

Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan (*Development from Islamic Perspective: An Interim Analysis*)

Nor Sahida Mohamad
Pusat Pengajian Ekonomi
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
E-mail: norsahidamohd@gmail.com

Sanep Ahmad
Pusat Pengajian Ekonomi
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
E-mail: nep@ukm.my

ABSTRAK

Pembangunan menurut Islam adalah bersifat multi-dimensi yang meliputi aspek fizikal, kerohanian dan moral. Penilaian pembangunan adalah berpusat kepada konsep tauhid iaitu Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab membangunkan alam semesta berlandaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Persoalannya, apakah tujuan sebenar pembangunan menurut Islam, dan bagaimana cara terbaik untuk mengukurnya serta apakah falsafah yang boleh dikaitkan dengan pembangunan menurut Islam. Oleh itu, semua persoalan tersebut akan dirungkai melalui kaedah epistemologi ilmu Islam iaitu kaedah kembali kepada fiqh yang asal. Dapatan kajian mendapati faktor keimanan dan ketaqwaan menyumbang perubahan dalam tingkat pembangunan. Walaubagaimanapun kajian juga mendapati bahawa dari segi *functional*, model pembangunan mengikut perspektif Islam adalah mempunyai persamaan dengan model pembangunan konvensional. Kajian merumuskan bahawa pengaplikasian model pembangunan menurut perspektif Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah dapat menghasilkan natijah yang lebih luas berbanding dengan model pembangunan konvensional. Oleh itu seharusnya model pembangunan Islam dapat diterapkan ke dalam dasar pembangunan negara.

Kata kunci: Pembangunan Islam, Epistemologi Ilmu Islam, Nilai Moral dan Taqwa, al-Quran dan as-Sunnah.

ABSTRACT

Development in Islam is multi-dimensional in nature covering the physical, spiritual and moral. The assessment is based on the concept of the development of monotheism (tawhid) of God as the entire owner and a man responsible for developing the inheritors of the universe based on the Quran and the Sunnah. The question is, what the real purpose of development in Islam, and how best to measure it and what is the philosophy that can be associated with development in Islam. Therefore, all questions will be analyzed deeply through the Islamic epistemological methodology of fiqh rules back to the original. The findings of the study shows that, faith and devotion to contribute changes in the level of development. However, the study also found that in terms of functional development model according to Islamic perspective is similar to the conventional development model. The study concluded that the application of model-based development of the Islamic perspective of the Qur'an and Sunnah can produce greater outcomes compared with conventional development model. Thus, the model should be applied to the Islamic development in the nation's development policy.

Keywords: Islamic Development, Islamic Knowledge Epistemology, Moral Values and Commitment, Quran and Sunnah.

PENGENALAN

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandungi peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya.”

(Surah al-Baqarah, 2: 172)

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sebarang kerosakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri. Oleh itu, bagi mengembalikan semula kedaulatan Negara umat Islam, maka tidak ada pilihan lain selain daripada kembali kepada ajaran Islam yang suci lagi benar.

Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang telah digariskan di dalam nas iaitu al-Quran dan as-Sunnah dan yang telah dikemukakan oleh para alim ulama dan para sarjana dalam ekonomi Islam sangat berbeza dengan pendekatan dan konsep yang dikemukakan oleh para pemikiran ekonomi konvensional. Pembangunan menurut Islam sebenarnya tertumpu kepada aspek pembangunan manusia yang mengandungi persekitaran fizikal, rohani dan sosial budaya. Oleh yang demikian, Islam menganggap manusia sebagai tempat sebenar berlakunya aktiviti pembangunan termasuk faktor fizikal modal, buruh, organisasi, pendidikan dan kemahiran, dan faktor-faktor lain seperti sikap dan insentif yang merupakan angkubah yang meluaskan lagi skop definisi pembangunan ekonomi dalam Islam. Sebaliknya, konsep pembangunan ekonomi menurut pemikiran Barat pula hanyalah memandang pembangunan dalam aspek kebendaan dan persekitaran fizikal sahaja tanpa mengambilkira faktor-faktor manusiawi dan spiritual. Justeru itu, dapat disimpulkan bahawa pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah bersifat fizikal (material) dan spiritual yang merangkumi pembangunan dalam ekonomi dan pembangunan dalam diri manusia, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Impak pembangunan secara Islam ini adalah secara menyeluruh, syumul dan bermatlamatkan *al-falah* untuk pembinaan ummah yang lebih bertamadun.

PERMASALAHAN DAN ISU KAJIAN

Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, pembangunan dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi semata-mata. Menurut ahli konvensional dan pengamalannya, faktor-faktor yang menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara adalah disebabkan oleh material iaitu fizikal ekonomi negara. Peningkatan dan kejatuhan kemajuan pembangunan disesebuah Negara hanya diukur berdasarkan kepada tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk iaitu berdasarkan GDP. Seterusnya, pada tahun 1970-an, negara-negara Dunia ketiga iaitu negara-negara yang sedang membangun telah berjaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, namun negara-negara tersebut gagal dalam membaiki taraf hidup sebahagian besar penduduk Negara. Hal ini membuktikan bahawa konsep yang diketengahkan oleh para pemikir Barat adalah tidak menjamin kepada pembangunan keseluruhan masyarakat.

Hal tersebut sangat berbeza dengan pendekatan pembangunan yang dibawa oleh ilmuan Islam. Pembangunan yang sebenar yang telah Islam terapkan sejak berzaman dahulu merupakan satu pendekatan yang paling terbaik yang boleh mengukur tahap pembangunan tersebut. Pembangunan yang diketengahkan oleh Islam merupakan pembangunan yang bersifat multi-dimensi iaitu pembangunan dalam aspek fizikal ekonomi, nilai-nilai moral dan pembangunan dalam manusia itu sendiri. Apabila nilai-nilai moral dan pembangunan manusia ini diterapkan dalam pengamalan pembangunan sesebuah negara, maka kesannya dapat dilihat terhadap keseluruhan masyarakat, rakyat serta negara tersebut. Malahan, kesan tersebut bukan sahaja bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan di dunia bahkan kesejahteraan di akhirat turut dititikberatkan. Justeru itu, pembangunan menurut Islam akan tertumpu kepada aspek moral dan pembangunan diri manusia itu sendiri yang berlandaskan kepada peraturan dan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Maka, jelaslah disini bahawa terdapat perbezaan yang ketara dalam menentukan pembangunan sesebuah negara sama ada melalui matlamat, cara pengukuran dan pelaksanaan yang dilakukan antara para pengamal konvensional dengan Islam. Namun, persoalannya ialah adakah pelaksanaan yang

dijalankan oleh pihak konvensional langsung tidak dititikberatkan dalam pembangunan menurut Islam atau sebaliknya? Dan bagaimana pula kaedah dan cara yang terbaik yang boleh menyumbang ke arah pembangunan menurut Islam? Sehubungan dengan itu, objektif umum kajian adalah untuk memodelkan pembangunan mengikut perspektif Islam. Secara khususnya pula, objektif kajian adalah bertujuan untuk meneliti falsafah pembangunan mengikut perspektif Islam, membina model pembangunan mengikut Islam dan menilai kemungkinan aplikasinya dalam pembangunan Negara. Oleh hal demikian, dapat dirungkakan semua persoalan ini dengan kembali kepada konsep asas ilmu iaitu epistemologi ilmu asas yang telah diterapkan oleh Islam berdasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dalam menilai pembangunan sesebuah negara.

