

TAKLĪF: KERANGKA TEORI KALAM AL-QĀDĪ ‘ABD AL-JABBĀR

Oleh:
H. Ali Ya'kub Matondang *

Abstract

The concept of taklīf according to al-Qādī ‘Abd al-Jabbār, contained three principle aspects i.e. the essence of taklīf, God as Mukallif and man as mukallaf. Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār uses these principles as a theory to build up his theological thought. In his view, there are two parts of taklīf; the first is based on Divine Revelation called taklīf sam’ī, and the second is based on reason called taklīf ‘aqlī. On the Hereafter, God will question every single man and woman regarding the implementation of these taklīf, and He will give them reward or punishment accordingly.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Kalam, al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (935 M-1025 M) dikenal sebagai salah seorang tokoh Muktazilah. Persoalan-persoalan kalam di lingkungan Muktazilah dibahas secara mendalam dan rasional, sehingga pengikut aliran ini popular dengan nama kaum rasionalis Islam. Agaknya, atas dasar pertimbangan inilah Heinrich Steiner menamakan Muktazilah sebagai *the free-thinkers of Islam*.¹ Sekalipun Muktazilah lebih menekankan pendekatan rasional serta berupaya untuk memahami dan mentafsirkan *nas* sesuai dengan kemampuan akal manusia, namun mereka tetap konsisten dan tidak melepaskan diri dari ketentuan wahyu. Menurut Bakker, kaum Muktazilah mengenakan falsafat Yunani dengan baju Arab dan mewarnainya dengan iktikad Islam.²

* H. Ali Yakub Matondang, Ph.D., merupakan Prof. Madya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

¹ Watt, W. Montgomery (1979), *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh: Edinburgh University Press, h. 58.

² Bakker Sy, JWM (1986), *Sejarah Filsafat Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 24.

Pemikiran Muktazilah yang berasal dari sumber aslinya masih asing dalam khazanah masyarakat dan sering diinformasikan secara keliru. Bahkan terdapat kesan seolah-olah pemikiran Muktazilah berada di luar kebenaran. Beberapa penilaian negatif sering ditujukan kepada Muktazilah, seperti di dalam kitab *al-Ibānah*, Muktazilah disebut telah menyimpang dari yang *haq*.³ Demikian juga ‘Izzat ‘Ali ‘Id ‘Atiyah menyebut ajaran Muktazilah adalah bid‘ah dan dianggap berada di luar ketentuan wahyu.⁴ Bahkan al-Baghdādī secara tegas mengatakan bahawa wajib hukumnya mengkafirkan setiap tokoh Muktazilah.⁵

Pembahasan berikut cuba mengungkap pemikiran kalam al-Qādī yang menjadikan *taklīf* sebagai kerangka teori dalam membangun pemikiran kalam. Diharapkan analisis ini dapat membuka wawasan keilmuan yang lebih luas serta memberi sumbangan informasi tentang pemikiran Muktazilah, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah kalam atau teologi Islam.

PROFAIL AL-QĀDĪ ‘ABD AL-JABBĀR

Nama lengkapnya ialah Abū Ḥasan ‘Abd al-Jabbār ibn Khalīl ibn ‘Abd Allāh al-Hamazānī al-Asad Abādī. Ia lahir di Hamazan, daerah Khurasan sekitar tahun 325 H (935 M) dan wafat di Ray pada tahun 415 H (1025 M). Dalam urutan generasi Muktazilah, al-Qādī termasuk generasi yang kesebelas dan memiliki kedudukan sangat penting, kerana ia merupakan tokoh intelektual yang banyak mewarnai corak pemikiran Muktazilah. Sesuai dengan pendidikan yang diperolehinya semasa kecil di Hamazan dan Isfahan. Pada peringkat awalnya, dia menganut faham al-Asy‘ari dalam bidang kalam dan bermazhab Syafi‘i dalam bidang fiqh.⁶ Kemudian, setelah melanjutkan pengajian ke Basrah dan Baghdad, ia mulai tertarik pada pemikiran Muktazilah, dan akhirnya melalui kajian yang mendalam, al-Qādī berubah menjadi pengikut Muktazilah dan meninggalkan faham al-Asy‘ari.⁷

³ Al-Asy‘ari, Abū Ḥasan (n.d), *Al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah*, Kaherah: Maṭba’ah al-Muniriyah, h. 6.

