

Kontribusi Muktaẓilah dalam Penyebaran Dakwah Islam

ELIZA

ABSTRAK

Dalam usaha penyebaran ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat diperlukan individu-individu yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas tersebut. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sebagai penyeru kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*), atau yang dikenal sebagai tugas dakwah. Dan peranan ini pulalah yang telah dipikul dan dijalankan oleh kalangan muslim yang berlabel kaum Muktaẓilah. Kaum Muktaẓilah telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam, bahkan mereka berhasil membela dan mempertahankannya dari serangan-serangan lawan, yang berasal dari penganut agama lain, seperti Kristian, Majusi, Yahudi, kaum materialis dan sebagainya. Namun kehadiran dan peranan aliran teologi Muktaẓilah tersebut dalam perjalanan sejarah telah mendapat sorotan kontroversial dari pihak-pihak di luar aliran ini. Sorotan negatif – misalnya – dapat dilihat dalam tulisan Sirajuddin Abbas. Ia menggambarkan Muktaẓilah sebagai “kaum yang membikin heboh dunia Islam selama tiga ratus tahun abad-abad permulaan Islam banyak menggunakan akal dan lebih mengutamakan akal berbanding Qur'an dan hadis”. Selain itu, sebutan Muktaẓilah juga diberi konotasi sebagai kaum yang tergelincir dalam erti yang sebenarnya. Sorotan negatif yang telah lama berkembang di dunia Islam mengakibatkan kepada munculnya kebencian umat Islam pada umumnya, termasuk umat Islam di Indonesia. Sebaliknya, sorotan positif dapat ditemui, terutama pada penulis-penulis zaman belakang, seperti Ahmad Amin, Syekh Musthafa al-Gurabi, dan sebagainya. Al-Gurabi menulis bahwa jika Muktaẓilah tidak ditakdirkan Tuhan untuk bangkit membuka Islam, maka tidaklah muncul Ilmu Kalam dengan kekayaannya yang besar dan tidaklah kita akan sanggup membela Islam dari serangan-serangan orang luar. Muncul pertanyaan, kenapa jasa besar Muktaẓilah dalam penyebaran

dan membela Islam menjadi dilupakan? Makalah ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

SEKILAS TENTANG MUKTAZILAH

Ketika berbicara tentang muktazilah, barangkali hanya sedikit umat Islam di Indonesia yang tahu dan mengenalnya, itupun hanya di kalangan intelektual muslim. Hal ini boleh jadi dilatarbelakangi oleh kenyataan dominasi Asy'ariyah sejak perkembangan Islam awal di wilayah ini. Asy'ariyah merupakan aliran teologi utama (*mainstream school of theology*) yang dalam mazhab *ahl al-Sunnah wa al-jama'ah* (sunnī) diikuti majoriti kaum muslim di dunia. Pada hal dalam kalangan sunni masih terdapat aliran-aliran teologi lain, seperti Muktazilah. Tetapi dalam perjalanan sejarah, aliran teologi ini, yang menekankan pada kebebasan berfikir dan berkarya, sejak tidak lagi menjadi mazhab rasmi Dinasti Abbasiyyah, hilang dari peredaran dan dianggap sebagai "teologi sempelan".¹

Meninjau sejarah dan asal-usul Muktazilah terdapat aneka ragam versi. Ada yang berpendapat bahwa aliran Muktazilah muncul pada masa pemerintahan Dinasti Umaiyyah, sebagai satu kelompok di kalangan pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka mengasingkan diri dari masalah-masalah politik dan beralih ke masalah akidah, ketika Hasan bin Ali turun dari jabatan khalifah untuk digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya mereka mengasingkan diri dari Hasan, Muawiyah dan semua orang lain untuk menetap di rumah-rumah dan masjid-masjid, dengan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah.² Pendapat senada juga dipegang oleh Ali Sami' al-Nasysyar, sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution, dengan menyatakan bahawa nama Muktazilah betul timbul dalam lapangan pertentangan-pertentangan politik Islam terutama antara Ali dan Muawiyah, tetapi nama itu tidak dipakai untuk satu golongan tertentu. Argumentasinya ialah bahwa kata-kata *i'tazala* dan *mu'tazilah* terkadang dipakai untuk orang yang menjauhkan diri dari peperangan-peperangan, orang-orang yang menjauhkan diri dari Ali, dan sebagainya. Orang yang demikian pada hakikatnya menjauhkan diri dari masyarakat umum dan memusatkan pemikiran pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Di antara

