

FILSAFAT AGAMA

ISMAIL, M.AG

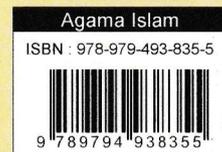
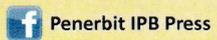

PT Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana

Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com

FILSAFAT AGAMA 2015

by Is Mail

Submission date: 19-Jan-2022 10:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1744165597

File name: FILSAFAT_AGAMA_2015.rtf (1.32M)

Word count: 45224

Character count: 289978

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
BAB I. FILSAFAT AGAMA	
A. Gagasan Kajian Filsafat Agama	1
B. Pengertian Filsafat	6
C. Obyek kajian Filsafat	6
D. Obyek Formal Filsafat	7
E. Manfaat Belajar Filsafat	11
F. Pengertian Agama	14
G. Penegertian Filsafat Agama	24
H. Tujuan Filsafat Agama.....	26
I. Ciri-Ciri Filsafat Agama	27
J. Sejarah Kelahiran Agama	29
K. Obyek kajian Filsafat Agama.....	31
L. Hubungan Agama Dengan Filsafat	37
BAB II. SEJARAH AGAMA: FUNGSI DAN PERAN AGAMA DALAM MASYARAKAT	
A. Fungsi Agama Bagi Masyarakat.....	49
B. Agama dan tradisi Lokal.....	57
C. Aspek-Aspek dalam Agama	59
D. Tradisi Lokal dalam Masyarakat Beragama	67
Bab III. KONSEP DAN ALIRAN TENTANG TUHAN	
A. Konset Tuhan dalam Agama-Agama	71
1. Kepercayaan Dinamisme dan Animisme	72
2. Konsep Politeisme	75
3. Konsep Henoteisme dan Monoteisme	76
B. Aliran-Aliran Dalam Konsep Ketuhanan.....	78
1. Aliran Teisme	78
2. Aliran Deisme.....	81

3. Aliran Panteisme	83
4. Aliran Panenteisme	85
Bab IV. ⁸ BENTUK KERAGUAN DAN PENOLAKAN TERHADAP AGAMA	
A. Bentuk Penolakan Terhadap Agama	87
1. Bentuk Empirisme	88
2. Bentuk Positivisme	90
3. Bentuk Materialisme	93
4. Bentuk Paham Freudianisme	94
B. Akar Karaguan Terhadap Agama	96
1. Paham Natutalisme	96
2. Paham Humanisme dan Eksistensialisme	102
3. Problem Kejahatan	106
4. Problem Pluralitas Agama	109
BAB. V ARGUMEN TENTANG WUJUD TUHAN	
A. Argumen Ontologia	113
B. Argumen Kosmologis	116
C. Argumen Teleologis	121
D. Argumen Moral.....	122
BAB. VI TUHAN, MANUSIA DAN ESKATOLOGI	
A. Tuhan Sebagai Zat Personal dan Impersonal	124
B. Problem Manusia	127
C. Problem Eskatologi.....	130
D. Tuhan Dalam Islam	133
E. Pemikiran Manusia Tentang Tuhan	137
1. Pemikiran Barat Tentang Tuhan.....	137
2. Paham Dinamisme	137
3. Paham Animisme.....	138
4. Paham Politeisme	138
5. Paham Henoteisme	138
6. Paham Monoteisme	139
7. Pemikiran Umat Islam Tentang Tuhan.....	140

8. Tuhan dalam Perspektif Wahyu	142
9. Dalil Eksistensi Tuhan	143
10. Keberadaan Alam Bukti Adanya Tuhan	146
11. Pembuktian Tuhan dengan Pendekatan Fisika	146
12. Pembuktian Tuhan dengan Pendekatan Astronomi	147
BAB VII. ETIKA AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN	
A. Pengertian dan Istilah Etika	149
B. Istilah Agama	150
C. Pengertian Ilmu Pengetahuan	150
D. Etika Beragama dan Ilmu Pengetahuan	151
E. Ajaran Etika dalam Ilmu Pengetahuan	155
F. Hubungan dan Ilmu Pengetahuan	155
G. Agama dan Sains Modern	157
H. Tatanan Agama dalam Sains dan Teknologi	158
I. Tujuan Agama dan Sains	160
J. Agama dan Teknologi Modern	161
BAB VIII. KESATUAN ANTARA FILSAFAT DAN AGAMA	
A. Konsep Metafisika Al-Farabi	167
B. Respons Al-Farabi Terhadap Filsafat Yunani	171
C. Titik Temu Agama-Agama	179
D. Memahami Pluralisme Agama	181
E. Kesatuan Agama Perspektif Filsafat Perennial	186
PENUTUP	192
Daftar Pustaka	194
Biodata Penulis	205

BAB I

FILSAFAT AGAMA

A. Gagasan Kajian Agama

Sebelum menjelaskan pengertian mengenai filsafat agama lebih jauh, terlebih dahulu dihantar dengan pemahaman mengenai agama dalam konteks yang luas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Meskipun pendapat itu dilontarkan oleh sebagian kecil pendapat masyarakat yang ada di sekitar kita. Dikatakan sama, karena tujuan-tujuan agama itu sama yaitu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik serta menghindari perbuatan yang jahat, serta selalu membangun hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya saja cara yang digunakan oleh tiap-tiap agama dalam mendekati Tuhan berbeda-beda. Misalnya, umat Islam pada hari Jum'at pergi ke Masjid, orang Kristen pada hari Ahad pergi ke Gereja, orang Yahudi ke Sinagog, sedangkan orang Hindu atau Budha memuja disuatu Candi atau di tempat yang sunyi untuk melakukan meditasi.

Dalam konteks sejarah agama-agama yang bersifat ilmiah, Max Muller (1823-1900) seorang sarjana bahasa dan sejarah dalam bukunya "*Vorlesungen Uber Religionswissenschaft*" mengemukakan pendapat mengenai titik persamaan hakiki yang ada pada agama-agama itu. Menurutnya, tiap-tiap agama adalah benar, bahkan agama-agama suku¹ sekalipun.

---

¹ Rasyidi, *Empat Mata kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 30.

2
Setelah Max Muller mengemukakan pendapat tersebut, kemudian banyak sarjaan berikutnya yang mengikuti jejaknya dalam mengkaji persoalan agama dan kemunculannya di dunia, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Dalam hal ini, mereka sependapat dengan Max Muller bahwa tiap-tiap agama yang ada di dunia ini -berdasarkan ciri-ciri pokoknya- bahwa setiap agama memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu adanya kepatuhan kepada Tuhan.

Kalau ada orang bertanya, “Apakah intisari dari agama-agama dunia itu?” Merka menjawab; intisarinya adalah bila seseorang hidup baik dengan orang lain, maka Tuhan akan memberikan pahala kepadanya dengan memberikan kehidupan yang kekal. Tiap-tiap agama menafsirkan intisari itu dengan cara yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya intisari agama itu tetap sama yaitu mengajak kepada kebaikan.

Disinilah letak pentingnya kita mengkaji dan memahami ajaran-ajaran dasar suatu agama agar dapat menemukan nilai-nilai persamaan dan nilai-nilai perbedaan dalam agama-agama yang ada. Dengan harapan toleransi beragama dapat tumbuh menjadi lebih baik.

Untuk memperoleh pemahaman tentang agama yang lebih mendalam, maka dibutuhkan terlebih dahulu mempelajari filsafat agama. Filsafat agama pada intinya membahas tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis dan bebas. Filsafat, bila dilihat dari cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu filsafat banyak berkaitan dengan berpikir sementara agama banyak berkaitan dengan pengamalan. Untuk menyelusuri seluk-beluk filsafat dan agama secara mendalam

perlu di ketahui terlebih dahulu apakah yang di maksud dengan filsafat dan apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri. Untuk itu, peranan sejarah (*historical approach*) begitu penting guna menelusuri dan menjelaskan problematika agama serta doktrin-doktrin ajarannya.

