

Masalah *ulūhiyyah* dalam Aliran Mu‘tazilah

MUDASIR BIN ROSDER

ABSTRAK

Artikel ini adalah untuk menjelaskan beberapa pandangan Mu‘tazilah dalam masalah Uluhiyyah. Perkara yang dibincangkan ialah pandangan Mu‘tazilah dalam masalah sifat Allah, kalam Allah, ru‘yatullah dan ayat al-mutasyabihat. Di akhirnya komen penulis terhadap pandangan Mu‘tazilah dalam masalah uluhiyyah.

ABSTRACT

This article is an attempt to illustrate some of the Mu‘tazillah view in uluhiyyah. It discusses issues on God’s attributes, kalam Allah, ru‘yatullah and the ayat al-mutasyabihat, followed by the writer’s opinion on the above.

PENDAHULUAN

Pada peringkat awal Islam masalah *uluhiyyah* bukan menjadi suatu yang diperdebatkan di kalangan orang-orang Islam. Tetapi setelah unsur-unsur luar masuk ke dalam pemikiran orang-orang Islam masalah ini tidak terkecuali daripada menjadi suatu perkara yang banyak diperdebatkan di kalangan orang-orang Islam yang masing-masing mendakwa untuk memahasucikan Allah daripada sesuatu yang boleh mencemarkan akidah Islam daripada unsur-unsur yang mendatang.

Pengenalan Mu‘tazilah

Pengasas aliran al-Mu‘tazilah ialah Wasil ibn ‘Ata’ (al-Mas‘udi, 3:54) yang lahir tahun 80 H. dan wafat tahun 131 H. (Jarullah, 113). Aliran ini lahir dalam lingkungan tahun 100 H. hingga 110 H. berpunca dari peristiwa yang berlaku antara Wasil dengan Hasan al-Basri (wafat tahun 110 H.) dalam masalah pelaku dosa besar. Catatan yang terdapat di dalam *al-Khutat* oleh al-Maqrizi (t.t. 4:276) mengatakan aliran ini lahir awal tahun 100 H.

Aliran ini mempunyai lima prinsip, kelima-lima prinsip ini penting untuk dianggap sebagai Mu‘tazilah. Sesiapa yang tidak ada kelima-lima prinsip ini tidak dinamakan Mu‘tazilah. Prinsip-prinsip ini ialah al-

tauhid, *al-'adl, al-wa'd wa al-wa'id, al-manzilah bayn al-manzilatayn dan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (al-khayyat, 1950:126; al-Ash'ari, 1950, 1.276).

Masalah *uluhiyyah* adalah termasuk di dalam prinsip yang pertama iaitu al-Tauhid. Di antara Perbincangan yang termasuk di dalam masalah *uluhiyyah* oleh Mu'tazilah ialah masalah sifat, ayat *al-mutasyabihat, ru'yatullah* dan masalah kalam Allah.

MASALAH SIFAT

Secara umumnya aliran ini menolak adanya sifat azali bagi Allah.

Allah tidak ada ilmu, qudrah, hayat, sam' besar dan sifat azali... Nama-nama dan sifat Allah tidak ada lagi di azali. (al-Baghdadi, t.t. 14)

Tujuan Mu'tazilah menafikan sifat azali bagi Allah adalah untuk mempertahankan konsep tauhid mutlak bagi Zat Allah (al-Khayyat, 1950:13, 14) berdasarkan ayat al-Qur'an:

ليس كمثلہ شیء وهو السميع الصیر

(al-Qur'an, 42:11)

bagi tujuan menolak gambaran yang ada pada waktu itu sama ada dari golongan Yahudi atau Kristian dan agama-agama yang lain dan juga dari golongan al-Musyabbihah dan al-Hashawiyah (Subhi: 85-89).

Orang yang mula-mula menafikan sifat Allah dari kalangan Mu'tazilah ialah Wasil ibn 'Ata' (al-Shahrastani 1968, 1:51) tetapi pendapatnya masih di peringkat permulaan dan tidak mendalam (al-Shahrastani 1968, 1:56).

Beliau berpendapat sedemikian ialah kerana:

1. Pada zamannya ada golongan yang dinamakan al-Mushabbihah dan al-Mujjissimah, golongan ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk dan mejisimkan Allah seperti makhluk juga. Yang menyebarkan pendapat ini ialah Muqatil ibn Sulaiman. Untuk menjaga kesucian akidah maka Wasil bangun menentanginya. (al-Nashshar, 1.385).

