

otonom, sehingga dengan begitu sejatinya manusia mampu melakukan “transendensi” dengan semua realitas yang melingkupinya.

Freire memunculkan gagasan konsientisasi karena ia melihat bahwasannya manusia adalah makhluk yang merdeka dan manusia berbeda dengan hewan. Freire mengatakan bahwasannya perbedaan manusia dengan hewan adalah manusia memiliki kesadaran sedangkan makhluk yang lainnya tidak memilikinya. Manusia tidak hanya “ada” tetapi juga “mengada.”⁵ Seperti yang dikemukakannya berikut ini:

Manusia utuh adalah manusia sebagai subyek. Sebaliknya manusia yang hanya mampu beradaptasi adalah manusia sebagai obyek. Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena tidak mampu mengubah realitas. Menyesuaikan diri adalah kekhususan tingkah laku binatang yang bila diperlihatkan oleh manusia akan merupakan gejala dehumanisasi.⁶

Bagi Freire, fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau obyek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau yang mungkin menindasnya. Dunia dan realitas atau realitas dunia ini bukan “sesuatu yang ada dengan sendirinya”, dan karena itu “harus diterima menurut apa adanya” sebagai suatu takdir atau semacam nasib yang tak terelakkan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya-cipta, dan hal itu berarti atau mengandaikan perlunya

⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah “hidup” dan “mengada” diartikan sebagai kebalikan dari pengertian etimologisnya yang semula. Sebagaimana yang digunakan di sini, istilah “hidup” diartikan lebih sebagai arti dasarnya, yang hanya mengandung arti tetap atau bertahan hidup (*survival*), sedangkan istilah “mengada” mengandung arti suatu keterlibatan yang mendalam dalam proses “menjadi” (*becoming*).

⁶ Imam Tholha dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), vi.

sikap orientatif yang merupakan pengembangan bahasa pikiran (*thought of language*), yakni bahwa pada hakekatnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungan dunianya yang dengan bekal pikiran dan tindakan praxis-nya ia merubah dunia dan realitas.

Karena itulah manusia berbeda dengan binatang yang hanya digerakkan oleh naluri. Manusia juga memiliki naluri di samping juga memiliki kesadaran (*consciousness*). Manusia memiliki kepribadian, eksistensi, dan juga kebebasan. Namun ini tidak berarti manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan fitrah kemanusiaannya seseorang harus mampu mengatasi situasi-situasi batas (*limit-situations*) yang mengekanginya. Jika seseorang menyerah pasrah pada situasi batas itu, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka sesungguhnya ia tidak manusiawi lagi. Seseorang yang manusiawi harus menjadi pencipta (*the creator*) sejarahnya sendiri. Karena seseorang hidup di dunia dengan orang-orang lain sebagai umat manusia, maka kenyataan “ada bersama” (*being together*) itu harus dijalani dalam proses “menjadi” (*becoming*) yang tak pernah selesai. Ini bukan sekedar adaptasi, tapi integrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Binatang dalam pemahaman Freire hanya berada di dunia karena dia tidak mampu menamai dunia. Binatang hidup tanpa mempertimbangkan bahasa verbal dan mereka juga tidak ada kemungkinan untuk dapat merubah dunia sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi manusia mampu melakukan itu. Manusia mampu berkembang memberi warna pada dunia dan juga eksis dalam dunia. Sehingga apabila ia hanya mampu untuk beradaptasi saja dengan

hati nurani. *Common sense* untuk membedakan yang hak dan yang batil, sedangkan hati nurani untuk mengekspresikan perasaan sedih, duka, bahagia, dan seni keindahan. Dalam hal ini jelas bahwa manusia memiliki potensi yang unik dan kaya, maka hal ini harus dikembangkan dalam pendidikan secara simultan dan proporsional.¹²

