

Faktor Pembentuk Pemikiran Tasawuf Ibn Khaldun: Analisis Autobiografi

BITARAVolume 4, Issue 3, 2021: 115-130
© The Author(s) 2021
e-ISSN: 2600-9080
<http://www.bitarajournal.com>

Determinants Sufism Thoughts of Ibn Khaldun: An Authobiography Analysis

Fadillah Ulfa,¹ Che Zarrina Sa'ari^{1*} & Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman¹

Abstrak

Kenyataan yang tidak dapat dinafikan ialah bahawa lingkungan persekitaran memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan keperibadian seseorang, dan ianya merupakan sunnatullah dalam penciptaan. Pada hakikatnya manusia adalah anak yang lahir dari lingkungan persekitarannya. Oleh itu, pemahaman sebenar berkaitan dengan latar belakang kehidupan seorang tokoh sangat diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyumbang dalam pembentukan pemikiran dan kehidupannya. Ibn Khaldun dikenali sebagai seorang cendekiawan ulung, pakar sejarah, bapa ekonomi dan sosiologi melalui karya beliau yang terkenal iaitu *al-Muqaddimah*. Kajian ini pula berusaha menampilkan sisi yang berbeza, bahawa beliau juga adalah salah seorang tokoh sufi yang menjalani kehidupan tasawuf dan turut pula menyumbangkan pemikirannya dalam bidang tasawuf melalui karya beliau yang lain yang bertajuk *Shifa' al-Sa'il wa Tahdhib al-Masa'il*. Kajian ini membincangkan faktor penentu pemikiran tasawuf Ibn Khaldun menerusi studi analisis tentang biografi beliau. Perbincangan detil berkenaan dengan latar belakang kehidupan Ibn Khaldun dikemukakan dalam kajian ini untuk melihat sejauh mana ia mempengaruhi pemikiran tasawufnya. Kajian perpustakaan yang menganalisis data menggunakan metode induktif dan deduktif ini menunjukkan bahawa ada empat faktor yang menyumbang kepada pembentukan pemikiran tasawuf Ibn Khaldun; suasana semasa beliau hidup, keluarga dan pendidikan, kerjaya beliau dalam bidang politik yang penuh intrik dan makar serta penglibatan beliau dalam bidang akademik sebagai syekh di salah satu pengajian Tasawuf terbesar di Mesir

Kata kunci:

Pembentukan, Ibn Khaldun, Latar Belakang Kehidupan, Pemikiran Tasawuf.

Abstract

The surrounding and environment would greatly impact one's life, as it is the sunnatullah of creation. Essentially, a man is like a child which born and then grows up through his surroundings and environment. A proper and comprehensive understanding of a prominent figure's life involves examining the factors that influenced the person's thoughts and works. Ibn Khaldun is one such figure: a prominent scholar: historian, economist, and sociologist of the Muslim world, most recognised by his magnum opus, *al-Muqaddimah*. Apart from his contribution to the aforementioned areas, Ibn Khaldun also wrote extensively on spirituality and Sufism through his book, *Shifa' al-Sa'il wa Tahdhib al-Masa'il*. This study focuses on Ibn Khaldun's contribution in these areas by discussing the Determinants related to his Sufism thoughts, based on an analytical study of his autobiography.

¹ Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jln Profesor Diraja Ungku Aziz, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur MALAYSIA.

Corresponding Author:

Che Zarrina Sa'ari, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jln Profesor Diraja Ungku Aziz, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur MALAYSIA.

*e-mel: zarrina@um.edu.my

Specifically, this library research-based review examines Ibn Khaldun's background and the influences which lead to the inculcation of Sufism thoughts in his life. Inductive and deductive analysis methods revealed four main factors that determinate his Sufism thoughts and life: the situation of his life, family background and the education, his political involvement, and his involvement in academics as a *shaykh* in one of Egypt's greatest studies of mysticism.

Keywords:

Determinants, Ibn Khaldun, Background of Life, Sufism Thoughts.

Cite This Article:

Fadillah Ulfa, Che Zarrina Sa'ari & Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. 2021. Faktor pembentuk pemikiran tasawuf Ibn Khaldun: Analisis autobiografi. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 4(3): 115-130.

Pengenalan

Ibn Khaldun merupakan tokoh pemikir yang unggul dan ulung. Idea beliau dianggap setanding dengan idea para sarjana Barat. Pemikiran beliau seringkali menjadi objek perbandingan antara sarjana kontemporari dengan tokoh ilmuwan Barat. Malah, para sarjana Barat ramai yang mencedok idea dan pandangan beliau yang bernas itu (Issawi, 1950; Aiza, 2000). Selain itu, beliau juga dianggap sebagai salah seorang ilmuwan Muslim kreatif yang menghidupkan khazanah intelektual Islam pada abad pertengahan (Suharto, 2003). Beliau juga ahli fiqah yang menguasai syariat dan tokoh besar dalam mazhab Maliki (al-Shak'ah, 1976). Walaupun pemikiran Ibn Khaldun secara umumnya begitu menonjol dalam aspek sejarah dan kemasyarakatan, namun tidak dinafikan bahawa beliau juga telah menyumbangkan pemerhatian khusus di bidang akidah, utamanya dalam konsep tasawuf.

Pemikiran tasawuf beliau terbentuk melalui suasana semasa beliau hidup baik dari segi sosial, politik, pemikiran dan keagamaan, juga latar belakang kehidupannya, yang melibatkan keluarga, pembelajaran, pengembaraan ke pelbagai negara Islam serta penglibatannya dalam dunia politik dan pendidikan. Kajian ini lebih tertumpu kepada latar belakang kehidupan Ibn Khaldun bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kehidupan rohani dan pemikiran tasawuf beliau secara umum.

Biografi Ibn Khaldun

Menurut Enan (1979), Ibn Khaldun telah menuliskan dengan lengkap biografinya sendiri dengan lebih mendalam dalam kitabnya yang bertajuk, *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Gharban wa Sharqan*, maka apa yang dilakukan para pengkaji setelahnya hanyalah sebatas menyalin dan mengulangi apa yang telah ditulisnya. Namun demikian, penulisan biografi khususnya dalam dunia moden tidak hanya mencatatkan perjalanan hidup seseorang dari sisi materi sahaja (berkaitan tempat dan peristiwa-peristiwa penting), melainkan turut juga dicatatkan dari sisi maknawi (berkaitan penilaian daripada sisi rohani).

Menurut Fischel (1967), sebelum Ibn Khaldun menuliskan biografinya, sejumlah tokoh-tokoh telah seperti Yaqut al-Hamawi (1178-1229 M), Abu Shamah al-Maqdisi (1203-1268 M)

dan Ibn al-Khatib (1313-1374 M) telah pun menulis biografi masing-masing. Namun, para sejarawan tersebut kebanyakannya hanya menulis riwayat singkat. Berbeza dengan Ibn Khaldun, beliau menulis riwayat hidup sendiri dengan gaya penulisan yang menarik. Semua peristiwa yang dialaminya sejak lahir hingga beberapa masa sebelum beliau meninggal diceritakan. Tidak ada satu pun pengalaman hidup yang tidak dituliskannya, bahkan perkara kecil yang kelihatan buruk pun dituliskannya. Beliau tidak hanya menulis tentang kehidupannya sendiri, tetapi juga riwayat hidup orang penting yang erat hubungannya dengan dirinya, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, khutbah-khutbah, surat-surat, qasidah yang digubahnya, keadaan sosial serta peraturan yang ada hubungan dengan riwayat hidupnya (Ibn Khaldun, 2014).