2. Bertujuan untuk menolak pendapat agama Thanawi iaitu agama yang menduakan Allah yang keduanya adalah azali dan qadim. Wasil berpendapat bahawa mengisbatkan *ma'na* (*Ma'na* bererti setiap yang ada pada zat dan wajib baginya dari segi hukum) akan mengisbatkan dua Tuhan. (al-Nashshar, 1.338)

3. Untuk menolak pendapat Kristian yang menganggap bahawa tuhan adalah *aqnum-aqnum* (Subhi, 85) yang terdiri Bapa, Anak dan *Ruh*

al-Quds (Subhi, 85, Wahbah, Aqnum).

4. Untuk menolak pendapat Yahudi yang menggambarkan Allah seperti makhluk (Subhi, 85).

Oleh itu Wasil adalah orang yang mula menafikan sifat dari kalangan Mu'tazilah yang kemudiannya diperluaskan oleh pengikutnya setelah mereka mengkaji falsafah Greek (al-Shahrastani 1968, 1:46).

Ini tidak bererti mereka menafikan Allah '*Alim, Qadir*, Murid dan seterusnya nama-nama yang lainnya, tetapi yang dinafikannya ialah *ma'na* yang terkandung di dalam nama-nama itu yang pada anggapan-nya akan membawakan kepada mengisbatkan berbilang yang qadim.

Orang yang semasa dengan Wasil dan juga dianggap pengasas bersama aliran ini ialah 'Amru ibn 'Ubayd, wafat tahun 144 H (al-Dhahabi, 2:696) dan pendapatnya dalam masalah sifat Allah adalah sama dengan Wasil (al-Baghdadi, 101, al-Shahrastani, 1, 1:48).

Beliau berpendapat bahawa tidak ada di sana sifat *al-ma'ani* iaitu sifat yang mengisbatkan *ma'na* yang *za'id* atas *Zat*, kerana dengan mengisbatkan *ma'na* bagi Allah akan mengakibatkan di sana ada dua perkara yang kedua-duanya adalah qadim (al-Ghurabi, 121).

Selepas Wasil ialah Abu al-Hudhayl al-'Allaf (135-226 H.). Beliau telah mengembangkan dan memperluaskan perbincangan dalam masalah *uluhiyyah* dan membuat pendekatan yang berbeza dengan yang sebelumnya kerana pada masanya aliran ini telah banyak dikesani dengan perbincangan falsafah sehingga pendapat falsafat banyak terdapat di dalam perbincangannya (al-Shahrastani, 1, 1:46, al-Nashshar, 1:439) hinggalah beliau digelar sebagai ahli Falsafah Mu'tazilah yang pertama (al-Nashshar, 1:439).

Dalam masalah sifat Allah, beliau tidak membezakan antara sifat Allah dengan *Zat-Nya* seperti Allah '*Alim* dengan ilmu dan ilmu itu adalah *zat-Nya*, Berkuasa dengan *qudrah* dan *qudrah* itu adalah *Zat-Nya*, Hidup dengan *hayah* dan *hayah* itu adalah *Zat-Nya* (al-Shahrastani, 1, 1:439, al-Ash'ari, 1, 1.225). Yang dimaksudkannya ialah menafikan lawan bagi sifat itu.

Jika dikatakan Allah '*Alim*, sabit baginya ilmu, ilmu itu ialah Allah dan menafikan jahil bagi-Nya dan menunjukkan ke atas *ma'lum* yang telah berlaku atau yang akan datang, jika dikatakan *Qadir* maka itu adalah menafikan lemah bagi Allah dan mengisbatkan bagi-Nya *qudrah* iaitu Allah dan menunjukkan ke atas yang dikuasai-Nya (al-Ash'ari, 1, 1.225).

al-Khayyat menjelaskan pendapat al-Hudhayl bahawa ilmu Allah itu ialah Allah (al-Khayyat, 80). Sifat bagi Allah adalah *amr i'tibari* (al-Ghurabi, 157).