Konsep penelitian agama bisa menimbulkan beberapa pengertian. ² *Pertama*, penelitian agama berarti mencari agama atau mencari kembali kebenaran suatu agama atau dalam rangka menemukan agama yang dianggap paling benar. Dalam pengertian ini, penelitian agama berarti mencari kebenaran substansi agama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi, para pendiri atau para pembaru suatu agama. Sebagai contoh pengembaraan intelektual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang bukan buatan manusia (berhala) atau Tuhan bukan rekaan manusia (benda yang di Tuhankan). Pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Sidarta Budha Gautama, para pencari kebenaran hadis nabi yang dilakukan oleh para ahli hadis yang merupakan upaya mencari agama yang benar. Pengertian ini bisa dipersoalkan karena dalam perspektif agama samawi, agama itu bukan hasil penelitian manusia, melainkan pemberian dari Tuhan (*given from god*) melalui wahyu yang diterima dari para Rasul-Nya. Persoalan berikutnya adalah siapakah yang menentukan kebenaran suatu agama? Bukankah agama itu sendiri adalah suatu kebenaran? Bukankah meneliti suatu agama terdorong oleh hasrat yang normatif padahal agama sendiri adalah sumber segala norma? Dengan berbagai pertanyaan ini, dan mungkin alasan-alasan lainnya, sebagai ulama atau tokoh agama menolak gagasan mengenai penelitian agama. Bagi mereka, agama adalah realitas sosial yang final dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Agama bukan untuk

diteliti melainkan untuk dipelajari, diambil *barokah* dan hikmahnya, kemudian diamalkan dan dipertahankan nilai-nilainya.

Kedua, penelitian agama berarti metode untuk mencari kebenaran suatu agama atau usaha untuk menemukan serta memahami kebenaran suatu agama sebagai realitas empiris, kemudian bagaimana cara menyikapi realitas tersebut. Dalam konteks ini agama sebagai *subject Matter* sebagai fenomena yang riil. Namun, ada kemungkinan jika tidak bisa dihindari kalau ajaran agama itu terasa abstrak dan berupa konsep-konsep global. Misalnya: metode mengkaji studi al-Qur'an (*dirasah al-Qur'an*), metode studi hadis (*dirasah hadis*), metode studi fiqh (*ushul fiqh*), filsafat agama, sejarah agama, perbandingan agama dan sebagainya. Dengan kata lain, metodologi penelitian agama dalam pengertian kedua ini adalah metode studi agama sebagai doktrin yang dapat melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*religionwissenschaft*).

Penelitian agama sebagai sebuah doktrin terfokus pada substansi ajaran agama yang didasari oleh keyakinan atas kebenaran agama itu sendiri. Sebab, sebuah realitas sosial dianggap sebagai norma-norma suci yang mengikat perilaku apabila norma itu didasarkan dan diyakini berasal dari Tuhan. Apakah substansi dari keyakinan religius itu? Apakah pemikiran agama telah mendekati *ide moral* atau semangat agama itu sendiri? Bagaimana dialektika teks kitab suci dengan konteks? Apakah yang dilakukan oleh para *Mujtahid* dan pemikir agama dalam upaya mencari kebenaran dan semangat suatu agama. Apakah konteks itu termasuk dalam wilayah penelitian ini?

Ketiga, penelitian agama berarti meneliti fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama dan sikap masyarakat terhadap agama itu. *Pertama*, fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama berupa struktur sosial, pranata sosial dan dinamika sosial.² *Kedua*, sikap masyarakat terhadap agama seperti pola pemahaman, (*stereotype*), komitmen dan tingkat keberagamaan serta perilaku sosial sebagai manifestasi keyakinan doktrin agama. Pola pemahaman agama seperti ini akan muncul skriptualisme, fundamentalisme, modernisme dan tradisionalisme. Dari perilaku sosial sebagai manifestasi keyakinan doktrin agama, maka muncul perilaku politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.³

Dengan demikian bahwa penelitian agama, dengan berbagai macam ragamnya merupakan upaya untuk mengkaji, memahami dan menemukan nilai-nilai kebenaran dalam suatu agama tersebut, baik kebenaran yang bersifat *transenden* maupun *immanen*.

¹⁶ B. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata : *philo* dan *Sophia*. *Philo* artinya cinta dalam arti luas yakni keinginan sedangkan *shopia* berarti hitmat (kebijakaa) atau kebenaran. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijakan atau kebenaran (*love of wisdom*).¹⁶ Pengertian filsafat secara etimologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Bahkan,

---

² Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 15-16.

³ Abdullah dan T karim, MR. (ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989), hlm. XIV.

Moh. Hatta dan Langeveld mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena semua orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya.

Ada beberapa definisi dari para filosof terkemuka yang cukup representatif, baik dari segi zaman maupun kualitas pemikirannya. Di antaranya :

1. Menurut Plato filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada adapun menurut Aristoteles filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas yang segala benda. karena itu, Aristoteles menamakan filsafat dengan “teologi” atau “filsafat pertama”.
2. Menurut Al-Farabi ¹⁶ filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
3. Menurut Leibniz memandingkan filsafat itu dengan akar pohon. Batang dan cabang-cabang pohon muncul satu persatu dari akar. Begitu juga ilmu muncul satu persatu dari filsafat.
4. Menurut Immanuel Kant ¹⁶ filsafat adalah pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Dan Bertrand Russel mendefinisikan filsafat sebagai usaha untuk menjawab masalah wujud tertinggi secara kritis.
5. Menurut Sultan Takdir Alisjahbana filsafat adalah berfikir dengan insaf. Yang dimaksud dengan insaf adalah berfikir dengan teliti, menurut aturan yang pasti.
6. Menurut N.Driyarkara filsafat adalah permenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab “ada” dan “perbuat” pemenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya, sampai “mengapa” yang menghabiskan. Beda dengan Fung Yu Lan, filosof dari dunia timur. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah pikiran yang sistematis dan refleksi tentang hidup.
7. Menurut Prof.Dr. Fuad Hassan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal ; radikal dalam arti mulai dari radix-nya sesuatu gejala, dari akarnya sesuatu

yang hendak di permasalahakan dan dengan jalan penjagaan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal.

8. Menurut Harun Nasution filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat dengan tradisi, dogma, dan agama. Dan mengkaji dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan

Perbedaan definisi yang diberikan oleh para tokoh di atas karena perbedaan pandangan mengenai fungsi filsafat pada setiap tokoh. Namun dari segi difinisi terdapat kesamaan yang cukup mendasar dan sekaligus merupakan unsur-unsur dasar filsafat. Dari penjelasan difinisi di atas, dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur pokok dalam filsafat adalah pembahasa tentang segala yang ada secara radikal, rasional, sistematis, bebas, kritis, dan universal.

C. Objek (materi) ⁶ Kajian Filsafat

Pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah cara pandang tertentu tentang objek material tersebut, seperti pendekatan empiris dan eksperimen dalam ilmu kedokteran. Adapun objek material filsafat adalah ⁶ segala sesuatu yang ada atau realitas.

Adapun materi atau isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filosof ialah segala yang ada dan yang mungkin ada, jadi luas sekali. Hal itu dapat meliputi antara lain:

1. Ada yang harus ada, disebut dengan absolute atau mutlak yaitu Tuhan Sang Pencipta
2. Ada yang tidak harus ada, disebut dengan yang tidak mutlak, ada yang relatif (*nisby*), bersifat tidak kekal yaitu ada yang diciptakan oleh ada yang mutlak (Tuhan Pencipta alam semesta).

Objek yang diselidiki oleh filsafat ini disebut *objek material*, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada tadi. Mengenai objek material ini banyak yang sama dengan objek materi sains. Bedanya ialah dalam dua hal. *Pertama*, sains menyelidiki objek material yang empiris; sementara filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstraknya. *Kedua*, ada objek materi filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, surga, neraka, hari akhir dan lain-lain yaitu objek material yang untuk selama-lamanya tidak empiris. Jadi, objek material filsafat tetap saja lebih luas dari objek material sains.⁴

D. Objek formal Filsafat

Selain objek material, ada lagi *objek formal*, yaitu sifat penyelidikan. Objek formal filsafat ialah penyelidikan yang mendalam. Artinya ingin tahunya filsafat adalah ingin tahu yang sedalam-dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dan diteliti secara empiris. Jadi, objek penelitian sains ialah pada batas dapat diriset, sedangkan objek penelitian filsafat

---

⁴ Ahmad tafsir, *Filsafat Umum*, (2000, PT Remaja Rosdakarya: Bandung), hlm 21

⁶ adalah pada daerah yang tidak dapat diriset, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Jadi sains menyelidiki dengan riset, filsafat meneliti dengan memikirkannya.⁵

Filsafat itu dapat dikatakan bersifat non-pragmentaris, karena filsafat mencari pengertian realitas secara luas dan mendalam. Sebagai konsekuensi pemikiran ini, maka seluruh pengalaman-pengalaman manusia dalam semua instansi yaitu etika, estetika, teknik, ekonomi, sosial, budaya, religius dan lain-lain haruslah dibawa kepada filsafat dalam pengertian realita.