Penulisan Ibn Khaldun tentang biografi dirinya, tentu saja tidak terlepas dari pandangan beliau peribadi yang boleh jadi terpengaruh dengan perasaan dan nafsunya. Kerana itu penulisan biografi moden berkaitan dengan Ibn Khaldun selain merujuk kepada buku *al-Ta'rif* karya beliau, turut juga merujuk kepada buku-buku lain yang mu'tabar sehingga maklumat yang didapati dapat berimbang dan juga bersifat objektif. Walaupun kitab *al-Ta'rif* ini juga dianggap oleh tokoh orientalis seperti Rosenthal (1958) sebagai autobiografi paling kemas dalam penulisan Muslim pada abad pertengahan, tetapi buku itu tidak memuat kesemua maklumat yang sepatutnya dicatat dalam sebuah autobiografi mengikut perspektif moden seperti kehidupan peribadi, keluarga, isteri, anak-anak dan lain sebagainya. Ini kerana Ibn Khaldun sangat teliti dalam memilih kisah hidup yang hendak didedahkan kepada generasi yang akan datang (Fischel, 1967).

Nama penuh Ibn Khaldun adalah 'Abd al-Rahman Abu Zaid Wali al-Din Ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. 'Abd al-Rahman adalah nama kecilnya, nama panggilan adalah Abu Zaid, merujuk kepada nama anak sulungnya sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang Arab. Adapun *Wali al-Din* adalah nama gelaran intelegnya, gelaran yang diberikan kepadanya semasa ia memangku jabatan sebagai hakim agung di Mesir (Ibn Khaldun, 2014).

Manakala nama popularnya adalah Ibn Khaldun merujuk kepada moyangnya yang bernama Khalid b. 'Uthman. Beliau dikatakan orang pertama daripada keluarga berbangsa Arab Yaman dari Hadramaut memasuki Andalus. Khalid ditukar menjadi Khaldun dengan tambahan *waw* dan *nun* di akhir perkataan Khalid oleh masyarakat Andalus dan Maghrib melambangkan simbol takzim, sanjungan dan penghargaan mereka kepada nama-nama seperti Zayd menjadi Zaydun, Hamid menjadi Hamdun. Namanya pun sering ditambahi al-Maliki merujuk kepada mazhab beliau dalam fikah, iaitu mazhab Imam Malik bin Anas r.a., khususnya ketika beliau memangku jabatan sebagai ketua hakim mazhab Maliki di Mesir. Manakala nama al-Hadrami merujuk kepada asal nasabnya iaitu berbangsa Arab Yaman dari Hadramaut. Sementara nama penuh Ibn Khaldun, sebagaimana yang ditulis sendiri oleh beliau ialah 'Abd al-Rahman b. Muhammad b. Muhammad b. Muhammad b. al-Hasan b. Muaammad b. Jabir b. Muhammad b. Ibrahim b. 'Abd al-Rahman b. Khaldun (Ibn Khaldun, 1979). Beliau dilahirkan di Tunis pada 1 Ramadan 732H/27hb Mei 1332M. Adapun asal usul Ibn Khaldun, menurut Ibn Hazm keluarga beliau berasal dari Hadramaut di Yaman, silsilah keluarganya sampai kepada sahabat Rasulullah saw. iaitu Wayl bin Hujr (Ibn Khaldun, 2014).

Dalam buku autobiografi miliknya, Ibn Khaldun (2014) menyatakan bahawa keluarganya berasal dari keturunan Khaldun yang berketurunan dari Arab Selatan; datang ke Sepanyol dalam tahun-tahun awal semasa pembukaan Sepanyol oleh tentera Arab muslim.

Mereka menetap di Carmona, kemudian berpindah ke Seville dan memainkan peranan penting dalam perang-perang saudara di abad ke-9 H. Pada abad-abad berikutnya keluarga Ibn Khaldun secara berurutan menjawat jawatan-jawatan pentadbiran dan politik yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah, al-Murabitun dan al-Muwahhidun. Bagaimana pun selepas menetap di Seville, keluarga Ibn Khaldun telah berpindah ke Tunis tempat kelahiran dan pendidikan awal Ibn Khaldun (Issawi, 1950: al-Khudayri, 1989).

Peringkat Kehidupan Ibn Khaldun

Menurut Suharto (2003), sebahagian ulama membagikan perjalanan hidup Ibn Khaldun berdasarkan pendekatan tempat. Cara penulisan seperti ini kiranya terpengaruh dari penulisan autobiografi Ibn Khaldun dalam kitab *al-Ta'rif*, yang berisi perjalanan beliau di Barat dan Timur. Berbeza dengan penulisan ulama Barat, al-Zayyadi (1998) juga turut menjelaskan bahawa penulisan mereka hanya memfokuskan kehidupan Ibn Khaldun dari sisi akademik sahaja, sehingga mereka membagi sejarah Ibn Khaldun kepada dua peringkat utama iaitu: pertama; perhatian kepada pelbagai bidang ilmu, dimulai dari masa ketika beliau menetap di Tunis sehingga perginya beliau ke Mesir. Kedua; peringkat kembali kepada ilmu-ilmu agama dan tasawuf serta penolakan terhadap filsafat dan ilmu-ilmu logik, yang semua itu bertumpu pada kehidupan beliau selama di Mesir.

Menurut Suharto (2003), kebanyakan ulama membahaskan perjalanan hidup Ibn Khaldun berdasarkan dengan kejadian-kejadian dan tahun-tahun penting dalam kehidupan beliau, sehingga gambaran yang lebih luas dan mendalam berkenaan dengan kehidupan Ibn Khaldun dengan mudah dapat dipahami. Secara umum, para ulama sejarah membagi peringkat kehidupan Ibn Khaldun dalam empat peringkat:

Pertama: Peringkat Kelahiran, Perkembangan dan Pembelajaran

Ia merupakan peringkat pertama dalam kehidupan Ibn Khaldun, beliau tumbuh berkembang dan menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Peringkat ini menghabiskan masa 20 tahun lamanya, antara tahun 732H/1332M sampai 751H/1350M. Selama kurang lebih 15 tahun Ibn Khaldun menghabiskan masanya menghafal al-Qur'an, belajar Qira'ah dan juga mendalami pelbagai ilmu pengetahuan dari para syekh.

Namun studi beliau terhenti, karena dua perkara; pertama, karena penyakit wabah (*Ta'un*) telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H yang merenggut ribuan nyawa. Orangnya dan sebahagian besar gurunya meninggal dunia. Kedua, karena hijrahnya sebahagian besar ulama dan sasterawan dari Tunis ke Fez bersama sultan mereka; Abu al-Hasan dari kalangan Banu Marin untuk menghindari wabah ini (Ibn Khaldun,1973: Ibn Khaldun, 2014).

Kedua: Peringkat Kerjaya dalam Politik dan Pentadbiran Negara

Peringkat kedua merupakan masa Ibn Khaldun terlibat dalam dunia politik dan sempat menjawat pelbagai posisi penting kenegaraan. Pada peringkat ini Ibn Khaldun berpindah dari

satu tempat ke tempat lainnya, seperti di Fez, Granada, Bougie, Biskara, dan lain-lain dalam masa 25 tahun lamanya antara tahun 751H/1351M sampai 776 H/1374H (Suharto, 2003).

Ketiga: Peringkat Mengasingkan Diri dan Penulisan Karya

Peringkat ketiga dari kehidupan Ibn Khaldun ini dikenali juga dengan tempoh mengasingkan diri, berhenti dari semua aktiviti politiknya untuk menuliskan karyanya dalam jangka waktu 8 tahun antara tahun 776H/1374M sampai 784H/1382M. Empat tahun pertama beliau habiskan di Qal'ah Ibn Salamah dan bakinya ia habiskan di Tunis (Suharto, 2003).

Keempat: Peringkat Kerjaya dalam Bidang Akademik dan Kehakiman

Peringkat keempat ini dihabiskan di Mesir selama kurang lebih 24 tahun, iaitu antara 784H/1382M sampai 808H/1406M. Peringkat ini dapat dikatakan sebagai masa pengabdian Ibn Khaldun dalam bidang akademik (pengajaran) dan pengadilan (Suharto, 2003).