Beliau membahagikan sifat Allah itu kepada dua bahagian, iaitu sifat *zat* dan sifat *fi'l*. Sifat *zat* ialah sifat yang Allah tidak boleh bersifat

dengan lawannya, seperti Allah 'Alim, Allah tidak boleh dan berkuasa untuk bersifat dengan jahil. Manakala sifat *fi'l* ialah sifat yang Allah boleh bersifat dengannya dan dengan lawannya seperti pencipta, Allah boleh bersifat dengan dan dengan lawannya. (al-Ghurabi, 157-158).

al-Nazzam (231 H.) berpendapat sama dengan al-'Allaf iaitu menafikan sifat bagi Allah dengan memberikan tafsiran yang sama. Umpamanya perkataan 'Alim, adalah bermakna mengisbatkan zat-Nya dan menafikan jahil pada zatnya, makna perkataan Qadir ialah mengisbatkan zat-Nya dan menafikan lemah pada zat-Nya, dan seterusnya kepada sifat-sifat yang lainnya (al-Ash'ari, 1, 1.227)

Perbezaan antara satu sifat dengan sifat yang lain ialah apa yang ternafi daripada sifat-sifat itu, bukanlah sifat itu yang berbeza antara satu sama lain, kerana kesemua sifat adalah sama dinisbahkan bagi zatnya (al-Ash'ari, 227).

Mu'ammār ibn 'Ibād al-Silmī (220 H) berpendapat seperti Mu'tazilah yang lainnya iaitu menafikan sifat Allah yang azali (al-Ash'ari, 1.225) hanya yang berbeza ialah di dalam mentafsirkan penafian itu. Beliau mentafsirkan sifat itu sebagai *ma'na*

Diriwayatkan tentang Mu'ammār bahawa beliau berkata: Sesungguhnya Tuhan itu 'Alim dengan ilmu-Nya, ilmu itu pada pandangannya adalah *ma'na* dan *ma'na* itu adalah kepada *ma'na* yang tiada kesudahan, begitulah seterusnya kepada sifat-sifat yang lainnya. (al-Baghdadi, 1.152)

Beliau mentafsirkan Ilmu Allah bukan ilmu yang mendatang iaitu ilmu yang mengikut apa yang diketahui, bahkan Ilmu-Nya itu adalah ilmu *fi'li*, iaitu dilihat dari segi ianya adalah yang membuat dan yang mengetahui. Ilmu-Nya adalah yang mewajibkan sesuatu perbuatan, dan ilmu-Nya itu bergantung dengan sesuatu yang wujud pada ketika berlakunya sesuatu adalah tidak mustahil, kerana ilmu-Nya itu tidak boleh bergantung dengan yang tiada yang berterusan tiadanya. (al-Ash'ari 1, 1.225).

al-Ka'bi (319) juga berpendapat sama dengan Mu'tazilah yang lainnya juga (al-Shahrastani 1, 1.76) hanya yang berbeza ialah dalam beberapa masalah antaranya ialah masalah Iradah Allah, beliau berpendapat bahawa Iradah Allah tidak berdiri pada zat-Nya dan tidak berkehendak bagi zat-Nya, jika disebut Dia *Murid* maknanya ialah 'Alim dan *Qadir*, tidak dipaksa dalam perbuatannya dan tidak memaksa. (al-Shahrastani, 1.79) Allah Sami' dan Basir maknanya ialah 'Alim dengan yang didengar dan yang dilihat (al-Shahrastani, 1.78, al-Asfirayni, 52).

Jelasnya beliau menafikan iradah bagi Allah (al-Asfirayni, 52.) pada pandangannya Allah 'Alim itu sudah meliputi Allah *Murid*, *Sami'* dan *Basir* (al-Asfirayni al-Baghdadi, 191).

Abū 'Alī al-Jubbā'ī (235-330 H.) mentafsirkan sifat itu sebagai *i'tibarāt al-'aqliyyah* iaitu tidak ada sesuatu yang boleh disangkakan ianya *za'id* (bertambah) ke atas zat Allah. (Subhī, 332) Beliau berpendapat bahawa Allah itu '*Alim* adalah bagi zat-Nya dan *Qadir* adalah bagi zat-Nya, dan yang dimaksudkan bagi zat-Nya ialah *alim* itu tidak mengandungi sifat ilmu dan tidak membawa *hal* yang mewajibkan Allah itu '*Alim* (al-Shahrastānī, 1, 1a; 82).

Makna *Sam'* dan *Basar* ialah mengisbatkan diri-Nya dan menolak hujah yang mengatakan bahawa Allah bersifat dengan lawan sifat itu, (al-Ash'arī, 1, 1.185) dan makna *Sami'* dan *Basir* pula ialah Allah itu hidup dan tidak ada cela bagi-Nya (al-Shahrastānī, 1: 83) dan *Basir* juga dinamakan dengan *Alim* (al-Ash'arī, 1, 1:87).