Hakekat manusia menurut Ibn Khaldun memiliki dua fungsi yaitu berpengetahuan dan memberi pelajaran. Ini adalah pembawaan manusia. Tidak dapat disangkal pula bila manusia juga memiliki sifat seperti hewan yang ingin selalu memenuhi berbagai kebutuhan biologisnya seperti seksual dan mencari makan. Namun manusia dalam kemampuannya berpikir ia dapat dibedakan dari makhluk lainnya.¹³ Hal ini juga yang selalu didengungkan Freire bahwa manusia itu bukan sekedar ada dan terbuat. Tapi lebih dari itu ia adalah makhluk proses yang senantiasa beraktivitas yang disertai refleksi secara konsisten. Tindakan dan refleksi manusia inilah yang akan membawa suatu perubahan dunia. Suatu praksis juga membutuhkan teori untuk selalu menunjukkan jalannya manusia. Aktivitas manusia adalah teori dan praksis itulah refleksi dan tindakan tidak dapat direduksi menjadi verbalisme saja atau sekedar aktifitas saja.

Asghar Ali Engineer menilai bahwa manusia pada dasarnya merupakan agen yang bebas. Karena keikhlasan sejati tidak akan ada tanpa kemerdekaan dan kebebasan berpikir dan berbuat. Artinya kemerdekaan dan

¹² Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 136.

¹³ Muhammd Munir Mursi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah Usuluha wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1987), 54.

Ayat ini menerangkan kepada manusia betapa Allah telah melarang umat manusia untuk bertaklid karena hal ini akan menafikan keberadaan manusia itu sendiri dan tentu saja akan membuat manusia selalu melempar tanggung jawab kepada orang lain. Bila kita telaah akibat taklid ini telah menjadi nyata dalam sejarah Islam (1250-1800) yang telah membawa umat Islam pada kemunduran.

Pikiran kritis (*ijtihad*) yang bercorak filosofis, sebagai energi kemajuan dan kejayaan umat Islam yang sebenarnya adalah tanda telah munculnya kesadaran kritis manusia telah dikebiri ke arah taklid yang *nota bene* telah dilarang dalam ajaran Islam. Sehingga tidak dapat dihindari lagi yang berkembang di kalangan umat Islam hanya kodifikasi, elaborasi (*sarah*), dan elaborasi atas elaborasi (*hasiyah*), akhirnya sampai dewasa ini umat Islam hanya puas menjadi konsumen produk-produk intelektual pihak lain, yang dalam istilah Freire keadaan umat Islam berada dalam kesadaran semi intransitif dimana kesadaran seseorang berada dalam atau di bawah kendali orang lain. Kesadaran ini merupakan kesadaran di mana kesadaran kritis dibungkam oleh mitos-mitos pembangunan dan stabilitas kesatuan untuk memproduksi ideologi kelas dominan. Sehingga kita bisa menebak dengan mudah konsekuensi dari kesadaran demikian ini adalah kemanusiaan menjadi terabaikan dan sebaliknya proses dehumanisasi berjalan dengan lancar.

Dari ayat tersebut kita juga dapat melihat adanya pertanggung jawaban yang harus dilakukan manusia atas perbuatannya. Ini mengindikasikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan benar-benar mengetahui apa

Bila kita lihat lagi bahwasannya tujuan utama dari pendidikan Freire adalah konsientisasi yaitu proses manusia untuk memanusiakan manusia. Konsientisasi menegaskan manusia mempunyai kesadaran dan ada di dalam dan bersama dunia. Implikasi dari kondisi ini yaitu manusia harus hidup dengan manusia yang lainnya dan otomatis ia juga berkumpul dalam realitas di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan Islam, konsientisasi atau penyadaran tidak sekedar diartikan kesadaran atas realitas aktual, namun juga mencakup kesadaran terhadap diri pribadi sebagai manusia yang hakikatnya memiliki jati diri yang sejati atau utuh. Suatu proses pendidikan yang mengedepankan proses penyadaran terhadap realitas adalah sebuah proses pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep pendidikan Islam tentang manusia yang mempunyai potensi atau fitrah yang dianugerahkan Tuhan.