Faktor Pembentuk Kehidupan dan Pemikiran Tasawuf Ibn Khaldun

Menurut al-Hammami (2013), Ibn Khaldun telah memberikan perhatian khusus dalam perbincangan tasawuf dan menjadikannya sebagai suatu fenomena masyarakat (*zahirah al-'Umraniyyah*). Untuk itu Ibn Khaldun (2014) mengkhususkan perbincangan tersendiri berkaitan dengan ilmu Tasawuf, iaitu pada bab keenam, *fasl* ke lapan belas dalam kitab *Muqaddimah*. Perhatian beliau kepada tasawuf juga ditunjukkan melalui karya khusus beliau dalam bidang tasawuf yang dinamai dengan kitab *Shifa' al-Sa'il wa Tahdhib al-Masa'il* (1996).

Pemikiran tasawuf Ibn Khaldun yang ia tulis dalam kitabnya tentu saja terkait erat dengan latar belakang kehidupan yang beliau jalani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan dan pemikiran tasawuf beliau, di antaranya ialah:

Suasana Semasa Ibn Khaldun

Ibn Khaldun hidup di penghujung abad pertengahan dan permulaan zaman renaissance, tepatnya pada abad ke-14 Masihi atau abad ke-8 Hijrah. Pada abad ini terdapat perubahan besar di bidang sejarah, khususnya di bidang politik dan fikiran. Walau bagaimana pun dunia Islam, ketika masa ini merupakan zaman kemunduran dan kelemahan (al-Khudayri, 1989). Ibn Khaldun hidup dan membesar di tengah-tengah masa kejatuhan negeri Islam dari pelbagai sudut, seperti sosial, politik, keilmuan dan keagamaan.

Suasana Sosial dan Politik

Pada masa ini kehidupan sosial dan politik umat Islam tidak pernah aman dan tenteram. Seringkali berlaku pergeseran, pergaduhan dan peperangan disebabkan konflik dalam kalangan

mereka. Masing-masing ketua pemerintahan ingin berkuasa dan saling menjatuhkan antara satu sama lain (Issawi, 1950). Suasana politik yang tidak aman dan tidak stabil ini telah membuat hidup Ibn Khaldun senantiasa berpindah dari satu kota ke kota lain. Afrika Utara, tempat kelahiran beliau, di akhir abad ke-7 Hijriyyah atau pertengahan abad ke-14 Masehi merupakan medan pemberontakan dan kekacauan politik (Enan, 1979).

Di Maghrib, dinasti al-Muwahhidun yang berkuasa ketika itu telah mengalami kehancuran dan digantikan oleh dinasti-dinasti kecil berikutnya. Di Tunisia muncul kerajaan Bani Hafsi, di Tlemcen (Tlemcen) dan Barbari Tengah (sekarang disebut al-Jaza'ir) berdiri Keamiran Bani 'Abd al-Wad, sementara di Fez dan Morocco tegak kerajaan Bani Marin. Selain itu, muncul juga beberapa kerajaan kecil, tapi kemunculan kerajaan kecil itu tidak dapat menghentikan terjadinya pemberontakan dan perebutan kekuasaan, sehingga tidak ada satu pun kerajaan yang sanggup bertahan hidup lebih lama (Raliby, 1965; Ibn Khaldun, 2014).

Sementara di Andalus (Sepanyol) pihak Kristian bersiap-siap untuk menaklukkan kawasan yang masih berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin sebab pusat-pusat kebudayaan Andalus pada waktu itu ialah Toledo, Cordova, Sevilla telah jatuh ke tangan mereka, yang ada di kekuasaan umat Islam hanyalah sebahagian kecil kawasan Andalus selatan yang hampir berbatasan dengan Granada dan antara Almeria dan Gibraltar, yang memerintah kawasan ketika itu adalah Bani Ahmar, sayangnya di antara mereka sering terjadi konflik untuk merebut kekuasaan (Enan, 1979).

Adapun di Timur, umat Islam belum bangkit dari luka akibat kekalahan yang mereka terima pada perang Salib. Mesir, Suriah, Hijaz berada di bawah pemerintahan Dinasti Mamalik. Pada masa ini pemerintah 'Abbasiyyah telah ditaklukkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Timur Lenk. Mongol telah berjaya menguasai kota Baghdad dan semua kawasan yang berada di antara dua sungai. Sebaliknya, pada zaman ini, Eropah mula berada di puncak kegemilangan, mereka memasuki zaman yang dinamakan masa perbaikan ketertiban sosial, peningkatan sistem politik serta kebangkitan ilmu dan pemikiran (Farrukh, 1951).

Menurut al-Rashid (1999), persekitaran politik yang tidak stabil, perebutan kekuasaan serta peperangan yang seringkali terjadi menyebabkan kehidupan sosial umat Islam pada masa itu bertambah buruk. Selain itu, peningkatan kadar kefakiran dan kemiskinan, kejahatan dan kezaliman bermaharajalela, rasa malu dan rasa takut pada umat telah hilang serta terhakis. Mereka melakukan kejahatan sesuka hati, untuk itu musibah demi musibah menimpa mereka sebagai balasan dari apa yang sudah mereka lakukan dari pelbagai kejahatan sosial.

Suasana Keagamaan dan Keilmuan

Dampak dari kekacauan dari segi politik dan sosial menyebabkan kehidupan beragama umat Islam semakin melemah. Mereka mula menjauh dari ajaran Islam dan sunnah Rasulullah saw. Masa-masa sulit terjadi, eksistensi Islam terhenti. Orang-orang soleh sibuk dengan pengalaman tasawuf mereka dan menganggap itu adalah tempat paling aman (Boer T.J.De, 1987).

Menurut 'al-Rashid (1999), Ibn Khaldun hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Islam, praktik bidaah, khurafat dan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama tersebar luas. Pada masa ini juga, ilmu tasawuf semakin berkembang di tubuh umat Islam, ini ditandai dengan munculnya pelbagai tarekat dalam ajaran tasawuf. Perkara bidaah ini juga turut dipraktikkan para ulama sufi. Mereka menisbahkan diri mereka kepada tasawuf,

sementara apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah (Muhyi al-Din, 2012). Bahkan menurut 'Ali Umlil (1985), ada ramai syeikh dalam tarekat menggunakan tasawuf demi mendapatkan kekuasaan dunia.

Bersamaan dengan berkembangnya mazhab tasawuf berserta tarekatnya, muncul juga fahaman berkaitan dengan praktik sihir, ilmu ghaib dan ilmu arwah yang menyebabkan orang awam semakin mempercayai khurafat, memuja para syeikh serta melakukan ketaatan total atas ajaran yang mereka berikan ('al-Rashid, 1999).

Kenyataan ini dikuatkan dengan munculnya beberapa karya penting yang membahas tentang bidaah dan fitnah dalam agama Islam serta keadaan umat Islam yang jauh dari sunnah Nabi s.a.w. Salah satunya ialah buku yang ditulis seorang ulama fekah dari Andalus yang dikenali dengan nama Ibrahim b. Musa al-Shatibi dalam karya bukunya iaitu *al-I'tisam fi Usul al-Fiqh* (al-Zirikli, 2002). Selain itu, muncul juga salah satu karya dari negeri Sham yang memiliki kesamaan topik perbahasan ditulis oleh Ibn Rajab al-Hanbali (2003) yang diberi nama *Kashf al-Gharbah fi Wasf Ahl al-Gharbah*.

Menurut Abu Bakr al-'Awati (2001) dalam salah satu artikelnya yang bertajuk "*al-Asas al-Fikr li Ibn Khaldun wa Khalfiyyatih al-Islamiyyah*" bahawa kemunculan dua karya ini di masa yang berdekatan, salah satunya di Andalus dan satunya lagi di Syam menunjukkan keadaan umat Islam yang benar-benar telah menjauh dari nilai-nilai agama dalam konteks umum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa Ibn Khaldun hidup di zaman keduanya, yang tentu saja merasakan kehidupan yang sama dengan yang mereka rasakan.