Beliau membahagikan sifat itu kepada dua bahagian iaitu sifat zat dan sifat *fi'l*. Sifat *fi'l* pada pandangannya adalah baharu kerana Allah tidak bersifat dengan sifat itu kecuali ada kesan dari yang baharu itu (al-Ghurabī, 226). Beliau juga menolak bahawa Allah sejak azali *Murid*, *Mutakallim*, *Radi*, *Sahit* dan seumpamanya bagi sifat *Fi'l* (al-Ash'arī, 1, 1.228).

Abu Hashim al-Jubā'ī (227 - 321 H) pula mentafsirkan penafian sifat itu dengan menggunakan teori *al-hāl*.² Umpamanya dikatakan Allah '*Alim* dan '*Alim* itu adalah bagi zat-Nya dan yang dimaksudkan bagi zat-Nya itu adalah *al-hāl*. Sifat itu dikenal bersama zat, tidak secara persendirian (al-Shahrastānī, 1, 1:82).

Dorongan beliau mengisbatkan *al-hāl* ialah kerana untuk mencari jalan tengah antara al-Munazzihah (golongan yang menafikan sifat Allah) dengan al-Sifātiyyah (golongan yang mengisbatkan sifat Allah) terutamanya dari golongan al-Mushabbihah (golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk).

Walaupun beliau cuba mencari jalan tengah antara golongan yang bertentangan tetapi beliau tidak terlepas dari dasar Mu'tazilah, dan beliau adalah dari kalangan Mu'tazillah yang pertama yang mengisbatkan *al-hāl*.

Manakala 'Abd al-Jabbar Ahmad (415 H.) juga menafikan sifat bagi Allah seperti tokoh Mu'tazilah yang lainnya. Beliau telah membahagikan sifat itu kepada tiga bahagian:

1. Sifat yang hanya terhad kepada Allah sahaja, selainnya tidak boleh berfungsi dengan-Nya, seperti *Qadir* dan *Ghani* (al-Jabbar, 130).

2. Sifat yang selain Allah boleh bersifat dengan sifat itu, hanya berlainan dari segi penguasaannya, seperti '*Alim* dan *Hay*, kerana setiap manusia berhak bersifat dengannya seperti Allah juga, yang berbeza ialah Allah bersifat dengan sifat itu kerana zat-Nya, manakala manusia bersifat dengan sifat itu kerana kebaharuan manusia itu (al-Jabbar, 130).

3. Sifat yang lain-Nya bersifat dengan sifat itu dengan cara yang berlainan, umpama sifat *Mudrik*, Allah *Mudrik* kerana ranya hidup di samping ada benda yang diketahui-Nya, begitu juga manusia, hanya yang berbeza ialah Allah hidup dengan sendirinya dengan tidak memerlukan sesuatu yang lain (al-Jabbar, 131).

Dengan pembahagian ini beliau telah memperkuat pendapat Abū 'Alī al-Jubbā'ī dalam masalah hubungan sifat dengan zat Allah, di samping menolak pendapat al-Ash'arī yang mengisbatkan sifat yang qadim bagi Allah.

Sifat yang mula-mula sekali dikenali melalui dalil akal ialah hal keadaan Allah *Qādir*, manakala yang lainnya adalah timbul dari sifat itu. (al-Jabbar, 151) Kerana dalil yang menunjukkan Allah mencipta alam ini adalah menjadi dalil bahawa Allah bersifat *Qādir* dengan tidak ada perantaraan (al-Jabbar, 151).

Allah adalah *Qādir* sejak azali, kerana sekiranya tidak demikian, maka Allah *Qādir* dengan qudrah yang baharu, kerana Allah itu *Qādir* adalah dengan zat-Nya (al-Jabbar, 157).

Kesimpulannya, dalam masalah sifat aliran Mu'tazilah telah menafikan sifat bagi Allah, kerana tujuannya adalah untuk men-*tanzih*-kan Allah dari sesuatu yang boleh membawa kepada berbilang-bilangnya yang qadim, dan dari sesuatu yang boleh menyerupakan Allah dengan makhluk.

Dalam menafikan sifat itu berlaku perbezaan pentafsiran dari kalangan aliran ini yang pada mulanya dengan cara yang tidak mendalam kemudian setelah mereka mengkaji buku-buku falsafah maka pentafsiran mereka berkembang dan banyak yang terpengaruh dengan teori falsafah dalam menghuraikan masalah *ulūhiyyah*.