Nilai dasar menjadi manusia yang sesungguhnya adalah berfungsinya seluruh potensi dasar yang ia miliki, sehingga ia akan sanggup menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut sarana yang paling sesuai yaitu melalui pendidikan yang menganut metode dialektika. Manusia yang memiliki jati diri menurut pandangan Islam adalah manusia yang bisa menempatkan dirinya sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam. Karena ia adalah manusia yang ditunjuk Tuhan sebagai khalifah di muka bumi ini dan hal ini juga dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan dan menjalankan tugas sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai sebaik-baiknya makhluk yang mengemban amanat dan tanggung jawab dan tentu saja sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik.

3. Pendidikan emosi adalah suatu proses pendidikan yang mampu menyadarkan manusia bahwa ia memiliki spirit yang dinamis dan spirit itu akan menjadi sarana untuk pendidikan *nuraniah*, karena sifatnya yang dinamis, ia sangat berperan untuk menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik
4. Pendidikan intelektual adalah proses pendidikan yang bermaksud agar peserta didik atau manusia menyadari bahwa ia memiliki akal yang bisa dipotensikan secara maksimal, agar tidak terjebak dalam romantisme klasik, dan tidak terjebak dalam sikap menyerah pada warisan masa lalu
5. Pendidikan jasmaniah dan kesehatan merupakan suatu proses pendidikan untuk mendukung pendidikan yang lainnya dan bertujuan juga untuk membersihkan diri dan menjaga diri dalam masalah kesehatan
6. Pendidikan profesi merupakan proses pendidikan yang senantiasa dikaitkan dengan keinginan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pendidikan ini bisa disebut dengan pendidikan *life skill*.

Dari aspek yang dikemukakan oleh Mahjub, betapa ia telah memberikan perhatiannya pada aspek-aspek yang sangat ditekankan dalam pendidikan yang semuanya menuju pada pengoptimalan potensi yang dimiliki manusia sehingga manusia tidak hanya bersifat fatalis.

Al-S}aibani juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang menyangkut individu adalah mencakup perubahan pengetahuan, tingkah laku baik jasmani dan rohani serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki

menjadi proses penindasan bagi manusia yang sebenarnya memiliki martabat yang mulia.

Fokus utama pendidikan diletakkan pada tumbuhnya kepintaran peserta didik yaitu peserta didik yang memiliki kepribadian yang sadar diri atau kesadaran budi sebagai pangkal dari kecerdasan kreatif. Dari akar kepribadian yang sadar diri atau kualitas budi luhur inilah seorang manusia bisa terus berkembang mandiri di tengah lingkungan sosial yang terus berubah dan terus berkembang semakin cepat. Orang yang pintar adalah orang yang tak pernah kehabisan akal atau tidak pernah kehilangan solusi atau tidak pernah putus asa, karena selalu bisa menggunakan nalarnya guna memahami dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kualitas pribadi yang pintar adalah dasar orientasi pendidikan kecerdasan, kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan. Ide ini seharusnya telah tampak lebih jelas dalam pendidikan yang dikembangkan oleh pendidikan Islam.

Hal ini tercermin dalam pendidikan iman atau pendidikan *tauhid* yang mana bukan sekedar penghafalan materi. Namun inti pendidikan keagamaan ini adalah penyadaran diri tentang kehidupan dan kematian serta ruang bagi tumbuhnya kesadaran ketuhanan. Dari kesadaran semacam ini nantinya akan bisa dibangun suatu ritualitas atau ibadah dan akan dapat dibangun sebuah hubungan sosial berdasarkan keharmonisan dan penuh dengan akhlak sosial yang *karimah*.