Lebih jauh, menurut Ali 'Umlil (1985), penulisan kitab *Shifa' al-Sa'il* ini ditujukan Ibn Khaldun sebagai penjelasan bagi umat mengenai hakikat tasawuf yang sesungguhnya. Ini kerana kitab *Shifa' al-Sa'il*, tidak hanya menjawab soalan, lebih dari itu, ia juga turut menjelaskan akar tasawuf dalam tabiat diri manusia, perkembangannya, pelbagai aliran di dalamnya, sebahagian ada yang selaras dengan al-Sunnah dan sebahagian lain ada pula yang bertentangan.

Seterusnya, beliau menjelaskan bahawa perhatian mendalam yang ditunjukkan Ibn Khaldun terhadap tasawuf tidak hanya dilihat dari sisi keilmuan sahaja. Tetapi Ibn Khaldun juga melihat tasawuf sebagai salah satu sumber dari kekacauan yang terjadi pada zamannya, ini kerana banyaknya bidaah, khurafat dan kesesatan atas nama tasawuf. Di samping itu, beliau juga melihat tasawuf sebagai titik kekuatan sejarah yang merupakan unsur penguat *umran* (peradaban) manusia pada zamannya (Ali 'Umlil, 1985).

Manakala dalam bidang keilmuan, hal menakjubkan ialah meskipun terjadi kekacauan politik, ekonomi dan sosial, masa ini juga dikenali dengan bermunculan beberapa karya agung dalam pelbagai bidang ilmu. Gerakan keilmuan pada masa Ibn Khaldun mengalami fenomena yang berbeza yang meninggalkan kesan positif, iaitu bermunculannya karya-karya di bidang *usul* (pokok agama) yang memfokuskan perbahasan pada pengkajian ulang secara kritis dan juga pembaharuan pada beberapa cabang ilmu dalam Islam. Seperti ilmu tasawuf, yang di masa akhir perkembangannya mengalami percampuran antara agama dan filsafat, sehingga menyebabkan banyak dari para pengikutnya melakukan pelbagai penyimpangan sama ada dari sisi akidah mahupun amalan-amalan ibadah harian (Salih, 2012).

Menurut Salih b. Tahir Mashush (2012) dalam buku *Ilm Umran al-Khalduni wa Athar al-Ru'yah al-Kawniyyah al-Tawhidiyyah fi Siyaghatih*, sebagai hasil dari munculnya karya-karya ini, muncullah fenomena baru yang disebut, '*faqih al-Sufi*' setelah sebelumnya pelbagai

pemikiran Islam pada masa itu didominasi oleh pemikiran *al-Ghazali al-Sufi*. Sehingga pada masa itu ilmu syariat didasarkan pada penggabungan dan penyelarasan antara fikah zahir yang berkaitan dengan amalan-amalan anggota tubuh dan juga fikah batin yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Dari sini juga bermunculan beberapa nama dari para ulama yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Fenomena baru dalam ilmu Islam ini tidak hanya mempengaruhi para ulama, melainkan ia memberikan pengaruh kepada kekuatan politik pada masa itu.

Daripada kenyataan di atas dapatlah diperkatakan bahawa suasana semasa Ibn Khaldun baik dari segi politik, sosial, keagamaan dan keilmuan telah memberi kesan kepada pembentukan pemikiran tasawuf beliau. Menurut Ali 'Umlil (1985). penulisan karya Ibn Khaldun di bidang tasawuf juga diyakini merupakan salah satu usaha beliau memberikan penerangan kepada umat bagaimana hakikat tasawuf yang sebenarnya dalam Islam, menjelaskan kepada mereka mana tasawuf sunni yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah dan mana tasawuf sesat yang banyak diikuti tokoh sufi *muta'akakhirin* (yang datang kemudian) dari kalangan tokoh falsafah, Syiah dan para pengikut aliran *al-Wahdah* (kesendirian Tuhan), *al-Ittihad* (penyatuan) dan *al-Hulul* (Inkarnasi) dan lain sebagainya.

Keluarga dan Pendidikan

Berlatarbelakang kelas atas ketika itu, keluarga Ibn Khaldun mendapat kedudukan politik yang baik, tentunya memberi peluang kepada Ibn Khaldun untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Kehidupannya yang luas meliputi Tunis, Maroko, Mesir, Sepanyol telah mematangkan ilmu dan pengalamannya.

Ibn Khaldun mendapat pendidikan formal di tempat lahirnya di Tunis, selama lebih kurang 18 tahun. Sesuai dengan kedudukan Tunis, sebagai salah satu pusat penataran ilmu yang penting di Utara Afrika ketika itu, Ibn Khaldun berpeluang mempelajari pelbagai bidang ilmu di bawah bimbingan tokoh-tokoh ilmuwan ulung tempatan dan luaran yang ada di Tunis (Ibn Khaldun, 2014).

Semenjak kecil sehingga zaman remajanya di Tunis, Ibn Khaldun telah mempelajari tiga bidang utama. Pertama, ilmu syariat yang meliputi ilmu tafsir, hadith, fikah terutama dalam mazhab Maliki, dan juga ilmu usul fikh dan tauhid. Kedua, bidang ilmu bahasa Arab yang mencakupi ilmu *nahu*, *sarf*, kesusasteraan dan balaghah. Ketiga, ilmu logik, falsafah, kalam, sains semula jadi, dan matematik (Ibn Khaldun, 2014). Ilmu mantiq dan falsafah ini tetap diminati dan dipelajari Ibn Khaldun, meskipun ramai ulama semasa beliau hidup menghindari ilmu tersebut, bahkan ada pula di kalangan mereka yang mengharamkan untuk mempelajarinya (al-Sak'ah, 1976). Dalam usia 20 tahun, beliau telah menyelesaikan pengajiannya dan telah berjaya mendapatkan 'Ijazah' dari para gurunya (Husayn, 1925).

Bapak Ibn Khaldun juga merupakan guru al-Qur'an dan bahasa Arab beliau yang pertama. Selain dari bapanya, Ibn Khaldun belajar bahasa Arab dengan sekumpulan ulama bahasa Arab. Antaranya ialah Abu 'Abdullah bin al-'Arabi al-Hasayiri, Abu 'Abd Allah Muhammad b. al-Shawwash al-Zarzali, Abu al-'Abbas Ahmad bin al-Qassar yang merupakan ulama yang pakar dalam ilmu nahu dan Muhammad b. Bahr yang merupakan tokoh hujjah dalam bahasa Arab dan kesusasteraan di Tunis (Ibn Khaldun, 1973).

Ibn Khaldun (1973) juga menyebutkan beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya, di antaranya; Dalam bidang ilmu qira'at, guru beliau adalah: Abi 'Abdillah Muhammad ibn Sa'ad Ibn Bural al-Ansari. Dalam bidang ilmu Fiqh, beliau belajar dari Abu 'Abdillah Muhammad b. 'Abdillah al-Jayyani. Dalam bidang ilmu hadis, guru beliau di antaranya ialah: Abu Muhammad b. Abu Muhaymin al-Hadrami. Dalam bidang ilmu logik, filsafat, dan metafizik beliau berguru kepada Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili. Di dalam pengajian bersama al-Abili selama lima tahun, al-Abili telah mengenalkan kepada Ibn Khaldun karya-karya utama Ibn Sina, Ibn Rushd, karya Falsafah dan teologi Syi'ah dari Timur (Mahdi, 2006).

Nama keluarga besar Ibn Khaldun tidak hanya masyhur di bidang politik sahaja, melainkan juga terkenal di bidang keilmuan, pemikiran dan juga spiritual. Ada ramai anak cucu keturunan Ibn Khaldun yang menjadi ulama terkemuka di bidang ilmu sastera dan ilmu *al-Lahutiyyah* (ketuhanan). Bahkan, salah seorang dari mereka adalah ayah Ibn Khaldun sendiri. Rumah keluarga besar Ibn Khaldun disebutkan telah dijadikan majlis ilmu tempat berkumpul para ulama terkenal di bidang sastera dan agama (Mahdi, 2006).