Mu'tazilah berlebihan dalam memahamkan konsep *tanzih* itu hingga menafikan sifat-sifat yang ada pada Allah, walaupun bagaimana pun mereka tidak menafikan nama-nama bagi sifat-sifat Allah itu, yang mereka nafikan hanyalah *ma'na* yang ada pada nama-nama itu, semata-mata kerana mempertahankan prinsip aliran pemikiran yang telah dikatakan sejak awal lagi bahawa mengisbatkan sifat akan membawa kepada berbilang-an yang qadim.

KALAM ALLAH

Mereka bersepakat mengatakan bahawa kalam Allah adalah baharu, (al-Baghdadi, 114, al-Jabbar, 528) adalah berdasarkan kepada pendapat mereka dalam masalah sifat Allah, kerana mereka tidak menerima adanya sifat yang qadim yang selain dari zat, mereka maksudkan dengan sifat ialah '*an zat* itu sendiri, bukan yang lain dari zat Allah.

Dengan prinsip ini mereka menolak adanya sifat bagi Allah termasuklah sifat kalam. Oleh kerana itu kalam Allah mengikut Mu'tazilah adalah baharu, lagipun mereka menganggap bahawa kalam itu adalah yang terdiri dari huruf dan suara (al-Shahrastani, 2, 228, al-Shahrastani, 1, 1:45; al-Jabbar, 528) Maka pastinya yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu, tidak ada padanya kalam ma'nawi yang ada pada akal (al-Jabbar, 324).

Ini adalah pendapat yang dipegang kuat oleh Mu'tazilah, sehingga al-Mardar berpendapat sesiapa yang mengatakan kalam Allah itu qadim maka ia adalah kafir dan ia telah mengisbatkan dua yang qadim (al-Shahrastani, 1, 1:69).

Alasan mereka mengatakan bahawa kalam Allah baharu ialah kerana:

1. Hakikat kalam ialah huruf-huruf yang tersusun dan suara-suara yang terputus-putus (al-Jabbar, 528).
2. Kalam Allah (al-Qur'ān) ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian, ini tidak boleh untuk dikatakan sebagai qadim (al-Jabbar, 531).
3. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahawa ianya sebagai *muhdath* mengikut pandangan mereka (al-Jabbar, 531).

وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث
(al-Qur'an, 21:2)

إننا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون
(al-Qur'an, 15:9)

Mengikut pendapat mereka bahawa Allah adalah yang membuat kalam, (al-Jabbar, 535) dengan itu kalam adalah kesan dari perbuatan Allah, ianya adalah baharu.

Mereka berselisih pendapat tentang adakah kalam Allah itu jisim atau bukan jisim. Ada enam pendapat (al-Ash'ari, 1, 1:245).

1. Ada yang berpendapat bahawa kalam Allah itu adalah jisim, dan makhluk.
2. Ada yang berpendapat bahawa kalam Allah adalah jisim, jisim itu adalah suara yang terputus-putus, tersusun dan didengar, ia adalah ciptaan Allah al-Nazzam menganggap bahawa kalam Allah itu bergerak di banyak tempat, atau pada dua tempat dalam satu waktu, dan ia ada pada tempat yang Allah jadikan padanya.
3. Ada yang berpendapat bahawa al-Qur'an adalah makhluk dan ia adalah 'arad, ia berada pada banyak tempat dalam satu masa. Jika dibacakan oleh pembaca ia berada bersama bacaannya, dan jika

ditulis ia berada bersama tulisannya, dan jika dihafalnya ia berada bersama hafalannya. Ini adalah pendapat al-'Allāf.

4. Ada yang berpendapat bahawa kalam Allah adalah '*arad* dan juga makhluk, mereka mengatakan bahawa tidak boleh ada pada dua tempat dalam satu masa. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli Baghdad.
5. Mu'ammār berpendapat bahawa al-Qur'an adalah '*arad*, kerana ia dijadikan.
6. al-Askafī berpendapat bahawa kalam Allah adalah '*arad* dan makhluk, ia ada di banyak tempat pada waktu yang satu.

Mereka juga berselisih pendapat adakah kalam Allah kekal, ada yang berpendapat bahawa kalam Allah kekal, kerana ianya jisim dan ada yang berpendapat bahawa ianya tidak kekal kerana ia sebagai '*arad* (al-Ash'arī 1, 1.245).