¹ Azyumzrdi Azra. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, h. 44

² Abu Zahrah. 1966. *Aliran Politik dan Akidah dalam Islam*, Jakarta: Logos Publishing House. h. 149.

orang-orang serupa ini terdapat dua orang dari cucu-cucu Nabi, iaitu Abu Hasyim Abdullah dan al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah.³

Berbeza dengan pendapat di atas, muncul pendapat yang bertitik tolak dari peristiwa di masjid Basrah antara Wasil bin 'Atha' dan temannya, 'Amru bin 'Ubaid, yang rasionalis di satu pihak dan Hasan al-Basri yang tekstualis di pihak lain. Dalam peristiwa tersebut tampil seorang murid pengajian Hasan al-Basri bertanyakan tentang pandangannya mengenai pelaku dosa besar. Sebelumnya telah muncul pendapat Khawarij bahawa pelaku dosa besar telah kafir, sementara Murji'ah mengaku mereka masih tetap beriman. Menurut Hasan al-Basri pelaku dosa besar tersebut diberi label munafik. Mendengar jawapan tersebut, Wasil, yang turut hadir dalam peristiwa itu, merasa tidak puas dan iapun menyanggah pendapat gurunya dan mengemukakan pendapatnya, bahawa ia tidak menyatakan pelaku dosa besar itu mukmin murni atau kafir murni, tetapi antara dua posisi, tidak mukmin dan tidak kafir. Kemudian ia beranjak dari majlis gurunya dan berpindah ke bahagian lain dalam masjid yang sama untuk menjelaskan pendiriannya, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang setuju dengan pendapatnya. Sikap Wasil dan pengikutnya ditanggapi oleh Hasan al-Basri dengan perkataan "*i'tazala 'anna Wasil*", sehingga mereka digelar dengan *mu'tazilah*.⁴

Dalam versi lain, sebagaimana terdapat dalam tulisan Al-Bagdadi, diperoleh gambaran bahwa Washil dan 'Amru diusir oleh gurunya, Hasan al-Basri, berkenaan dengan persoalan kadar (*qadar*) dan persoalan orang yang berdosa besar. Dengan terjadinya pengusiran itu, Washil dan 'Amru menjauhkan diri dari sang guru. Keduanya berserta orang-orang yang mengikutinya digelar dengan *mu'tazilah*, kerana dianggap menjauhi faham umat Islam tentang persoalan orang yang berdosa besar.⁵

Dari pendapat di atas terdapat dua titik tolak dalam melihat sejarah dan asal-usul Muktaẓilah. Pertama dari aspek politik, di mana mereka yang menjauhkan diri dari masyarakat umum dengan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, kerana situasi politik pada saat itu, sementara pijakan kedua pada aspek akidah, dengan munculnya debat tentang

³ Harun Nasution. 1986. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Prss, h. 41.

⁴ Sirajuddin Zar. 2002. *Aliran Mu'tazilah dan Sumbangannya terhadap Ilmu Kalam*, Padang: IAIN Imam Bonjol, h. 34.

⁵ Abdul Aziz Dahlan. 2001. *Teologi dan Akidah dalam Islam*. Padang: IAIN Imam Bonjol, h. 79.

persoalan pelaku dosa besar, bagaimana statusnya di dunia (mukmin atau kafir). Di sini muncul pertanyaan, apakah ada hubungan antara Muktaẓilah yang muncul kerana persoalan politik (selanjutnya disebut Muktaẓilah awal) dengan Muktaẓilah yang muncul kerana persoalan akidah (selanjutnya disebut Muktaẓilah Wasil)?