⁴ ‘Atiyah, ‘Izzat ‘Ali ‘Id (1973), *Al-Bid‘ah, Taḥdīduha wa Mawqif al-Islām Minha*, Kaherah: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, h. 425.

⁵ Al-Baghdādī, ‘Abd al-Qāhir (1981), *Kitāb Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 335.

⁶ Al-Murtadā, Muḥammad ibn (1979), *Al-Muniyyah wa al-Amal fī Syarḥ al-Milal wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, h. 194.

⁷ Subḥī, Aḥmad Maḥmūd (1982), *Fi ‘Ilm al-Kalām*, Kaherah: Muassasah al-Thaqafiyyah, h. 345.

Sewaktu al-Şāhib ibn ‘Abbad berkuasa, *wazir* terkenal pada masa dinasti Buwaihi, ‘Abd al-Jabbār dilantik menjadi kadi atau hakim di Ray; bahkan menurut sumber Muktazilah, ia bukan hanya dilantik sebagai kadi, tetapi juga *qādī al-quḍāt*. Pelantikannya sebagai kadi menurut Adnan Muhammad Zarzur adalah selaras dengan kebijaksanaan al-Şāhib yang tidak mengangkat seseorang itu menjadi kadi kecuali orang yang sudah terkenal menganut faham Muktazilah.⁸

Al-Qādī termasuk tokoh yang sangat produktif, di mana ia telah berjaya menghasilkan sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang ilmu. Menurut al-Hakim sebagaimana disebut oleh Ibn al-Murtaḍa bahawa karya-karya al-Qādī mencapai empat ratus ribu halaman.⁹ Di antara sekian banyak karya al-Qādī, setakat ini baru hanya dijumpai sebanyak tiga belas naskhah dalam bentuk manuskrip dan tujuh di antaranya telah diedit oleh para pakar serta diterbitkan dalam bentuk buku.¹⁰ Ketujuh buku tersebut ialah *al-Majmū‘ fi al-Muḥīṭ bi al-Taklīf*, *al-Mughnī fi Abwāb al-Tawhīd wa al-‘Adl*, *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamṣah*, *Tathbīt al-Dalā'il al-Nubuwwah*, *Mutasyābih al-Qur'ān*, *Tanzīh al-Qur'ān 'an al-Muṭā'in* dan *Faḍl al-I'tizāl wa Ṭabaqāt al-Mu'tazilah*. Melalui karya-karyanya inilah banyak diperoleh informasi sebenarnya tentang pemikiran dan pandangan Muktazilah.

TAKLIF SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN KALAM

Pembahasan mengenai taklif sebenarnya bukan merupakan isu baru di kalangan para ilmuwan. Tokoh-tokoh ulama fiqh dan kalam telah banyak membicarakannya. Tetapi pemikiran taklif yang diajukan oleh al-Qādī ‘Abd al-Jabbār memiliki ciri keunikannya yang tersendiri. Ia menjadikan taklif sebagai kerangka teori dalam membangun pemikiran kalam, bahkan taklif dipandang sebagai sumbu tempat berpusatnya seluruh ilmu *Uṣūl al-Dīn*.¹¹

⁸ Lihat Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1969), *Mutasyābih al-Qurān*, Kaherah: Dār al-Turāth, h. 9.

⁹ Al-Murtaḍa, Muhammad Ibn (1961), *Ṭabaqāt al-Mu'tazilah*. Beirut: al-Maṭba'ah al-Kathūlikiyyah, h. 113.

¹⁰ Peters, Jan (1976), *God's Created Speech, A Study in the Speculative Theology of the Mu'tazili Qadi al-Qudat Abu L-Hasan 'Abd al-Jabbar bin Ahmad al-Hamazani*, Leiden: E.J. Brill, h. 11.

¹¹ ‘Abd al-Karīm ‘Uthmān (1971), *Nazariyah al-Taklīf, Ārā' al-Qādī 'Abd al-Jabbār al-Kalāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, h. 12.