KAJIAN LITERATUR

Sorotan kajian lepas mengenai pembangunan telah dibincangkan secara meluas dan dilihat dari pelbagai sudut definisi dan pendekatan. Antara kajian tersebut ialah kajian yang dibuat oleh Khurshid Ahmad (1980), M. Ramzan Akhtar (1993), Surtahman Kastin Hassan (1995), Abulhassan Muhammad Sadeq (2003), Asmuni Mth (2003), Abdul Ghani Samsudin (2004), Joni Tamkin Borhan (2008), Azlina Mohd Khir & Irfan Herman (2009), Norhidayu Hamzah et al. (2011), Ismail Yusoff dan Shukri Ahmad (2011).

Kajian pertama ialah kajian Khurshid Ahmad (1980) yang menyatakan bahawa Islam memandang berat masalah pembangunan ekonomi sebagai sebahagian daripada masalah pembangunan manusia yang lebih luas. Fungsi utama Islam ialah untuk memandu manusia supaya mengikut landasan dan arah yang betul. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Alfred Bonne (*Studies in economic development*, 1960:250), bagi Khurshid Ahmad, pembangunan ekonomi mengandungi satu siri kegiatan ekonomi yang boleh menyebabkan bertambahnya daya pengeluaran ekonomi pada keseluruhannya serta daya pengeluaran pekerja biasa dan juga meningkatkan nisbah kaum pekerja berbanding jumlah penduduk. Ia dipandang sebagai proses dinamik yang melibatkan perubahan struktur. Perubahan ini akan melahirkan kemajuan yang lebih besar dan berterusan dalam prestasi ekonomi sebenar dan potensi yang biasanya diukur mengikut per kapita benar. Perubahan ini juga meliputi tempoh masa yang agak panjang yang intisarinnya terletak dalam kemampuannya membolehkan sesuatu masyarakat itu mengawal dengan berkesan suasana ekonomi mereka supaya dapat memperbaiki mutu kehidupan. (Khursyid Ahmad. 1992-269-270). Namun, penulisan beliau menimbulkan persoalannya iaitu sejauhmana proses perubahan struktur mampu menjamin pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan pembangunan dalam aspek rohani tidak ditekankan.

Oleh itu, kajian seterusnya dibuat oleh M. Ramzan Akhtar (1993) dalam artikelnya yang bertajuk "*Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy*." Menurut penulis, pertumbuhan adalah bergantung kepada beberapa faktor antaranya ialah faktor fizikal seperti peningkatan yang konsisten dalam jumlah barang dan perkhidmatan fizikal yang dikeluarkan mengikut masa yang ditetapkan. Selain itu, kajian beliau menunjukkan juga bahawa faktor moral turut menjadi salah satu instrumen terpenting yang menyumbang kepada pertumbuhan dalam ekonomi menurut Islam. Hipotesis yang dikemukakan oleh beliau sangat berbeza dengan teori ekonomi sekular yang hanya memandang faktor fizikal sahaja sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi. Hakikatnya, dalam realiti kajian menunjukkan bahawa terdapat faktor lain yang bersifat abstrak iaitu bukan material yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, Akhtar (1993) merumuskan bahawa pembolehubah nilai dan moral sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi sepertimana yang telah diterangkan dalam al-Quran yang menggalakkan orang Islam memperoleh kuasa dan berkembang agar orang Islam boleh hidup dengan tenang dan aman. Seterusnya, pembolehubah lain yang turut dijadikan faktor penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi menurut Akhtar (1993) ialah pembolehubah institusi. Faktor institusi akan mengukuhkan semua faktor pengeluaran yang ada. Antara institusi yang dimaksudkan oleh beliau ialah masjid yang berperanan dalam pembangunan moral, keharmonian sosial, komunikasi dan pendidikan dan institusi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memastikan keadilan sosial tertegak dan keperluan hidup minima dapat dipenuhi.

Menurut teori ekonomi komunis, konsep pembangunan ekonomi hanyalah dilihat sebagai sebahagian daripada konsep kebendaan. Apa-apa perancangan ekonomi negara yang bercanggah dengan fahaman tersebut dianggap sebagai menyimpang daripada fahaman komunis dan dianggap sebagai *borjuis*. Sementara dalam sistem ekonomi kapitalis pula, pembangunan ekonomi hanyalah melihat kepada aspek pembangunan kebendaan dan fizikal yang mengabaikan secara langsung pembangunan dari aspek nilai-nilai moral, spiritual dan diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep

pembangunan ekonomi dalam Islam adalah lebih bersifat komprehensif dan bersepadu yang meliputi pembangunan dalam akhlak, kerohanian, kebendaan, sosial dan ekonomi yang tidak boleh dipisahkan dalam usaha untuk mencapai matlamat pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Pembangunan menjadi kegiatan yang berorientasikan matlamat dan nilai yang ditumpukan ke arah mempertingkatkan tahap kesejahteraan hidup manusia dalam semua dimensi. Kesejahteraan dan *al-falah* dalam kehidupan meliputi kehidupan manusia melewati kehidupan sementara di dunia dan seterusnya kesejahteraan hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. (Surtahman Kastin Hassan, 1995).

Manakala, menurut Abulhassan Muhammad Sadeq (2003) dalam bukunya yang bertajuk “Pembangunan Ekonomi dalam Islam”, pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai kebaikan yang seimbang dan kekal dalam kesejahteraan manusia dari segi kebendaan dan bukan kebendaan. Menurut beliau lagi, pembangunan adalah satu proses berbilang dimensi yang membabitkan kemajuan, penyusunan semula dan orientasi semula keseluruhan sistem ekonomi dan sosial, dan menerusi peningkatan rohaniah sejajar dengan ajaran Islam.

Seterusnya, kajian lain yang turut menyentuh tentang pembangunan menurut Islam ialah kajian Asmuni Mth (2003). Artikel beliau banyak memaparkan pendapat tentang konsep pembangunan ekonomi menurut pandangan para teori ekonomi Islam. Antaranya beliau mengulas pandangan daripada Khursyid yang mengatakan bahawa pembangunan ekonomi tidak hanya terbatas kepada pembolehkan ekonomi semata-mata sebaliknya turut meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Khursyid (1985) mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan pengagihan pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu, menghapuskan riba dan mewajibkan zakat. Khursyid (1985) juga turut menterjemahkan konsep sistem ekonomi Islam berasaskan kepada filsafat yang berhubungan dengan *al-tauhid*, *al-rububiyah*, dan *al-istikhlaf*. Menurut penulis seperti Ibrahim Yusuf (1981) pula berpendapat bahawa tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-thayyibah*). Oleh itu, pembangunan ekonomi yang mempunyai unsur Islam membolehkan komitmen umat Islam terhadap agama dapat ditingkatkan. Selain itu, tujuan pembangunan ekonomi juga ialah untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga membolehkan setiap individu dapat memberikan komitmen yang terbaik terhadap agama Islam. Justeru, pembangunan ekonomi sedemikian melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang harmoni yang memperoleh redha dan barakah dari Allah.

Abdul Ghani Samsudin (2004) dalam kajiannya pula membincangkan tentang pembangunan ekonomi menurut perspektif masyarakat Malaysia yang pelbagai agama dan keturunan. Beliau menegaskan bahawa konsep pembangunan ekonomi Islam adalah hasil daripada pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkumi keseluruhan potensi dan kualiti kemanusiaan dari sudut rohani dan moral. Justeru, pembangunan ekonomi dikatakan meliputi aspek sistem kewangan dan dasar perniagaan global yang adil, pemerataan kebebasan sosial, keadilan ekonomi, pengembangan teknologi dan usaha mempelbagaikan sumber. Sebuah Negara dikatakan membangun apabila telah melalui pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Selain itu, terdapat empat perkara asas pembangunan yang turut menjadi penekanan dalam penulisan beliau iaitu pembangunan mestilah disusuli dengan aspek akidah atau iman, syariat, akhlak atau ihsan, dan ilmu, teknologi dan keterampilan. Empat perkara asas pembangunan yang ditekankan oleh penulis menunjukkan bahawa pembangunan Negara dapat tercapai sekiranya rakyatnya mempunyai iman yang kuat, menurut syariat agama dan berakhlak baik, ihsan serta mempunyai ilmu dan teknologi yang baik.