Nasysyar menyatakan bahawa salah seorang cucu Nabi, Abu Hasyim Abdullah, yang termasuk orang-orang yang memusatkan perhatian pada ibadah dan ilmu serta menjauhi kemelut politik, mempunyai hubungan yang erat dengan Wasil bin 'Atha', sehingga dapat disimpulkan bahawa Muktaẓilah Wasil berasal dari Muktaẓilah awal. Namun tidak terdapat keterangan bahawa fahaman teologis Wasil berasal dari Abu Hasyim. Memang dalam tulisan Syhastani dan Asy'ari dapat dijumpai nama Abu Hasyim, tetapi tidak ditemui pandangan teologisnya yang dikaitkan dengan pendapat Wasil, apalagi untuk dikatakan bahawa pendapat-pendapat Wasil berasal dari Abu Hasyim. Senada dengan pendapat Nasysyar, C. A. Nallino, seorang orientalis Itali, melihat adanya hubungan yang erat antara Muktaẓilah awal dengan Muktaẓilah Wasil, dengan erti Muktaẓilah Wasil merupakan lanjutan dari Muktaẓilah awal.⁶

Sementara itu, Ahmad Amin tidak menyebut adanya hubungan yang erat antara Wasil dengan Abu Hasyim, juga tidak menyatakan bahawa Muktaẓilah Wasil berasal dari Muktaẓilah awal. Menurutnya, pemberian nama Muktaẓilah kepada Wasil dan para pengikutnya berarti menghidupkan kembali nama Muktaẓilah yang sudah pernah/sering dipakai sejak adanya pertikaian politik sesama umat Islam.⁷

Timbulnya perbezaan tersebut disebabkan tidak ada data-data tepat yang menjelaskan hubungan antara Muktaẓilah awal dengan Muktaẓilah Wasil. Namun, terlepas dari itu, yang jelas Muktaẓilah telah dikenal sebagai salah satu aliran teologi Islam, yang telah turut memperkaya khazanah pemikiran Islam. Bahkan aliran inilah yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis, serta dalam pembahasan banyak memakai akal, sehingga penganut aliran ini dilabel "kaum rasionalis Islam".

⁶ Harun Nasution, *op. cit.*, h. 40

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 78

DAKWAH DAN METODE DAKWAH

Salah satu komitmen seorang muslim terhadap keislamannya adalah upaya menyeru, menyebar dan menyampaikan (mendakwahkan) Islam kepada orang lain. Kegiatan penyeruan dan pengajakan kepada Islam mempunyai *khittah* (langkah-langkah) khusus yang menjadi garis landasannya, serta arah dan tujuannya yang hendak dicapai. Dalam hal ini, al-Qur'an, sebagai rujukan dakwah, mempunyai watak atau karakteristik yang khas. Kekhasannya dapat dijumpai dari beberapa isyarat pernyataan-pernyataan yang diekspresikan kitab suci ini.

Berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ternyata bentuk kata dakwah, yang berakar dari kata داع dengan semua derivasinya, tidaklah semua mengandung erti mengajak atau menyeru orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran (Salmadanis 2003:77). Terdapat makna lain, di antaranya doa dan permohonan (contohnya dalam Q.S. Al-Baqarah: 186, Yunus: 10).

Di antara ayat al-Qur'an yang sering dikutip sebagai dasar hukum dakwah adalah Surat Ali Imran ayat 104, yang berbunyi :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
واولئك هم المفلحون (ال عمران : 104)

Ertinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung.

Dalam ayat di atas terkandung tiga pesan suci yang harus dijalankan oleh manusia muslim dalam rangka merealisasikan nilai-nilai pesan Ilahi di tengah kehidupan masyarakat. *Pertama*, panggilan, ajakan atau seruan pada kebaikan (*al-da'wah ila al-khair*), *kedua*, suruhan pada yang makruf (*al-amr bi al-ma'ruf*), *ketiga*, pencegahan dari yang mungkar (*al-nahy 'an al-munkar*).

Dari pernyataan di atas, lahirlah pengertian dakwah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Mahfuz, yaitu:

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفزوا
بسعادة العاجل والآجل

Ertinya:

“Mendorong manusia berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang makruf dan melarang yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.”

Sementara itu, Thoha Yahya Omar seperti yang dipetik Salmadani (Salamadani 2004:19) mendefinisikan dakwah dengan mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

Lain lagi definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Menurutnya, dakwah adalah aktivitas menciptakan perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharunya. Oleh karena itu, yang menjadi inti tindakan dakwah adalah perubahan kepribadian seseorang dan masyarakat secara cultural (Asep Muhyiddin & Agus Ahmad Safei, 2002: 28).