Filsafat mengatasi setiap ilmu, baik dalam hal metode maupun ruang lingkungannya. Objek formal filsafat terarah pada unsur-unsur keumuman yang secara pasti ada pada ilmu-ilmu khusus. Dengan tinjauan yang terarah pada unsur-unsur keumuman itu, maka filsafat berusaha mencari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang ilmu yang bersangkutan.

Permasalahan filsafat mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai makna, kebenaran, dan hubungan logis diantara ide-ide dasar yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan empiris. Ide dasar mencakup pelbagai keyakinan dan teori yang kita pegang dengan sadar, pelbagai konsekuensi dan asumsi keyakinan yang dipercayai begitu saja serta berbagai konsep yang berdiri sendiri. Sifatnya umum (general) dan persuasive (luas).

Menurut Ir. Poedjawijatna, objek materi filsafat adalah “ada dan yang mungkin ada”. Objek materi filsafat tersebut sama dengan objek materi dari ilmu seluruhnya. Yang menentukan perbedaan ilmu yang satu dengan yang lainnya adalah objek formanya, sehingga kalau ilmu membatasi diri dan berhenti pada

---

⁵ *Ibid*, hlm 22

⁶ yang berdasarkan pengalaman, sedangkan filsafat tidak membatasi diri, filsafat hendak mencari keterangan sedalam-dalamnya, inilah objek formal filsafat⁶.

Berpikir filsafat memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari bidang ilmu lain. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Radikal, artinya berpikir sampai keakar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan.
2. Universal, pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir kefilsafatan menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya.
3. Konseptual, merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya: Apakah seni itu? Apakah keindahan itu?
4. Koheren dan konsisten. Sesuai dengan kaidah dan tidak mengandung kontradiksi.
5. Sistematis. Pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
6. Komprehensif. Menyeluruh, berpikir kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
7. Bebas, artinya sampai batas-batas yang luas, pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, cultural, bahkan religious.
8. Bertanggung jawab. Seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri.

---

⁶ Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum*, (2010, PT Raja Grafindo: Jakarta) hlm 9

6

Kedelapan ciri berpikir filsafat ini menjadikan filsafat cenderung berbeda dari ciri berpikir ilmu-ilmu lainnya, sekaligus menempatkan kedudukan filsafat sebagai bidang keilmuan yang netral terutama ciri ketujuh⁷. Filsafat agama merupakan filsafat khusus karena objek khusus yang dibahas terletak pada kata sesudah filsafat tersebut. Filsafat agama membahas segala hal yang berkaitan dengan agama, pendapat yang menyetujui dan menolaknya.

Ditinjau dari segi objek material filsafat, agama adalah objek dalam dimensi metafisik dan fisik. Sedangkan ditinjau dari objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, objektif, bebas, dan radikal tentang ajaran-ajaran pokok agama. Yang dimaksud pendekatan yang menyeluruh adalah usaha untuk menjelaskan pokok-pokok ajaran agama secara umum, tidak mengenai ajaran agama tertentu saja.

Agama tidak dibahas secara parsial dan terpecah-pecah, tetapi mencakup semua pikiran dan ajaran. Contohnya pembahasan mengenai Tuhan, tidak saja dikemukakan pendapat yang mendukung adanya Tuhan, tetapi pendapat yang meragukan-Nya juga, bahkan pendapat yang menolak-Nya. Dan Tuhan yang dibahas tidak hanya Tuhan agama Yahudi, Kristen atau Islam saja, tetapi Tuhan semua agama.

Dasar-dasar agama akan dibahas meliputi wahyu, pengiriman rasul dan nabi, ketuhanan, roh manusia, keabadian hidup, hubungan manusia dengan Tuhan

6

---

⁷ <http://medialogika.org/kajian-ilmiah/pengertian-filsafat-ciri-ciri-berpikir-kefilsafatan/>, diakses pada 5-01-2014 09:58 WIB

⁶ (merdeka atau terikat dengan kehendak Tuhan), soal kejahatan, soal hidup kedua sesudah hidup di dunia dan sebagainya⁸.

Pendekatan objektif perlu dalam filsafat agama karena pada dasarnya aspek subjektivitas pada agama sangat kuat. Apalagi mayoritas pembahas filsafat agama adalah orang-orang yang telah menganut agama tertentu. Karena itu, pembahasan filsafat agama perlu ditekankan pada segi objektivitas, kendati tidak dinafikan sama sekali masuknya unsur subjektivitas tadi. Namun, dalam pembahasan dasar agama yang bersifat umum diusahakan seobjektif mungkin⁹.

Kepercayaan pada adanya Tuhan adalah dasar yang utama sekali dalam faham keagamaan. Tiap-tiap agama kecuali Budhisme yang asli dan beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan pada kekuatan ghaib, dan cara hidup tiap-tiap manusia yang percaya pada agama di dunia ini amat rapat hubungannya dengan kepercayaan tersebut. Oleh sebab itu filsafat agama merasa amat penting untuk mempelajari perkembangan paham-paham yang berbeda itu.

Filsafat agama juga membahas problematika *eskatologi*¹⁰ dari aspek keadilan dan kehendak mutlak Tuhan. Perdebatan-perdebatan antar kelompok tentang hal itu. Pembahasan dalam filsafat ini tidak bermaksud untuk menyelesaikan secara tuntas masalah *eskatologi* tersebut, karena penyelesaian yang diajukan tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, titik

---

⁸ Harun Nasution, *Filsafat Agama*. (1973, Bulan Bintang:Jakarta), hlm 4

⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (2012, PT Raja Grafindo:Jakarta), hlm 3

¹⁰ Adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasa dirujuk sebagai kiamat (akhir zaman). Dalam mistisme, ungkapan ini merujuk secara metaforis kepada akhir dari realitas biasa dan kesatuan kembali pada Yang Ilahi.

⁶ tekan pembahasan filsafat agama adalah mengungkap argument-argumen yang mereka kemukakan dan sekaligus menilai kelogisan argument mereka.

⁶ E. Manfaat Belajar Filsafat

Secara garis besar..manfaat belajar filsafat adalah sebagai berikut:

1. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya.
2. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita
3. Filsafat membuat kita lebih kritis
4. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam:
  - Menalar secara jelas
  - Membedakan argumen yang baik dan yang buruk
  - Menyampaikan pendapat secara jelas
  - Melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas
  - Melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda.
5. Filsafat dapat memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan cara pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis
6. Sebagai sarana berpijak bagi kegiatan keilmuan (menurut pemikiran Will Durant: “dapat diibaratkan sebagai pasukan marinir yang merebut pantai untuk tempat pendaratan pasukan infanteri”).¹¹

---

⁶
¹¹ Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (2007, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta), hlm 22

6

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa studi filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk menangani pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu-ilmu khusus. Jadi filsafat membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia tentang realitas (filsafat teoritis) dan lingkup tanggung jawabnya (filsafat praktis). Kemampuan itu dipelajarinya dari luar jalur secara sistematis dan secara historis.

Pertama secara sistematis. Artinya filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia, tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, baik biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab, dan keadilan dan sebagainya. Jalur kedua melalui jalur sejarah filsafat. Di situ orang belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kemampuan ini memberikan sekurang-kurangnya tiga kemampuan yang memang sangat dibutuhkan oleh segenap orang yang dizaman sekarang harus atau mau memberikan pengarahannya, bimbingan, dan kepemimpinan spiritual dan intelektual dalam masyarakat:

1. Suatu pengertian lebih mendalam tentang manusia dan dunia. Dengan mempelajari pendekatan-pendekatan pokok terhadap pertanyaan-pertanyaan manusia paling hakiki, serta mendalami jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemikir-pemikir besar umat manusia, wawasan dan pengertian kita sendiri diperluas.
2. Kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi, pendapat-pendapat, tuntutan-tuntutan, dan legitimasi-

legitimasi dari pelbagai ajaran agama, ideologi dan pandangan dunia.

