

JABR DAN IKHTIYAR DALAM PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB

Joni Harnedi

joni_harnedi_ukm@yahoo.ca

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon Aceh

Abstrak : Artikel ini berupaya untuk menyajikan corak pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam persoalan Jabr dan Ikhtiyar. Persoalan Jabr dan Ikhtiyar merupakan salah satu persoalan utama yang dibicarakan dalam Ilmu kalam. Perdebatan yang panjang terhadap Jabr dan Ikhtiyar yang pada mulanya melahirkan dua aliran yang bertentangan, yaitu Jabariyah dan Qadariyah, selanjutnya ada Muktazilah yang melanjutkan dan mengembangkan faham Qadariyah serta al-Asy'ariyah sebagai penengah antara fahaman Jabariyah dengan fahaman Muktazilah. Perberbedaan dan pertentangan dalam memahami beberapa isu dalam Ilmu Kalam karena berlainan kaedah atau manhaj mereka memahami matan Hadith dan al-Quran yang berhubungan dengan isu-isu yang mereka tidak mempunyai kata sepakat. Dalam hal inilah Shihab sebagai ulama Tafsir dilihat dalam tulisan ini. Sebagai ulama tafsir tentunya penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Quran punya kecenderungan atau corak penafsiran.

Kata Kunci : *Jabr, Ikhtiyar, rasional, tradisional, free will dan free act*

A. PENDAHULUAN

Studi ini berupaya menyajikan pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap persoalan Jabr dan ikhtiyâr. Persoalan Jabr dan ikhtiyar merupakan salah satu persoalan besar dalam kajian ilmu kalam.¹ Sehingga terjadi perdebatan yang sangat panjang dan melahirkan beberapa aliran dan corak pemikiran dalam Ilmu kalam.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, umumnya dikenal adanya dua corak pemikiran kalam, yakni pemikiran kalam yang bercorak rasional serta pemikiran kalam yang bercorak tradisional.² Pemikiran kalam

yang bercorak rasional adalah pemikiran kalam yang memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada manusia, daya yang kuat kepada akal, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang terbatas, tidak terikat kepada makna harfiah, dan banyak memakai erti majazi dalam memberikan interpretasi ayat-ayat al-Quran. Fahaman ini terdapat dalam aliran Muktazilah dan Maturidiah Samarkand.³

Abu Bakar. 2008. *Tradisionalisme dan Rasionalisme dalam Ilmu Kalam*. Bangi: FPI UKM

³ Literatur yang memuat ajaran Maturidiah tidak banyak diketahui, kerana kurangnya buku-buku teologi Islam yang membahas aliran ini. Bahkan mengikut, Afrizal bahawa karangan-karangan al-Maturidi sendiri belum dicetak dan sekarang masih dalam bentuk manuskrip. Aliran Maturidiah terdiri atas dua bahagian, iaitu Maturidiah yang berkembang di

¹Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu al-Wafâ' al-Ghanîmî al-Taftâzânî ada 4 persoalan besar dalam Ilmu Kalam, iaitu persoalan imamah, zat dan sifat, persoalan jabr dan ikhtiyâr dan persoalan wahyu dan akal.

² Harun Nasution. 1983. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press. hlm. 120. Huraian lebih lengkap tentang Rasional dan Tradisional dalam Ilmu Kalam Lihat Ibrahim

Sebaliknya, pemikiran kalam yang bercorak tradisional adalah pemikiran kalam yang tidak memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia, daya yang kecil bagi akal, menerima kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, serta terikat pada makna harfiah dalam memberikan interpretasi ayat-ayat al-Quran. Fahaman ini terdapat dalam aliran Asyariah dan Maturidiah Bukhara.⁴

Samarkand, sebagai pengasa aliran ini adalah Abû Mansûr al-Mâturidî (w. 333 H/944 M, dan Maturidiah yang berkembang di Bukhara, sebagai pengasas aliran ini adalah al-Bazdawî (421- 493 H).³ Mengikut Afrizal, ada beberapa pemikiran al-Maturidi yang sejalan dengan pemikiran al-Ash'ari yaitu sifat Tuhan, kadimnya al-Quran, dan keimanan orang yang berdosa besar. Sebaliknya, pemikiran al-Maturidî yang sejalan dengan pemikiran Muktazilah adalah tentang pembalasan terhadap yang melakukan kebaikan dan keburukan (*al-wa'd wa al-wa'id*), persoalan antropomorfisme, dan keadilan. Manakala al-Bazdawî pula, membawa fahaman yang dekat dengan al-Ash'ari, terutama tentang mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Menurutnya, akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, serta mengetahui wajibnya berbuat baik dan meninggalkan yang buruk hanya diketahui dengan wahyu. Afrizal M, 2009, *Ibn Ruysd; 7 Perdebatan Utama dalam Ilmu Kalam*, Jakarta: Erlangga, hlm. 36

⁴ Harun Nasution. 1983, *Teologi Islam*, hlm. 120

Dua aliran yang berbeza dan bertentangan dalam memahami beberapa isu Ilmu Kalam kerana berlainan kaedah atau manhaj mereka memahami matan Hadith dan al-Quran yang berhubungan dengan isu-isu yang mereka tidak mempunyai kata sepakat. Menurut Shihab, dalam penafsiran al-Quran dikenal beberapa corak, iaitu corak sastera bahasa, corak falsafah dan teologi, corak ilmu, corak fikah atau hukum, corak tasawuf dan lain-lain.⁵ Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka tafsir al-Quran sebagai upaya memahami dan mengungkap isi serta prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk ajaran yang berkaitan dengan akidah, memperlihatkan pula kecenderungan aliran kalam penafsirnya.

Tafsir al-Mishbah karya Shihab menarik untuk dijadikan penelitian kerana *Tafsir al-Mishbah* merupakan tafsir Indonesia mutakhir yang ditulis oleh ilmuan Indonesia. Sosiobudaya masyarakat Indonesia memberi warna yang khas dan sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan terhadap rahsia makna ayat-ayat al-Quran. Melalui karyanya, beliau hendak mengusung tema besar yakni kesinkronan antara pesan, kesan dan keserasian ayat-ayat al-Quran. Beliau juga memiliki keluasan pengetahuan yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitinya yang dikenal oleh kalayak. Beliau juga mempunyai banyak karya yang berkualiti. Dari sekian banyak karya Shihab, *Tafsir al-Mishbah* dianggap monumental yang terdiri dari 15 jilid.

Mengamati hal-hal yang dikemukakan di atas, timbul

⁵ M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Quran*. hlm. 72-73

pertanyaan, aliran kalam manakah yang dapat diamati daripada *Tafsir al-Mishbah*? Atau dengan perkataan lain, corak pemikiran kalam bagaimanakah yang tergambar dalam *Tafsir al-Mishbah*?

Muhammad Najib Abdul Kadir dan Mazlan Ibrahim menulis bahawa pemikiran Shihab secara umum boleh dikatakan bersifat rasional dan moderat (sederhana). Bersifat rasional dari sudut pemikiran bukan bermaksud memberi kebebasan kepada akal semata. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Shihab.⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu al-Wafâ' al-Ghanîmî al-Taftâzânî⁷, ada tiga persoalan besar dalam Ilmu Kalam, iaitu persoalan zat dan sifat, persoalan *jabr* dan *ikhtiyâr* dan persoalan wahyu dan akal. Dalam kajian ini penulis membatasi isu *jabr* dan *ikhtiyâr* yang sudah diperbincangkan oleh mutakallimin sebagai landasan untuk mengelompokkan pemikiran Shihab. Apakah Shihab dalam menafsirkan ayat- *jabr* dan *ikhtiyâr* bercorak rasional atau tradisional?. Atau sebaliknya, ditemukan corak lain dalam menafsirkan isu *jabr* dan *ikhtiyâr* di atas.