Manakala Joni Tamkin Borhan (2008) mengatakan bahawa pembangunan ekonomi menurut Islam tidak akan lengkap sekiranya pembangunan nilai moral tidak diambilkira sebagai salah satu pembolehkan yang mempengaruhinya. Menurut beliau, nilai-nilai moral adalah aspek yang tidak boleh diukur dan tidak boleh dipisahkan dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Justeru, objektif pembangunan ekonomi Islam mestilah berlandaskan kepada matlamat untuk mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat. Konsep tersebut seterusnya akan membawa kepada peningkatan dalam taraf hidup masyarakat yang turut disertai dengan niat dan tujuan untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T. Manakala konsep pembangunan menurut konvensional pula adalah berbeza dengan pandangan dan konsep menurut Islam di mana pembangunan menurut kerangka ekonomi konvensional akan membawa kepada implikasi kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan angkubah-angkubah diperingkat makro dan juga mikro. Angkubah-angkubah yang diambilkira antaranya ialah keluaran negara kasar dan perkapita, produktiviti pekerja, pendapatan perkapita, paras tabungan dan pelaburan, jurang pendapatan antara kelompok masyarakat dan sebagainya yang dilihat sebagai pembolehkan kuantitatif. Impak pembangunan seterusnya akan diukur dengan mengambilkira pencapaian pembangunan secara lahiriah dan material. Sebaliknya, aspek pembangunan kerohanian, akhlak, dan keimanan diabaikan terus oleh ahli pemikir Barat dalam proses mencapai pembangunan tersebut.

Azlina Mohd Khir & Irfan Herman, (2009) pula mengkaji tentang sistem nilai dan motivasi pencapaian komuniti Melayu miskin dan tidak miskin. Dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pendapatan dengan sistem nilai bagi masyarakat Melayu. Hal ini menunjukkan bahawa nilai yang positif berperanan dalam menggerakkan sikap dan tingkah laku kedua-dua komuniti tersebut. Semakin tinggi kedudukan dan kepentingan nilai yang dipegang oleh seseorang individu tersebut semakin tinggi juga kadar sumbangan yang mendorong kepada peningkatan dalam pendapatan dan status sosialnya. Hal ini membuktikan bahawa, sistem nilai dan motivasi sangat berperanan dalam menggerakkan manusia ke arah pencapaian kemajuan diri dan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan status sosialnya dan sekaligus mendorong kepada pembangunan dalam tingkat ekonomi dan negara. Selain itu, semakin tinggi sistem nilai dan motivasi dalam diri seseorang, semakin berkurang tingkat kadar jenayah yang berlaku dalam masyarakat disebabkan oleh nilai moral dan motivasi mendorong manusia untuk berkelakuan baik dan menurut syariat Islam.

Norhidayu Hamzah et al. (2011) telah membuat kajian pembangunan dalam aspek sosial dengan melihat kepada ciri masyarakat Islam, matlamat dan objektif pembangunan serta beberapa pandangan tokoh sarjana Islam tentang konsep pembangunan mengikut tradisi Islam. Hasil kajian beliau menunjukkan bahawa pembangunan dalam sesebuah masyarakat akan tercapai sekiranya aspek material dan kerohanian diambilkira dalam pengukuran pembangunan tersebut. Penulis mengatakan sekiranya masyarakat meletakkan agama, iman dan taqwa serta berakhlak mulia sebagai unsur yang paling utama dalam pembangunan sosial, maka impaknya dapat dilihat melalui kemakmuran dan barakah dalam negara iaitu kadar jenayah, rasuah, dan maksiat berkurang, dan sekaligus akan meningkatkan pembangunan negara keseluruhannya.

Akhir sekali ialah kajian yang dibuat oleh Ismail Yusoff & Shukri Ahmad, (2011) yang menjelaskan pembangunan dalam Islam adalah berkonsepkan kepada falsafah, konsep, premis dan epistemologinya yang tersendiri yang berbeza dengan teori dan model pembangunan Barat. Justeru, dalam mengukur tahap pembangunan, maka pengertian Islam itu sendiri perlu dihayati semula oleh semua umat Islam. Islam mengajurkan umatnya supaya membina keharmonian antara individu dan masyarakat serta alam sekitar. Hal ini penting untuk pembangunan yang seimbang dan tidak mengancam kehidupan keseluruhan masyarakat dan alam sekitar. Islam juga bermakna penyerahan diri secara total kepada Allah iaitu pemilik sebenar kekayaan dan semua sumber, sementara manusia hanyalah sebagai khalifah iaitu pemegang amanah yang bertanggungjawab memakmurkan alam ini. Oleh itu, segala pembangunan yang dilaksanakan hendaklah di bawah peraturan dan tunjuk ajar agama Allah S.W.T. (Nik Abdul Aziz, 1995).

METODOLOGI

Ideologi ilmu termasuk ilmu ekonomi telah disebarkan oleh para pemikir Barat dengan menggunakan kaedah saintifik yang berdasarkan fakta dan pembuktian empirik mengikut kehendak dan pemikiran mereka. Seterusnya, ideologi ini dikembangkan penggunaannya oleh semua masyarakat termasuk masyarakat Islam hari ini. Konsep yang diketengahkan oleh pemikir Barat ini sebenarnya bertentangan dengan konsep Islam yang meletakkan kaedah dan objektif dalam kajian adalah berdasarkan kepada agama dan nilai moral tertentu. Oleh itu, perkembangan dalam dunia ekonomi sekarang banyak menggunakan kaedah konvensional yang memberi impak baik terhadap segelintir masyarakat dan Negara sahaja. Manakala, segelintir masyarakat yang lain akan mengalami penindasan dan mendapat impak yang buruk dalam kehidupan mereka.

Oleh itu, para ilmuan Islam telah menangkis segala fahaman teori Barat dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek termasuk dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Para ilmuan Islam cuba menyedarkan masyarakat bahawa segala ilmu yang diperolehi dan dibentuk dalam Islam adalah bertujuan untuk membawa manusia kepada kebenaran yang berteraskan iman dan memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat serta membawa masalah kepada semua masyarakat sejagat. Namun, para ilmuan Islam tidak menolak secara keseluruhan segala teori dan ilmu yang diketengahkan oleh pelopor Barat. Hal ini kerana terdapat juga sebahagian teori dan ilmu yang dipelopori pemikir Barat menurut kehendak dan kaedah yang diketengahkan oleh Islam dan para ilmuannya. Menurut Faridi (1987), teori dan idea yang digunakan oleh sistem ekonomi konvensional terbahagi tiga bentuk iaitu ilmu dan teori yang bertepatan dengan kehendak Islam, ilmu yang berkecuali dan ilmu yang bercanggah dengan doktrin Islam. Walaubagaimanapun, penggunaan teori dan ilmu pemikiran Barat semestinya diteliti dan dikaji semula oleh para ilmuan Islam supaya semua kriteria tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, terdapat dua kaedah dalam membuat kajian iaitu kaedah

kembali kepada fiqh yang asal dan kaedah islamisasi. Justeru itu, kajian ini akan dikaji dengan menggunakan kaedah kembali kepada fiqh yang asal dalam merungkai segala persoalan yang berkaitan dengan pembangunan menurut perspektif Islam.