Datuk Ibn Khaldun adalah orang yang memiliki keperibadian yang kuat. Menurut cucunya, mereka sangat menghormatinya. Dalam hidupnya beliau telah puas hati dengan kedudukan sebagai *hijabah* daripada penguasa Banu Hafs, dan ia telah menolak kedudukan yang lebih tinggi yang ditawarkan kepadanya. Setelah dua kali melaksanakan ibadah haji, ia hidup mengabdikan hidupnya dalam bidang agama dan tasawuf. Di bawah pengaruhnya, anaknya yang bernama Muhammad yang merupakan ayah Ibn Khaldun, juga terjun dalam bidang agama dan tasawuf (Audah, 1990).

Ayah Ibn Khaldun tidak ikut menceburkan diri dalam dunia politik, sebagaimana pendahulunya, kerana hatinya lebih cenderung memasuki dunia ilmu dan pendidikan, berkhidmat dalam ilmu agama dan tasawuf (Ibn Khaldun, 2014). Menurut Mahdi (2006), masa itu, aliran tasawuf menjadi semakin popular, beliau dan anak lelakinya menyertai kumpulan Abu 'Abd Allah al-Zubaydi, iaitu tokoh sufi yang paling dihormati di Tunis.

Kehidupan spiritual (tasawuf) Ibn Khaldun dan kecintaan beliau kepada ilmu agama diwarisi dari ayahnya yang telah mendidiknya dengan pendidikan Islam. Ayahnya pun telah berhasil menanamkan kecintaan kepada agama Islam dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama kepada seluruh keluarga. Ibn Khaldun sewaktu kecil telah menghafal al-Qur'an, mempelajari tajwid, *qira'ah* dan tafsirnya dan telah berulang kali menghatamkan bacaan al-Qur'annya di bawah didikan para Sheikh terkenal yang ada di zamannya (al-Rashid, 1999). Beliau juga mempelajari hadith yang diiktiraf mazhab Maliki, asas akidah, fiqah dan juga elemen tasawuf (Mahdi, 2006).

Dalam menuntut ilmu, Ibn Khaldun mengikuti jalan para pendahulunya dari para ulama dan fuqaha'. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari ilmu. Demi menambah ilmunya beliau juga dengan tekun menghadiri setiap majlis dan setiap kuliah yang diadakan di masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Ketika terjadi wabah yang menimpa negerinya yang menyebabkan perginya para ulama, Ibn Khaldun juga ikut berhijrah bersama dengan mereka dengan satu tujuan bahawa ia akan terus menuntut ilmu di mana pun ia berada. Setiap pengembaraan yang beliau lalui pun tidak pernah sepi dari perjumpaan beliau dengan pelbagai ulama dari berbagai jenis aliran (Mahdi, 2006).

Menurut Hammu (2010), beberapa pengkaji juga telah mengaitkan antara kehidupan beliau dengan dunia tasawuf dengan melihat hakikat sebenar hubungan beliau dengan para ahli tasawuf di zamannya dan juga pengaruh ayah beliau yang merupakan salah seorang tokoh sufi. Hubungan yang erat antara Ibn Khaldun dan tasawuf serta tokoh sufi di zamannya juga turut dikemukakan oleh Sahr Mahdi Ahmad (2011) dalam artikel yang bertajuk *Tasawwuf Ibn Khaldun; Bayn al-Ta'athur wa al-Ta'thir wa Ithbath Nisbah Kitab Shifa' al-Sa'il li Tahdhib al-Masa'il Lahu*” Menurut beliau, jalan hidup ahli sufi dan pemikiran tasawuf yang berkembang pesat di masa beliau hidup, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Ibn Khaldun. Pengaruh tasawuf dalam pemikiran Ibn Khaldun ini dapat dibaca secara jelas melalui kitab karangan beliau yang terkenal *al-Muqaddimah* dan karya khususnya dalam tasawuf iaitu *Shifa' al-Sa'il*. Meskipun nisbah kitab *Shifa' al-Sa'il* ini kepada Ibn Khaldun ini masih diperdebatkan oleh para ulama.

Daripada kenyataan di atas dapat diperkatakan bahawa kehidupan tasawuf Ibn Khaldun yang membentuk pemikiran tasawuf beliau merupakan salah satu hasil daripada didikan awal ayahnya yang juga merupakan salah seorang tokoh sufi di zamannya, dan juga hasil daripada proses belajar beliau yang dari kecil lagi melalui para shaykh yang terkenal pada masa itu. Kemunculan karya Ibn Khaldun di bidang tasawuf menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmu beliau dalam membahaskan ilmu agama khususnya ilmu tasawuf.

Bahkan menurut Enan (1979) ajaran tasawuf justeru telah menjadi bahagian daripada karakteristik Ibn Khaldun dalam penulisan. Kenyataan ini dengan jelas dapat dilihat dari pelbagai puisi, syi'ir-syi'ir dan qasidah-qasidah yang beliau gubah. Sebahagian besar puisi dan syi'ir beliau memiliki haluan yang sama dengan para penyair dari kalangan sufi yang memasukkan unsur rohani dan cinta dalam puisi dan syair mereka.

Selain pendidikan agama yang beliau terima daripada ayahnya dan juga proses pembelajaran beliau daripada para guru dan syeikhnya. Pemikiran dan kehidupan tasawuf Ibn Khaldun juga terbentuk melalui pelbagai musibah dan cubaan yang silih berganti menimpa hidup beliau khususnya dalam keluarga. Dimulai dari kematian ayahnya, saudara lelakinya, begitu juga dengan isteri dan anak-anaknya, semua itu menjadi salah satu faktor yang membuat Ibn Khaldun menjalani dunia tasawuf untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan batinnya (Hammu, 2010).

Ibn Khaldun (1973) mengungkapkan secara jelas di dalam autobiografi miliknya bahawa musibah tenggelamnya perahu yang ditumpangi isteri dan anak-anaknya yang menyebabkan kematian mereka, menjadikan dirinya bersikap zuhud terhadap dunia. Di dalam buku *al-Ta'rif* beliau menuliskan kesedihannya: “Semua yang ada, tempat tinggal dan keluarga telah pergi. Musibah dan kesedihan semakin menyeksa, tidak ada yang dilakukan selain bersikap Zuhud (kepada dunia).”

Berkaitan dengan kenyataan ini, al-Zayyadi (1998) dalam bukunya, “*al-Istishraq Ahdafuh wa Wasa'iluh; Dirasah Tatbiqiyah Hawl Manhaj al-Gharbiyyin fi Dirasat Ibn Khaldun,*” turut menegaskan bahawa Ibn Khaldun, sepanjang hidupnya telah mengalami pelbagai cubaan dan tekanan. Pengalaman tersebut berperanan besar dalam pembentukan pemikirannya kerana ia mengalami secara langsung. Selain itu, pengalaman pahit yang dialami Ibn Khaldun, justeru telah menjadikan beliau memiliki keperibadian yang cemerlang kerana dapat mengambil keputusan terbaik meskipun dalam keadaan yang paling sukar dan sulit.

Kerjaya di Bidang Politik

Menurut al- Zayyadi (1998), kerjaya pertama Ibn Khaldun dalam bidang politik dan pentadbiran negara ialah beliau menerima tawaran daripada Wazir Abu Muhammad Tafrakin (penguasa Tunis pada waktu itu) sebagai sekretaris kepada sultan Abu Ishaq al-Hafsi. Setelah itu, pada tahun 755 H beliau telah dilantik sebagai salah satu anggota majlis ilmiah di kota Fez sekaligus menjadi setiausaha kepada kesultanan Abu 'Inan di Fez.