Berkaitan dengan itu, kajian ini memfokuskan kepada corak pemikiran kalam Shihab berdasarkan kepada *Tafsir al-Mishbah*. Apakah penafsiran-penafsiran yang terdapat dalam *Tafsir al-Mishbah* bercorak rasional seperti

pemikiran kalam Muktazilah dan Maturidiah Samarkand atau bercorak tradisional seperti corak pemikiran kalam Asyariah dan Maturidiah Bukhara? Apakah penafsiran-penafsiran yang dijumpai dalam *Tafsir al-Mishbah* bukan bercorak rasional ataupun tradisional, tetapi merupakan campuran rasional dan tradisional?

B. JABR DAN IKHTIAR DALAM ILMU KALAM

Pembicaraan tentang mauduk *jabr* dan *ikhtiar* dalam Ilmu Kalam melahirkan dua kelompok dengan fahaman mereka masing-masing. Kedua aliran tersebut yakni aliran Jabariah dan Qadariah. Dua aliran dan fahaman inilah yang nantinya diikuti dan dikembangkan oleh aliran kalam yang lain seperti Muktazilah dan Asyariah.

Fahaman Qadariah yang menyatakan *free will* dan *free act* memandang manusia mempunyai kebebasan dalam kemahuan dan perbuatan sehingga dapat memberikan kemungkinan kepada manusia untuk bersikap dinamik. Fahaman ini, dianuti oleh aliran rasional dalam kalangan ulama Kalam. Sedangkan Jabariah yang menyatakan *predestination* memandang manusia tidak mempunyai kebebasan dan kemahuan dalam perbuatan, bahkan apa yang akan dikerjakan manusia telah ditentukan sejak azali, serta memungkinkan manusia bersikap fatalis. Fahaman ini dianut oleh aliran tradisional dalam kalangan ulama Kalam.

Sehubungan dengan fahaman Jabariah dan Qadariah ini, bab ini membentangkan penafsiran Shihab berkaitan dengan mauduk *jabr* dan *ikhtiar* dan mengkategorikan

⁶ Muhd Najib Abdul Kadir dan Mazlan Ibrahim. 2009. *Studi Kritis Tafsir al-Mishbah*. Bangi: FPI UKM.

²¹ Abu al-Wafâ' al-Ghanîmî al-Taftâzânî. T.th. *Dirâsât fi al-Falsafat al-Islamiyyah*. Al-Qâhirah: Makhtabah al-Qâhirah

fahamannya bersama Jabariah atau Qadariah.

Persoalan *jabr* dan ikhtiar menjadi perdebatan utama dalam Ilmu Kalam. Sebagaimana persoalan yang lain dalam Ilmu Kalam, persoalan *jabr* dan ikhtiar merupakan perbezaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis. Pembahasan *jabr* dan ikhtiar dalam Ilmu Kalam merupakan pembahasan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Apakah manusia mempunyai kuasa terhadap perbuatannya atau manusia tidak punya kuasa, hanya bersandarkan kepada Allah s.w.t.

Persoalan *jabr* dan ikhtiar pada mulanya melahirkan dua aliran dalam ilmu kalam, yakni Jabariah dan Qadariah. Dalam sejarah, aliran Jabariah dimunculkan pertama sekali oleh Ja'd ibn Dirham,⁸ dan dikembangkan oleh Jahm ibn Shafwan. Kata Jabariah berasal dari *jabara* yang bererti memaksa. Ali Mudhafir mengertikan *jabbara* dengan *alzamahu fi fi'lih*, berkewajipan dalam pekerjaan.⁹ Manakala dilihat dari kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan orang itu tidak mempunyai wewenang apa-apa. Ia berbuat hanya mengikut perintah Tuhan. Inilah yang disebut sikap *jabr* yang bermakna pasrah.

Mengikut Ibrahim Abu Bakar, mengutip al-Shahrastânî menghubungkan Jabariah dengan perkataan Arab *al-jabr* yang diberikan pengertian penafian hakikat perbuatan

daripada manusia dan disandarkan kepada Allah, *al-jabr huwa naf al-fi'il haqîqah 'an al-'abd wa-idâfatih ila al-rabb ta'âlâ*.¹⁰

Manakala ikhtiar pula merujuk kepada perkataan Arab *ikhtiyâr*. Kata ikhtiar bersinonim dengan kata daya, upaya, usaha, jalan dan akal.¹¹ Selain ikhtiyâr yang didapati dalam aliran Qadariah dan Muktazilah, juga dijumpai *kasb* dalam Ilmu Kalam yang didapati dalam aliran Asyariah.

Sebagaimana persoalan yang lain dalam Ilmu Kalam, masing-masing aliran mengemukakan dalil dalam al-Quran untuk menyokong fahaman mereka. Di antara ayat yang dijadikan untuk menyokong fahaman *jabr*, adalah:

1. Surah al-Insân (76: 30)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا (30)

Maksudnya:

Dan Kamu tidak menghendaki kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

2. Surah ash-Shaffât (37: 96)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)

Maksudnya:

Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang buat.¹³

3. Surah al-Qasâs (28: 68)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68)

Maksudnya:

⁸ Ja'd ibn Dirhâm berasal dari seorang budak di Damaskus. Ia tinggal di lingkungan Nasrani, dan pemikiran orang-orang Nasrani pun banyak mempengaruhi pemikirannya. Lihat Ali Mushthafâ al-Ghurâbî, 1959, hlm. 28.

⁹ Ali Mudhâfir, *Kamus teori dan Aliran dalam Filsafat*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1988, hlm. 44

¹⁰ Ibrahim Abu Bakar, 2008, hlm. 50.

¹¹

<http://prpm.dbp.gov.my/search.aspx?k=ikhtiar>

¹² al-Quran, Surah al-Insan 76: 30, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 14. hlm. 76

¹³ al-Quran, Surah ash-Shaffat 37: 96, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 12. hlm. 58

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Sekali-kalai tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.¹⁴

4. Surah al-Kahfî (18: 23-24)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ
عَدَاً (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَانْذُرْ رَبَّكَ إِذَا
نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ
مِنْ هَٰذَا رَشْدًا (24)

Maksudnya:

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu: “sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan *insyâ’ Allâh* (jika dikehendaki Allah), dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa dan katakanlah: mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat daripada ini.¹⁵

Manakala ayat-ayat yang dijadikan sebagai sokongan terhadap fahaman ikhtiyar adalah:

1. Surah al-Anfâl (8: 17)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ
بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)

Maksudnya:

Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar (dan kesudahannya) Dia menganugerahkan kepada

kaum Mukminin dari sisi-Nya anugerah yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁶

2. Surah al-Kahfî (18: 29)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ
بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا (29)

Maksudnya:

Dan katakanlah: “Kebenaran datangnya dari Tuhan kamu, maka barang siapa yang ingin maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. (itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat.¹⁷

3. Surah al-Mudatsîr (74: 37-38)

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَ أَوْ يَتَّخِرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ رَهِيئَةً (38)

Maksudnya:

(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang berkehendak maju atau mundur. Tiap-tiap diri menyangkut apa yang telah

¹⁴ al-Quran, Surah al-Qasâs 28: 68, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 10. hlm. 389

¹⁵ al-Quran, Surah al-Kahfi 18: 23-24, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 8. hlm. 41

¹⁶ al-Quran, Surah al-Anfâl 8: 17, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 5. hlm. 401

¹⁷ al-Quran, Surah al-Kahfî 18: 29, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 8. hlm. 51

dilakukannya tergadai.¹⁸

4. Surah al-Nisa' (4: 110-111)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) وَمَنْ
يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111)

Maksudnya:

Dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya atas dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Umat Islam meyakini bahawa alam ini adalah ciptaan Allah s.w.t. Keyakinan ini merupakan suatu penjelmaan dari ketundukan manusia kepada Allah s.w.t bahawa tidak ada pencipta selain Allah s.w.t (*la khaliqa illa Allah*). Semua ini ada hanya kerana Dia.²⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahawa Allah Mahakuasa. Dia juga Mahakuasa dalam berkehendak dan melaksanakan perbuatan manusia. Namun disisi lain, manusia juga mempunyai kehendak dan kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya sendiri.