Walaupun demikian mereka mengatakan bahawa Allah berkata-kata (*Mutakallim*) hanya mereka mengatakan *mutakallim* itu ialah yang membuat kata-kata pada tempat yang boleh didengar dan diketahui bahawa ia adalah kalam-Nya. Kerana menurut anggapannya sekiranya *mutakallim* itu bererti sesiapa yang menjadi tempat adanya kalam sebagaimana yang difahamkan oleh al-Asha'irah ialah kalam itu sama ada qadim atau baharu, sekiranya qadim maka akan berlaku dua yang qadim, ... ataupun kalam itu baharu maka akan jadilah Tuhan itu sebagai tempat bagi sesuatu yang baharu, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Karamiyyah (al-Shahrastānī, 2, 280).

Kesimpulannya, bahawa masalah kebaharuan kalam Allah mengikut Mu'tazilah adalah berhubung dengan masalah sifat Allah secara keseluruhannya. Apabila mereka telah menafikan adanya sifat yang ada pada Zat Allah maka dengan sendirinya mereka menolak adanya Kalam Allah yang qadim, yang hanya mereka terima ialah Kalam Allah adalah baharu, bukan kalam yang ada pada Zat Allah, tetapi kalam yang ada hanya kalam yang tersusun dari huruf-huruf dan suara, maka itu adalah baharu. Dengan itu Mu'tazilah telah menafikan Kalam Allah yang azali yang ada pada zat Allah.

RU'YATULLAH

Mu'tazilah bersepakat bahawa melihat Allah dengan penglihatan mata pada hari akhirat adalah mustahil (al-Shahrastānī, 1, 1:45; al-Baghdādī, 114; al-Asfiraynī, 37; al-Khayyāt, 78; al-Jabbar, 232). Mereka berdalilkan dengan akal dan syarak.

Dalil akal;

1. Mereka berpendapat bahawa mata tidak boleh mengetahui kecuali perkara yang mempunyai warna dan bentuk, sedangkan Allah adalah bukan benda maka mustahil Ianya dapat dilihat (al-Ash'ari, 1, 1.157).

2. Dalil *al-Muqabalah*. Iaitu kita melihat sesuatu dengan indera, yang melihat sesuatu dengan indera ia tidak melihat sesuatu kecuali jika ia berhadapan dengannya atau dalam keadaan berhadapan ataupun dihukumkan sebagai berhadapan, sedangkan telah sabit bahawa Allah tidak boleh berhadapan, atau dalam hal keadaan berhadapan atau dihukumkan berhadapan (al-Jabbar, 248).

3. Sekiranya Allah boleh dilihat dalam setengah keadaan maka Allah boleh dilihat sekarang (al-Jabbar, 253).

Manakala *dalil al-Qur'an* pula ialah ayat al-Qur'an

لاتدركه الأبصار
(al-Qur'an, 6:103)

Ayat ini menunjukkan bahawa mengetahui (*idrak*) jika dikaitkan dengan mata maka yang dimaksudkan hanyalah penglihatan, oleh itu ayat ini menunjukkan bahawa Allah menafikan dirinya dapat dilihat dengan mata. (al-jabbar, 233). Dengan itu ayat-ayat yang menunjukkan secara zahirnya Allah boleh dilihat di akhirat mereka metakwilkannya berdasarkan dengan dasar penafiannya itu.

Seperti ayat:

وحوه يومئذ ناصرة إلى ربها ناظرة
(al-Qur'an, 75:22)

Mereka tafsirkan dengan 'menunggu' berdasarkan kepada nas lain yang memberikan maksud *nazirah* dengan makna menunggu, bukan dengan makna melihat. (al-Ash'ari, 2, 14)

فناظرة هم يرجع المرسلون
(al-Qur'an, 27:35)

Berhubung melihat Allah dengan hati, mereka berselisih pendapat, Abu al-Hudhayl al-'Alaf dan kebanyakan Mu'tazilah berpendapat bahawa Allah boleh dilihat dengan hati, dengan makna bahawa kita mengetahuinya, manakala Hisham al-Futi dan 'Ubbad ibn al-Salmi menolaknya (al-Ash'ari, 1, 1.181, 256).