Secara singkat, filsafat selalu juga merupakan kritik ideologi.

3. Pendasaran metodis dan wawasan lebih mendalam serta kritis dalam menjalani studi-studi di ilmu-ilmu khusus, termasuk teologi.

Dapat dikatakan bahwa filsafat sangat diperlukan oleh profesi-profesi seperti pendidik, pengarang, dan penerbit, budayawan, sosiolog, psikolog, ilmuwan politik, agamawan, termasuk kiyai, pendeta, pastur, dan teolog.¹²

F. Pengertian Agama

Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *a* yang artinya tidak dan *gama* artinya kacau, jadi agama artinya tidak kacau, hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Arab agama dikenal dengan sebutan *al-Din* yang artinya agama adalah bersifat umum tidak tertuju kepada salah satu agama, ia adalah nama untuk setiap kepercayaan yang ada di dunia ini.¹³ Kata *al-din* dalam bahasa Arab terdiri atas huruf *dal*, *ya* dan *nun*, dan dari huruf di atas dapat dibaca *dain* yang artinya utang. Dan dengan *din* yang mengandung arti agama dan hari kiamat. Dari tiga arti tersebut menunjukkan adanya dua pihak yang berbeda, pihak pertama berkedudukan lebih tinggi, berkuasa, ditakuti dan

¹² <http://nasrudinfahmi.blogspot.com/2010/09/manfaat-belajar-filsafat.html>, diakses pada 5-01-2014 10:35 WIB

¹³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), hlm: 13

disegani oleh pihak ke dua. Dalam agama Tuhan sebagai pihak pertama yang lebih tinggi dari pada manusia. Dalam hal hutang piutang, yang mengutang pastilah lebih kaya ketimbang yang berhutang. Dalam masalah kiamat tentu demikian juga, Tuhan yang memiliki hari kiamat, sedangkan manusia yang dimiliki dan dia harus tunduk kepada si pemilik.¹⁴

Ada pula yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya, dikatakan bahwa *gam* berarti tuntutan, agama juga mempunyai tuntutan yaitu Kitab Suci. Istilah agama dalam bahasa asing memiliki bermacam-macam sebutan, antara lain *religion, religio, relegie, godsdiens* dan lain-lain.¹⁵

¹⁶ *Religi* berasal dari kata latin, menurut suatu pendapat, asalnya *relegere*, yang berarti mengumpulkan, membaca. Agama memang kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan harus dibaca. Pendapat lain mengatakan, kata itu berasal dari kata *religare* yang berarti mengikat, ajaran agama memang memiliki sifat mengikat bagi manusia, yakni mengikat manusia dengan Tuhan.¹⁶ Agama juga dapat diartikan sebagai aturan, aturan yang mengatur kehidupan antar sesama dan antar manusia dengan Tuhan, aturan agama ini bersifat mengikat umat manusia yang memeluknya, karena aturan itu mengikat maka setiap orang yang telah menganutnya tidak dapat terlepas dari aturan-aturan tersebut.

Ikatan tersebut berpengaruh sekali kepada kehidupan manusia, dan ikatan tersebut berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Suatu kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Maka dari kata-kata di atas, baik *din* ataupun

---

¹⁴ Amsal Bakhtiar, *op.cit.*, (mengutip dari buku M. Quraish Shihab yang berjudul Mahkota Tuntuna Ilahi.), hlm: 10

¹⁵ Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, UI Press, 1979), hlm: 9

¹⁶ Harun Nasution, *op.cit.*, hlm: 10

religi dan agama dapat didefinisikan dalam berbagai ungkapan. Antara lain pengakuan adanya hubungan antara manusia dengan kekuatan yang ghaib yang harus dipatuhi.¹⁷

Menurut Harun Nasution untuk mengemukakan pemahaman tentang agama paling tidak ada ¹delapan definisi, bahwasanya agama yaitu:

- 1) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- 2) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- 3) Mengikatkan diri kepada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- 4) Kepercayaan kepada sesuatu ikatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- 5) Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib.
- 6) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini berasal dari suatu kekuatan gaib.
- 7) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- 8) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.¹⁸ Unsur-unsur itu kiranya dapat memberikan pemahaman mengenai agama dan keyakinannya.

---

¹⁷ Amsal Bakhtiar, *op.cit.*, hlm: 11

¹⁸ Afrizal Mansur, *Filsafat Agama*, <https://sites.google.com> , 12 Mei 2009

¹ Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskrit “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama, selain bagi orang-orang tertentu, selalu menjadi pola hidup manusia. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan “Yang Kudus” dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadat-ibadat. Kata *religi* berasal dari bahasa Latin *rele-gere* yang berarti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain kata *religi* berasal dari *religare* yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama.

Sidi Gazalba mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *relegere* asal kata *religi* mengandung makna berhati-hati hati-hati. Sikap berhati-hati ini disebabkan dalam religi terdapat norma-norma dan aturan yang ketat. Dalam religi ini orang Roma mempunyai anggapan bahwa manusia harus hati-hati terhadap Yang kudus dan Yang suci tetapi juga sekalian tabu. Yang kudus dipercayai mempunyai sifat baik dan sekaligus mempunyai sifat jahat.

Religi juga merupakan kecenderungan asli rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir hakikat dari semua itu. Religi mencari makna dan nilai yang berbeda-beda sama sekali dari segala sesuatu yang dikenal. Karena itulah religi tidak

berhubungan dengan yang kudus. Yang kudus itu belum tentu Tuhan atau dewa-dewa. Dengan demikian banyak sekali kepercayaan yang biasanya disebut religi, pada hal sebenarnya belum pantas disebut religi karena hubungan antara manusia dan yang kudus itu belum jelas. Religi-religi yang bersahaja dan Budhisma dalam bentuk awalnya misalnya menganggap Yang kudus itu bukan Tuhan atau dewa-dewa. Dalam religi betapa pun bentuk dan sifatnya selalu ada penghayatan yang berhubungan dengan Yang Kudus.

Manusia mengakui adanya ketergantungan kepada Yang Mutlak atau Yang Kudus yang dihayati sebagai kontrol bagi manusia. Untuk mendapatkan pertolongan dari Yang Mutlak itu manusia secara bersama-sama menjalankan ajaran tertentu.

Jadi *religi* adalah hubungan antara manusia dengan Yang Kudus. Dalam hal ini yang kudus itu terdiri atas berbagai kemungkinan, yaitu bisa berbentuk benda, tenaga, dan bisa pula berbentuk pribadi manusia.

Selain itu dalam al-Quran terdapat kata *din* yang menunjukkan pengertian agama. Kata *din* dengan akar katanya *dal*, *ya* dan *nun* diungkapkan dalam dua bentuk yaitu *din* dan *dain*. Al-Quran menyebut kata *din* ada menunjukkan arti agama dan ada menunjukkan hari kiamat, sedangkan kata *dain* diartikan dengan utang.

Dalam tiga makna tersebut terdapat dua sisi yang berlainan dalam tingkatan, martabat atau kedudukan. Yang pertama mempunyai kedudukan, lebih tinggi, ditakuti dan disegani oleh yang kedua. Dalam agama, Tuhan adalah pihak pertama yang mempunyai kekuasaan, kekuatan yang lebih tinggi, ditakuti, juga diharapkan

untuk memberikan bantuan dan bagi manusia. Kata *din* dengan arti hari kiamat juga milik Tuhan dan manusia tunduk kepada ketentuan Tuhan. Manusia merasa takut terhadap hari kiamat sebagai milik Tuhan karena pada waktu itu dijanjikan azab yang pedih bagi orang yang berdosa. Adapun orang beriman merasa segan dan juga menaruh harapan mendapat rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat itu. Kata *dain* yang berarti utang juga terdapat pihak pertama sebagai yang berpiutang yang jelas lebih kaya dan yang kedua sebagai yang berutang, bertaraf rendah, dan merasa segan terhadap yang berpiutang. Dalam diri orang yang berutang pada dasarnya terdapat harapan supaya utangnya dimaafkan dengan arti tidak perlu dibayar, walaupun harapan itu jarang sekali terjadi. Dalam Islam manusia berutang kepada Tuhan berupa kewajiban melaksanakan ajaran agama.