¹⁸ al-Quran, Surah al-Mudatsîr 74: 37-38, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 8, hlm. 602 dan 605

¹⁹ al-Quran, Surah al-Nisa' 4: 110-111, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 2. hlm. 555

²⁰ Sayf al-Dîn al-Âmidî, *Ghâyah al-Marâm fi 'Ilm al-Kalâm*. al-Qâhirah, Majlis al-A'la li Syu'un al-Islamiyyah, 1971, hlm. 203.

Perbezaan tersebut menimbulkan pertentangan yang serius antara berbagai aliran dalam Ilmu Kalam. Aliran Qadariah dan Muktazilah berpendapat bahawa manusia yang berkendak dan mewujudkan segala perbuatannya. Sebaliknya, aliran Jabariah dan Asyariah berkeyakinan bahawa Tuhanlah yang berkemampuan dalam berbuat dan menciptakan sesuatu, termasuk perbuatan manusia.²¹ Bagi al-Maturidî pula, perbuatan manusia diciptakan Tuhan. Tetapi al-Maturidî membahagi perbuatan manusia kepada dua bentuk, iaitu perbuatan yang diciptakan Tuhan dan perbuatan yang diciptakan manusia sendiri. Perbuatan Tuhan adalah dalam bentuk penciptaan daya-daya dalam diri manusia, sedangkan perbuatan manusia adalah pemakaian daya-daya yang diciptakan Tuhan itu.

Aliran Qadariah dan Muktazilah umumnya beralasan bahawa dalam perbuatan manusia itu kadang-kadang terdapat dosa dan penganiayaan. Kedua kejahatan itu tidak mungkin terjadi pada Allah s.w.t. kerana Dia maha suci dari kekurangan.²² Mengikut 'Abd al-Jabbâr, jika orang berkata bahawa Allah s.w.t. ikutserta dalam perbuatan manusia, hal itu adalah kesalahan besar, kerana keterikatan Tuhan dalam perbuatan manusia mempunyai erti bahawa manusia tidak berkehendak dan berkemampuan.²³

²¹ Al-Ash'ari, *al-Ibânah 'an Usûl al-Diyânah*. al-Qâhirah, Dâr al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Qawmî, t.th, hlm. 3.

²² Ibrahim Madkur, *Fî al-Falsâfah al-Islâmiyah: Manhâj wa Tathbiq*, al-Qâhirah, Dar al-Ma'arif, 1968, hlm. 106.

²³ 'Abd al-Jabbâr, *al-Mughnî*. Jil ke-8. al-Qâhirah, Dâr al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-qawmî, t.th, hlm. 3.

Selain itu, perbuatan yang terjadi berkaitan dengan daya yang baharu. Adanya daya yang baharu pada Tuhan adalah mustahil, kerana kata baharu itu hanya boleh dipakaikan kepada makhluk. Oleh itu, Muktazilah berpendapat bahawa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dengan demikian, Allah s.w.t. akan terlepas dari keterlibatan terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya.

Alasan lain yang dapat digunapakai untuk pendapat itu adalah manusia bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya dari manusia yang berbuat baik kepadanya. Demikian pula, manusia melahirkan sikap tidak senang atas perbuatan jahat yang diterimanya dari manusia lain. Sekiranya perbuatan baik atau buruk adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia tentu perasaan syukur dan tidak senang itu akan ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Oleh sebab itu, Muktazilah berkeyakinan bahawa perbuatan manusia tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia sendiri.

Sebaliknya al-Ash'ari mengatakan bahawa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia. Pemikiran ini tampaknya merupakan implikasi dari fahaman kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. al-Ash'ari mengambil alasannya pada al-Quran iaitu:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)

Maksudnya:

Padahal Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat.²⁴

Dari ayat seperti ini, dalam hal Tuhan menciptakan manusia dan perbuatannya, apakah itu perbuatan baik atau jahat, al-Ash'ari memberikan argumen bahawa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ciptaan Tuhan. Dia bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaan-Nya.²⁵ Kerana begitu absolutnya kekuasaan Tuhan sehingga al-Ash'ari berpendapat bahawa orang yang menyembah berhala sebenarnya sudah ditakdirkan Tuhan demikian kerana tidak ada satupun yang keluar dari ketentuan Tuhan.

Selanjutnya ayat 30 surah al-Insân diertikan oleh al-Ash'ari dengan mengatakan bahawa manusia tidaklah berkehendak kecuali Allah s.w.t. menghendaki. Atau, dengan kata lain, manusia tidak boleh menghendaki sesuatu kecuali jika Allah s.w.t. menghendaki supaya manusia menghendaki sesuatu itu.²⁶

Pemikiran al-Ash'ari tentang perbuatan Allah s.w.t. dan perbuatan manusia susah difahami apabila dihadapkan kepada tanggungjawab manusia. Keterlibatan Tuhan dalam perbuatan manusia membawa akibat bahawa Tuhanlah yang bertanggungjawab atas perbuatan manusia, bukan manusia itu sendiri. Untuk mengatasi kesulitan ini, al-Ash'ari mengemukakan teori *al-kasb*. Menurut al-Ash'ari, *al-kasb* merupakan realisasi dari *iktisâb*. Yang dimaksud dengan *iktisâb* adalah:

الإكتساب هو أن يقع الشيء بقدره محدثة فيكون كسبا لمن وقع بقدره

Maksudnya:

al-iktisâb adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan daya yang

²⁴ al-Quran, Surah al-Shaffât 37: 96, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 12, hlm. 58

²⁵ al-Ash'ari, t.th, hlm. 65.

²⁶ al-Ash'ari, 1955, hlm. 57.

diciptakan, lalu sesuatu tersebut merupakan perolehan bagi orang yang dengan dayanya sesuatu itu terjadi.²⁷

Dari huraian di atas, tampaknya al-Ash'ari hendak mengatakan bahawa *kasb* sebenarnya perolehan dari qudrat Tuhan. Kerana, bagi al-Ash'ari, kekuatan yang ada dalam diri manusia tidak mempunyai efek, hanya perbuatan Tuhanlah yang mempunyai efek.

Kata “diciptakan” dan “memperoleh” mempunyai erti kompromi antara kelemahan manusia dan kekuasaan mutlak Tuhan dan pertanggungjawaban manusia atas perbuatan-perbuatannya itu. Kata “terjadi” dan kata “perolehan” menggambarkan kepasifan dan kelemahan manusia. Bagi al-Ash'ari, *al-kasb* diertikan dengan tanggungjawab manusia atas perbuatannya yang dianggap bersifat aktif. Namun kerana *al-kasb* disebut sebagai ciptaan Tuhan, erti keaktifan menjadi hilang sehingga akhirnya manusia bersifat pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, dalam pemikiran ini tergambar bahawa manusia bertanggungjawab atas perbuatannya yang semu, bukan perbuatannya yang hakiki, kerana perbuatan yang hakiki terletak pada Tuhan.