Konsep taklif yang ditawarkan oleh al-Qādī mencakup tiga bahasan pokok iaitu hakikat *taklīf*, Allah sebagai *mukallif* dan manusia sebagai *mukallaf*. Menurut al-Qādī, taklif adalah informasi yang disampaikan kepada pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat atau menghindarkan sesuatu yang berbahaya serta adanya kesukaran di dalam pelaksanaannya sekalipun tidak sampai pada batas keterpaksaan.¹² Di dalam definisi taklif yang dikemukakan oleh al-Qādī, terdapat beberapa unsur penting yang berkaitan dengan taklif, antara lain:

- Informasi (*al-i'lām*).

Sumber-sumber Muktazilah menyebutkan bahawa informasi dapat diperoleh seseorang melalui anugerah Tuhan yang disebut *al-'ilm al-dārūrī* dan juga dapat melalui penggunaan argumentasi yang disebut dengan *al-'ilm al-istidlālī*. Hal-hal yang termasuk dalam *al-'ilm al-dārūrī* ialah pengetahuan tentang dasar-dasar kebaikan dan keburukan serta kewajiban-kewajiban. Sementara *al-'ilm al-istidlālī* terbahagi kepada dua kategori iaitu (a) bersifat *'aqlī* dengan menggunakan metode-metode keilmuan atau produk dari rangkaian penalaran, dan (b) bersifat *sam'i* iaitu pengetahuan yang bersumber dari wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Rasul-rasul a.s.

- Pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*).

Informasi yang diperoleh untuk melakukan suatu perbuatan, tidak terlepas dari adanya pertanggungjawaban. Bagi al-Qādī, perintah terbahagi kepada dua iaitu (a) diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya, (b) diberi pahala bagi yang mengerjakannya tetapi tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Perintah pada kategori pertama disebut ‘wajib’ dan yang kedua disebut ‘sunat’ atau *mustahab*. Larangan juga terbahagi kepada dua, iaitu (a) diberi pahala bagi yang meninggalkannya dan diberi siksa bagi yang mengerjakannya, (b) diberi pahala bagi yang meninggalkannya tetapi tidak disiksa bagi yang melakukannya. Larangan bentuk pertama disebut ‘haram’ dan yang kedua disebut ‘makruh’.¹³ Kelihatan secara jelas bahawa taklif bagi al-Qādī berkaitan rapat dengan tanggungjawab, sehingga hal-hal yang *mubāh* atau *jā'iz* tidak termasuk dalam rangkaian hukum *taklīfi*. Justeru itu, setiap tindakan yang dilakukan atas pilihan dan kesedaran, tidak terlepas dari konsekwensi tanggungjawab.

¹² Lihat al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965a), *Al-Majmū‘ fi al-Muḥīṭ bi al-Taklīf*, Beirut: al-Maṭba’ah al-Kathūlikiyah, h. 11 dan al-Qādī Abd al-Jabbār (1965c), *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamṣah*, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 510.

¹³ Al-Qadi Abdul Jabbar (1965a1), *op.cit*, h. 3.

- Kesukaran (*al-mashaqqah*).

Menurut al-Qādī, *al-mashaqqah* atau kesukaran merupakan ciri khas taklif yang membezakannya dengan perintah biasa.¹⁴ Di samping itu, *al-mashaqqah* dipandang memiliki kaitan erat dengan hikmah taklif iaitu membawa manusia pada strata kenikmatan yang paling tinggi.¹⁵ Hikmah taklif tersebut hanya dapat dicapai oleh manusia melalui pengagungan (*al-i‘zām*) dan pujian (*al-madh*) yang tidak terlepas dari adanya unsur kesukaran.

- Bebas dari keterpaksaan (*al-iljā’*).