Dalam bahasa Semit istilah di atas berarti undang-undang atau hukum. Kata itu juga berarti menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan dan semua itu memang terdapat dalam agama. Di balik semua aktifitas dalam agama itu terdapat balasan yang akan diterimanya nanti. Balasan itu diperoleh setelah manusia berada di akhirat.

Semua ungkapan di atas menunjuk kepada pengertian agama secara etimologi. Namun banyak pula di antara pemikir yang mencoba memberikan definisi agama. Dengan demikian agama juga diberi definisi oleh berbagai pemikir dalam bentuk yang berbagai macam. Dengan kata lain agama itu mempunyai berbagai pengertian. Dengan istilah yang sangat umum ada orang yang mengatakan bahwa agama adalah peraturan tentang cara hidup di dunia ini.

Sidi Gazalba memberikan definisi bahwa agama ialah kepercayaan kepada Yang Kudus, menyatakan diri berhubungan dengan Dia dalam bentuk ritus, kultus dan permohonan dan membentuk sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Karena dalam definisi yang dikemukakan di atas terlihat kepercayaan yang diungkapkan dalam agama itu masih bersifat umum, Gazalba mengemukakan definisi agama Islam, yaitu: kepercayaan kepada Allah yang direalisasikan dalam bentuk peribadatan, sehingga membentuk taqwa berdasarkan al-Quran dan Sunnah.

Muhammad Abdul Qadir Ahmad mengatakan agama yang diambil dari pengertian *din al-haq* ialah sistem hidup yang diterima dan diredai Allah ialah sistem yang hanya diciptakan Allah sendiri dan atas dasar itu manusia tunduk dan patuh kepada-Nya. Sistem hidup itu mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, akhlak, ibadah dan amal perbuatan yang disyaratkan Allah untuk manusia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa agama itu dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu agama yang menekankan kepada iman dan kepercayaan dan yang ke dua menekankan kepada aturan tentang cara hidup. Namun demikian kombinasi antara keduanya akan menjadi definisi agama yang lebih memadai, yaitu sistem kepercayaan dan praktek yang sesuai dengan kepercayaan tersebut, atau cara hidup lahir dan batin.

Bila dilihat dengan seksama istilah-istilah itu berwujud kepada satu fokus yang disebut ikatan. Dalam agama terkandung ikatan-ikatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap manusia, dan ikatan itu mempunyai pengaruh yang

besar dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan itu bukan muncul dari sesuatu yang umum, tetapi berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia.

Harun Nasution mengemukakan delapan definisi untuk agama, yaitu:

1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
3. Mengikatkan diri kepada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
4. Kepercayaan kepada sesuatu ikatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib.
6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini berasal dari suatu kekuatan gaib.
7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Definisi yang dikemukakan Harun Nasution dapat disederhanakan menjadi dua definisi saja. Dari nomor 1 sampai 7 dapat diketahui bahwa agama berkaitan dengan keterikatan manusia dengan kekuatan gaib yang lebih tinggi dari manusia yang mendorong manusia untuk berbuat baik, bisa yang berkekuatan gaib itu

dewa-dewa, atau roh-roh yang dipercayai mempunyai kekuasaan luar biasa melebihi dari dirinya, sekalipun pada hakikatnya yang dipercayai itu adalah benda mati seperti berhala dalam zaman Jahiliah. Adapun definisi nomor 8 terfokus kepada agama wahyu yang diturunkan melalui nabi-nabi. Jika disimpulkan, definisi-definisi agama itu menunjuk kepada kuatan gaib yang ditakuti, disegani oleh manusia, baik oleh kekuasaan maupun karena sikap pemaarah dari yang gaib itu.

Dari delapan difinisi di atas dapat diklasifikasikan bahwa terdapat empat hal penting dalam setiap agama, yaitu :

Pertama, kekuatan gaib, manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Oleh sebab itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik itu dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu.

Kedua keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidup akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib itu. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan, yang dicari akan hilang pula.

Ketiga respon yang bersifat emosional dari manusia. Res-pon itu bisa berupa rasa takut seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya respon mengambil bentuk penyembahan yang terdapat di dalam agama primitif, atau pemujaan yang terdapat dalam agama monoteisme. Lebih lanjut lagi respon itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.

Keempat paham adanya yang kudus (*sacred*) dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama itu dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu.

Setelah diketahui pengertian masing-masing dari agama dan filsafat, perlu diketahui apa sebenarnya pengertian filsafat agama. Harun Nasution mengemukakan bahwa filsafat agama adalah berfikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Pemikiran ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Pertama membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat kepada ajaran agama, dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. *Kedua* membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidaklah mustahil dan tidak bertentangan dengan logika. Dasar-dasar agama yang dibahas antara lain pengiriman rasul, ketuhanan, roh manusia, keabadian hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, soal kejahatan, dan hidup sesudah mati dan lain-lain. Oleh sebab itu pengertian filsafat agama adalah berfikir secara kritis dan analitis menurut aturan logika tentang agama secara mendalam sampai kepada setiap dasar-dasar agama itu.

Guna mempertegas pemahaman tentang agama, bahwa agama berasal dari bahasa Sanskrit. Ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri atas dua kata “**a**” berarti **tidak** dan “**gam**” berarti **pergi**, jadi agama berarti tidak pergi, tetap di tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dikatakan bahwa “**gam**” berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu

kitab suci. Istilah agama dalam bahasa asing bermacam-macam, antara lain : *religion, religio, religie, godsdiest, dan Al-din*.

Kata *al-din* dalam bahasa arab terdiri atas huruf *dal, ya, dan nun*. Dari huruf ini biasa di baca *dain* yang berarti utang dan *din* yang mengandung arti agama dan hari kiamat. Ketiga arti tersebut sama-sama menunjukkan adanya dua pihak yang berbeda. Pihak pertama berkedudukan lebih tinggi, berkuasa, ditakuti, dan di segani oleh pihak kedua. Dalam agama Tuhan adalah sebagai pihak pertama yang lebih tertinggi dari pada manusia. Dalam utang-piutang, yang mengutang tentu lebih kaya ketimbang yang berutang. Dalam masala kiamat, tentu demikian juga, Tuhan memiliki hari kiamat, sedankan manusia memiliki dan dia harus tunduk kepada si pemilik.

Religi berasal kata latin. Menurut suatu pendapat, asalnya *relegere*, yang berarti mengumpulkan, membaca, agama memang mengumpulkan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan harus dibaca. pendapat lain mengatakan, kata itu berasal dari *religare* yang berarti mengikat. Ajaran agama memang memiliki sifat mengikat manusia, yakni mengikat manusia dari Tuhan.

Dari kata-kata tersebut memang ada kesamaan, yaitu ikatan yang harus di pegang dan di patuhi oleh manusia. Ikatan itu berpengaruh sekali kepada kehidupan manusia dan ikatan tersebut berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Sesuatu kekuatan gaib yang tidak dapat di tangkap dengan pancaindera.

Dari akar kata tersebut di atas, baik *din* maupun *religi*, dan agama didefinisikan dalam berbagai ungkapan, antara lain adanya pengakuan adanya hubungan antara manusia dengan yang gaib yang harus di patuhi;

1. Menurut J.G. Frazer agama adalah penyembahan kepada kekuatan yang lebih kekuatan yang lebih agung daripada manusia, yang dianggap mengatur dan menguasai jalannya alam semesta.
2. Menurut Durkheim agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat di pikirkan oleh akal manusia sendiri.
3. Menurut Prof. Musthafa Abd Raziq agama adalah terjemahan dari kata din yang berarti peraturan-peraturan yang terdiri atas kepercayaan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang suci.
4. Menurut A.M. Saefuddin agama adalah merupakan kebutuhan yang paling esensial manusia yang bersifat universal.karena itu agama menurutnya, kesadaran spiritual yang di dalamnya ada suatu kenyataan di luar kenyataan yang tampak
5. Menurut Sultan Takdir Alisjahbana Agama adalah suatu system kelakuan dan perhubungan manusia yang berpokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuatan dan kegaiban.
6. Menurut Parsudi Suparlan agama adalah suatu system keyakinan yang di anut dan tindak-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan member responsterhadap apa yang di rasakan dan di yakini sebagai yang gaib dan suci.
7. Menurut Max Muller Agama adalah agama secara lengkap belum tercapai karena penelitian terhadap agama terus di lakukan dan para ahli agama masih menyelidiki asal usul agama.