Pemikiran al-Ash'ari tersebut belum tampak dalam penjelasan yang lebih konkret. Para pengikutnya kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Al-Baghdâdî, misalnya, mencontohkan persoalan ini dengan sebuah batu besar. Ada orang yang

mampu mengangkat batu besar itu sendiri dan ada yang tidak mampu. Jika keduanya bergabung untuk mengangkat batu tersebut, bererti perbuatan mengangkat itu sudah dilakukan oleh kedua orang tersebut. Orang yang lemah itupun sudah ikut serta mengangkat.²⁸ Begitulah keterkaitan perbuatan Allah s.w.t. dan perbuatan manusia. Meski seorang hamba tidak berkemampuan untuk melaksanakan perbuatannya sendiri melainkan mesti dengan kodrat Allah s.w.t, perbuatan manusia itupun masih dianggap sebagai perbuatan manusia sendiri

Berbeda dengan al-Ash'ari, al-Baqillanî (w. 403 H/1013M0, pengikut al-Ash'ari yang lain, mengatakan bahawa manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam mewujudkan perbuatannya. Tuhan hanya menciptakan kemampuan bergerak dalam diri manusia, namun yang melaksanakan gerak itu adalah manusia sendiri. Di sinilah, al-Baqillanî memerinci gerak sebagai ciptaan Tuhan dan gerak sebagai perbuatan manusia. Gerak sebagai ciptaan Tuhan diwujudkan dalam diri manusia dalam bentuk potensi, sedangkan gerak sebagai perbuatan manusia diciptakan pada waktu ia bergerak seperti berdiri, duduk, tidur dan lain-lain.

Di samping itu, al-Juwainî (w. 478 H/1085 M) juga mengemukakan pemikiran yang berbeza dari pendahulunya tentang perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Al-Juwainî berpendapat bahawa daya yang ada dalam diri manusia mempunyai efek. Seperti al-Baqillani, ia tidak sependapat dengan al-Ash'ari tentang

²⁷ al-Ash'ari, *Maqâlat al-Islâmiyyin*, Jil ke-2, al-Qâhirah, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1969, hlm. 221.

²⁸ al-Baghdâdî, t.th, hlm. 133.

teori *kasb*. Al-Juwainî mengemukakan hukum kausaliti. Wujud perbuatan tergantung kepada daya yang ada dalam diri manusia, wujud daya ini tergantung pula pada daya lain. Rentetan sebab itu akhirnya sampai kepada Tuhan sebagai sebab terakhir.

C. JABR DAN IKHTIAR DALAM KARYA SHIHAB

Bagaimana pandangan Shihab tentang persoalan *jabr* dan ikhtiyar? Apakah Shihab mempunyai fahaman Jabariah, sehingga terlihat dari fahaman tersebut bahawa manusia menjadi fatalis dan pasif, serta hanya menjalani takdir sahaja? Ataukah Shihab mempunyai paham Qadariah?

Shihab dalam kitab-kitabnya tidak banyak penulis temukan mengulas persoalan *jabr* dan ikhtiyar. Penulis tidak menemukan pembahasan yang khusus terhadap persoalan tersebut. Pandangan Shihab tentang *jabr* dan ikhtiyar ini, terlihat dari huraian beliau tentang persoalan takdir dan sunnatullah. Shihab membezakan antara takdir dengan sunnatullah. Mengikut Shihab:

Penulis tidak sepenuhnya cenderung mempersamakan sunnatullah dengan takdir. Karena sunnatullah yang digunakan oleh al-Quran adalah untuk hukum-hukum Tuhan yang pasti berlaku bagi masyarakat, sedang takdir mencakup hukum-hukum kemasyarakatan dan hukum-hukum alam. Dalam al-Quran “*sunnatullah*” terulang sebanyak delapan kali, “*sunnatina*” sekali, “*sunnatul awwalin*” terulang tiga kali; kesemuanya mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang

berlaku pada masyarakat. Baca mislanya Surah al-Ahzâb (33): 38, 62 atau surah Fathîr 35, 43 atau Surah Ghâfir 40, 85, dan lain-lain.

Shihab mendeskripsikan sunnatullah dengan contoh, "jika kecelakaan fatal terjadi dan semua penumpang mati, maka itu disebut dengan sunnatullah. Tapi apabila ada kecelakaan sedemikian hebat, menurut perkiraan semua penumpangnya mati, tetapi jika ada penumpang yang selamat, itu bukan sunnatullah tetapi ‘*inâyatullah*, iaitu salah satu bentuk pertolongan dan pemeliharaan Allah s.w.t".²⁹

Dari huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa Shihab membezakan antara sunnatullah dengan ‘*inâyatullah*. Meskipun dalam banyak hal, Allah s.w.t. memperlakukan masyarakat sesuai dengan hukum alam atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara umum, namun kadangkala Allah s.w.t. melanggar hukum tersebut. Pelanggaran tersebut bukan bererti Allah s.w.t. zalim – *al-'iyadz bi Allah* – tetapi itu merupakan bentuk pemeliharaan-Nya bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya. Hal itu bukanlah bentuk pelanggaran Allah atas sunnatullah yang telah ditetapkan-Nya. Anggapan tersebut hanya disebabkan kerana kekurangan pengetahuan manusia tentang hukum alam (sunnatullah).

Di samping ada sunnatullah, dan dengan hukum ini Allah s.w.t. memperlakukan masyarakat, ada juga yang namanya ‘*inâyatullah*, iaitu pemeliharaan Allah s.w.t. dalam

²⁹Lihat Shihab, 2006, hlm. 197.

memperlakukan masyarakat bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya. Seperti Nabi Ibrahim a.s. ketika dibakar, menurut kebiasaan orang yang dibakar pasti akan merasakan panas dan terbakar bahkan hangus. Tapi kebiasaan tersebut tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim a.s., ini bukan berarti Allah s.w.t. melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, melainkan bentuk pemeliharaan Allah s.w.t. atau dengan kata lain disebut dengan mukjizat yang diberikan Allah s.w.t. kepada Nabi Ibrahim a.s. Lebih lanjut Shihab menjelaskan, bahwa "segala sesuatu yang berada di dalam alam ini baik sistem kerjanya mahupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah s.w.t. semata. Apa yang dikehendaki-Nya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak terjadi. Manusia tidak punya daya dan upaya memperoleh manfaat dan menolak mudharat kecuali bersumber dari Allah s.w.t. Tetapi ini bukan berarti Allah s.w.t. berlaku sewenang-wenang atau bekerja tanpa ada sistem yang ditetapkan-Nya. Itu merupakan bentuk keesaan perbuatan-Nya yang dikaitkan dengan hukum, takdir, atau sunnatullah yang ditetapkan-Nya".³⁰

Pernyataan ini dipertegas oleh Umar Shihab yang mengatakan "bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, seperti kebakaran, banjir, kemalingan, kematian, kerosakkan, kecelakaan serta segala musibah yang lainnya merupakan sunnatullah yang berlaku secara mutlak."³¹ Pernyataan tersebut di atas merupakan penegasan bahwa segala sesuatu yang terjadi di

muka bumi ini merupakan perbuatan Allah s.w.t. sesuai dengan hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan-Nya. Tidak ada satupun di dunia ini yang terlepas dari sunnatullah.