Dasar pertimbangan bebasnya taklif dari unsur keterpaksaan, berkaitan erat dengan kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Menurut al-Qādī, seseorang yang melakukan sesuatu kerana keterpaksaan, ia tidak berhak mendapatkan pujian atau imbalan.¹⁶ Kerananya, menurut Muktazilah bahawa manusia diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya dengan kemahuan dan daya yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya kebebasan memilih, maka manusia bertanggungjawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahawa *al-i‘lām* (informasi) adalah salah satu unsur taklif yang terpenting. Informasi melahirkan pengetahuan, baik yang bersifat ‘*aqlī* mahupun *sam‘ī*. Pengetahuan yang bersumber pada akal melahirkan beban tugas yang disebut dengan *al-taklīf al-‘aqlī*, sedangkan pengetahuan yang bersumberkan wahyu melahirkan beban tugas yang disebut *al-taklīf al-sam‘ī*. Manusia dapat mengetahui kedua bentuk taklif ini dengan menggunakan akal atau nalar. Kerananya, menurut al-Qādī, kewajipan manusia yang pertama ialah melakukan penalaran (*al-nazar*) yang membawa manusia mengenali Allah.¹⁷ Menurutnya, hakikat *al-nazar* adalah pemikiran (*al-fikr*). Jadi, setiap orang yang melakukan *al-nazar* adalah pemikir dan setiap pemikir bererti melakukan *al-nazar*.¹⁸

Menurut al-Qādī, setiap sesuatu yang wajib dilakukan atau yang mesti ditinggalkan secara universalnya telah disusun oleh Allah SWT di dalam akal manusia.¹⁹ Hanya akal manusia sahaja tidak mampu untuk mengungkap perincian-

¹⁴ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965b11), *Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawhīd wa al-‘Adl*, Kaherah: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta’līf, h. 300.

¹⁵ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965a2), *op.cit*, h. 193.

¹⁶ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965b11), *op.cit*, h. 396.

¹⁷ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965c), *op.cit*, h. 39.

¹⁸ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965b12), *op.cit*, h. 4.

¹⁹ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965a1), *op.cit*, h. 22.

perinciannya. Di sinilah terletak keterbatasan kemampuan akal, ia hanya dapat mengetahui sesuatu yang mungkin dapat dicapai dengan argumentasi rasional. Mengingat keterbatasan kemampuan akal, maka menurut Muktazilah, berdasarkan akal, Tuhan wajib mengutuskan Rasul-rasul a.s untuk menyampaikan informasi wahyu. Kepentingan manusia terhadap wahyu sangat dominan, karena kemaslahatan dan kebahagiaan dalam erti yang sebenarnya terletak pada petunjuk wahyu.

Bertolak dari hakikat taklif seperti diuraikan sebelumnya, al-Qādī, merumuskan konsep Tuhan sebagai *Mukallif* dan manusia sebagai *mukallaf*. Keesaan Tuhan (*al-tawhīd*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam kajian teologi Muktazilah. Ruang lingkup bahasannya mencakup lima tajuk bahasan pokok iaitu (a) cara mengetahui adanya Tuhan (b) segala yang baharu pasti ada yang menciptakannya (c) sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan (d) sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya (e) Allah SWT satu-satunya Tuhan dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupaiNya.²⁰ Mengenai cara mengetahui adanya Tuhan menurut al-Qādī, ianya adalah menerusi *al-nazar* dan inilah kewajipan pertama bagi manusia. Ditegaskannya bahawa pengetahuan tentang adanya Tuhan, hanya dapat dicapai dengan dalil akal (*wa ma'rīfah Allāh la tunīlu illa bi hujjah al-'aql*).²¹ Kenyataan ini mengundang berbagai polemik, karena seolah-olah al-Qādī, hanya mengakui dalil akal sebagai satu-satunya dalil yang menyampaikan seseorang kepada pengetahuan adanya Tuhan. Untuk mendapat pengertian yang jelas tentang kenyataan tersebut, perlu diikuti alur pemikirannya secara utuh.

Bagi al-Qādī, kewajiban manusia yang pertama ialah melakukan *al-nazar* yang membawa kepada pengetahuan adanya Allah. Selanjutnya, pengetahuan tentang adanya Allah adalah titik tolak untuk mengetahui keabsahan penggunaan dalil-dalil lainnya. Al-Quran dijadikan dalil setelah diketahui bahawa ia adalah kalam Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Al-Sunnah juga demikian, ia dijadikan argumen setelah diketahui bahawa ia adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh utusan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dari jalan fikiran ini dapat difahami bahawa kenyataan “pengetahuan tentang adanya Allah hanya dapat dicapai dengan dalil akal” adalah ditinjau dari segi proses penggunaan dalil. Dengan demikian, bukan bererti al-Qādī mengabaikan dalil *sam'i* apatah lagi menggeser autoriti al-Quran dan al-Sunnah. Sekalipun dalam proses penggunaan dalil, al-Qādī menempatkan dalil akal pada urutan pertama, namun ia konsisten bahawa al-

²⁰ Al-Qādī 'Abd al-Jabbār (1965a1), *ibid*, h. 26.