Dalam Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang bebas namun juga masih dalam batas-batas skema penciptaannya manusia. Artinya manusia

oleh peserta didik. Dimana awalnya seorang murid belum dapat memahami realitas dirinya sendiri dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Dengan belajar, pengalaman konkret dihubungkan dengan pemahaman dasar yang dimiliki peserta didik dalam memandang realitas dunianya secara dialektika. Tentu saja proses ini terjadi secara terus menerus. Jadi dalam hal ini Freire ingin mengatakan bahwa belajar bukanlah serangkaian kegiatan dimana murid menerima pengetahuan yang telah benar dari guru, namun belajar dikatakan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan menyusun pemahaman baru hingga mencapai suatu kesadaran tentang realitas hidupnya.

Sehingga posisi pengajar dan peserta didik oleh Freire dikategorikan sebagai subyek “yang sadar” (*cognitive*). Artinya kedua posisi ini sama-sama berfungsi sebagai subyek dalam proses pembelajaran. Peran guru hanya mewakili dari seorang teman (*partnership*) yang baik bagi muridnya. Adapun posisi realitas dunia menjadi medium atau obyek “yang disadari” (*cognizable*). Di sinilah manusia itu belajar dari hidupnya. Dengan begitu manusia dalam konsep pendidikan Freire mendapati posisi sebagai subyek aktif. Manusia kemudian belajar dari realitas sebagai medium pembelajaran.

Freire menempatkan hubungan antara pendidik dan peserta didik adalah sebagai *partnership* yang bertujuan untuk menghindari *antagonisme* dalam pembelajaran. Dalam pola ini diharapkan selaras dengan fitrah manusia dan yang terjadi adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya adalah sama dalam hal peranannya.

Oleh karena guru yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai prototipe manusia ideal yang harus *digugu lan ditiru*, harus diteladani dalam semua hal. Freire menyebut pendidikan semacam ini menciptakan “*nekrofil*” dan bukannya melahirkan “*biofil*”.⁴⁷ Implikasinya lebih jauh adalah bahwa pada saatnya nanti murid-murid akan benar-benar menjadi diri mereka sendiri sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan pada saat itulah lahir lagi manusia-manusia penindas yang baru. Jika kemudian mereka menjadi guru atau pendidik juga, maka *daur* penindasan pun segera dimulai lagi dalam dunia pendidikan, dan seterusnya. Karena itu sistem pendidikan, menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan *status quo* sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan penggugah (*subversive force*) ke arah perubahan dan pembaharuan.

Dalam model pendidikan “*membeo*” tersebut hubungan guru dan murid dapat dikatakan sebagai hubungan dimana yang terjadi adalah buku catatan guru ditransfer ke dalam buku catatan muridnya tanpa melalui kerja pikiran masing-masing. Secara tersirat Freire dalam masalah ini mengajak guru untuk meninggalkan posisinya yang otoritatif.⁴⁸

⁴⁷ Istilah ini berasal dari ahli psikoanalisa kontemporer Erich Fromm. “*Nekrofil*” adalah rasa kecintaan pada segala yang tidak memiliki jiwa kehidupan. “*Biofil*” sebaliknya adalah kecintaan pada segala yang memiliki jiwa kehidupan, yang maknawiah (lihat Erich Fromm, *The Heart of Man* (New York: Routledge & Keegan Paul, 1966). Bandingkan dengan pengantar dalam *Poliitik Pendidikan Paulo Freire*, xi.

⁴⁸ Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas*, xiv.

Bagi Freire, sistem pendidikan sebaliknya justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia.⁴⁹ Sistem pendidikan mapan selama ini telah menjadikan anak-didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan tercerabut (*disinherited masses*) dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena ia telah mendidik mereka “menjadi ada” dalam artian “menjadi seperti” yang berarti menjadi seperti orang lain, bukan “menjadi dirinya sendiri.” Panggilan sejati manusia (*man’s ontological vocation*) menurut Freire, manusia adalah menjadi pelaku-subyek, bukan penderita atau obyek-yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia dan realitas yang menindas atau mungkin menindasnya. Manusia adalah penguasa atas dirinya, maka panggilan manusia adalah menjadi merdeka, menjadi bebas.