Di buku yang lain Shihab menjelaskan bahwa hukum alam itu atau para agamawan menyebutnya dengan sunnatullah identik dengan hukum sebab dan akibat. Lebih lanjut Shihab menjelaskan bahwa "hukum alam atau sunnatullah merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum sebab dan akibat".³²

Tetapi, demikian Shihab, bukanlah sebab yang menjadikan akibat – sebagaimana pendapat kebanyakan para ilmuwan. Hakikat sebab hanya diketahui bahwa ia ada sebelum terjadi akibat. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa "sebab" itulah yang mewujudkan "akibat". Janganlah kamu menduga bahwa "sebab itulah yang mewujudkan "akibat".³³

Banyak sekali faktor ilmiah yang tidak mendukung bahwa sebablah yang menjadikan akibat. "Cahaya yang terlihat sebelum terdengarnya suara letusan pada meriam tidak boleh dianggap bahwa cahaya itulah yang menjadikan letusan itu", demikian kata David Hume (1711-1716 M). Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Ghazali (1059-1111 M) " ayam selalu berkokok sebelum terbitnya fajar, tetapi bukanlah kokokan ayam itu yang menjadikan terbitnya fajar".³⁴

Sekarang ini banyak sekali hal luar biasa yang bertentangan dengan

³⁰ Shihab, 2006, hlm. 318.

³¹ Umar Shihab, *Kontekstual al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta, Permadani, 2003, hlm. 323.

³² Lihat Shihab, 2006, hlm. 28.

³³ Shihab, 2006, hlm. 28-29 .

³⁴ Shihab, 2006, hlm. 29 .

kebiasaan masa silam, seperti orang yang sudah berusia lanjut dapat mengandung dan melahirkan – akibat rekayasa genetik. Hal ini tidak dapat dikatakan hal yang luar biasa atau diluar kebiasaan (sunnatullah). Kaitannya dengan mukjizat, boleh sahaja mukjizat itu mempunyai hukum tersendiri juga. Bila faktor-faktor penyebab terhimpun maka terjadilah hal yang luar biasa. Tetapi kekuatan luar biasa itu tidaklah bertentangan dengan akal manusia. Hanya keterbatasan manusia tentang hukum-hukum alam itu sahajalah yang membuat hal itu sukar difahami. Sehingga akhirnya tepatlah apa yang dikatakan Einstein, "apa yang terjadi, semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan Yang Mahadahsyat lagi Maha Mengetahui (*superior reasoning power*)".³⁵

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya sunnatullah, ertinya segala kejadian di dunia ini terjadi sesuai dengan sunnatullah. Bagaimana dengan kekuasaan mutlak Tuhan? Apakah hukum ini menjadikan kekuasaan mutlak Tuhan tidak mutlak lagi? Aliran kalam rasional mengatakan bahawa kekuasaan Tuhan tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, keadilan Tuhan, serta adanya hukum-hukum alam (sunnatullah) yang tidak pernah berubah dan beralih.³⁶

Ertinya kebebasan Tuhan terikat oleh norma-norma yang dibuatnya sendiri iaitu sunnatullah. Tuhan berbuat sesuai dengan hukum

tersebut. Hal ini membuktikan keadilan Tuhan. Dia berbuat sesuai dengan peraturan yang Dia buat sendiri. Ertinya perbuatan Tuhan terbatas, hal ini disebabkan oleh sunnatullah yang tidak berubah atas kehendak Tuhan sendiri. Aliran ini merupakan pemahaman aliran kalam rasional³⁷ iaitu Muktazilah.

Kekuasaan Tuhan tetap sahaja mutlak. Sunnatullah tidak dapat membatasi kekuasaan dan kehendak Tuhan. Hanya sahaja Tuhan menjadikan sunnatullah sebagai norma-norma dalam memperlakukan masyarakat. Sunnatullah itu juga atas kehendak-Nya sendiri. Hemat penulis, sunnatullah bukanlah pembatas kekuasaan Tuhan tetapi Tuhan berbuat sesuai dengan – atas kehendak-Nya sendiri.

Persoalan takdir pula, dijelaskan oleh Shihab dimulai dengan mengemukakan suatu kisah. Kisah inilah menurut Shihab sebagai permulaan perdebatan dalam persoalan takdir di kalangan umat Islam sesudahnya. Kisah tersebut adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni ketika Mu'awiyah ibn Abi Sufyan menggantikan Khalifah IV, Ali ibn Abi Thalib (W. 620 H), ia menulis surat kepada salah seorang sahabat Nabi, Al-Mughirah ibn Shu'bah menanyakan, "Apakah doa yang dibaca Nabi setiap selesai shalat?" Ia memperoleh jawaban bahawa doa beliau adalah, "Tiada

³⁷ Secara amnya ada dua aliran kalam dalam Islam, iaitu aliran kalam rasional dan aliran kalam tradisional. Aliran kalam rasional diwakili oleh Muktazilah dan Maturidiah Samarkand. Sedangkan aliran kalam tradisional diwakili oleh Asyariah dan Maturidiah Bukhara. Untuk lebih jelasnya lihat Ibrahim Abu Bakar, 2008. Lihat juga M. Yunan Yusuf. 2004.

³⁵ Shihab, 2006, hlm. 29.

³⁶ Lihat M. Yunan Yusuf, 2004, hlm.

Tuhan selain Allah s.w.t, tiada sekutu bagi-Nya. Wahai Allah tidak ada yang mampu menghalangi apa yang engkau beri, tidak juga ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, tidak berguna upaya yang bersungguh-sungguh. Semua bersumber dari-Mu (HR Bukhari).³⁸

Mengikuti Shihab, 'Abd al-Halim Mahmūd mantan imam al-Azhar Mesir menyatakan dalam *al-Tafkîr al-Falsafî fi al-Islâm* (hlm. 203) bahawa doa ini dipopulerkannya untuk memberi kesan bahawa segala sesuatu telah ditentukan Allah, dan tiada usaha manusia sedikit pun. Kebijakan mempopulerkan doa ini, dinilai oleh ramai pakar sebagai "mempunyai tujuan politik," kerana dengan doa itu para penguasa Dinasti Umayyah melegitimasi kesewenangan pemerintahan mereka, sebagai kehendak Allah s.w.t.³⁹

Tentu sahaja, pandangan tersebut tidak diterima oleh kebanyakan ulama. Ada yang menolaknya sehingga secara sedar atau tidak -mengemukakan pernyataan *la qadar* (tidak ada takdir). Manusia bebas melakukan apa sahaja, bukankah Allah s.w.t. telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan memilih dan memilah? Mengapa manusia mesti dihukum kalau dia tidak memiliki kebebasan itu? Bukankah Allah s.w.t. sendiri menegaskan, "*Siapa yang hendak beriman silakan beriman, siapa yang hendak kufur silakan juga kufur*" (Surah al-Kahf [18]: 29).

Masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Namun demikian, pandangan ini juga dibantah. Ini mengurangi

kebesaran dan kekuasaan Allah. *Bukankah Allah Mahakuasa? Bukankah "Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan"* (Surah al-Shaffât [37]: 96). Tidakkah ayat ini bererti bahawa Tuhan menciptakan apa yang kita lakukan? Demikian mereka berargumentasi. Selanjutnya bukankah al-Quran menegaskan bahawa, "*Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah jua*" (Surah al-Insân [76]: 30).