Pada tahun 760 H Ibn Khaldun dilantik oleh Sultan Abu Salim Ibrahim al-Marini sebagai setiausaha sulitnya yang bertanggung jawab sebagai penulis surat-surat resmi dan teks ucapan sultan. Selepas itu beliau diangkat sebagai menjadi ahli sekretaris negara dan ketua kadi yang bertanggung jawab dalam sektor undang-undang negara, jawatan ini terkenal dengan sebutan *al-Mazalim*. Ibn Khaldun juga menjawat jawatan yang sama pada masa al-Wazir 'Umar b. Abd Allah. Beliau tetap berada dalam jawatan itu sampai awal tahun 764 H. Setibanya di Granada pada tahun 765 H Ibn Khaldun diperintahkan oleh raja Granada, Muhammad al-Ghaniyy bi Allah b. Yusuf al-Nasari untuk pergi menjumpai Raja Castilla untuk mengadakan perjanjian damai dan hubungan diplomatik dan politik antara Granada dengan Sevilla (al-Zayyadi, 1998). Pada tahun 767 H Ibn Khaldun dilantik oleh Amir Bijayah; Abu 'Abd Allah Muhammad al-Hafsi untuk memegang jawatan penting sebagai *hijabahnya* (semisal Perdana Menteri). Jawatan yang sama juga beliau terima dari sultan Abu 'Abbas; pemerintah kota Kostantinople yang merupakan sepupu Abu 'Abd Allah (Ibn Khaldun, 1973).

Dari Bijayah Ibn Khaldun menuju Biskara. Di Biskara, beliau menetap selama tujuh tahun dari tahun 767 H sampai 774 H. Selama di Biskara, beliau menjauh dari pelbagai aktiviti politik (Ibn Khaldun, 1973). Dekade seterusnya kehidupan beliau kebanyakan ditumpukan kepada kajian dan pengajaran di Biskara, iaitu di pusat amalan tasawuf Abu Madyan, seorang sufi terkenal pada masa itu (Mahdi, 2006).

Dari Bijaya beliau menuju Fez, beliau menetap di Fez dua tahun lamanya dari tahun 774-776 H, di Fez Ibn Khaldun juga cuba menjauhkan diri dari politik. Pada tahun 776 H Ibn Khaldun sampai di Andalus dan disambut dengan baik oleh Sultan Ibn al-Ahmar. Karena alasan politik, pemerintah Fez meminta kepada sultan untuk mengembalikan Ibn Khaldun ke Tilmasan (Tlemcen). Dengan itu beliau dikeluarkan dari Andalus dan berlabuh di Hunayn yang berada di bawah pemerintahan Abu Hammu. Abu Hammu meminta khidmat Ibn Khaldun untuk mempengaruhi kabilah-kabilah untuk menyokong Sultan. Tawaran itu diterima Ibn Khaldun yang memang ingin mengelakkan diri dari dunia politik secara keseluruhan. Setelah menjalankan tugasnya, beliau berjumpa dengan suku Awlad 'Arif. Mereka menerimanya dengan penuh kehormatan. Akhirnya Ibn Khaldun dan keluarganya menetap di Qal'ah Ibn Salamah dari negeri Tujin (Ibn Khaldun, 1973).

Menurut Salih (2012), dalam berpolitik Ibn Khaldun telah mewarisi kemampuan dari para pendahulunya. Namun sepanjang perjalanan hidup beliau khususnya dalam bidang politik, beliau bertemu dengan pelbagai manusia dengan pelbagai karakter. Kehidupan politik beliau juga tidak pernah sepi dari pelbagai musibah, cubaan dan dugaan yang menyebabkan dirinya merasa lelah dan mengasingkan diri dari kehidupan politik beralih kepada kehidupan spiritual yang dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan.

Kenyataan yang sama juga turut dikemukakan oleh al-Hajiri (1987) dalam bukunya "*Ibn Khaldun Bayn al-Ilm wa Dunya al-Siyasah*" ia menyoroti sudut kemanusiaan daripada Ibn

Khaldun dalam menghadapi pelbagai keadaan, semenjak ia lahir di dunia, membesar di tengah-tengah keluarganya, melakukan tugasnya serta memperkuat posisinya di tengah-tengah keadaan yang menimpa negeri-negeri di mana ia tinggal dimulai dari Maghrib tengah, Tunis, al-Jaza'ir, Maghrib, al-Aqsa, Andalus, di mana setiap negeri memiliki keadaan, budaya dan tentangan yang berbeza-beza. Menurutnya, pemikiran dan keilmuan Ibn Khaldun dalam merupakan hasil daripada pengalaman beliau dalam bidang politik serta dari pengalaman-pengalaman beliau dalam menghadapi pelbagai karakter dan sifat manusia.

Pada akhirnya setelah sekian lama berada dalam dunia politik yang penuh dengan cabaran dan cubaan, Ibn Khaldun sampai pada kesimpulan bahawa kehidupan politik tidak memberikan kedamaian kepada dirinya dan keluarganya. Ibn Khaldun kiranya telah merasa penat dan bosan untuk terus terlibat dalam dunia politik. Naluri kesarjanaan dan spiritualnya memaksanya untuk menjauhi kehidupan yang penuh gejolak dan tantangan ini. Pada keadaan jiwa yang seperti ini Ibn Khaldun kemudian memasuki suatu tahap dari kehidupannya yang disebut dengan istilah khalwat Ibn Khaldun (Suharto, 2003).

Ibn Khaldun sempat mengasingkan diri dari aktiviti politik di Qal'ah Ibn Salamah selama empat tahun. Pengasingan diri tidak hanya dilakukannya semata kerana kecintaannya kepada ilmu, melainkan juga kerana dorongan spiritual beliau yang ingin memberikan ketenangan kepada jiwanya, serta membersihkan diri dengan melakukan mujahadah dan penyucian jiwa. Ibn Khaldun mengambil langkah ilmiah pertamanya dengan menghindari aktiviti politik dan menceburkan diri dalam dunia ilmu dan ibadah, memunasabah diri dan menyucikan jiwa (Suharto, 2003).

Selaras dengan kenyataan di atas, menurut Dufani (2015) kehidupan rohani dan pengalaman spiritual Ibn Khaldun mengalami puncaknya setelah dirinya menjalani tiga perubahan besar dalam hidup. Pertama; perubahan dari yang awalnya berkecimpung di dalam dunia politik kepada pengasingan diri fokus kepada ilmu dan *tadris*. Kedua; perubahan ke arah *tazkiyah nafs* dan menghiasi diri dengan pelbagai *fada'il* (keutamaan dan akhlak yang indah) dan terakhir perubahan ke arah *islah* diri dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini membuat Ibn Khaldun memiliki jiwa yang bersih dan seterusnya menuju arah kesempurnaan. Ini semua sangat membantu beliau dalam membentuk satu gambaran komprehensif tentang ilmu *Ijtima'* dan ilmu *Umr*an.

Daripada kenyataan di atas dapat disimpulkan bahawa kehidupan politik Ibn Khaldun yang senantiasa berdepan dengan cubaan dan dugaan merupakan salah satu faktor yang telah membuat Ibn Khaldun menjalani kehidupan tasawuf yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pemikiran beliau dalam bidang tasawuf.

Kerjaya di Bidang Akademik dan Kehakiman

Kehidupan Ibn Khaldun dalam bidang akademik dan kehakiman dihabiskan di Mesir. Ibn Khaldun (1973) berlabuh ke Iskandariyah pada 1 Syawwal tahun 784 H. Kemashuran Ibn Khaldun mendahului dirinya sehingga ke Kaherah. Setibanya beliau disana, beliau telah diminta untuk mengajar di Universiti al-Azhar yang tersohor. Menurut Enan (1979), Ibn Khaldun mengajar hadith, fiqah Maliki dan menjelaskan pandangan sosial beliau yang ada di dalam buku *Muqaddimah*. Pada masa yang sama beliau diangkat sebagai guru besar di perguruan al-Qamhiah. Kemudian pada tahun 786 H, Ibn Khaldun dilantik oleh Sultan Barquq,

sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki pada Mahkamah Mesir, menggantikan hakim agung Jamal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Sulayman al-Meliki (Ibn Khaldun,1973).