Mereka menghukumkan kafir sesiapa yang berpendapat bahawa

Allah boleh dilihat (al-Khayyat, 68) kerana pendapat ini bertentangan dengan dasar *tanzih* yang mereka pegang, dan menyamakan Allah dengan makhluknya. (Nadir, 114). Di antara yang kuat menghukumkan kafir ialah Abu 'Isa al-Mirdar. (al-Khayyat, 55)

Kesimpulannya, bahawa aliran Mu'tazilah berpendapat bahawa Allah tidak boleh dilihat sama ada di dunia ataupun di akhirat, kerana tujuannya untuk mempertahankan dasar *tanzih* bagi Allah. Pendapatnya ini berlawanan dengan nas-nas al-Qur'an dan Hadis Nabi S.A.W yang secara jelasnya menunjukkan Allah boleh dilihat di hari akhirat bagi orang-orang mu'min dengan penglihatan yang tidak serupa dengan apa yang makhluk melihatnya di dunia.

AYAT AL-MUTASYABIHAT

Terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi S.A.W. Nas-nas jika difahamkan secara zahirnya akan membawa penyerupaan Allah dengan makhluknya. Dalam masalah ini aliran Mu'tazilah tidak menerima nas-nas itu difahamkan secara zahirnya, kerana yang demikian itu akan membawa penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan ini bertentangan dengan dasar *tanzih* mutlak bagi Allah.

Dengan itu, mereka tidak ada jalan lain kecuali mentakwilkan nas-nas itu mengikut makna yang sesuai dengan dasar *tanzih*, di samping ianya tidak terkeluar dari kaedah bahasa Arab yang mengandungi *majaz*, *isti'arah* dan *kinayah* (al-Jabbar, 226).

Di samping itu mereka berpendapat, jika nas-nas itu difahamkan secara zahirnya maka akan membawakan Allah berjism, sedangkan Allah berjism adalah suatu yang mustahil (al-Jabbar, 230).

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berhubung dengan masalah ini ialah:

الرحمن على العرش استوى
(al-Qur'an, 20:5)

Istawa' dalam ayat ini ditafsirkan dengan al-istilah (menguasai), makna ini adalah makna yang termasyhur di dalam bahasa Arab (al-Jabbar, 226). *Istawa'* tidak boleh dimaknakan dengan berdiri, kerana itu akan memberikan erti Allah jism (al-Jabbar).

Begitu juga ayat

وتصنع على عيسى
(al-Qur'an, 20:39)

al-'ayn bererti ilmu, kerana dalam bahasa Arab jika dikatakan *حري هذا بعيني* bererti *بعلمي* (berlaku) dengan pengetahuan (al-Jabbar, 226) dan sekiranya *'ayn* itu dengan makna mata maka ayat *وتصع على عيني*, bererti bagi Allah ada banyak mata (al-Ash'ari, 1, 1.248)

Begitulah dengan ayat-ayat yang lainnya, semuanya ditakwilkan supaya sesuai dengan dasar *tanzih* mereka. Mu'tazilah telah mentakwilkan ayat-ayat *al-mutasyabihat* berdasarkan kaedah *tanzih* yang mereka pegang itu.

PENUTUP

Dasar yang digunakan dalam memahamkan masalah *uluhiyyah* ini, Mu'tazilah lebih cenderung dengan dasar penggunaan akal, sehinggakan nas-nas al-Qur'an yang tidak sesuai dengan dasar itu telah ditakwilkan mengikut kaedah akal. Ini jelas daripada penjelasan mereka dalam masalah sifat, *ru'yatullah*, kalam Allah dan ayat *al-mutasyabihat*.

Dalam masalah sifat Allah, mereka menafikan adanya sifat bagi Allah dengan maksud adanya ma'na bagi Allah, seperti Allah *'Alim* adalah dengan *'Ilm* dan *'Ilm* itu adalah *ma'na* yang ada pada Allah. Begitulah dengan sifat-sifat yang lainnya. Mereka menafikan sifat bagi Allah adalah bertujuan untuk mentanzihkan Allah secara mutlak sehingga tidak ada sifat-sifat yang ada pada Allah, yang ada hanyalah zatnya sahaja. Oleh itu ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan makna bahawa adanya sifat bagi Allah mereka takwilkan ayat itu sesuai dengan dasar *tanzih* mereka.

Dalam masalah *ru'yatullah* mereka menolaknya kemungkinan Allah boleh dilihat di akhirat. Bagi mereka adalah mustahil Allah boleh di lihat, kerana ini akan membawakan Allah ber'arad dan berjisim seperti makhluk. Oleh itu ayat-ayat yang pada zahirnya Allah boleh di lihat di akhirat telah ditakwilkan berdasarkan dasar mereka itu. Pandangan ini berlawanan dengan nas-nas al-Qur'an dan Hadis yang jelas menunjukkan bahawa Allah boleh dilihat bagi orang-orang mu'min di akhirat dengan cara yang berlainan dengan penglihatan di dunia. Sesuai dengan metod ini Mu'tazilah telah meletakkan akal lebih tinggi dari nas.

