kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan didunia maupun diakhirat, kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama dan saling menolong. Kerjasama dan tolong menolong tersebut perlu untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan. Karena alasan inilah, dikatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Apabila umat manusia telah diorganisasikan, sudah pasti banyak hal-al yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka dan banyak pula hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan karena akibatnya sangat buruk. Mereka harus mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-citanya. Jadi seluruh umat manusia harus tunduk kepada pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan. Masyarakat seorang penguasa yang ditaati itulah yang disebut negara” (Qomaruddin Khan, 1983 : 58-59).

Dalam Islam, pendirian suatu negara didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah seluruh kekuasaan di alam semesta ini ada pada Allah karena Dia yang telah menciptakannya. Maka, menurut keimanan seorang muslim hanya memerintahkannya. Prinsip kedua adalah hukum Islam yang ditetapkannya oleh Allah dalam Al-Qur’an (Ahmad, 1993:57). Ketentuan-ketentuan ini, untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada Nabi dari waktu ke waktu dan terakhir adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang melalui beliau agama Islam ini disempurnakan Allah telah menempatkan pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan dalam sifat manusia dan penjelasannya dalam Al-Qur’an dengan memakai awahir dan nawahi (*perintah dan larangan Al-Qur’an*).

Jadi menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah bersedia melaksanakan kehendak Allah. Hal itu disebabkan karena negara mempunyai arti : organisasi yang mendapatkan

Dalam Islam, negara mempunyai peranan penting untuk meraih tujuan-tujuan syarat, sebagaimana yang terungkap oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari sini terbukti bahwa kualitas utama negara Islam bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu seperti khalifah, tetapi kecakapan dan kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syari'at. Jadi tidak tepat jika dikatakan bahwa negara Islam mengadopsi konstitusi monarki, aristokrasi atau demokrasi. Selama ia masih tunduk pada kerangka kerja konstitusi umum yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah.

Teori ini tidak mempersempit aneka perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan non Islam. Dengan demikian pertajam perbedaan itu. Meskipun demikian konsepnya mengenai kepemimpinan dalam Islam tidak sama dengan teori-teori klasik tradisional. Karena teori tersebut memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern, dalam masalah mengangkat pemimpin. Ibnu Khaldun menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakekat manusia yang bebas dan penjelasan agama sikap tersebut merupakan suatu langkah yang tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin maupun asal usul kekuasaan hanya berasal dari Al-Quran dan Ijma.

Bagi Ibnu Khaldun, yang penting ialah agar umat Islam dari berbagai negara dan tempat harus bekerja sama sebagai manifestasi dari jiwa

berbeda, Ibnu Khaldun tidak menghasilkan bahwa secara mutlak seorang pemimpin itu harus dari keturunan Quraisy, sebab disesuaikan dengan situasi (kondisi) zamannya. Seseorang yang memimpin atau memegang kendali umat Islam haruslah disyaratkan dia harus berasal dari kaum atau golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya pada zamannya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjadikan golongan lain jatuh kepadanya dan bersatu untuk kebaikan seluruh umat, baik kepentingan agama maupun duniannya. Maka seorang pemimpin yang mengendalikan kepentingan kaum muslimin sama saja, apakah dia orang Quraisy ataupun golongan yang lain.

Disini Ibnu Khaldun banyak persamaan dengan pemikiran politiknya Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berpendapat bahwa yang berhak memegang imamah atau khilafah, bukan hak istimewa keluarga atau suku tertentu. Apakah ia orang Quraisy atau bukan, sama-sama mempunyai hak atasnya. Argumen yang dikemukakan, karena Allah tidak memberikan nash yang menentukan seseorang untuk memimpin umat pasca Nabi (Pulungan, 1994 : 210).

Al-Qur'an juga menegaskan dalam surat Al Hujurat ayat 13 : *"Sesungguhnya yang paling mulia diantara kaum adalah orang yang paling bertaqwa"*. Petunjuk Al-Qur'an ini juga diperjelas pula oleh sabda Nabi : *"Dengarkan dan taatilah walaupun terhadap seorang budak berkulit hitam yang memimpin kamu"*. Teori tentang hak persamaan atas imamah ini, mereka

keturunan adalah sesuatu yang tak ada gunanya diketahui dan tak ada pula akibat negatifnya jika tidak diketahui.

Pandangan Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh kondisi umat Islam pada saat itu, dan hal ini berkenaan konsep pembaruan dan integrasi masyarakat yang multi etnik dalam rangka menciptakan persatuan dan kesinambungan yang utuh pada perkembangan berikutnya munculnya ashabiyah didasarkan pada hubungan perorangan, hubungan adanya kerja dan usaha profesi, idiologi dan paham. Proses demikian menurut Ibnu Khaldun berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang darinya memperoleh kekuasaan lahir bathin.

Adalah sesuatu yang wajar apabila teori Ibnu Khaldun mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi, karena hal ini sesuai dengan realitas yang ada dimasyarakat yang telah berubah seiring dengan waktu.