Setelah diketahui pengertian filsafat dan agama, maka definisi filsafat agama di peroleh dari gabungan keduanya, yaitu sebagai suatu usaha membahas

tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis, dan bebas.¹⁹

¹⁶ G. Pengertian Filsafat Agama

Istilah Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari atas kata *philo* dan *sophia*, *Philo* artinya cinta, dalam arti luas yaitu: keinginan, *Sophia* berarti hikmat (kebijakan) atau kebijakan, jadi secara etimologi filsafat dapat diartikan cinta kebijakan atau kebenaran (*love of wisdom*).²⁰

Orang Arab memindahkan kata Yunani tersebut ke dalam bahasa mereka dengan menyesuaikan tabiat susunan kata-kata Arab, yaitu *falsafah* dengan pola *fa'lala*, *fa'lalah* dan *fi'lan*. Dengan demikian kata benda dari kata kerja *falsafa* seharusnya *falsafah* dan *filsaf*. Dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata *filsafat*, dan ini kelihatannya bukan berasal dari bahasa Arab *Falsafah* dan bukan pula dari bahasa Yunani *Philosophy*, apa mungkin ini adalah gabungan dari dua bahasa di atas, *fil* diambil dari bahasa Yunani dan *safah* dari bahasa Arab, sehingga menjadi *filsafat*? Dengan demikian, secara harfiah definisi falsafat bermacam-macam, antara lain memiliki makna tentang pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar dan memiliki makna mencari kebenaran dan lain-lain.²¹

Kendati istilah *filsafat* yang lebih tepatnya adalah *falsafat* yang berasal dari bahasa Arab, kata filsafat bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Sebab sebagian kata Arab yang di Indonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, misalnya *karamah* menjadi keramat. Karena itu perubahan huruf *a*

---

⁶ 14. ¹⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama* (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm 6-

²⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1990, hlm: 8

²¹ Harun Nasution, *Falsafat Agama cet.8*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm: 3

menjadi *i* bisa ditolelir.²² Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata filsafat menunjukkan arti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya.²³

Dalam hal ini, Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, sementara menurut Aristoteles filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Karena itu Aristoteles menamakan filsafat dengan “teologi” atau “filsafat pertama”. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Menurut Prof. Dr. Fuad Hasan, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berfikir radikal, radikal dalam arti mulai dari *radix*-nya sesuatu gejala, dari akarnya sesuatu yang hendak dipermasalahkan dan dengan jalan penjajagan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal.²⁴ Menurut Harun Nasution, filsafat itu adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.²⁵ Begitu beragam makna filsafat yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, karenanya kita dapat mengambil pendapat siapa yang sekiranya sesuai dengan data yang dibutuhkan.

---

²² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm: 7

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm: 242

²⁴ Amsal Bakhtiar, *op.cit.*, hlm: 9

²⁵ Harun Nasution, *op.cit.*, hlm: 3

Istilah Filsafat agama juga, memiliki makna berfikir tentang dasar-dasar agama menurut logika dan bebas.²⁶ Dengan kata lain, Filsafat agama adalah suatu usaha mengkaji tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis dan bebas.²⁷ Karl Rahner menguraikan lebih jauh tentang pengertian filsafat agama ini menurutnya, adalah sebuah antropologi metafisik yang bersifat teologi dasar, yaitu manusia sebagai pribadi bebas yang berhadapan dengan Tuhan yang mungkin mewahyukan diri. Sementara, Menurut C.D. Mulder, filsafat agama ialah bagian dari filsafat ketuhanan, filsafat ketuhanan termasuk filsafat sistematis yang mempelajari kosmos, manusia dan Tuhan. Geddes Mac Gregor menekankan pembahasan filsafat agama pada kejelasan perbedaan antara hal yang menarik hati dalam agama dan berfikir tentang agama. Yang pertama adalah aktivitas hati sedangkan yang kedua adalah aktivitas akal.¹⁶ Pendekatan intelektual terhadap agama tidak akan memuaskan hati tetapi pendekatan intelaektual akan memuaskan akal. Definisi yang diungkapkan oleh Gregor terlihat suatu pemilahan antara kegiatan hati dan akal, daya akal menurutnya berfungsi sebagai penjelasan dan menganalisis ajaran agama sedangkan fungsi hati ialah memuaskan perasaan penganut agama. Padahal jika dilihat secara menyeluruh kedua pendekatan tersebut perlu disnergiskan untuk menjelaskan dan memahami agama secara menyeluruh.²⁸

Dari penjabaran panjang lebar di atas, penulis menyimpulkan bahwa filsafat agama ialah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang unsur-unsur yang

---

²⁶ Harun Nasution, *op.cit.*, hlm: 4

²⁷ Amsal Bakhtiar, *op.cit.*, hlm: 15

²⁸ *Ibid.*,

mendasar tentang agama secara mendalam dengan menggunakan akal pikiran yang logis, sistematis, bebas dan menyeluruh.

H. Tujuan Filsafat Agama

Setiap mengkaji sesuatu ilmu pasti ada tujuannya, termasuk filsafat agama. ²⁰ Filsafat yaitu cara pandang yang menyeluruh, radikal dan objektif tentang yang ada untuk mengetahui hakikatnya. Dengan demikian, karena agama sebagai objek forma filsafat, maka yang akan dipelajari adalah cara pandang yang radikal tentang agama dan berbagai persoalan yang terdapat dalam agama itu. Dengan demikian tujuan membahas filsafat agama adalah pembahasan hal-hal yang mendalam dan mendasar dari setiap hal yang menjadi ajaran dari seluruh agama di dunia ini. Pembahasan terpenting dalam setiap agama adalah ajaran tentang Tuhan. Pembahasan ini tidak hanya melihat argumentasi yang memperkuat keyakinan tentang Tuhan, tetapi juga argumen yang membantah, melemahkan bahkan menolak wujud Tuhan itu. Hal ini pula yang akan dibahas dalam mengkaji filsafat agama.

Begitu luas dan mendalam pembahasan tentang Tuhan, karenanya terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, bisa jadi seseorang akan berubah keyakinan dan bisa jadi pula seseorang yang membahas persoalan kepercayaan dalam agama itu menambah keyakinannya terhadap Tuhan. Ada orang yang membahas persoalan kepercayaan tentang Tuhan, tetapi karena ia tidak mendapatkan kepuasan dalam penemuannya sehingga orang itu berpaling dari keyakinannya semula.

20

Tetapi perlu diingat bahwa pembahasan filsafat agama bertujuan untuk menggali kebenaran ajaran-ajaran agama tertentu atau paling tidak untuk mengemukakan bahwa hal-hal yang diajarkan dalam agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip logika.²⁹

I. Ciri-Ciri Filsafat Agama

Rahneh mengatakan bahwa ciri khas filsafat agama ialah keterbukaan yang siap sedia terbuka bagi teologi. Filsafat agama tidak dapat memaksa teologi dan tidak dapat menentukan hukumnya, melainkan seorang filosof agama melaksanakan apa yang harus dilaksanakan oleh seorang makhluk yang dapat mendengar jika logos Tuhan datang ke dunia. Ia juga mempertegas antara wilayah kajian filsafat dan teologi, filsafat agama tidak dapat menjangkau tentang wahyu, hanya dengan teologilah fakta wahyu itu dapat ditangkap dan dimengerti, sebab teologi berdasarkan pada *logos tou Theou*.²⁰ Jadi, teologi adalah ilmu tentang tuhan atau ilmu ketuhanan. Pokok pembahasan teologis adalah tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengan-Nya.³⁰

Perbedaan yang terperinci antara filsafat dengan teologi adalah sebagai berikut.