Dalam masalah kalam Allah, mereka menafikan kalam yang azali bagi Allah, ini adalah selaras dengan dasar mereka yang menafikan sifat Allah. Mereka mengatakan bahawa kalam Allah adalah baharu dengan tidak membezakan antara kalam *nafsi* Allah dengan kalam *lafzi*. Kalau mereka mengatakan bahawa kalam baharu itu adalah *kalam lafzi* maka ini tidak ada perbezaannya dengan Ahli Sunnah, tetapi mereka tidak mengakui adanya *kalam nafsi* Allah, kerana ini tidak selari dengan pendapat mereka dalam masalah sifat Allah yang telah mereka nafikannya.

Begitu juga dalam masalah ayat al-mutasyabihat mereka mentakwilkannya selaras dengan dasar *tanzih* mutlak.

RUJUKAN

- al-Qur'an al-Karim.
 'Abd al-Jabbar Ahmad. 1965. *Sharh Usul al-Khamsah*, Tahqiq, 'Abd al-Karim 'Uthman, Qahirah: Maktabah Wahbah.
 Albert Nasri Nadir, *Falsafat al-Mu'tazilah*
 al-Asfirayni, Abu Muzaffar. 1940/1359 *al-Tabsir Fi al-Din Wa al-Tamyiz al-Firqah al-Najiyah 'An al-Firqah al-Halikin*. Tahqiq Muhammad Zahid al-Kawthari, Qahirah Maktabah al-Nashr al-Thaqafah al-Islamiyyah.
 al-Ash'ari, 'Ali Ibn Isma'il Ibn Abi Bashr Ishaq Ibn Salim. 1950. *Maqalat al-Islamiyyin Wa Ikhtilaf al-Musallin*, 2 Juzuk. Tahqiq Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-Hamid, Qahirah Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
 al-Baghdadi, 'Abd al-Qahir Ibn Tahir Ibn Muhammad al-Tamimi al-Asfirayni. (t.t). *Al-Farq Bayn al-Firqah*, Tahqiq, Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-hamid, al-Qahirah Maktabah Muhammad 'Ali Subigh.
 al-Ghurabi, 'Ali Mustafa. (t.t.). *Tarikh al-Firqah al-Islamiyyah Wa Nash'at 'Ilm al-Kalam 'Ind al-Muslimin*. Qahirah Maktabah Muhammad 'Ali Subigh.
 al-Khayyat, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammas. 1957 *Kitab al-Intisar* Bayrut Maktabah al-Kathulukriyyah.
 al-Maqrizi, Taqy al-Din al-'Abbas Ahmad Ibn 'Ali al-Maqrizi. (t.t). *Kitab al-Mawa'iz Wa al-I'tibar Bi Dhikr al-Hutat Wa al-Athar al-ma'ruf Bi al-Khutat al-maqriziyyah*, 2 Juzuk. Bayrut Dar Sadir.
 al-Nashshar, 'Ali Sami. 1975. *Nash'at al-Fikr al-Falsafi Fi al-Islam*, juzuk pertama. Cetakan keenam. Qahirah ar al-Ma'arif.
 Murad Wahbah. 1979 *al-Mu'jam al-Falsafi Qahirah*: Dar al-Thaqafah al-Jadidah.
 al-Shahrastani, (1) Muhammad 'Abd al-Karim Ibn Abu Bakr Ahmad. 1968. *al-Milal Wa al-Nihal*. 4 Juzuk. Tahqiq 'Abd Aziz al-Wakil, Qahirah Mu'assah al-Halabi.
 al-Shahrastani, (2) (t.t). *Nihayat al-Iqdam Fi 'Ilm al-Kalam*. Tahqiq Alfert Guilanme.
 Zuhdi, Hasan Jarullah. 1947' *al-Mu'tazilah*. al-Qahirah. al-Sharikah al-Musahamah al-Misriyyah.
 al-Tahanawi. 1966. *Mawsuah Istilahat al-'Ulum al-Islamiyyah*. Bayrut Khayyat.

Jabatan Usuluddin dan Falsafah
 Fakulti Pengajian Islam
 Universiti Kebangsaan Malaysia
 43600 UKM Bangi
 Selangor D.E.