Demikian menurut Shihab sedikit sebanyak perdebatan yang tidak berkesudahan di antara para teolog. Masing-masing menjadikan al-Quran sebagai pegangannya. Namun, hal ini diibaratkan oleh Shihab seperti banyak orang yang mencintai si Ayu, tetapi Ayu sendiri tidak mengenal mereka.⁴⁰

Kemudian didukung oleh penguasa yang ingin mempertahankan kedudukannya, dan dipersubur oleh keterbelakangan umat dalam pelbagai bidang, meluaskan faham takdir dalam erti kedua di atas, atau paling tidak, fahaman yang mirip dengannya. Yang jelas, Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabat utama beliau, tidak pernah mempersoalkan takdir sebagaimana dilakukan oleh para teolog itu. Mereka sepenuhnya yakin tentang takdir Allah s.w.t. yang menyentuh semua makhluk termasuk manusia, tetapi sedikit pun keyakinan ini tidak menghalangi mereka menyingsingkan lengan baju, berjuang, dan kalau kalah sedikit pun mereka tidak menimpakan kesalahan kepada Allah s.w.t.⁴¹ Sikap Nabi dan para sahabat tersebut lahir, kerana mereka tidak memahami ayat-ayat al-Quran secara parsial: ayat demi ayat, atau sepotong-sepotong terlepas dari

³⁸ Shihab, 2001, hlm. 59.

³⁹ Shihab, 2001, hlm. 59.

⁴⁰ Shihab, 2001, hlm. 60.

⁴¹ Shihab, 2001, hlm. 61.

konteksnya, tetapi memahaminya secara utuh, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.

Shihab menjelaskan makna takdir sesuai dengan pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang persoalan takdir tersebut. Kata takdir terambil dari kata *qaddara*, berasal dari kata *qadara* yang bererti mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga jika Anda berkata, "Allah telah menakdirkan demikian," maka itu bererti, "Allah telah memberi kadar atau ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya."⁴²

Sekian banyak ayat al-Quran difahami bahawa semua makhluk telah ditetapkan takdirnya oleh Allah s.w.t. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu, dan Allah s.w.t. menuntun dan menunjukkan mereka hala tuju yang sebenar. Begitu difahami menurut Shihab dari ayat-ayat permulaan surah al-A'la (87:1-3).⁴³

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى (2) وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهْدَى (3)

Maksudnya:

(1) Sucikanlah nama tuhanmu yang maha tinggi, (2) Yang menciptakan dan menyempurnakannya (3) dan menentukan kadar serta memberi petunjuk.⁴⁴

Kerana itu, menurut Shihab ditegaskan bahawa:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ (38)

⁴²Shihab, 2001, hlm. 61.

⁴³ Shihab, 2001, hlm. 61.

⁴⁴ al-Quran, Surah al-A'la 87:1-3, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 15. hlm. 195-199

Maksudnya:

Dan matahari beredar pada garis edarnya, itulah pengaturan (Tuhan) yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.⁴⁵

Demikian juga bulan, seperti Firman-Nya sesudah ayat di atas;

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ (39)

Maksudnya:

Dan Bulan: kami menakdirkannya di manziah-manziah hingga kembali menjadi bagaikan tandan yang tua.⁴⁶

Selanjutnya dinyatakan oleh Shihab, berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Furqân (25: 2) bahawa segala sesuatu ada takdir atau ketetapan Tuhan atasnya.

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (2)

Maksudnya:

Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu Dia menetapkan ukuran-ukuran serapi-rapinya.⁴⁷

Bahkan makhluk-Nya yang kecilpun diberi-Nya takdir, sebagaimana lanjutan Surah al-A'la (87: 4-5);

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5)

Maksudnya:

(4) Dan yang mengeluarkan rumput-rumputan, (2) Lalu Dia

⁴⁵ al-Quran, Surah Yasin 36:38, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 11, hlm. 540

⁴⁶ al-Quran, Surah Yasin 38:39, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 11. hlm. 542

⁴⁷ al-Quran, Surah al-Furqân 25: 2, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 9. hlm. 419

menjadikannya kering kehitam-hitaman.⁴⁸

Mengapa rumput itu tumbuh subur, dan mengapa pula ia layu dan kering. Berapa kadar kesuburan dan kekeringannya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah s.w.t., melalui hukum-hukum-Nya yang berlaku pada alam ini. Hal ini menurut Shihab berarti, jika ingin melihat rumput subur menghihau, maka siramilah ia, dan apabila dibiarkan tanpa pemeliharaan, maka ia akan mati, berubah warnanya kehitam-hitaman seperti bunyi ayat di atas.⁴⁹ Demikian takdir Allah s.w.t. mencakupi seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

فَدَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan.⁵⁰

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini, dari sisi kejadiannya, dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu, dan itulah yang disebut takdir. Lebih lanjut Shihab menjelaskan bahawa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam pengetahuan dan ketentuan Tuhan, yang keduanya menurut sebahagian ulama dapat disimpulkan dalam istilah *sunnatullah*.⁵¹

Shihab sebenarnya cenderung tidak mempersamakan *sunnatullah*

dengan takdir. Sebagaimana terlihat dalam ungkapan beliau; "Penulis tidak sepenuhnya cenderung mempersamakan *sunnatullah* dengan takdir. Kerana *sunnatullah* yang digunakan oleh al-Quran adalah untuk hukum-hukum Tuhan yang pasti berlaku bagi masyarakat, sedang takdir mencakup hukum-hukum kemasyarakatan dan hukum-hukum alam."⁵²

Mengikuti Shihab bahawa dalam al-Quran "*sunnatullah*" terulang sebanyak delapan kali, "*sunnatina*" sekali, "*sunnatul awwalin*" terulang tiga kali; kesemuanya mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang berlaku pada masyarakat. Baca misalnya surah al-Ahzâb (33: 38, 62) dan surah al-Fathîr (35: 43), atau al-Ghâfir (40: 85), dan lain-lain.⁵³

Matahari, bulan, dan seluruh jagat raya telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. takdirnya yang tidak boleh mereka tawar-menawar, "*Datanglah (hai langit dan bumi) menurut perintah-Ku, suka atau tidak suka!*" *Keduanya berkata, "Kami datang dengar penuh ketaatan."* Demikian surat Fussilât (41: 11) melukiskan "keniscayaan takdir dan ketiadaan pilihan bagi jagat raya."

Apakah demikian juga yang berlaku bagi manusia? Menurut Shihab, tidak sepenuhnya sama. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepadanya. Makhluk ini, misalnya, tidak dapat terbang. Hal ini merupakan salah satu ukuran atau batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia

⁴⁸ al-Quran, Surah al-A'la 87: 4-5, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 15. hlm. 203

⁴⁹ Shihab, 2001, hlm. 62.

⁵⁰ al-Quran, Surah al-Thalâq 65: 3, terjemahannya lihat Shihab, 2004, Vol 14. hlm. 294

⁵¹ Shihab, 2001, hlm. 63.

⁵² Shihab, 2001, hlm. 63.