- a) Filsafat meletakkan Tuhan sebagai titik akhir atau kesimpulan seluruh pengkajiannya, sedangkan teologi memandang Tuhan sebagai titik awal pembahasannya.

---

²⁹ Afrizal Mansur, *Filsafat Agama*, <https://sites.google.com>, 12 Mei 2009.

³⁰ Amsal Bakhtiar, *op.cit.*, hlm: 15

- b) ²⁰ Filsafat mendasari premisnya atas induksi akal, sedangkan teologi langsung dari wahyu.
- c) Filsafat menjelaskan Tuhan sebagai zat yang impersonal. Sedangkan teologi melihat Tuhan sebagai zat yang personal.
- d) Dalil filsafat tidak untuk mempertahankan keyakinan agama tertentu. Filsafat bermaksud menyatakan kebenaran dasar semua agama atau ketidak benaran dasar-dasar itu. Sedangkan teologi menerima ajaran agama tertentu sebagai suatu kebenaran, dan bertujuan untuk mempertahankan keyakinan agama tersebut.

Disamping perbedaan-perbedaan di atas, filsafat dan teologi juga memiliki persamaan antar lain adalah.

- a) Filsafat dan teologi sama-sama tidak pernah tuntas membahas ¹⁶ eksistensi Tuhan.
- b) Objek pembahasan filsafat dan teologi sama: yaitu tentang wujud Tuhan sebagai zat yang paling sempurna dan abadi.
- c) Filsafat dan teologi sama-sama memberikan argumen yang rasional mengenai Tuhan.
- d) Filsafat dan teologi sepakat bahwa Tuhan adalah sumber segala yang ada.³¹

J. Sejarah Kelahiran Filsafat Agama

Pada kelahiran dan perkembangan filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan (ilmu) pengetahuan yang muncul pada

---

³¹ *Ibid.*, hlm: 21-23

masa peradapan kuno seperti Masa Yunani, Masa Abad Pertengahan, Masa Abad Modern, dan Masa Abad Kontemporer.

a. Masa Yunani

Yunani terletak di Asia Kecil. Kehidupan penduduknya sebagai nelayan dan pedagang, sebab sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pantai, sehingga dia biasa menguasai jalur perdagangan di laut tengah. Tokoh ahli yang pertama kali yang muncul adalah Thales (625 – 545 sm) yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Likipos dan Demoeritos mengembangkan materi, Hipoerates mengembangkan ilmu kedokteran, Euclid mengembangkan geometri edukatif, Socrates mengembangkan tentang moral, Plato mengembangkan teori tentang ide, Aristotelis mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang (ilmu biologi) suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran (logika formal) yang sampai sekarang masih terkenal.

Oleh karena itu, pemikiran filsafatnya lebih pada alam semesta. Karenanya, maka corak pemikirannya bersifat homosentris. Sedangkan para ahli pikir seperti Socrates, Plato dan Aristotelis yang hidup pada masa Yunani klasik karena arah pemikirannya pada manusia maka corak pemikiran filsafatnya antroposentris. Hal ini disebabkan, karena arah pemikiran para ahli pikir Yunani klasik tersebut memasukkan manusia sebagai subjek yang harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.

b. Masa abad Pertengahan

Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang di pengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat dalam pemikiran pada abad pertengahan pun di pengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama.

c. Masa abad Modern

Pada masa modern ini pemikiran filsafat berasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal dan pengalaman. Di atas telah di kemukakan bahwa munculnya Renaissance dan Humanisme sebagai awal masa modern. Di mana para ahli filosof menjadi pelopor perkembangan falsafat adalah para pemuka agama. Dan pemikiran filsafat masa modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah.

d. Masa abad Kontemporer

Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga di sebut sebagai filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah disentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Masalah ini muncul karena, bahwa realitas sekarang ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak di pikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan

tafsir yang berbeda-beda (bermakna ganda) maka timbulah filsafat analitika, yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan keracunan, dan sekaligus dapat menunjukkan bahaya - bahaya yang terdapat di dalamnya. Oleh karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, maka para ahli pikir menyebut sebagai logosentris.³²

K. Objek Kajian Filsafat Agama

Filsafat sebagai ¹⁴ proses berpikir yang sistematis dan radikal memiliki objek material dan objek formal. Sedangkan agama adalah sesuatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan intraksi dengannya. Semua sasaran pembahasan di atas merupakan materi pembahasan filsafat. Agama adalah sala satu materi yang menjadikan sasaran pembahasan filsafat. Dengan demikian, agama menjadi objek materi filsafat.³³

¹⁶ Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu yang di jadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. adapun objek formal adalah cara pandang tertentu tentang objek material tersebut, seperti pendekatan empiris dan induktif dalam ilmu kedokteran.

Filsafat sebagai proses pemikiran yang sistematis dan radiakal yang juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala

---

³² Hadiwijono, sejarah filsafat barat 2 (Yogyakarta, Kanisius, 1989) hlm 72
³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, op. cit. hlm.1.

yang ada mencukupi”ada yang tampak”dan” ada yang tidak tampak”. Ada yang tampak adalah alam fisik atau empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisiaka. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas tiga bagian yaitu, yang ada dalam kenyataan, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Ada pun obyek radikal, bebas dan objektif tentang yang ada, agar dapat mencapai hakikatnya.

Sementara agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang di anut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Pokok persoalan yang di bahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, Manusia, dan hubungan anatara manusia denagn Tuhan.Tuhan dan hubungan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama dari segi metafisika dan fisika. Namun,titik tekan pembahasan filsafat agama lebih terfokus akan lebih terang diuraikan dalam ilmu alam, seperti biologo dan psikologi serta antropologi.

Di tinjau dari segi objek material filsafat agama objeknya berdeminsi metafisik dan fisik. Sedangkan di tinjau dari objek formalnya adalah memiliki sudut pandang yang menyeluruh, rasional, objektif, bebas dan radikal tentang pokok-pokok agama. Yang di maksud pendekatan menyeluruh adalah usaha menjelaskan pokok-pokok ajaran agama secara umum, tidak mengenai ajaran agama tertentu saja. Pendekatan menyeluruh juga berarti suatu proses untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah yang di bahas.

16

Pendekatan objektif adalah metode yang sesuai dengan realitas obkektif dengan meminimalkan subjektivitas pembahasan. Radikal berasal dari radix,

berarti akar, dan dikatakan biasanya akar menghunjam dalam tanah. Dengan demikian, pembahasan yang radikal berarti pembahasan yang mendalam tentang sesuatu, sehingga sampai hakikat sesuatu itu.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa filsafat agama pada hakikatnya adalah pembahasan yang mendalam tentang ajaran dasar agama. Ajaran berdasar yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Karena itu, Tuhan merupakan pembahasan pokok dalam filsafat agama. Dalam filsafat agama Tuhan dibahas tidak saja dari segi argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan yang menolak eksistensinya. Dari pada pendukung eksistensi Tuhan muncul berbagai bentuk argumentasi, seperti argumentasi *ontology*, *kosmologis* dan aksilogi. Adapun bagi para pengikut *ateisme* muncul juga argument, seperti *materialism* dan *positivisme*.³⁴

20

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa agama dan filsafat adalah dua pokok persoalan yang berbeda. Agama banyak berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Dalam agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam), Yang Kuasa itu disebut Tuhan atau Allah, sedangkan dalam agama *ardi* Yang Kuasa itu mempunyai sebutan yang bermacam-macam, antara lain Brahma, Wisnu dan Siwa dalam agama Hindu, Budha Gautama dalam agama Budha, dan sebagainya. Semua itu merupakan bagian dari ajaran agama dan setiap ajaran agama itulah yang menjadi objek pembahasan filsafat agama. Filsafat seperti yang dikemukakan bertujuan menemukan kebenaran. Jika kebenaran yang sebenarnya itu mempunyai ciri sistematis, jadilah ia kebenaran filsafat.