Metodologi kembali kepada fiqh yang asal adalah merupakan suatu kaedah pengkajian ilmu yang merujuk kepada kaedah Epistemologi ilmu Islam iaitu kaedah sumber ilmu yang asal. Epistemologi menurut bahasa berasal daripada perkataan Yunani, iaitu “*episteme*” dan “*logos*”. “*Episteme*” bermaksud pengetahuan manakala “*logos*” pula bermaksud teori. Oleh itu, Epistemologi didefinisikan sebagai teori tentang ilmu pengetahuan iaitu falsafah yang membahaskan tentang punca, sumber, dan kaedah memperoleh pengetahuan serta cara pembuktian kebenaran dan kebolehterimaan pengetahuan tersebut. Manakala, epistemologi menurut istilah pula didefinisikan kepada beberapa pengertian iaitu kajian bagaimana pengetahuan tersebut diperolehi, apakah falsafah pengetahuan manusia dan bagaimana perbahasan ilmu pengetahuan tersebut.

Epistemologi ilmu mempunyai dua kategori iaitu epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat dipelopori oleh pemikir barat berdasarkan kepada rasional dan falsafah pemikiran semata-mata. Manakala, epistemologi Islam pula telah dibincangkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*. Ibn Khaldun telah mengklasifikasikan epistemologi Islam kepada dua iaitu ilmu yang diperolehi berdasarkan wahyu dan ilmu yang diperolehi melalui akal manusia. Ilmu wahyu merupakan ilmu yang diperolehi oleh manusia daripada rasul-rasul iaitu melalui al-Quran dan as-Sunnah. Ilmu jenis ini dikenali sebagai *al-Ulum al-Naqliyyah al-Wadiyyah*. Ilmu yang kedua pula ialah ilmu yang berdasarkan kepada akal iaitu merujuk kepada usaha dan pemikiran manusia itu sendiri. Ilmu jenis ini dinamakan sebagai ilmu *al-Ulum al-Hikmiyyah al-Falsafiyya*.

Metodologi kaedah kembali kepada fiqh yang asal pula terbahagi kepada dua jenis ilmu iaitu ilmu asas dan ilmu alat. Ilmu asas dalam ekonomi merujuk kepada hukum dan nilai yang telah ditetapkan oleh Islam yang akan diterapkan kepada perkara yang berkaitan dengan nilai dan etika manakala ilmu alat pula merupakan ilmu ekonomi yang digunapakai keatas teknik dan kemahiran manusia dalam membuat keputusan.

Terdapat lima langkah metodologi yang digunakan dalam kajian ini iaitu peringkat nukleus, korpus, analisis gelagat, kajian empirik dan pembentukan dasar. Peringkat pertama bermula dengan nukleus atau pusat iaitu kaedah mengenalpasti dan mengumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembolehubah dalam pembangunan melalui al-Quran dan as-Sunnah. Setelah langkah nukleus dilakukan, kaedah korpus pula digunakan. Korpus ialah nilai, hukum dan prinsip yang dapat dijelaskan dan diperincikan lagi maksud setiap dalil dengan menggunakan ijtihad dan ijma' khusus oleh ulama' yang mujtahid. Perincian nukleus dan korpus ini adalah menggunakan kaedah ilmu asas iaitu ilmu yang berlandaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Langkah seterusnya ialah kaedah membentuk teori dan analisis gelagat yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dengan mengamalkan nilai yang terbentuk dalam korpus tersebut. Kemudian, kajian empirik akan dilakukan ke atas teori dan analisis gelagat tersebut ke atas amalan sebenar agen ekonomi dan akhir sekali membentuk strategi atau dasar yang dapat mencerminkan keadaan sebenar ekonomi. Ketiga-tiga langkah tersebut iaitu analisis gelagat, kajian empirik, dan pembentukan dasar adalah menggunakan ilmu alat dalam ekonomi iaitu berdasarkan kepada kebijaksanaan dan usaha manusia dalam membuat pemilihan dan penentuan sesuatu keputusan. **(Rujuk Rajah 1)**

DAPATAN KAJIAN

Tujuan Pembangunan Menurut Islam

Hasil dapatan menunjukkan bahawa tujuan sebenar pembangunan menurut Islam dikaji dan diketengahkan oleh para ilmuan Islam adalah untuk menerangkan tentang konsep sebenar yang dibenarkan oleh syarak. Pembangunan merupakan satu tuntutan dalam agama Islam supaya manusia memperoleh *al-falah* iaitu kejayaan dan kesejahteraan hidup didunia dan akhirat yang meliputi kecukupan fizikal manusia dan ketenangan hidup yang dapat dicapai melalui keseimbangan keperluan material dan keperluan rohani manusia. Fungsi umum di bawah dapat menjelaskan tujuan sebenar pembangunan dalam Islam iaitu:

$$\begin{aligned} \text{Al-Falah} &= f(\text{Kebajikan Dunia dan Kebajikan Akhirat}) \\ W &= f(W_D, \text{ dan } W_A) \end{aligned}$$

Model-model Pembangunan Menurut Islam Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Negara

a) Model Pertumbuhan Ekonomi

Model berteraskan epistemologi Islam boleh dibina berdasarkan kepada Firman Allah S.W.T dalam al-Quran yang bermaksud:

“Sekiranya ahli qariah itu beriman dan bertaqwa maka kami bukakan barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami turunkan azab ke atas mereka atas apa yang mereka lakukan.”

(Surah al-A'raaf, 7: 96)

Berdasarkan ayat diatas, Allah S.W.T telah menjelaskan bahawa iman dan taqwa merupakan penentu kepada barakah dari langit dan bumi. Oleh hal demikian, manusia yang mempunyai iman dan taqwa dalam dirinya akan mendorong dan memberi kesan yang baik dalam Negara iaitu memperoleh barakah dan keberkatan serta kemakmuran. Justeru itu, terdapat hubungan yang positif atau signifikan antara pembolehubah bersandar iaitu barakah dengan pembolehubah bebas seperti iman dan taqwa. Maka satu fungsi umum yang mengaitkan antara barakah dengan iman dan taqwa dibentuk seperti berikut:

$$\text{Barakah} = f(\text{Iman} / \text{Taqwa})$$

Berdasarkan fungsi umum di atas, pembolehubah barakah, iman dan taqwa boleh diperincikan dan dikembangkan lagi maksud dan natijahnya. Perincian dan perkembangan pembolehubah tersebut dilakukan menggunakan kaedah pembentukan korpus iaitu kaedah untuk membuat pemahaman yang lebih mendalam agar dapat diaplikasikan dengan realiti kehidupan manusia bersesuaian dengan perkembangan masa dan keadaan ekonomi. Oleh itu, pembentukan korpus boleh didefinisikan sebagai ijtihad ulama' dalam sesuatu perkara yang tidak dijelaskan secara qat'ie dalam al-Quran dan as-Sunnah. Keputusan yang dicapai boleh disandarkan kepada ijma' ulama, qias, pendapat sahabat, 'uruf, ijtihad istihsan, istidlal dan sebagainya. Menurut al-Sadr, Mohammad Baqir (1983), hukum-hukum fiqh dan prinsip yang dibentuk oleh para mujtahid yang berwibawa melalui kaedah yang sah adalah merupakan doktrin ekonomi Islam yang mesti dipatuhi. Justeru, fungsi umum diatas iaitu barakah, iman dan taqwa boleh diperincikan dan ditafsirkan lagi maksud dan natijahnya melalui proses ijtihad dan ijma' khusus oleh ulama' yang berkeelayakan iaitu ijtihad korpus seperti berikut:

i) Iman dan taqwa.