Di samping menyajikan dasar hukum dakwah, al-Qur'an juga meletakkan prinsipnya bahwa manusia yang dihadapi adalah makhluk yang terdiri atas unsur jasmani, akal dan jiwa sehingga ia harus dilihat dan diperlakukan dengan keseluruhan unsur-unsurnya secara serempak dan simultan, baik dari segi materi maupun waktu penyajiannya.

Menurut Quraish Shihab (1989: 196), bahan dakwah yang disajikan oleh al-Qur'an dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau dapat dibuktikan manusia melalui penalaran akalnya. Kenyataan ini dapat ditemui hampir pada setiap permasalahan yang disajikan oleh al-Qur'an. Adakalanya al-Qur'an menuntun manusia dengan redaksi-redaksi yang sangat jelas dan dengan tahapan pemikiran yang sistematis sehingga manusia menemukan sendiri kebenaran yang dikehendakinya.

Banyak ayat al-Qur'an yang mengungkapkan masalah dakwah. Namun, dari sekian banyak ayat itu, yang dapat dijadikan acuan utama dalam prinsip metode dakwah merujuk pada pernyataan dalam al-Quran surah al-Nahl : 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)

Ertinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam tafsir Fakhr al-Din al-Razi, disebutkan bahawa ayat ini berisikan perintah dari Allah kepada Rasul SAW untuk menyeru manusia (kepada Islam) dengan salah satu dari tiga cara, yaitu; dengan *hikmah*, *maw'izhah al-hasanah* dan *mujadalah bi al-thariq al-ihsan*. Senada dengan itu, Sayyid Quthb menegaskan bahawa upaya membawa orang lain kepada Islam hanyalah melalui metode yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an (Salmadanis 2003:121).

METODE DAKWAH DALAM KONSEP MUKTAZILAH

Sebagai sebuah aliran teologi Islam, Muktaẓilah memiliki prinsip-prinsip dasar, yang dikenal dengan istilah "*al-ushul al-khamsah*" (lima dasar). Seseorang yang boleh diangkat Mukataẓilah bila telah mengamalkan lima dasar tersebut, iaitu; *al-tauhid*, *al-'adl*, *al-wa'd wa al-wa'id*, *al-manzilah bain al-manzilatain*, dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (Abu Zahrah 1996:151).

Berkaitan dengan tema dakwah, bererti berbicara tentang prinsip dasar kelima Muktaẓilah, yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Berdasarkan prinsip ini, Mutazilah sepakat menyeru dan menunjukkan kepada kebajikan dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi semua umat Islam dengan tujuan agar kebaikan itu tidak diabaikan dan kejahatan itu tidak dibiarkan berleluasa (Sirajuddin Zar 2002:60). Kerana itu, menurut mereka, semua muslim wajib melakukan upaya untuk menyiarkan dakwah Islam dan memandu orang yang sesat serta mencegah serangan orang-orang yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan sehingga mereka tidak boleh menghancurkan Islam.

Sebenarnya, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat bukan hanya Muktaẓilah yang memandangnya sebagai suatu kewajiban, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Tetapi terdapat perbedaan tentang pelaksanaannya. Khawarij dalam hal ini lebih banyak menggunakan kekerasan atau kekuatan mata pedang, sementara Murji'ah bersikap lemah lembut. Sedangkan Muktaẓilah sendiri berpendirian bahwa dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu dengan cara lemah lembut, tetapi jika penyimpangan akidah Islam dan ajarannya menampakkan gejala perlawanan kepada Allah dan penghalalan terhadap apa yang dilarang-Nya, maka wajib dilakukan dengan kekerasan (Sirajuddin 2002:61).