⁵³ Shihab, 2001, hlm. 63.

tidak mampu melampauinya, kecuali jika ia menggunakan akalanya untuk menciptakan satu alat, namun akalanya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu dilampaui. Di sisi lain, manusia berada di bawah hukum-hukum Allah s.w.t. sehingga segala yang kita lakukan pun tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah mempunyai kadar dan ukuran tertentu. Hanya sahaja kerana hukum-hukum tersebut cukup banyak, dan manusia diberi kemampuan memilih -tidak sebagaimana matahari dan bulan misalnya- maka manusia dapat memilih yang mana di antara takdir yang ditetapkan Tuhan terhadap alam yang dipilih. Api ditetapkan Tuhan panas dan membakar, angin dapat menimbulkan kesejukan atau dingin; itu takdir Tuhan -manusia boleh memilih api yang membakar atau angin yang sejuk. Di sinilah, menurut Shihab pentingnya pengetahuan dan perlunya ilham atau petunjuk Ilahi.⁵⁴

Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah: "Wahai Allah, jangan Engkau biarkan aku sendiri (dengan pertimbangan nafsu akalku sahaja), walau sekejap." Ketika di Syam (Syria, Palestin, dan sekitarnya) terjadi wabak, Khalifah Umar r.a. yang ketika itu bermaksud berkunjung ke sana membatalkan rencana beliau, dan ketika itu tampil seorang bertanya: "Apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Tuhan?" Kemudian Umar r.a. menjawab, "Saya lari atau menghindar dari takdir Tuhan kepada takdir-Nya yang lain."⁵⁵

Demikian juga ketika Imam Ali r.a. sedang duduk bersandar di satu tembok yang ternyata rapuh, beliau

pindah ke tempat lain. Beberapa orang di sekelilingnya bertanya seperti pertanyaan di atas. Jawaban Ali ibn Thâlib, sama intinya dengan jawaban Khalifah Umar r.a. Rubuhnya tembok, berjangkitnya penyakit adalah berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, dan bila seseorang tidak menghindar ia akan menerima akibatnya. Akibat yang menimpanya itu juga adalah takdir, tetapi bila ia menghindar dan luput dari marabahaya maka itu pun takdir. Bukankah Tuhan telah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan memilih?⁵⁶

Kemampuan ini pun antara lain merupakan ketetapan atau takdir yang dianugerahkan-Nya. Jika demikian, manusia tidak dapat luput dari takdir, yang baik mahupun buruk. Tidak bijaksana jika hanya yang merugikan sahaja yang disebut takdir, kerana yang positif pun takdir. Yang demikian merupakan sikap tidak mensucikan Allah s.w.t, serta bertentangan dengan petunjuk Nabi s.a.w., dan kamu mesti percaya kepada takdir-Nya yang baik mahupun yang buruk. Dengan demikian, menjadi jelaslah kiranya bahawa adanya takdir tidak menghalangi manusia untuk berusaha menentukan masa depannya sendiri, sambil memohon bantuan Ilahi.⁵⁷

Mengetahui pendapat Shihab tentang *jabr* dan *ikhtiyar* ini dilihat dari penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Quran yang ada hubungan dengan fahaman Jabariah dan Qadariah dan tafsiran beliau terhadapnya dalam *Tafsir al-Mishbah*.

Quran, Surah al-Insân (76:30) dijadikan oleh aliran Asyariah sebagai sokongan terhadap fahaman mereka

⁵⁴Shihab, 2001, hlm . 64.

⁵⁵Shihab, 2001, hlm. 64.

⁵⁶ Shihab, 2001, hlm. 64.

⁵⁷Shihab, 2001, hlm. 64.

ditafsirkan oleh Shihab sesuai dengan fahaman Asyariah. Shihab menyokong fahaman Asyariah dan mengkritik fahaman Jabariah (fatalism) serta Muktaizilah. Shihab menyatakan:

Ayat 30 di atas menetapkan dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak Allah. Ayat ini dapat merupakan rujukan yang menetapkan adanya kedua hal tersebut. Sehingga tidaklah benar pandangan penganut paham Jabariah (Fatalisme) yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki sedikit kemampuan pun. Manusia adalah bagaikan kapas yang terbang ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah semata-mata sesuai dengan “kehendak” hembusan angin. Ia tidak memiliki daya. Tidak juga tepat paham kaum Muktaizilah yang menjadikan manusia memiliki kebebasan memilih dan kekuasaan mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kelompok ahl as-Sunnah di bawah pimpinan Imam al-Ash'ari menawarkan jalan tengah-sebagaimana yang diisyaratkan ayat di atas. Yakni manusia memiliki apa yang dinamai oleh al-Quran *kasb* (usaha), tetapi usaha itu sama sekali tidak mengurangi kuasa dan kehendak Allah. Sesuatu baru dapat terjadi bila Allah menghendaki. Anda berkehendak, akupun berkehendak dan dia serta mereka pun berkehendak, tetapi hanya Allah yang terlaksana kehendak-Nya.⁵⁸

Manakala surah al-Saffât (37:96) pula, ditafsirkan oleh Shihab sesuai dengan fahaman Asyariah. Walaupun huraian beliau dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* berusaha menghindarkan penafsiran tersebut dari polemik Jabariah dan Qadariah, namun dalam penafsirannya terlihat

kecenderungan kepada fahaman Asyariah. Shihab menulis:

kata *ma* pada firman-Nya: *wa mâ ta'malûn*, dapat mengandung berbagai arti. Ia bias berarti *yang*, sehingga ayat di atas berarti: *Padahal Allah yang menciptakan kamu dan yang kamu buat itu*. Maksudnya Allah juga yang menciptakan kayu dan batu yang merupakan bahan yang kamu pahat. Ia dapat juga berarti *apa* yang digunakan bertanya. Dengan makna itu ayat di atas mengecam dan merendahkan mereka bagaikan menyatakan: apa sih yang kamu buat itu, sama sekali tidak ada arti dan maknanya. Ia hanya batu dan kayu. Pendapat ketiga memahaminya dalam arti tidak. Penganut pendapat ini menjadikan ayat di atas bagaikan berkata: *padahal Allah s.w.t yang menciptakan kamu, dan kamu tidak melakukan suatu apapun*.⁵⁹

Selanjutnya Shihab menyatakan:

Banyak ulama yang berkecimpung dalam studi teologi berusaha mengukuhkan pendapat Ahl as-Sunnah menyangkut perbuatan manusia. Mereka berpendapat kata *ma* di sini berfungsi mengalihkan kata kerja menjadi kata jadian (*infinitive noun*), sehingga kalimat *wa ma ta'malûn* berarti *dan pekerjaan kamu*. Manusia dan juga amal-amal perbuatannya adalah ciptaan Allah. Manusia hanya memiliki apa yang diistilahkan

⁵⁸ Shihab, 2004, Vol 14, hlm. 673

⁵⁹ Shihab, 2004, Vol 12. hlm. 59

dengan *kasab* tanpa memiliki daya mencipta walau amalnya sendiri. Demikian pendapat mereka.⁶⁰

Kalau kita melihat konteks uraian Nabi Ibrahim a.s. Di sini, maka agaknya pendapat pertama yang penulis kemukakan di atas- lebih dekat kepada kebenaran- terlepas dari perbedaan pendapat para teolog antara penganut paham fatalism (Jabariyah) atau penganut paham kebebasan manusia (Qadariyah) atautkah penganut paham *kasab* yang berusaha menengahi kedua pendapat sebelumnya. Nabi Ibrahim as. Dalam ayat ini bermaksud mengecam kaumnya karena mempersekutukan Allah, padahal Dia pencipta segala sesuatu, baik secara langsung maupun pelimpahan daya kepada manusia.⁶¹

Kutipan di atas, menunjukkan bahawa penafsiran Shihab terhadap surah al-Insân (76: 30) dan al-Saffât (37: 96) sesuai dengan penafsiran serta fahaman Asyariah. Aliran Asyariah berkeyakinan bahawa Tuhanlah yang berkemampuan dalam berbuat dan menciptakan sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Namun, Shihab menegaskan bahawa kehendak Allah s.w.t. tersebut bukan tanpa ada sebab yang berpatutan. Makanya surah al-Insân (76: 30) diakhiri dengan sifat-Nya yakni Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.⁶²