²¹ Al-Qādī 'Abd al-Jabbār (1965c), *op.cit*, h. 87-88.

Quran adalah dasar (*al-aṣl*)²², karena di dalamnya terdapat berbagai motivasi untuk menggunakan akal serta argumen-argumen hukum.

Kaum Muktazilah yang disebut dengan *ahl al-tawḥīd wa al-‘adl* memiliki kesepakatan tentang prinsip-prinsip tauhid, baik yang menyangkut mukadimah maupun mengenai substansinya. Berkaitan dengan mukadimah tauhid, al-Qādī menjelaskan bahawa alam adalah baru dan wujud Allah diketahui dengan mengamati hasil perbuatan-Nya.²³ Pandangan ulama kalam tentang baharunya alam, di mana ia diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, kelihatannya mendapat dokongan dari teori *Big Bang* (ledakan besar) dalam kajian fizik moden. Semenjak Edwin Hubble pada tahun 1920an menemukan adanya ekspansi universal di alam semesta, para pakar fizik mengetahui bahawa ekspansi itu terjadi disebabkan adanya ledakan besar sekitar lima belas juta tahun yang lalu.²⁴ Ledakan besar inilah yang disebut dengan *Big Bang* sebagai permulaan terwujudnya alam semesta.

Berkaitan dengan substansi tauhid, al-Qādī menghuraikan secara panjang lebar tentang mustahilnya Tuhan memiliki sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku bagi *jawhar*, *jism* dan *‘araq*, untuk menghindari kemungkinan adanya keserupaan (*al-tasybiḥ*), berbilang (*al-ta‘addud*) dan penjasmanian (*al-tajsīm*).²⁵ Kerananya, setiap *naṣ* yang makna lahirnya mengacu pada pengertian adanya keserupaan antara Tuhan dan makhluk, ataupun *ta‘addud* dan *tajsīm*, maka *naṣ* tersebut diberi interpretasi dengan menggunakan makna takwil.

Dalam hal keadilan Tuhan, kalangan Muktazilah sepakat bahawa seluruh perbuatan Tuhan adalah baik, ia suci dari segala bentuk kejahatan (*munazzah ‘an kulli qabiḥ*). Dari sinilah munculnya istilah *al-ṣalāḥ wa al-aṣlaḥ*, dengan pengertian bahawa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik dan yang terbaik bagi manusia.²⁶ Dalam pada itu, pembahasan mengenai keadilan Tuhan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang sangat erat kaitannya dengan konsep janji dan ancaman (*al-wa‘d wa al-wa‘id*).

Pokok bahasan ketiga yang berkaitan dengan taklif ialah manusia yang disebut *mukallaf*. Al-Qādī mengamati manusia dari dua sudut, iaitu manusia secara lahir

²² Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1974), “Faḍl al-I’tizāl wa Tabaqāt al-Mu’tazilah wa Muḥāyanatuhum li Sā’ir al-Mukhallifin” di dalam Fu’ād Sayyid (ed.) *Faḍl al-I’tizāl wa Tabaqāt al-Mu’tazilah*, Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, h. 139.

²³ *Ibid.*, h. 346-348.

²⁴ Trefil, James S (1983), *The Moment of Creation*, New York: Charles Scribner’s Sons, h. 12.

²⁵ Lihat al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965a1), *op.cit*, h. 197-214.

²⁶ Harun Nasution (1983), *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, Jakarta: UI Press, h. 129.

dan esensi atau hakikat manusia. Kedua tinjauan ini dihuraikannya di dalam dua tajuk pembahasan (a) Batasan manusia (*hadd al-insān*) dan (b) Esensi manusia (*māhiyah al-mukallaf*).