Dari rakaman sejarah dapat dilihat bagaimana kegigihan kaum Muktaẓilah dalam menjalankan dakwah Islam dan mempertahankan ajaran Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Masa awal Islam, umat Islam telah berhadapan dengan penganut agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Di antara mereka, ada yang masuk Islam dengan sepenuh hati, ada yang masuk Islam tetapi dalam hati menyembunyikan sesuatu, baik kerana takut dan benci ataupun kerana mengharap keuntungan duniawi. Bahkan lebih parah lagi, muncul orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang itu menyebarkan hal-hal yang dapat meragukan akidah dalam kalangan umat Islam. Usaha mereka itu menghasilkan kelompok yang berusaha menghancurkan Islam dengan cara membawa nama Islam pada lahirnya. Timbullah fahaman *al-mujassimah* dan *al-rafidhah* yang menyatakan bahawa Tuhan mengambil tempat dalam diri para imam tertentu. Kemudian timbul pula orang-orang *zindiq*. Kelompok-kelompok yang demikianlah yang dihadapi oleh Muktaẓilah, yang bukan hanya dengan pemahaman dalil-dalil naqli, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang menggunakan nalar (Abu Zahrah 1996:157). Hal ini disebabkan kerana musuh-musuh yang dihadapi adalah orang-orang yang telah memiliki senjata filsafat, untuk melawan dan mematahkan hujjah mereka harus memakai senjata yang sama.

Ahmad Amin menyatakan bahawa kaum Muktaẓilah adalah golongan pertama yang memakai senjata yang digunakan lawan-lawan Islam dalam menangkis serangan-serangan terhadap Islam pada permulaan kerajaan Bani Abbas. Kaum Muktaẓilah mempunyai kegiatan yang besar dalam melawan musuh-musuh Islam dan hanya mereka yang memikul beban itu. Hanya Allah yang mengetahui apa bahaya yang akan menimpa umat Islam bila kaum Muktaẓilah itu tidak tampil pada waktu itu membela Islam, dan lenyapnya kaum Muktaẓilah merupakan malapetaka bagi umat Islam (Abdul Aziz Dahlan 2001:75).

Sejarah menceritakan keberhasilan Abu al-Huzail al-Allaf – seorang tokoh Muktaẓilah – menjadi pendebat yang mahir dalam melawan golongan Majusi, manikeis, ateis, dll, sehingga lebih dari tiga ribu orang pemuka berbagai agama dan aliran filsafat memeluk agama Islam, sebagai hasil diskusi/debat/dialog dengannya (Abdul Aziz Dahlan 2001:87). Tokoh Muktaẓilah lain, seperti Nazzam, sangat aktif mematahkan aliran filsafat kaum naturalis dan giat berdebat melawan penganut manikeisme. Al-Jahiz mengatakan bahawa jikalau bukan kerana Nazzam dan para pengikutnya, nescaya kalangan awam umat

Islam akan remuk dihancurkan pihak lawan (Abdul Aziz Dahlan 2001:93).

Gambaran di atas memperlihatkan perjuangan keras dan keberhasilan Muktaẓilah dalam mempertahankan Islam dari serangan luar. Dalam berjuang itu juga, mereka terpaksa membuat tindakan untuk pemikiran sistematis Islam, namun dalam kalangan Islam, mereka telah bertindak terlalu jauh di luar batas-batas yang dapat diakui secara sah oleh Islam tradisional. Setelah bahaya-bahaya luar dilenyapkan, justru perjuangan mereka dalam kalangan Islam menunjukkan sikap yang kaku dan tak mengenal toleran, dan akhirnya mereka menemui kegagalan oleh kerana senjata mereka sendiri (Fazlur Rahman, 1992:139).

Kecerobohan kaum Muktaẓilah dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan memaksakan faham mereka supaya dianut masyarakat, terutama melalui gerakan inkuisisi (*mihnah*) yang mulai dijalankan oleh penguasa pada tahun 218H, telah menjadi sebab dendam mahupun kebencian luar biasa kebanyakan masyarakat Islam kepada kaum Muktaẓilah. *Mihnah* adalah pemeriksaan terhadap para pejabat pemerintahan dan pengadilan, serta terhadap para ulama, dan sekaligus memaksa mereka supaya menganut fahaman Muktaẓilah yang bermaksud bahawa al-Qur'an itu makhluk yang baharu; kekerasan dan kebengisan jelas mewarnai gerakan *mihnah* tersebut. Mereka ingin membasmi fahaman yang menyatakan bahawa al-Qur'an itu *qadim*, sebab fahaman demikian – menurut kaum Muktaẓilah – bererti menyekutukan Tuhan dengan al-Qur'an, sedangkan dosa syirik adalah dosa terbesar dan tidak dapat diampuni, jika tidak bertaubat sebelum mati.