Namun demikian, menurut Audah (1990), tidak berapa lama beliau menduduki jawatannya, beliau sudah merasa terganggu, sudah timbul pelbagai makar dan usaha untuk menjatuhkan kedudukannya sebagai hakim tinggi. Tentu saja perkara ini tidak terlepas dari sikapnya dalam menjalani tugasnya. Sebagai seorang hakim Ibn Khaldun telah melaksanakan reformasi hukum secara menyeluruh. Di samping itu, beliau juga memberantas korupsi secara berani, tegas, dan tidak mengenal belas kasih, sehingga menimbulkan kebencian dan juga kedengkian para penguasa yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa bulan, hubungan Ibn Khaldun dan pihak penguasa semakin memburuk. Tidak lama setelah itu Ibn Khaldun meletakkan jawatannya sebagai hakim atau dengan kata lain beliau diberhentikan.

Setelah meletakkan jawatannya sebagai hakim besar Mazhab Maliki, tidak ada hal lain yang dilakukan Ibn Khaldun selain kembali kepada ilmu, mengajar, membaca buku dan mengarang buku. Dan aktiviti ini beliau lakukan selama tiga tahun lamanya. Pada tahun 788 H sultan kembali melantiknya sebagai profesor fikah Maliki di Sekolah Tinggi Zahiriyah al-Barquqiyah (Ibn Khaldun,1973).

Pada tahun 789 H niat pergi haji yang tertunda dapat dilaksanakan. Sepulangnya dari ibadah haji pada tahun 791 H Ibn Khaldun dilantik sultan sebagai professor hadith di Sekolah Tinggi Surghatmishiyah. Setelah tiga bulan ia diberikan jawatan lain iaitu dilantik sebagai shaykh di Khanqah Baybaras yakni sebuah pusat pengajian tasawuf yang terpenting dan terbesar di Mesir (Ibn Khaldun,1973).

Pada tahun 801 H Ibn Khaldun diangkat lagi sebagai Hakim Agung Mahkamah Mesir. Pada masa ini, ia sempat berkunjung ke Baitul Maqdis Palestin, tiga bulan setelah kembali dari ziarah Baitil Maqdis ia diberhentikan dari jawatannya sebagai hakim. Pada tahun 803 H ia kembali menduduki jawatannya untuk kali ketiga dan itu setelah ia kembali dari pertemuannya dengan Timur Lenk yang telah membawa bala tentaranya untuk menghancurkan Syam (Syiria) dan menguasai Aleppo dan sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Setelah memangku jawatan sebagai hakim selama satu tahun, Ibn Khaldun kembali diberhentikan (Ibn Khaldun, 1973).

Seperti inilah, kehidupan yang dijalani Ibn Khaldun di Mesir, Ibn Khaldun telah memangku jawatan hakim sebanyak empat kali dan setiap kali ia diberhentikan dari jawatannya adalah akibat dari konflik yang terjadi dengan lawan politiknya (Enan, 1979). Ibn Khaldun tetap meneruskan hidupnya di Mesir dengan terlibat secara aktif sebagai ilmuwan dan hakim. Pada usia tuanya, pemikiran Ibn Khaldun semakin mendalam, bersama dengan keberanian, kesediaan dan kestabilan setelah beliau jelas dengan matlamatnya dan terus berjalan dengan keyakinan. Lebih banyak beliau mengetahui tentang kepelbagaian manusia. Beliau berasa lebih yakin tentang corak yang tidak berubah mengenai kehidupan dan kematian (Mahdi, 2006).

Beliau tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang atau godaan yang mengganggu di sepanjang perjalanan. Beliau telah cuba memenuhi desakan jiwanya, merungkai rahsia-rahsia dunia dan berjaya melakukannya. Menurut Mahdi (2006), usia telah mengajar beliau banyak perkara, tetapi yang penting adalah bagaimana melindungi dalaman jiwa beliau daripada serangan orang lain dan menjaga kesucian harapan dan pemikiran beliau daripada pencapaian dunia yang tidak sempurna. Ibn Khaldun meninggal dunia pada 16 Mac 1406 (26 Ramadan 808

H) dalam usia 74 tahun di Mesir. Jasad Ibn Khaldun telah disemadikan di pemakaman sufi di luar Bab al- Nasr, Kaherah, Enan (1979).

Menurut al-Wardi (1994), perubahan besar dalam hidup Ibn Khaldun dimulai dari peringkat sebagai orang biasa yang menjalani kehidupan apa adanya tanpa gejolak dan tekanan, beralih kepada sosok yang penuh dengan pertentangan dan konflik batin, sehingga menjadi sosok yang lebih dewasa dan ia mulai mencoba menemukan jalan untuk menyelaraskan semua pertentangan-pertentangan yang ada dalam dirinya.

Daripada kenyataan di atas dapat disimpulkan bahawa perjalanan hidup Ibn Khaldun dalam bidang akademik dan kehakiman yang senantiasa berhadapan dengan intrik, makar dan penolakan dari lawan politiknya dan jawatan yang dijalani beliau iaitu sebagai syeikh di 'Khanqah' (pusat pengajian tasawuf) yang membawahi para masyaikh tasawuf di Baybars Mesir telah banyak mempengaruhi pemikiran tasawuf beliau dan membuat beliau menjalani kehidupan Tasawuf. Bahkan Jasad beliau dikuburkan di perkuburan para ulama tasawuf yang merupakan bukti bahawa ketokohan beliau di bidang tasawuf telah di'itiraf oleh para ulama tasawuf di zamannya (al- Wardi, 1994: Ibn Khaldun, 1996).

Ditulisnya kitab khusus berkenaan dengan tasawuf, iaitu kitab *Shifa' al-Sa'il wa Tahdhib al-Masa'il* dan juga *fasl* (pembahasan) khusus tentang tasawuf dalam kitab *Muqaddimah*-nya merupakan bukti kuatnya hubungan tasawuf dalam hidup Ibn Khaldun. Menurut Hammu (2010), kedua kitab itu juga merupakan bukti nyata sisi spiritual Ibn Khaldun dan kedalaman ilmu beliau dalam bidang tasawuf yang dapat membalas orang-orang yang berusaha untuk menidakkan penglibatan diri beliau dari gelaran sebagai tokoh sufi.

Kesimpulan

Melalui perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa di antara faktor pembentuk kehidupan rohani dan pemikiran tasawuf Ibn Khaldun ialah: Pertama; suasana semasa dimana beliau hidup. Ibn Khaldun hidup di masa kejatuhan umat Islam, kehidupan ekonomi dan sosial memburuk, umat jauh dari agama, sehingga tersebarlah fitnah serta bid'ah khususnya dalam ilmu tasawuf. Salah satu sebab munculnya karya beliau di bidang Tasawuf ialah upaya beliau untuk memberikan penjelasan kepada umat hakikat tasawuf yang sebenarnya. Kedua; keluarga dan pendidikan. Latar belakang keluarga beliau yang mencintai ilmu dan agama (tasawuf) serta pendidikan yang diterima Ibn Khaldun dari ayahnya dan para gurunya, serta musibah yang silih berganti menimpa keluarga membuatnya menekuni dunia tasawuf dan bersikap zuhud kepada dunia. Ketiga; kerjaya dibidang Politik. Penglibatan beliau di bidang politik yang penuh dengan intrik, makar, cubaan dan dugaan yang membuat beliau lelah, kemudian beralih kepada dunia tasawuf. Keempat; kerjaya di bidang kehakiman dan akademik. Jawatan hakim yang senantiasa mendapatkan perlawanan dari lawan politiknya serta jawatan akademik sebagai Shaykh di Khanqah (pusat pengajian Tasawuf terbesar di Mesir) telah memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk kehidupan dan pemikiran tasawuf beliau.