Dalam kesuksesan belajar adalah tanggung jawab dari peserta didik sendiri. Dimana belajar adalah keseluruhan proses menjadi sadar akan situasi konkret dimana seseorang hidup, memahami bagaimana keadaan itu muncul, dan bagaimana merubahnya lalu bertindak mengubahnya. Sehingga dalam setiap aktivitas belajar selalu ada usaha transformasi, reinterpretasi, rekonstruksi, revisi, dan penyempurnaan.⁵⁰

⁴⁹ Dalam kepustakaan kependidikan, fungsi lembaga pendidikan biasanya dirumuskan sebagai: (1) sarana pengembangan sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi, (2) sarana sosialisasi nilai dan rekonstruksi sosial, (3) sarana penyadaran dan pembangunan politik. Karena pendidikan memang tidak netral, maka berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik yang sedang direstui, sering membuatnya tidak berdaya sebagai wadah dan proses induksi ke dalam budaya politik, sebagai proses rekrutmen kader politik, pihak penguasa (lihat James A. Coleman, *Education and the Political Development* (New Jersey: Princeton, 1969). Beberapa cendekiawan di Indonesia saat ini sudah mulai mempertanyakan fungsi klasik “*in loco parentis*” lembaga pendidikan semacam itu, misalnya tulisan YB. Mangunwijaya, T. Mulya Lubis, dan Johannes Muller, dalam *Prisma*, Nomor 7/VIII, LP3ES, Jakarta, 1980.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenali Sistem Pendidikan Nasional, Beberapa Kritik dan Sugesti* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 137.

Sebab betapapun penemuan itu adalah penemuan bersama, bukan monopoli pribadi.

Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah pembangunan sistem pendidikan harus didasarkan pada aspek musyawarah, dialog dan kebersamaan kepemilikan. Selain itu adalah program spesialisasi secara profesional di dalam pendidikan merupakan pokok ajaran di atas. Masing-masing komponen diperankan secara bersama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Metode dialog inilah yang menjadi fokus pembicaraan Freire dalam upayanya mengkritik pendidikan “gaya bank”. Dalam pendidikan ini peserta didik tak ubahnya bagai bejana kosong yang perlu diisi tanpa harus berkomentar, mereka ditekan kesadaran kritisnya dan diperlakukan sesuai dengan keinginan guru.

Idealnya suatu pendidikan seharusnya adalah menempatkan manusia (guru-murid) sebagai makhluk yang “berkesadaran” yaitu suatu kesadaran yang diarahkan untuk mengoptimalkan fitrah atau potensi manusia itu sendiri. Dengan kata lain usaha kesadaran dalam rangka meninggalkan pendidikan yang hanya menganggap anak didik sebagai *celengan* dan menggantinya dengan penghadapan pada masala-masalah manusia dalam hubungannya dengan dunia. Seperti yang diangankan oleh Freire.

Pembangunan manusia sesuai dengan harkat kemanusiaannya juga mendapat perhatian dari para tokoh pendidikan, di antaranya seorang antropolog yang berasal dari Paris adalah Ernest Geller ia menghendaki terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) yaitu masyarakat yang terhindar

Untuk membangkitkan kesadaran mereka ini diperlukan *conscienzation* atau proses penyadaran. Setelah itu pun harus ada upaya untuk menerjemahkan dimensi-dimensi keunggulan tersebut melalui rekayasa tujuan, proses dan tujuan pendidikan. Selain itu lembaga pendidikan harus dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai konsep pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Hal ini senada dengan program pendidikan sepanjang hayat yang direkomendasikan oleh Jacques Delors, ketua Komite Pendidikan PBB (UNESCO) yang dibangun atas empat pilar yaitu: *Learning to know* (belajar untuk tahu), *learning to do* (belajar untuk melakukan), *learning to be* (belajar untuk menjadi) dan *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama) sehingga *out-put* yang dihasilkan tidak hanya menguasai disiplin ilmu secara tekstual saja tetapi juga secara kontekstual serta mengerti akan eksistensinya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya berimplikasi pada perubahan radikal menuju kemajuan bangsa.