Di samping unsur Ashabiyat (*solidaritas kelompok*), Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa unsur agama juga sangat besar dalam mendirikan sebuah negara yang besar.

Kekuatan kolektif ini, yang merupakan suatu fungsi kebersamaan awal kelompok, sangat diperkuat oleh agama. Meskipun demikian., ia dapat mengalami proses dinamis pertumbuhan dan perpecahan, begitu juga semua yang dihasilkan daya kolektif ini.

Oleh sebab itu, disamping unsur Ashabiyah, unsur agama sangat penting untuk memperkokoh kekuasaan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah pendukungnya. Sebab semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh anggota dari golongan terhadap golongan yang lainnya dan mengajak mereka kearah kebenaran.

Disini Ibnu Khaldun banyak persamaan dengan Machiavelli tentang agama dan politik. Machiavelli memandang agama sebagai sumber moralitas dan kebijakan kolektif, pengabdian pada kepentingan umum, dan pilihan suka rela untuk menyantuni keseluruhan atau sebagaian tetangga. Oleh karena itu, demi kokohnya suatu negara, pengeorganisasian dan pengokohan agama merupakan hal yang harus lebih diutamakan dari pengembangan istitusi formal.

Ibnu Khaldun dan Machivelli sama-sama memandang agama yang hidup sebagai benteng kekuatan kelompok, pemacu solidaritas kelompok, pemupus cacat – cela dan kekurangan-kekurangan kelompok. Bagi Ibnu Khaldun, solidaritas yang dihasilkan agama jauh lebih kuat dan langgeng dari pada yang dihasilkan ikatan darah biasa (*Common Descent*).

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jatuh banggunya suatu negara sangat tergantung kepada dukungan Ashabiyah. Negara akan semakin kuat jika solidaritas sosial yang sudah dimiliki suatu bangsa ditambah lagi dengan solidaritas agama. Perpaduan antara kedua unsur ini akan menimbulkan suatu kekuasaan yang dahsyat dan mengagungkan. Karena

konsekwens. Yang berakibat jauh. Pertama, para juris Sunni abad pertengahan dan para Teolog telah membawa peristiwa sejarah ini kedalam teori konstitusioanl dan dibenarkan oleh prinsip-prinsip syari'at. Kedua, perkembangan sejarah selanjutnya,. Mereka memusatkan teori politiknya pada masalah kekhilafahan dan imamah.

Para juris Sunni mempunyai pandangan bahwa pembentukan khilafah atau pemerintah adalah wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan syarai'at Islam, menegakan keadilan., mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerja sama dan tolong-menolong, dan menciptakan keamanan dan ketertiban (Pulungan, 1994 : 259).

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jatuh bangunya suatu negara sangat tergantung kepada dukungan Ashabiyah. Negara akan semakin kuat jika solidaritas sosial yang sudah dimiliki suatu bangsa ditambah lagi dengan solidaritas agama. Perpaduan antara kedua unsur ini akan menimbulkan suatu kekuasaan yang dahsyat dan mengagungkan. Karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing rakyat kepada kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan.

Bahwa hakikat suatu pemerintah terletak pada undnag-undangnnya. Undang-undang itulah yang memberi corak sistem pemerintahan. Undang-

undang diperlukan untuk mengendalikan dan membimbing kebijaksanaan politik pemerintah atau raja (Pulungan, 1994 : 269). Karena hakekat *al-mulk* itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk memperoleh kekuasaan itu (*al-mulk*) diperlukan superioritas dan kekerasan yang bisa menyimpang dari kebenaran karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Penguasa yang demikian tidak bisa diikuti oleh rakyat yang mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan teror dan anarkis. Oleh karena itu dibutuhkan undang-undang politik tertentu yang mengatur kebijaksanaan politik pemerintahan, dan bisa diterima oleh rakyat dan taat kepada kebijaksanaan pemerintahan.

Dalam teori Ibnu Khaldun, bahwa bentuk pemerintahan yang paling baik dan ideal adalah "*Siyasah Diniyah* " atau disebut juga dengan istilah "*Nomokrasi Islam*". Teori ini memang benar, sebab dalam nomokrasi Islam baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duannya berfungsi dan berperan dalam negara. Dibanding dengan *nomokrasi sekuler*, manusia yang hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.

Nomokrasi Islam adalah merupakan suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Prinsip kekuasaan
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

melaksanakannya, bukan mengubahnya untuk kepentingan-kepentingan sendiri (Ahmad, 1986 : 59).

Maka dari paparan diatas dapat disimpulkan, bahwa nomokrasi Islam adalah predikat yang paling tepat untuk konsep negara hukum dari sudut hukum Islam. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam Sunnah. Diantara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam nomokrasi Islam. Sedangkan teokrasi adalah suatu miskonsepsi atau kegagalan pemahaman terhadap konsep negara dari sudut hukum Islam. Karena baik secara teoritis maupun sepanjang praktek sejarah Islam, teokrasi tidak kenal dan tidak pula pernah diterapkan dalam Islam.