Iman dan taqwa ditafsirkan sebagai faktor pendorong kepada terbentuknya akhlak baik atau buruk seseorang manusia. Justeru, iman dan taqwa membawa kepada pembentukan implikasi ketaatan dan amalan baik dalam diri manusia. Seseorang yang mempunyai iman dan taqwa dalam dirinya akan melahirkan seorang individu yang baik dan berkualiti. Dalam konteks ini, individu boleh diterjemahkan sebagai seorang buruh, seorang pekerja, seorang pemerintah, seorang pengguna, pengeluar, rakyat dan sebagainya. Natijahnya, implikasi ketaatan akan membentuk seorang individu yang baik dan berkualiti iaitu seorang individu yang beramal soleh, buruh yang baik dan berkualiti, pemerintah yang adil dan saksama, rakyat yang taat, jujur, tiada jenayah dan tiada unsur penyelewengan atau rasuah. Seterusnya, iman dan taqwa membawa pula implikasi amalan baik iaitu amalan yang tidak melibatkan sebarang unsur pembaziran, penyelewengan, dan rasuah. Impak amalan yang baik membawa pula kepada penggunaan sumber yang cekap dan modal yang banyak kerana masyarakat mula mengamalkan amalan yang baik dalam kehidupan seharian mereka seperti mengeluarkan zakat, membayar cukai, menjadi pemerintah yang adil dan saksama, tidak melakukan penyelewengan dan rasuah, dan tidak melakukan sebarang pembaziran. Oleh hal demikian, dalam menjelaskan konsep pembangunan dalam Islam, maka implikasi ketaatan dan amalan baik dapat diterjemahkan sebagai buruh yang baik atau berkualiti dan kesediaan modal yang banyak.

ii) Barakah dari langit dan bumi.

Barakah pula ditafsirkan sebagai keberkatan iaitu memperoleh kebaikan yang melimpah atau banyak dan tetap. Justeru, sesebuah negara yang mempunyai barakah akan menghasilkan kemakmuran dan keamanan dalam negara mereka. Kemakmuran diterjemahkan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang meliputi unsur material dan bukan material seperti peningkatan dalam pendapatan negara atau individu, kekayaan sumber, tahap pendidikan dan celik huruf yang tinggi, penggunaan ICT yang baik, tahap kesihatan yang baik, kadar atau indeks jenayah, rasuah dan maksiat

yang kurang, dan sebagainya. Kemakmuran dan keamanan membawa implikasi pula kepada kekayaan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan negara. Oleh hal demikian, baraqah boleh diproxikan dengan pertumbuhan ekonomi bagi menghubungkan faktor baraqah tersebut dengan pembangunan dalam negara menurut Islam. Hal ini bertepatan dengan definisi baraqah yang telah dijelaskan dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith seperti berikut:

(البركة) النماء والزيادة والسعادة

“Baraqah ditafsirkan sebagai pertumbuhan, pertambahan (perkembangan) dan kebahagiaan (keberuntungan).”

Oleh hal demikian, hubungan antara baraqah dengan tingkat iman dan taqwa boleh ditulis dalam bentuk fungsi model kuantitatif bagi menunjukkan hubungan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan iman dan taqwa.

Justeru, pembentukan model kuantitatif dapat ditunjukkan dengan fungsi berikut:

$$\begin{aligned}\text{Baraqah} &= f(\text{Iman} / \text{Taqwa}) \\ \text{Baraqah} &= f(\text{Ketaatan dan Amalan yang baik})\end{aligned}$$

Kemudian, fungsi Baraqah tersebut diproxikan pula kepada fungsi pertumbuhan ekonomi:

$$\begin{aligned}\text{Pertumbuhan ekonomi} &= f(\text{Iman} / \text{Taqwa}) \\ &= f(\text{Buruh yang baik dan Kesediaan modal yang banyak})\end{aligned}$$

Oleh itu, diringkaskan dalam bentuk persimbolan berikut:

$$Y = f(L, K)$$

Dimana:

$$\begin{aligned}Y &= \text{Pertumbuhan ekonomi} \\ L &= \text{Buruh yang baik dan berkualiti} \\ K &= \text{Kesediaan modal yang banyak}\end{aligned}$$

Maka, pertumbuhan ekonomi (Y) adalah bergantung kepada faktor buruh yang baik dan kesediaan modal yang banyak. Jika setiap pembolehubah di atas dibahagikan dengan L, maka:

$$\begin{aligned}Y/L &= f(L/L, K/L) \\ y &= f(1, k) \\ y &= f(k)\end{aligned}$$

Dimana:

$$\begin{aligned}y &= \text{Pertumbuhan ekonomi atau daya pengeluaran per individu} \\ k &= \text{Modal per individu}\end{aligned}$$

Hubungan yang terbentuk antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat iman dan taqwa adalah berkadar secara langsung iaitu berhubungan secara positif. Semakin meningkat tahap keimanan dan ketaqwaan dalam diri buruh atau pekerja, semakin meningkat juga tingkat kecekapan buruh dan kesediaan modal yang akhirnya mendorong kepada peningkatan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Peningkatan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan seterusnya akan menyumbang pula kepada pertumbuhan dalam ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara menyumbang pula kepada peningkatan dalam kekayaan dan kesejahteraan hidup rakyat. Kesejahteraan ini akan membentuk pembangunan dalam semua aspek kehidupan.

Model pertumbuhan di atas merupakan model pertumbuhan ekonomi menurut perspektif Islam. Model diatas adalah bersamaan dengan model pertumbuhan ekonomi konvensional yang diperkenalkan oleh Solow. Namun, model pertumbuhan ekonomi merujuk Solow hanya melihat kepada pertumbuhan dalam tingkat pengeluaran barang dan perkhidmatan yang didorong oleh peningkatan kualiti buruh dan modal sahaja. Sebaliknya, dalam realiti kajian, model pertumbuhan ekonomi menurut Islam membuktikan bahawa terdapat faktor lain yang bersifat abstrak yang turut mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi iaitu tingkat iman dan taqwa. Tingkat iman dan taqwa merupakan faktor manusiawi yang berkait rapat dengan sistem nilai dan moral. Dengan adanya tingkat iman dan taqwa dalam diri seseorang manusia, maka impaknya ialah melahirkan manusia atau buruh yang baik dan berkualiti dan turut membentuk kesediaan modal yang banyak dalam ekonomi.

b) Model Pembasmian Kadar Jenayah, Rasuah dan Maksiat

Berdasarkan kepada epistemologi ilmu asas, maka model pembasmian jenayah, rasuah dan maksiat boleh dibina berdasarkan kepada dalil-dalil yang didapati dengan menggunakan ulum naqliyyah. Banyak dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah yang menyentuh tentang kepentingan solat. Hal ini kerana solat merupakan tiang kepada agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:

“Pangkal semua urusan adalah Islam, tiangnya ialah solat dan puncak tertingginya ialah jihad”

(Riwayat At-Tarmizi)

Solat juga merupakan ibadah yang amat penting dalam Islam dan diletakkan sebagai Rukun Islam yang kedua. Kepentingan solat ini dilihat mampu memberi kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Kesempurnaan solat memberikan pelbagai hikmah sama ada dari sudut kerohanian, emosi mahupun fizikal seseorang itu. Antara hikmah yang dapat dilihat melalui solat ialah pembentukan sahsiah diri dan peribadi serta akhlak yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Firman Allah S.W.T dalam al-Quran yang bermaksud:

“Dan dirikanlah solat (dengan tekun), sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya) dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”

(Surah al-Ankabut, 29: 45)

“Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kedekut kecuali orang-orang yang melaksanakan solat, mereka yang tetap setia melaksanakan solatnya.”