Baik di dalam *al-Mughnī* mahupun di dalam *al-Majmū‘*, al-Qādī lebih dahulu membicarakan hakikat manusia secara luas, kemudian baru ia menjelaskan batasan manusia secara ringkas. Ini merupakan indikasi bahawa al-Qādī lebih tertarik membicarakan manusia sebagai *mukallaf* yang dibebani tanggungjawab, dari pada membicarakan manusia dari segi wujud lahirnya. Menurutnya, tidak ada lagi lafadz yang lebih jelas dari kata *al-insān* yang menunjukkan wujud manusia. Ia tidak dapat lagi dijelaskan dengan kalimat lain, kecuali dengan menunjuk (*al-ishārah*) kepada manusia yang memiliki struktur khusus yang berbeza dengan struktur makhluk lain.²⁷

Berkaitan dengan esensi manusia, menurut al-Qādī, ia memiliki kemampuan (*al-qādir*), mengetahui (*al-‘alīm*), mempersepsi (*al-mudrik*) hidup (*al-hayy*) dan berkehendak (*al-murīd*).²⁸ Dalam membicarakan esensi manusia, kelihatan al-Qādī memiliki jalan fikiran bahawa Tuhan tidak membebankan sesuatu perbuatan kecuali kepada yang mampu untuk melaksanakannya, tahu tatacara pelaksanaannya dan mempunyai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukannya. Seseorang yang mampu pasti hidup, dan sesuatu yang hidup dapat dibezakan dengan lainnya melalui sifat atau keadaannya yang dapat mempersepsi, mengetahui dan memiliki kemampuan. Kayu ukur yang dijadikan oleh al-Qādī untuk menetapkan esensi manusia adalah kelayakannya untuk melakukan *taklīf*. Sejalan dengan ini, ia memandang manusia sebagai suatu totalitas (*al-jumlah*). Totalitas yang dimaksudkannya adalah himpunan unsur-unsur yang membangun manusia sehingga ia hidup dan berkemampuan. Manusia sebagai suatu totalitas akan tetap hidup, dialah yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan *taklīf* di dunia, dan dia pulalah yang akan menerima ganjarannya di akhirat.

Manusia mukallaf bagi al-Qādī, harus memenuhi berbagai persyaratan sehingga ia dipandang mampu untuk melaksanakan taklif. Di antara syarat-syarat tersebut ialah:

1. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan taklif. Kemampuan ini dapat diamati pada diri manusia sebagai subjek serta tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan taklif. Kajian tentang kemampuan manusia dalam teologi Muktazilah, diungkap dengan berbagai istilah seperti

²⁷ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965a2), *op.cit*, h. 256.

²⁸ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965b11), *op.cit*, h. 309.

daya (*al-qudrah*), potensi (*al-quwwah*), kemampuan (*al-istiqā‘ah*) dan kesanggupan (*al-taqah*). Seseorang disebut mampu (*al-qādir*) untuk melakukan sesuatu, apabila secara potensial ia mampu mewujudkannya secara aktual. Potensi kemampuan ini dapat digunakan untuk dua kutub yang bertentangan (*ṣālih li ḍiddayn*), maksudnya dapat mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu.

Dalam pandangan Muktazilah, manusia memiliki kemampuan terbatas. Ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan (*al-tajaddud*) pada kemampuan manusia serta terdapatnya berbagai bentuk halangan (*al-mawāni‘*) yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan sesuatu. Sekalipun manusia memiliki kemampuan terbatas, namun ia efektif untuk mewujudkan perbuatan. Hal ini erat kaitannya dengan kasih sayang Tuhan yang popular di kalangan Muktazilah dengan istilah *al-lutf al-Ilāhi*. Kedudukan *al-lutf al-Ilāhi* ini sangat penting dalam pandangan Muktazilah, sehingga mereka berpendapat bahawa Tuhan wajib menurunkan *al-lutf* kepada manusia.²⁹