Tentu muncul pertanyaan, kenapa Muktaẓilah berhasil menghadapi penganut agama lain, bahkan berhasil mengajak mereka masuk Islam, tetapi “gagal” ketika berhadapan dengan sesama orang Islam. Barangkali ini disebabkan metode dakwah yang dijalankan oleh Muktaẓilah ketika berhadapan dengan sesama umat Islam tidak tepat, terutama dengan adanya *mihnah*. Mereka berusaha memaksa umat Islam – melalui tangan penguasa – untuk menerima fahaman mereka mengenai kemakhlukan al-Qur'an, sementara pada saat itu, fahaman yang banyak diterima dan dianut oleh masyarakat adalah al-Qur'an itu *qadim*. Apalagi fahaman mereka tentang kemakhlukan al-Qur'an didasari dengan pemikiran yang rasional dan hujjah filosofis, sedangkan pada saat itu, masyarakat Islam pada umumnya adalah orang-orang yang sederhana dalam pemikiran dan mereka ingin pada ajaran-ajaran yang sederhana. Dan kesalahan fatal mereka adalah memaksakan

pendapat mereka tersebut untuk diterima oleh semua masyarakat Islam. Di samping itu, menurut Abu Zahrah, Muktazilah secara berlebihan mempolitikkan perintah-perintah para khalifah, padahal perintah itu tidak dimaksudkan untuk pemaksaan (Abu Zahrah 1996:186).

Lebih lanjut Abu Zahrah menyatakan, sekiranya paham itu disebarkan sejak awal melalui tulisan-tulisan ilmiah tanpa paksaan, tentu pemikiran-pemikiran Muktazilah akan dianut secara lebih luas dari pada yang ada sekarang, dan tentu sejarah Muktazilah tidak tercemar oleh tindakan pemaksaan dan penyiksaan. Sebab, ternyata setelah masa perselisihan mengenai kemakhluhan al-Qur'an dikaji dan dianalisis, hasilnya ialah banyak pemikir keIslaman yang sependapat dengan Muktazilah. Tetapi banyaknya yang sependapat itu bukan hasil dari pemaksaan, melainkan hasil dari diskusi-diskusi para ulama dan dari beberapa kerja ilmiah yang disebarkan Muktazilah (Abu Zahrah 1996:186).

Namun, ibarat pepatah "nasi sudah jadi bubur", akibat kekeliruan yang dibuat oleh Muktazilah, menyebabkan peranan dan pengaruh mereka beransur-ansur menurun setelah Khalifah al-Mutawakkil membatalkan status aliran Muktazilah sebagai mazhab rasmi negara pada tahun 234H. Keadaan menjadi sebaliknya, kaum Muktazilah berada dalam posisi dimusuhi oleh penguasa dan majoriti umat, mereka tertekan dan barisan mereka berantakan. Apalagi setelah munculnya teologi Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah yang berhasil memikat majoriti umat Islam. Kaum Muktazilah akhirnya lenyap dalam perjalanan sejarah, gambaran tentang diri mereka, dalam tulisan-tulisan lawan sebahagian tidak objektif, mereka dianggap sesat dan tergelincir.

RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan. 2001. *Teologi dan Akidah dalam Islam*. Padang: IAIN Imam Bonjol.
- Abu Zahrah. 1996. *Aliran Politik dan Akidah dalam Islam*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Asep Muhyiddin & Agus Ahmad Safei. 2002. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azyumzrdi Azra. 1992. *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Fazlur Rahman. 1992. *Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun Nasution. 1986. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press.
- Quraish Shihab. 1999. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- Salmanis. 2003. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Percetakan Surau
- _____. 2004. *Da'i dan Kepemimpinan*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Sirajuddin Zar. 2002. *Aliran Mu'tazilah dan Sumbangannya terhadap Ilmu Kalam*. Padang: IAIN Imam Bonjol.