(Surah al-Ma’arij, 70: 19-23)

Berdasarkan dalil diatas, maka jelas menunjukkan bahawa falsafah solat merupakan saranan terbaik dalam mendidik jiwa manusia memperbaharui semangat dan sekaligus sebagai pensucian akhlak. Dengan bersolat, seseorang individu tersebut dapat mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan yang salah dan menyalahi hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Dalam falsafah solat itu juga mengandungi didikan yang terbaik dalam membentuk diri dan akhlak seseorang supaya menjadi khalifah yang benar-benar dapat memakmurkan alam ini dengan melakukan amar makruf dan nahi mungkar dengan sebaiknya. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam al-Quran yang mafhumnya:

“Iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan”

(Surah al-Hajj, 22: 41)

Namun begitu, dalam realiti sebenar masih terdapat segolongan masyarakat yang mengerjakan solat tetapi masih melakukan kemungkaran dan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh ibadah solat yang dikerjakan tidak disusuli dengan penghayatan dan kekhayusan yang akan menyebabkan mutu dan hasil daripada ibadah tersebut tidak mampu mendidik dan menjamin seseorang itu daripada melakukan kemungkaran dan dosa-dosa. Dengan penghayatan dan kekhayusan dalam mengerjakan solat, seseorang itu dapat mengawal hati, pemikiran, perasaan dan anggota badan agar menjaga sebaik mungkin rukuk-rukun fi’li, qauli, dan qalbi dan meninggalkan segala larangan yang boleh melaikan solat tersebut. Sebagaimana Allah S.W.T. telah menyebut di dalam al-Quran yang bermaksud:

“Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya.”

(Surah al-Mukminun, 23: 1-2)

Justeru, didikan dan disiplin yang diterapkan dalam solat mampu mendidik dan menjaga diri, perbuatan dan pemikiran umat manusia daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Malahan, Iman al-Ghazali juga ada menyatakan bahawa orang yang tidak khusyuk sembahyangnya dikira sia-sia semuanya kerana orang tersebut tidak akan merasa gerun ketika melakukan perkara keji dan mungkar. Oleh hal sedemikian, mukmin yang baik ialah yang menjaga solatnya, khusyuk solatnya dan baik akhlak serta peribadinya. Hubungan antara baraqah dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan boleh ditulis dalam bentuk fungsi model kuantitatif bagi menunjukkan hubungan yang menghubungkan antara tingkat jenayah, rasuah dan maksiat dengan faktor solat.

Justeru, pembentukan model kuantitatif dapat ditunjukkan dengan fungsi berikut:

$$\text{Baraqah} = f(\text{Iman} / \text{Taqwa})$$

Kemudian, fungsi Baraqah tersebut diproxikan pula kepada fungsi tingkat jenayah:

$$\begin{aligned}\text{Jenayah} &= f(\text{Iman} / \text{Taqwa}) \\ &= f(\text{Solat}) \\ &= f(\text{Kekhusyukan solat}) \\ &= f(\text{Bilangan solat wajib dan sunat})\end{aligned}$$

Oleh itu, diringkaskan dalam bentuk persimbolan seperti berikut:

$$\begin{aligned}J &= f(S) \\ &= f(\sum S_w, \sum S_s)\end{aligned}$$

Dimana:

$$\begin{aligned}J &= \text{Tingkat Jenayah} \\ \sum S_w &= \text{Jumlah Solat Wajib} \\ \sum S_s &= \text{Jumlah Solat Sunat}\end{aligned}$$

Maka, tingkat jenayah (J) adalah bergantung kepada faktor kekhusyukan solat yang diproxikan kepada jumlah atau bilangan solat wajib dan solat sunat dalam sehari.

Hubungan yang terbentuk antara tingkat jenayah dengan bilangan solat adalah berkadaran secara songsang iaitu berhubungan secara negatif. Semakin banyak bilangan solat wajib dan solat sunat (merujuk kepada tahap kekhusyukan dalam solat), semakin meningkat tingkat iman dan taqwa seseorang dan sekaligus akan mengurangkan tingkat jenayah, rasuah atau maksiat dalam masyarakat. Pengurangan dalam tingkat jenayah seperti rasuah, kecurian, rompakan, penipuan dan sebagainya memberi impak yang sangat besar ke atas sesebuah Negara. Hal ini demikian kerana peningkatan kadar jenayah dalam Negara akan merencatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya akan membantutkan pembangunan Negara tersebut. Sebaliknya, apabila kadar jenayah dalam Negara berkurang, maka pertumbuhan Negara akan meningkat dan seterusnya akan menyumbang kepada pembangunan dalam keseluruhan kehidupan masyarakat dan rakyat disebabkan oleh Negara tersebut memperoleh baraqah dari Allah S.W.T. Oleh itu, dalam memastikan seseorang individu itu tidak melakukan jenayah, maka faktor utama yang harus dikaji dan diterapkan dalam diri manusia itu adalah faktor solat.

c) Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan Atau Ilmu Pengetahuan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan dalam sektor pembangunan. Pembangunan adalah terikat secara langsung dengan perkembangan sumber manusia dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri daripada pembangunan material, fizik dan spiritual. Sumber manusia iaitu tahap pendidikan dan ilmu yang ada merupakan salah satu modal dalam pembangunan Negara kerana peningkatan yang berlaku dalam sumber manusia akan memberikan natijah yang baik kepada pembangunan Negara. Justeru, faktor pendidikan menjadi salah satu indikator terpenting dalam menentukan tingkat pembangunan sesebuah Negara.

Kedatangan Islam telah membawa gesaan supaya menuntut, menyebar dan memuliakan ilmu. Wahyu pertama yang menjelaskan tentang kewajiban dalam menuntut ilmu ialah dalil al-Quran dalam Surah al-'Alaq bermula Ayat 1 hingga 5. Konsep ilmu menurut Islam merujuk kepada hakikat bahawa Allah sebagai pemilik mutlak ke atas ilmu tersebut. Manusia hanya diberikan sedikit sahaja ilmu tersebut. Namun begitu, ilmu yang sedikit boleh menjadi sangat bermakna disisi Allah sekiranya ilmu tersebut digunakan dengan sebaiknya sehingga membawa kepada keimanan yang kukuh terhadap Allah serta mengikut perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ilmu mesti dipelajari dan dikembangkan berdasarkan kepada asas-asas tauhid dan disertakan integrasi iman, kemanfaatan ilmu, amalan yang soleh dan akhlak yang mulia.

Perkembangan dan kemajuan sesuatu bangsa di dunia berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang terdapat pada sesuatu bangsa itu sendiri. Justeru, Islam telah mengingatkan tentang hakikat ini menerusi pelbagai ayat al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. Penekanan terhadap kepentingan dan keperluan menuntut ilmu membuktikan bahawa Islam adalah satu agama yang memartabatkan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu. Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya:

"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap Muslim, baik laki-laki mahupun perempuan".

(Hadith Riwayat Ibn Abdulbari)

Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat dijelaskan bahawa menuntut ilmu menjadi suatu perkara yang penting dan menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam. Selain itu, golongan yang berilmu menurut Islam juga merupakan golongan yang mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi serta diangkat darjat dan martabatnya disisi Allah. Dengan ilmu pengetahuan seseorang akan diangkat darjatnya kepada darjat yang tinggi disisi Allah S.W.T dan juga dipandang mulia oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran melalui Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

"Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat "

(Surah al-Mujadalah, 58: 11)

Bahkan menurut Islam juga seseorang yang berilmu berilmu pengetahuan juga dapat meninggikan dan membezakan taraf mereka dalam kalangan manusia yang lain. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Hal ini disebabkan oleh orang yang berilmu mampu memberikan manfaat dan faedah yang besar kepada diri mereka serta kepada masyarakat seterusnya dapat menyumbang manfaat yang besar dalam pembangunan Negara mereka. Hal ini telah dibuktikan oleh Allah S.W.T dalam surah az-Zumar yang bermaksud:

"Katakanlah adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana".