Freire adalah tokoh pendidikan yang anti imperialisme, eksploitasi sekaligus penindasan terhadap potensi-potensi manusia. Setiap penindasan, baginya, tidak bisa ditolerir sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Freire berpendapat bahwa pendidikan adalah untuk "memanusiakan manusia" (humanisasi). Dalam memahami kerangka filsafat Freire, baiknya kita terlebih dahulu merunut pada akar persoalannya yang paling mendasar dari buah pikirannya. Freire dengan menggunakan

pendekatan humanis membangun konsep pendidikannya mulai dari konsep manusia sebagai subyek aktif.

Pendidikan gaya bank merupakan pola hubungan kontradiksi yang saling menekan. Ketika pengajar (guru) ditempatkan pada posisi di atas, maka peserta didik (murid) harus berada di bawah dengan menerima tekanan-tekanan otoritas sang guru. Oleh karena itu pendidikan seperti ini hanya akan melahirkan penindasan dan tidak sesuai dengan fitrah. Freire lebih menghendaki bahwa hubungan antara guru dan murid seperti halnya seorang teman atau *partnership*. Dengan model hubungan seperti ini memungkinkan pendidikan itu berjalan secara dialogis dan partisipatoris.

Jadi dalam pendidikan penyadaran Freire tidak akan kita temukan kegiatan yang dikotomik antara pendidik dan peserta didik yang sedang belajar. Di mana pada dasarnya keduanya merupakan dua subyek yang saling belajar. Guru bukanlah sosok yang ideal -yang tahu segala-galanya-, namun seorang pendidik adalah orang yang membimbing peserta didik untuk mengenal dan mengetahui realitasnya, bukan seseorang yang hanya bercerita dan berceramah.

Pada dasarnya manusia itu memiliki “kebebasan” (*freedom*) dalam memilih dan berbuat, bahkan dalam menentukan nasibnya sendiri. Inilah fitrah manusia, karena kebebasan dalam memilih, mengembangkan potensi adalah fitrah manusia, maka tiap-tiap penindasan yang menafikan potensi manusia oleh Freire dipandang tidak manusiawi. Oleh karena itu ia menggagas bahwa pendidikan adalah “proses” untuk “memanusiakan manusia” (humanisasi).

Realitas yang ada menggambarkan bahwa pendidikan kritis tidak mungkin segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Untuk itu diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah pertama yang paling strategis adalah memperbaiki konsep kurikulum lembaga keguruan sebagai pencetak calon guru. Lembaga ini harus mampu menghasilkan calon guru yang mampu menganalisis kurikulum untuk dikaitkan langsung dengan problem kehidupan yang ada, menjadi fasilitator, motivator, dan administrator. Kecenderungan yang ada selama ini adalah terbatasnya kualitas lulusan pada kemampuan sebagai administrator, sehingga guru kurang berhasil memerankan peranan sebagai fasilitator dan motivator yang baik.

Langkah kedua adalah mengubah proses pembelajaran dari paedagogik ke andragogik. Pembelajaran yang bercorak paedagogik hanya akan menghasilkan budaya bisu (*the cultural of silence*). Jika pembelajaran tersebut bernuansa paedagogik, maka peserta didik diposisikan sebagai obyek yang harus menuruti kemauan guru. Sedangkan pembelajaran yang bercorak andragogik, maka peserta didik menjadi mitra belajar bagi guru itu sendiri.

Guru dan peserta didik menjadi sama-sama belajar, ada keharmonisan dan kehangatan dalam belajar karena keduanya merasa di *uwongke*. Pembelajaran andragogik juga menekankan pada *problem solver*, sehingga teori yang diajarkan akan menjadi pisau analisis terhadap realitas yang ada, bukannya terbatas sebagai alat untuk menjawab soal dalam ujian.

Langkah ketiga adalah mengoptimalkan kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang selama ini diterjemahkan dengan muatan lokal harus benar-benar