Fahaman Asyariah juga terlihat dari penafsiran Shihab terhadap surah al-Kahf (18: 24), Shihab menulis,

Ayat di atas berpesan kepada Nabi Muhammad saw. Dan umat beliau bahwa: *Dan Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi Muhammad dan siapapun mengatakan terhadap sesuatu yang engkau kerjakan-baik kecil maupun besar-betapapun kuatnya tekadmu dan besarnya kemampuanmu bahwa: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan pekerjaan yang remeh atau penting itu, besok yakni waktu mendatang, kecuali dengan mengaitkan kehendak dan tekadmu itu dengan kehendak izin Allah atau kecuali dengan mengucapkan "Insya' Allah/jika dikehendaki Allah, itu akan saya kerjakan atau itu akan saya tinggalkan"*, karena tidak ada kekuatan untuk meraih manfaat atau daya untuk menampik mudharat kecuali yang bersumber dari Allah s.w.t.⁶³

Mengikuti Shihab, ayat ini mengajar manusia untuk menyedari bahawa ia tidak memiliki kemampuan yang bebas dan terlepas sama sekali dari pihak lain. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki kemampuan kecuali kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Oleh itu jika ia hendak melakukan sesuatu, maka ia mesti melakukannya disertai dengan penyerahan diri kepada Allah s.w.t.⁶⁴

⁶⁰ Shihab, 2004, Vol 12. hlm. 59

⁶¹ Shihab, 2004, Vol 12. hlm. 59

⁶² Shihab, 2004, Vol 14. hlm. 673

⁶³ Shihab, 2004, Vol 8. hlm. 41

⁶⁴ Shihab, 2004, Vol 8. hlm. 41

Sungguhpun ayat tersebut ditafsirkan oleh Shihab sesuai dengan fahaman Asyariah, namun bukan berarti bahawa manusia berpangku tangan menanti nasib, atau tidak melakukan perencanaan terhadap masa depannya. Sama sekali bukan demikian tegas Shihab. Ayat ini hanya memberi tuntunan agar manusia menyedari bahawa tidak ada sesuatu pun dalam wujud yang luas ini, kecuali menjadi milik dan di bawah kendali Allah s.w.t. semata. Oleh itu, tidak ada sesuatu pun, seperti *illat*, sebab, faktor, dan sebagainya, yang berdiri sendiri atau terlepas dari kendali, izin dan kehendak Allah s.w.t. Manusia mesti berfikir dan berusaha sambil menghubungkan fikiran dan rencananya dengan kehendak dan izin Allah s.w.t. Dengan demikian manusia memperoleh kekuatan melebihi kekuatannya sendiri, yakni kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sehingga apabila ia berhasil ia akan bersyukur dan jika gagal ia tidak akan berputus asa.⁶⁵

Manakala ayat-ayat al-Quran yang menjadi sokongan terhadap fahaman Qadariah yang diyakini oleh aliran rasional, ditafsirkan oleh Shihab sesuai dengan fahamannya sendiri dan tidak mengikut penafsiran aliran rasional. Sungguhpun manusia bebas menentukan perbuatannya, namun tidak boleh dilepaskan dari kekuasaan Allah s.w.t. al-Quran, surah al-Muddasir (74:38-39) ditafsirkan oleh Shihab bahawa pada dasarnya diberikan kebebasan memilih kepada manusia. Mengikut Shihab, seakan-akan Allah s.w.t. menyatakan,

Hai manusia, kamu sekalian bebas untuk memilih jalan, maju atau

mundur, arah kanan atau kiri, tetapi hendaknya diketahui bahawa keadaan kamu kelak, di hari kemudian akan ditentukan oleh pilihanmu masing-masing karena kamu semua bahkan tiap-tiap diri lelaki atau perempuan menyangkut apa yang telah dilakukannya masing-masing semuanya tergadai.⁶⁶

D. KESIMPULAN

Mengikut Shihab ayat di atas menjelaskan bahawa setiap peribadi tergadai di sisi Allah. Makanya ia mesti menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap peribadi seakan-akan berhutang kepada Allah s.w.t. Dan ia mesti membayar kembali hutangnya kepada Allah s.w.t. untuk membebaskan dirinya.

Tafsiran di atas juga membuktikan bahawa penafsiran Shihab berkenaan dengan tajuk *jabr* dan ikhtiar manusia sesuai dengan fahaman tradisional sebagaimana telah penulis kemukan pada penjelasan di atas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abd al-Jabbâr. t.th. *al-Mughnî*. Jil ke-8. al-Qâhirah, Dâr al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-qawmî.
- Abu Bakar, Ibrahim. 2008. *Tradisionalisme dan Rasionalisme dalam Ilmu Kalam*. Bangi: FPI UKM
- Afrizal M. 2009. *Ibn Ruysd; 7 Perdebatan Utama dalam Ilmu Kalam*, Jakarta: Erlangga.
- al-Âmidî, Sayf al-Dîn. 1971. *Ghâyah al-Marâm fî ‘Ilm al-Kalâm*. al-Qâhirah: Majlis al-A’la li Syu’un al-Islamiyyah,

⁶⁵Shihab, 2004, Vol 8, hlm. 42

⁶⁶Shihab, 2004, Vol 14, hlm. 605

- al-Asy'ari. 1969. *Maqâlat al-Islâmiyyin*, Jil ke-2, al-Qâhirah: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah,
- _____. t.th. *al-Ibânah 'an Usûl al-Diyânah*. al-Qâhirah: Dâr al-Tsaqafah wa al-Irsyâd al-Qawmî,
- al-Baghdadi. t.th. *al-Farq Bayn al-Firâq*, Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, al-Qâhirah
- Madkur, Ibrahim. 1968. *Fî al-Falsâfah al-Islâmiyah: Manhâj wa Tathbiq*, al-Qâhirah, Dar al-Ma'arif.
- Mudhâfir, Ali. 1988. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhd Najib Abdul Kadir dan Mazlan Ibrahim, 2009, *Studi Kritis Tafsir al-Mishbah*, Bangi: FPI UKM
- Mustafâ, al-Ghurâbî Ali. 1959. *Tarikh al-Firâq al-Islamiyyah*. al-Qâhirah: Muhammad Ali Shubhi.
- McCarthy. Richard J., 1953. *The Theology of al-Ashari*, Beyrouth: Imprimerie Catholique
- Nasution, Harun. 1983. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1992. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan. Cet. II
- _____. 1999. *Mukjizat al-Quran; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan, cet ke-5.
- _____. 1996. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan. Cet. II
- _____. 2004. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. jld. 8. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2004. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. jld. 12. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2004. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. jld. 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Arief, Biografi Cendekiawan Muslim M. Quraish Shihab, *Jurnal Madrasah* (PPIM, IAIN Jakarta), vol. 5. No. 1 (2002), hlm. 26
- al-Taftazânî, Abû al-Wafâ' al-Ghanîmî, t.th. *Dirâsât fî al-Falsafat al-Islamiyyah*, al-Qâhirah: Maktabah al-Qâhirah al-Hadithah
- al-Taftazânî, Abû al-Wafâ' al-Ghanîmî, t.th. *Ilmu al-Kalam wa Ba'du Musykilatih*, al-Qâhirah: Dar al-Tsaqafah