(Surah az-Zumar, 39: 9)

Jelas menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan mampu menjadi petunjuk dan peringatan kepada manusia dalam melakukan sebarang perkara sehingga kejayaan serta ilmu yang mereka miliki mampu meningkatkan darjat dan membezakan taraf mereka dengan manusia yang lain. Justeru, sesebuah Negara boleh menjadi bertamadun dan maju sekiranya Negara tersebut mempunyai rakyat yang berilmu pengetahuan. Hal ini kerana, Allah S.W.T telah berjanji di dalam al-Quran bahawa orang yang berilmu pengetahuan telah memperoleh kebaikan yang banyak seperti dalam dalil al-Quran dan as-Sunnah yang bermaksud:

"Allah memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan bererti ia telah diberikan kebaikan yang banyak".

(Surah al-Baqarah, 2: 269)

Tujuan pembentukan model adalah untuk melihat hubungan antara pembolehubah utama iaitu pembangunan manusia dengan pembolehubah pendidikan atau ilmu pengetahuan.

Fungsi pembangunan manusia secara umum dapat dibentuk seperti berikut:

$$\text{Pembangunan manusia} = f(\text{Ulama}' - \text{iaitu pewaris nabi-nabi})$$

Kemudian, Ulama' diproxikan kepada ilmu pengetahuan iaitu memperoleh ilmu melalui golongan-golongan ulama'.

$$\begin{aligned}\text{Pembangunan manusia} &= f(\text{Ilmu pengetahuan}) \\ &= f(\text{Sekolah aliran agama dan sekolah aliran biasa}) \\ &= f(\text{bilangan sekolah agama, dan bilangan sekolah biasa})\end{aligned}$$

Maka, fungsi umum diatas disimbolkan seperti berikut:

$$HD = f(\sum IS, \sum RS)$$

Dimana,

$$\begin{aligned}HD &= \text{Pembangunan Manusia} \\ \sum IS &= \text{Bilangan sekolah aliran agama} \\ \sum RS &= \text{Bilangan sekolah aliran biasa}\end{aligned}$$

Secara umumnya, wujud hubungan secara langsung antara pembolehubah bersandar iaitu pembangunan manusia dengan pembolehubah tidak bersandar iaitu bilangan sekolah agama atau tingkat ilmu pengetahuan. Justeru itu, semakin banyak sekolah agama dan sekolah aliran biasa dibina dalam sesebuah Negara, semakin meningkat golongan yang berilmu yang akhirnya mendorong kepada pembentukan sahsiah peribadi atau pembangunan dalam sumberdaya manusia. Maka, dapat disimpulkan bahawa semua pembolehubah tidak bersandar mempunyai hubungan positif dengan tingkat pembangunan manusia (HD).

Oleh itu, kajian ini membuktikan bahawa faktor ilmu pengetahuan atau pendidikan sangat mempengaruhi pembangunan sahsiah dan peribadi diri seseorang. Pembangunan sahsiah ini seterusnya akan memberi kesan kepada tingkat HD dan seterusnya akan meningkatkan pembangunan secara keseluruhannya supaya tujuan utama pembangunan iaitu mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat dapat dicapai dengan ilmu agama dan ilmu dunia tersebut. Manusia yang berilmu akan meningkatkan tingkat iman mereka dan sekaligus dapat membentuk peribadi yang unggul. Walaubagaimanapun, Islam turut mengajarkan umatnya supaya beramal dengan ilmu tersebut serta mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini kerana ilmu yang diamalkan dan disebarikan dapat membina sebuah tamadun umat Islam yang gemilang. Bahkan, hal tersebut juga pernah disebut dalam Hadith Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Ilmu itu ada dua iaitu ilmu lisan, itulah hujjah Allah Taala ke atas makhlukNya, dan ilmu yang di dalam qalbu iaitu ilmu yang bermanfaat...".

(Hadith riwayat at-Tirmidzi)

"Seseorang itu tidak menjadi alim (beriman) sehingga ia mengamalkan ilmunya"

(Hadith riwayat Ibn. Hibban)

Oleh itu, kepentingan ilmu yang diterapkan oleh Islam haruslah dijadikan sebagai satu indikator dalam menentukan tahap pembangunan sesebuah Negara. **(Rujuk Rajah 2).**

FALSAFAH PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

Falsafah pembangunan menurut perspektif Islam terdapat pada hadith yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya orang kafir, apabila mengerjakan sesuatu kebaikan, diberikan kepadanya sebuah kenikmatan di dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka Allah S.W.T akan menyimpan untuknya kebaikan-kebaikan di akhirat dan memberi rezeki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah S.W.T".

Oleh itu, berdasarkan daripada hadith di atas, maka para ulama' telah merumuskan beberapa falsafah pembangunan yang sesuai untuk pembangunan ekonomi menurut Islam iaitu:

a) Tauhid

Konsep tauhid adalah konsep yang menekankan kepada aspek hukum iaitu Allah sebagai pemilik dan penguasa yang mutlak ke atas segala isi bumi dan langit. Begitu juga halnya dengan pembangunan. Konsep pembangunan yang diterapkan oleh Islam ialah konsep yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak ke atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Justeru itu, segala konsep yang berkaitan dengan pembangunan Islam adalah terbentuk dari gabungan dalil-dalil aqliyyah yang berdasarkan kepada tasawwur dan epistemologi Islam dengan dalil-dalil naqliyyah yang berpaksikan kepada al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w. Konsep tauhid mengandungi implikasi bahawa alam semesta secara sadar telah dibentuk dan diciptakan oleh Allah Yang Maha Berkuasa dan tidak mungkin ianya muncul secara kebetulan. Hal ini telah dibuktikan dengan Firman Allah S.W.T dalam al-Quran yang bermaksud:

"(Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka."

(Surah al-Imran, 3: 191)

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. "

(Surah as-Saad, 38: 27)

b) Khalifah

Agama Islam telah menetapkan kedudukan dan peranan manusia sama ada secara individu atau kelompok masyarakat sebagai khalifah dimuka bumi. Khalifah merujuk kepada fungsi manusia sebagai pentadbir dan pengurus alam semesta supaya mencapai kesejahteraan dan barakah. Tanggungjawab khalifah dalam memakmurkan bumi Allah adalah meliputi tanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan manusia, alam sekitar, dan hidupan yang lain. Dalam konsep pembangunan, para ilmuwan Islam telah meletakkan manusia sebagai pihak yang bertanggungjawab dan berperanan dalam menentukan tingkat pembangunan. Hal ini juga bertepatan dengan konsep yang diterapkan dalam Islam dimana meletakkan manusia sebagai wakil Allah yang bertanggungjawab mengelola segala sumberdaya yang telah diamanahkan kepadanya. Antara terjemahan dalil-dalil al-Quran adalah seperti berikut:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

(Surah al-Baqarah, 2: 30)

"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."

(Surah al-Faathir, 35: 39)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab kepada-Nya dan mereka akan diberikan pahala atau seksa di hari akhirat kelak berdasarkan perlakuan dan perbuatan mereka ketika di dunia sama ada mengikuti perintah yang telah ditetapkan atau melanggar larangan-Nya.

c) Keadilan

Keadilan pula merujuk kepada pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati secara keseluruhannya masyarakat. Konsep persaudaraan umat Islam akan berjalan seiring dengan konsep keadilan. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab manusia dalam meningkatkan pembangunan Negara yang bergerak selari dengan konsep keadilan sejagat. Hal ini juga ada disebut di dalam kitab al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata yang telah Kami turunkan bersamanya al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...”