2. Memiliki kesempurnaan akal (*kamāl al-‘aql*). Dengan kesempurnaan akal, manusia dapat mengetahui taklif serta dapat melaksanakannya secara benar. Bagi seseorang yang telah memiliki kesempurnaan akal, bererti ia dapat melakukan pengkajian dan penyelidikan serta dapat mengetahui prinsip-prinsip baik dan buruk. Dengan demikian, ia dipandang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya.
3. Memiliki kebebasan dan tidak ada keterpaksaan (*zawāl al-iljā‘*). Di dalam *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah*, al-Qādī menjelaskan bahawa kegiatan (*al-taṣarrufāt*) yang dilakukan manusia terlaksana sesuai dengan maksud dan motivasi yang ada dalam diri manusia (*bi ḥasb quṣūdina wa dawā‘īna*); dan sebaliknya, kegiatan tidak terjadi berdasar keengganinan atau ketidak mahuan manusia (*bi ḥasb karāhatina wa sarifina*).³⁰ Di sini nampak secara jelas penekanan al-Qādī tentang kebebasan manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya.

²⁹ Lihat ‘Abd al-Karīm Uthmān (1971), *Naẓariyyat al-Taklīf. Ārā’ al-Qādī ‘Abd al-Jabbār al-Kalāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, h. 395.

³⁰ Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965c), *op.cit*, h. 336.

IMPLIKASI TAKLIF TERHADAP TANGGUNGJAWAB MANUSIA

Dalam konsep taklif yang diajukan oleh al-Qādī, kelihatan bahawa kebebasan dan tanggungjawab manusia berkaitan erat dengan keadilan Tuhan. Pengingkaran terhadap kebebasan manusia, berarti pengengkaran terhadap sifat keadilan Tuhan. Itulah sebabnya pihak Muktazilah menekankan autonomi manusia dalam menentukan perbuatannya serta bertanggung jawap terhadap segala tindakan yang dilakukannya. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan berbuat sesuai dengan kehendak dan daya yang dimilikinya. Dalam pada itu, perspektif peradilan di akhirat mengandung erti bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukannya.³¹ Secara jelas, hal ini menunjukkan bahawa taklif mempunyai implikasi terhadap tanggungjawab manusia. Tanggungjawab ini bukan hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal, tetapi juga mencakup hubungan antara peribadi dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Berkaitan dengan masalah tanggungjawab, masing-masing manusia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, jika baik diberi pahala dan jika jahat akan mendapat siksa. Di dalam al-Quran disebutkan bahawa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya (an-Najm: 39), kamu tidak akan diberi balasan kecuali menurut apa yang kamu lakukan (Yasin: 54), dan sesungguhnya kamu pasti datang menghadap Kami secara sendiri-sendiri sebagaimana Kami menciptakanmu pada mulanya (al-An'am: 94). Ayat-ayat tersebut menekankan bahawa tanggungjawab seseorang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain. Agaknya, ucapan Nabi “*La rahbāniyyata fi al-Islām*”, dalam pengertian luas memberi isyarat bahawa tanggungjawab individu tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga.

Menurut pandangan Muktazilah, iman terbuka untuk setiap insan. Setiap manusia diberi kesempatan yang sama untuk memungkinkan ia beriman, tetapi banyak di antara manusia yang tidak memilih iman, sehingga ia menjadi kafir ataupun fasik. Hakikat iman bagi Muktazilah adalah perwujudan ketaatan kepada Allah dalam bentuk perbuatan amal baik serta menjauhi perbuatan tercela.³² Komitmen batin semata-mata tidak ada ertinya tanpa diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan nyata. Itulah sebabnya Muktazilah menolak pengertian iman yang hanya terbatas pada pengakuan lisan ataupun pemberaran kalbu. Orang yang

³¹ Boisard, Marsel A (1980), *L'Humanisme De L'Islam / Humanisme Dalam Islam*, terj. Prof. Dr. H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, h. 99.

³² Lihat al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1965c), *op.cit*, h. 707.

melakukan hakikat iman di dalam kehidupannya disebut mukmin, sedang orang yang menolak atau tidak mau beriman disebut kafir dan yang melakukan dosa besar disebut fasik. Orang-orang yang beriman berhak mendapat pujian dan pahala, sedang orang-orang kafir berhak mendapat siksa besar dan orang-orang yang fasik berada pada posisi di antara dua posisi (*al-manzilah bayn al-manzilatayn*), ia tidak disebut mukmin dan juga tidak kafir, namun di akhirat ia akan mendapat siksa neraka kecuali ia melakukan taubat sebelum ajal.