Rujukan

- Ahmad, Sahr Mahdi. 2011. Tasawwuf Ibn Khaldun; Bayn al-Ta'athur wa al-Ta'thir wa Ithbath Nisbah Kitab Shifa' al-Sa'il li Tahdhib al-Masa'il Lahu. *Majallah Dirasat Tarikhiyyah, Jami'ah al-Basrah*. 8: 182-201.
- Aiza Maslan Baharudin. 2000. Teori Umran Ibn Khaldun: Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Disertasi Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kuala Lumpur.
- Ali Umlil. 1985. *al-Khitab al-Tarikhî; Dirasah li Minhajîyyah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Tanwir li al-Thiba'ah wa al-Nashr.
- Armstrong, Amatullah. 1998. *Kunci Memahami Dunia Tasawuf; Khazanah Istilah Sufi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- al-'Awati, Abu Bakr. 2001. al-Asas al-Fikr li Ibn Khaldun Majallah al-'Ulum al-Islamiyyah. *Review Sciences Humaines*, 9: 1-48.
- Awdah, Ali. 1990. *Ibn Khaldun; Sebagai Pengantar*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Badawi, 'Abd al-Rahman. 2016. *Mu'allafat Ibn Khaldun*. Kaherah: Majlis al-A'la li al-Thaqafah.
- Boer T.J.De. 1987. *History of Philosophy of Islam*. Vol. 50. New Delhi: Cosmo Publication.
- Dufani, Su'ad. 2015. al-Insan wa al-Qiyam 'inda Ibn Khaldun. *Jurnal al-Nur li al-Dirasat al-Hadariyyah wa al-Fikriyyah*. 12: 47-66.
- Enan, Abdullah. 1979. *Ibn Khaldun His Life and Works*. Cet. I. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Farrukh, 'Umar. 1951. *Kalimat fÊ Ibn KhaldËn wa Muqaddimatuh*. Cet.II. Beirut: t.t.
- Fischel, Walther J. 1967. *Ibn Khaldun in Egypt; His Public Function and His Historical Research*. Cet.I. California: The Regent of The University of California.
- al-Hajiri, Muhammad Taha. 1987. *Ibn Khaldun Bayn al-Ilm wa Dunya al-Siyasah*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- al-Hammami, Nadir. 2013. *Ibn Khaldun wa Qira'ah fÊ Shifa' al-Sail li Tahdhib al-Masa'il*. <http://www.mominoun.com/articles/523--ابن-خلدون-والتصوف-قراءة-في-شفاء-السائل-لتهذيب-المسائل>
- Hammu, Muhammad Ayit. 2010. *Ibn Khaldun bayn Naqd al-Falsafah wal al-Infitah 'ala al-Tasawwu*. Cet. I . Beirut: Dar al-Tali'ah li al-Tiba'ah wa al-Nashr.
- al-Hanbali, Ibn Rajab 'Abd al-Rahman b. Ahmad. (Ed. MusTafa Ibn al-'Adawi). 2002. *Kashf al-Gharbah fi Wasf Ahl al-Gharbah*. Cet. II. Mansurah: Dar Ibn Rajab.
- al-Hanbali, Ibn Rajab 'Abd al-Rahman b. Ahmad. (Ed. al-'Uthaymin, 'Abd al-Rahman b. Sulayman). 2005. *Adh-Dhayl `ala Tabaqat al-Hanabilah*. Vol.1. Cet. 2. al-Riyad: Maktabah Obekan,
- al-Hanbali, Ibn Rajab 'Abd al-Rahman b. Ahmad. (Ed. al-Khulwani, Abu Mu'ab Tal'at). 2003. *Majmu' al-Rasa'il al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali*. Vol.1. Cet. II. Kaherah: al-Faruq al-Hadithah li al-Tiba'ah wa al-Nashr.
- Husayn, Taha. 1925. *Falsafah Ibn Khaldun al-Ijtima'iyyah*. Cet. I . Mesir: Matba'ah al-I'timad.
- Ibn Khaldun, Abu Zayd 'Abd al-Rahman. (Ed. 'Ali 'Abd al-Wahid Wafi). 2014. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Jilid ke-1. Kaherah: Dar Nahdhah Misr.
- Ibn Khaldun, Abu Zayd 'Abd al-Rahman. (Ed. al-Hafiz, Muhammad Muti'). 1996. *Shifa' al-Sa'il wa Tahdhib al-Masa'il*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

- Ibn Khaldun, Abu Zayd ‘Abd al-Rahman. (ed. Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad). 1996. *Ibn Khaldun wa Risalatuh li al-Qudat; Muzil al-Malam ‘an Hukkam al-Anam*. Riyad: Dar al-Watn.
- Ibn Khaldun, Abu Zayd ‘Abd al-Rahman. 1973. *al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Gharban wa Sharqan*. Lubnan: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Ibn Khallikān. t.t.h. (Ed. Ihsan ‘Abbas). *Wafayat al-A‘yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman*. Vol. 6. Beirut: Dar Sadir.
- Issawi, Charles. M.A. 1950. *An Arab Philosophy of History*, Ed. I. London: John Murray Publisher.
- al-Khudayri, Zaynab. 1989. *Falsafah al-Tarikh ‘Inda Ibn Khaldun*. Kaherah: Dar al-Thaqafah li al-Nashr wa al-Tawzi.
- Long, Ahmad Sunawari. 2015. *Falsafah Ibn Khaldun*. Cet. I. Kuala Lumpur: Insitut Terjemahan& buku Malaysia Berhad.
- Mahdi, Muhsin. 2006. *Ibn Khaldun’s Philosophy of History*. Kuala Lumpur: The Other Press Sdn Bhd.
- Muhyi al-Din b. Hashim. 2012. *al-Fikr al-Sufi bayn al-Shatibi wa Ibn Khaldun; Istinadan ila al-Qur’an wa al-Sunnah*. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Raliby, Osman. 1965. *Ibn Chaldun Tentang Masjarakat dan Negara*. Cet. III. Djakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- al-Rashid, Abd Allah. 1999. *Ibn Khaldun wa Ara’uh al-I‘tiqadiyyah ‘Ardh wa Naqd*. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Dakwah dan Usuludin, Jabatan Akidah Islamiyyah, Umm al-Qura University. Mekkah.
- Rosenthal, Franz. 1958. *Ibn Khaldun The Muqaddimah An Introduction to History*. Cet.I. London: Roudledge & Kegan Paul.
- al-Safadi, Salah al-Din Khalil. 2000. *al-Wafi bi al-Wafayat*. Vol.18. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Sahr Mahd, Ahmad. 2011. *Tasawwuf Ibn Khaldun; Bayn al-Ta’athur wa al-Ta’thir wa Ithbath Nisbah Kitab Shifa’ al-Sa’il li Tahdhib al-Masa’il Lahu*. *Majallah Dirasat Tarikhiyyah, Jami’ah al-Basrah*. 8.
- Salih b. Tahir Mashush. 2012. *‘Ilm ‘Umran al-Khalduni wa Athar al-Ru’yah al-Kawniyyah al-Tawhidiyyah fi Siyaghatih*. USA: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-‘Arabi.
- al-Shak’ah, Mustafa. 1976. *al-Usus al-Islamiyyah fi Fikr Ibn Khaldun wa Nazariyyatih*. Cet.I. Lubnan: al-Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah.
- al-Shatibi, Ibrahim b. Musa b. Muhammad al-Gharnati. 1992. *al-I‘tisam*. Cet. I. al-Su‘udiyyah: Dar Ibn ‘Affan.
- Siraj al-Din, Isma’il. 2006. *Ma’a Ibn Khaldun fi Rihlatih*. Kaherah: Dar Akhbar al-Yaum.
- Suharto, Toto. 2003. *Epistemology Sejarah Kritis Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- al-Wardi, Ali. 1994. *Mantiq Ibn Khaldun fĒ Daw’i Hadaratih wa Shakhsiyyatih*. London: Dar al-Kufan.
- al-Zayyadi, Muhammad Fath Allah. 1998. *al-Istishraq AhdĒfuh wa Wasa’iluh; Dirasah Tatbiqiyyah hawl Manhaj al-Gharbiyyin fi Dirasat Ibn Khaldun*. Cet.I. Tarablus: Dar al-Qutaybah.
- al-Zirikli, Khair al-Din. 2002. *al-A’lam*. Vol.8. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.