(Surah al-Hadid, 57: 25)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi yang adil. Dan jangan sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Surah al-Maidah, 5: 8)

KESIMPULAN

Kesimpulannya, umat Islam seharusnya menghayati nilai Islam dan mengamalkan nilai tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk menerapkannya dalam sistem pembangunan ekonomi dan negara. Bahkan, hasil dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa pengamalan Islam dalam sistem pembangunan dapat memberi pulangan hasil yang banyak bukan hanya semata-mata pemilikan dari segi fizikal tetapi dapat melahirkan masyarakat yang bermoral, dapat menghapuskan masalah sosial di samping memberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga akhirat.

Pendedahan pengamalan pembangunan secara Islam perlu diwar-warkan secara meluas untuk menunjukkan bahawa sistem pengamalan Islam dalam semua aspek adalah jauh lebih baik berbanding sistem lain seperti kapitalis, sosialis dan pasaran bebas. Justeru itu, dengan menggunakan pengamalan sistem pembangunan secara Islam bukanlah dianggap sebagai penghalang atau mundur untuk berjaya dalam sosio-ekonomi tetapi ia adalah inisiatif yang terbaik yang perlu diamalkan agar sistem kehidupan lebih tersusun dan maju ke hadapan kerana Islam menerapkan amalan nilai dan moral yang baik seperti amanah, adil, berakhlak mulia dan sebagainya.

Berdasarkan kajian epistemologi ilmu Islam di atas, jelaslah bahawa ekonomi Islam bukanlah hanya suatu sistem atau norma sahaja sebagaimana tanggapan oleh segelintir masyarakat. Ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu atau doktrin ilmu yang diperoleh melalui ilmu asas dan ilmu alat yang terdapat dalam kaedah epistemologi Islam tersebut. Fahaman Barat dan liberalisasi sekaligus dapat ditangkis oleh ilmuan Islam apabila konsep sebenar Islam diterapkan dalam ekonomi dan semua aspek kehidupan. Oleh itu, segala ilmu yang dibentuk dan disebarkan dalam Islam dapat memandu manusia ke arah kebenaran yang berlandaskan iman agar matlamat akhir untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat dapat dicapai oleh umat Islam. Penerapan Islam khususnya dalam pembangunan seterusnya menyebabkan sesebuah negara memperoleh baraqah sama ada dari langit mahupun bumi.

RUJUKAN

Al-Quran dan terjemahannya.

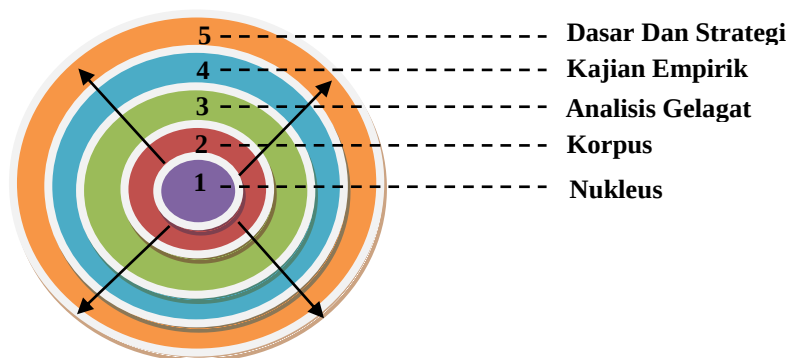
Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad & Mohammad Fadzli Hashim, (2011). *Kesan Kitaran Ekonomi terhadap Peningkatan Kadar Indeks Jenayah Di Malaysia*. Melaka: Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) VI, Jilid 1 (2011) 492-501. ISSN: 2231-962X.

Akhtar M. Ramzan, (1993). *Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy*. The American Journal of Islamic Social Sciences 10:4.

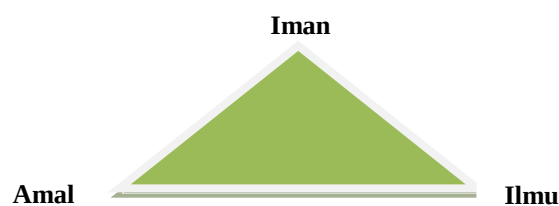
Asmuni Mth, (2003). *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. Al-Mawarid Edisi X.

Azhar Ramli @ Jaafar & Rashidi Abbas, (2008). *Masalah Rasuah: Antara Kepuasan Dan Ketenangan Menurut Islam*. Port Dickson, Negeri Sembilan: Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) III, Jilid 1 (2008) 543-545. ISSN: 2231-962X.

- Azlina Mohd Khir & Iran Herman, (2009). *Sistem Nilai Dan Motivasi Pencapaian Komuniti Melayu Miskin Dan Tidak Miskin*. Kuantan, Pahang: Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) IV, Jilid 2 (2009) 501-512. ISSN: 2231-962X.
- Bagus Surnago, (2006-2007). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Chapra, M.Umer (2005). *Islam Dan Cabaran Ekonomi*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Dr. Abulhassan Muhammad Sadeq, (2003). *Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*. Universiti Teknologi MARA: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).
- Fatimah az-Zahra Abdul Shukur & Sanep Ahmad, (2011). *Epistemologi Tauhid Dalam Teori Pengeluaran Dan Kesannya Keatas Keluaran Dan Kebajikan*. Universiti Kebangsaan Malaysia: Prosiding PERKEM VI, Jilid 2 (2011) 1-4. ISSN: 2231-962X.
- Hj. Abdul Ghani Samsudin, (2004). *Pembangunan Ekonomi Islam: Perspektif Malaysia*. Kelang, Selangor.
- Ismail Yusuf & Shukri Ahmad, (2011). *Pembangunan Islam menurut Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat*. Universiti Utara Malaysia: Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV.
- Jaafar Ahmad et al. (2011). *Ekonomi Islam: Satu Pendekatan Analisis*. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Jono K.S, (2001). *Alternatif Ekonomi Islam: Perspektif Kritis Dan Haluan Baru*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Joni Tamkin Borhan, (2008). *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*. Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya: Jurnal Usuluddin, 27, 93-107.
- Khalid Malik, (2013). *Summary Human Development Report 2013: The Rise Of The South: Human Progress In A Diverse World*. New York, United Nations Development Programme (UNDP).
- M. Sabri Abd. Majid, (2012). *Mengkritis Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional*. Universitas Syiah Kuala: SHARE.
- Rahimah Abdul Aziz, (2004). *Memikir Semula Pembangunan: Teori, Konsep Dan Amalan*. Akademika 64 (Januari) 2004: 3 -14.
- Jabatan Perangkaan Malaysia, (2012). *Laporan Penyiatan Tenaga Buruh*. Putrajaya, Malaysia.
- Mohd Nashraf Mohd Nasruddin, (2011). *Pendidikan Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Malaysia*. Melaka: Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) VI, Jilid 1 (2011) 424-428. ISSN: 2231-962X.
- Norhidayu Hamzah et al. (2011). *Teori Pembangunan Sosial Menurut Perspektif Islam*. Universiti Kebangsaan Malaysia: Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV.
- Surathman Kastin Hasan, (2011). *Ekonomi Islam: Pengenalan*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

RAJAH 1: Peringkat Dalam Kaedah Kembali Kepada Fiqh Yang Asal
Sumber: Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid

RAJAH 2: Hubungkait Antara Tingkat Ilmu, Amal, Dan Iman