KESIMPULAN

Dalam ketiga pokok bahasan taklif yang diajukan oleh al-Qādī, terdapat hubungan yang sinkron antara taklif dengan kemampuan manusia. Allah SWT memberikan taklif sesuai dengan daya manusia yang terbatas dan setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada unsur paksaan dan penekanan. Kelak dikemudian hari, manusia akan diminta pertanggungjawaban dan diberi balasan sesuai hak masing-masing. Di sini, teologi Muktazilah menekankan sisi kasih sayang dan keadilan Tuhan.

Penggunaan argumentasi rasional sangat menonjol dalam kalam Muktazilah, sehingga mereka tidak merasa janggal menggunakan istilah wajib dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ketuhanan. Istilah wajib dalam konteks ini mengacu pada pengertian kemestian secara rasional (*logically necessary*) dan sama sekali bukan dalam pengertian kewajiban moral (*morally obligatory*).

Pemikiran kalam yang ditawarkan oleh al-Qādī mengandung idea-idea positif. Di antaranya adalah peranan akal yang sangat dominan, kemampuan dan kebebasan manusia serta keyakinan yang teguh terhadap keesaan dan keadilan Tuhan. Selain menekankan sisi akidah, al-Qādī juga sangat menekankan penjabarannya secara aktual dalam kehidupan. Corak kalam seperti ini merupakan kekuatan yang dapat mendorong pengembangan kreativiti intelektual serta pembentukan peribadi yang bertanggungjawab.

Bibliografi

- ‘Abd al-Karīm ‘Uthmān (1971), *Nazariyah al-Taklīf, Ārā’ al-Qādī ‘Abd al-Jabbār al-Kalāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Asy‘arī, Abū Ḥasan (n.d.), *Al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah*, Kaherah: Maṭba‘ah al-Muniriyah.
- ‘Aṭiyah, ‘Izzat ‘Ali ‘Id (1973), *Al-Bid’ah, Tahdīduha wa Mawqif al-Islām Minha*, Kaherah: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah.
- Al-Baghdādī, ‘Abd al-Qāhir (1981), *Kitāb Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Bakker Sy, JWM (1986), *Sejarah Filsafat Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Boisard, Marsel A (1980), *L’Humanisme De L’Islam / Humanisme Dalam Islam*, terj. Prof. Dr. H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun Nasution (1983), *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, Jakarta: UI Press.
- Al-Murtadā, Muhammad Ibn (1979), *Al-Muniyyah wa al-Amal fi Syarḥ al-Milal wa al-Nihāl*, Beirut: Dār al-Fikr.
- _____ (1961), *Tabaqāt al-Mu’tazilah*, Beirut: al-Maṭba‘ah al-Kathūlikiyyah.
- Peters, Jan (1976), *God’s Created Speech, A Study in the Speculative Theology of the Mu’tazili Qadi al-Qudat Abu L-Hasan ‘Abd al-Jabbar bin Ahmad al-Hamazani*, Leiden: E.J. Brill.
- Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār (1974), “Faḍl al-I’tizāl wa Tabaqāt al-Mu’tazilah wa Mubāyanatuhum li Sā’ir al-Mukhallifin” di dalam Fu’ād Sayyid (ed.) *Faḍl al-I’tizāl wa Tabaqāt al-Mu’tazilah*, Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr.
- _____ (1969), *Mutasyābih al-Qurān*, Kaherah: Dār al-Turāth.
- _____ (1965), *Al-Majmū‘ fi al-Muḥīṭ bi al-Taklīf*, Beirut: al-Maṭba‘ah al-Kathūlikiyyah.
- _____ (1965), *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*, Kaherah: Maktabah Wahbah.
- _____ (1965), *Al-Mughnī fi Abwāb al-Tawḥīd wa al-‘Adl*, Kaherah: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta’līf.
- Subḥī, Ahmad Maḥmūd (1982), *Fi ‘Ilm al-Kalām*, Kaherah: Muassasah al-Thaqafiyah.
- Trefil, James S (1983), *The Moment of Creation*, New York: Charles Scribner’s Sons.
- Watt, W. Montgomery (1979), *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh: Edinburgh University Press.