---

³⁴ Amsal Bakhtia, *Filsafat Agama*, (PT. Raja Grafindo Persada) cet.1-5

1

Kata objek dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan sasaran atau sesuatu yang menjadi pelengkap dari suatu aktivitas. Apa saja yang menjadi sasaran dalam suatu aktivitas berarti hal itu menjadi objek dari aktivitas tersebut. Jika seorang peneliti melakukan penelitian tentang pola hidup masyarakat nelayan di A maka semua pola hidup dan tingkah laku masyarakat nelayan tersebut adalah menjadi objek penelitian. Dengan kata lain setiap nelayan yang ada di lokasi penelitian yang dilakukan itu jelas menjadi objek dari penelitian tersebut.

Isi filsafat itu ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Karena filsafat mempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan pandangan orang yang meninjaunya, akan besar kemungkinan objek dan lapangan pembicaraan filsafat itu akan berbeda pula. Objek yang dipikirkan filosof adalah segala yang ada dan yang mungkin ada, baik ada dalam kenyataan, maupun yang ada dalam fikiran dan bisa pula yang ada itu dalam kemungkinan.

Aristoteles mengemukakan bahwa objek filsafat adalah fisika, metafisika, etika, politik, biologi, bahasa. Al-Kindi mengemukakan bahwa objek filsafat itu adalah fisika, matematika dan ilmu ketuhanan. Menurut al-Farabi, objek filsafat adalah semua yang maujud. Selain yang dikemukakan oleh para filosof di atas, menambahkan bahwa kepercayaan itu termasuk objek pembicaraan filsafat.

Semua sasaran pembahasan di atas merupakan materi pembahasan filsafat. Agama adalah salah satu materi yang menjadi sasaran pembahasan filsafat. Dengan demikian, agama menjadi objek materi filsafat. Ilmu pengetahuan juga mempunyai objek materi yaitu materi yang empiris, tetapi objek materi filsafat

adalah bagian yang abstraknya. Dalam agama terdapat dua aspek yang berbeda yaitu aspek fisik dan aspek metafisik. Aspek metafisik adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib, seperti Tuhan, sifat-sifat-Nya, dan hubungan manusia dengan-Nya, sedangkan aspek fisik adalah manusia sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat.

Kedua aspek ini (fisik dan metafisik) menjadi objek materia filsafat. Namun demikian objek filsafat agama banyak ditujukan kepada aspek metafisik daripada aspek fisik. Aspek fisik itu sebenarnya sudah menjadi pembahasan ilmu seperti ilmu sosiologi, psikologi, ilmu biologi dan sebagainya. Ilmu dalam hal ini sudah memisahkan diri dari filsafat.

Dengan demikian, agama ternyata termasuk objek materia filsafat yang tidak dapat diteliti oleh sains. Objek materia filsafat jelas lebih luas dari objek materi sains. Perbedaan itu sebenarnya disebabkan oleh sifat penyelidikan. Penyelidikan filsafat yang dimaksud di sini adalah penyelidikan yang mendalam, atau keingintahuan filsafat adalah bagian yang terdalam. Yang menjadi penyelidikan filsafat agama adalah aspek yang terdalam dari agama itu sendiri.

Selain objek materia itu terdapat pula objek forma filsafat yaitu cara pandang yang menyeluruh, radikal dan objektif tentang yang ada untuk mengetahui hakikatnya. Dengan demikian, agama sebagai objek forma filsafat adalah cara pandang yang radikal tentang agama dan berbagai persoalan yang terdapat dalam agama itu. Dengan kata lain objek forma filsafat adalah pembahasan yang mendalam dan mendasar dari setiap hal yang menjadi ajaran dari seluruh agama di dunia ini. Seperti diungkapkan di atas bahwa pembahasan

terpenting dalam setiap agama adalah ajaran tentang Tuhan. Pembahasan ini tidak hanya melihat argumentasi yang memperkuat keyakinan tentang Tuhan, tetapi juga argumen yang membatalkan, melemahkan bahkan menolak wujud Tuhan itu. Hal inilah yang akan dibahas dalam filsafat agama.

Karena begitu mendalamnya pembahasan tentang Tuhan terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Dengan mempelajari agama bisa seseorang berubah keyakinan. Ada orang yang membahas persoalan kepercayaan dalam agama itu menambah keyakinannya terhadap Tuhan. Ada orang yang membahas persoalan kepercayaan tentang Tuhan, tetapi karena ia tidak mendapatkan kepuasan dalam penemuannya sehingga orang itu berpaling dari keyakinannya semula. Jika seorang pada mulanya percaya kepada Tuhan, tetapi setelah membahas eksistensi Tuhan ia bisa menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Nietzsche, seorang keturunan yang taat beragama adalah salah satu contoh dari persoalan ini. Sebaliknya, seorang yang ateis, yang kemungkinan dalam hidupnya mengalami kekosongan dan kegersangan jiwa setelah berfikir tentang pengalaman orang yang beragama bisa pula menjadi penganut agama yang kuat.

Tidaklah terlalu asing orang mengatakan bahwa pembahasan filsafat agama tidak menambah keyakinan atau tidak meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Ini bisa berarti bahwa pembahasan agama secara filosofis tidak perlu dan usaha itu adalah sia-sia. Tetapi perlu diingat bahwa pembahasan filsafat agama bertujuan untuk menggali kebenaran ajaran-ajaran agama tertentu atau paling tidak untuk mengemukakan bahwa hal-hal yang diajarkan dalam agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip logika.

Sebenarnya objek filsafat agama tersebut tidak hanya persoalan-persoalan ketuhanan semata, tetapi juga sampai kepada persoalan-persoalan eskatologis. Persoalan eskato-logis pada umumnya berbicara tentang hari kiamat dan hal-hal yang akan dialami manusia pada waktu itu, seperti persoalan keadilan Tuhan, penerimaan pahala dan siksa. Pentingnya persoalan eskatologis sebagai objek pembahasan filsafat agama karena eskatologislah yang mendorong orang bersemangat orang untuk menjalankan ajaran agamanya. Tanpa ada tanggung jawab terhadap amal perbuatannya keberadaan agama menjadi kurang menarik. Hidup sesudah mati inilah yang membuat pemeluknya menjadi tertarik kepada kepada agama.

Filsafat agama sebenarnya bukanlah langkah untuk menyelesaikan persoalan agama secara tuntas. Pembahasan filsafat agama hanya bertujuan untuk mengungkap-kan argumen-argumen yang mereka kemukakan dan memberikan penilaian terhadap argumen tersebut dari segi logisnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa objek filsafat bukanlah hal-hal yang empiris, bukan seperti penyelidikan sains yang keingintahuannya hanya pada batas yang dapat diteliti secara empiris. Dalam istilah lain, batas penelitian dalam ilmu pengetahuan adalah pada daerah yang dapat diriset, sedangkan objek filsafat adalah hal-hal yang dapat dipikirkan secara logis. Sains meneliti dengan riset, sedangkan filsafat meneliti dengan memikirkannya.

Selain itu filsafat merupakan analisa logis dari segi bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Di sini yang dilihat adalah maksud dari suatu istilah, seperti agama itu maksudnya apa. Sudah logislah sesuatu yang dinyatakan dalam

agama itu. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli filsafat, yang dimaksud dengan filsafat di sini adalah berfikir menurut tata-tertib logika dengan bebas (tidak terikat pada suatu tradisi, dogma, serta agama) dan dengan sedalam-dalamnya se-hingga sampai kepada dasar-dasar persoalan. Yang utama dalam tulisan ini adalah analisis kritis dan logis terhadap setiap persoalan agama. Sehubungan dengan itu, apa sebenarnya yang menjadi objek pembahasan filsafat, apakah segala sesuatu tanpa kecuali dapat menjadi objek pembicaraan filsafat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa objek pembicaraan filsafat itu banyak sekali, yaitu segala yang ada. Agama ternyata merupakan salah satu objek pembicaraan filsafat.

L. Hubungan antara agama dengan filsafat

Apabila kita mengkaji ¹ hubungan antara filsafat dengan agama dalam konteks sejarah, kadang-kadang terasa dekat dan baik, dan kadang-kadang terasa jauh dan buruk. Adakalanya, para agamawan merintis perkembangan filsafat. Ada kalanya pula beragama merasa terancam oleh pemikiran filosof yang kritis dan tajam. Para filosof sendiri kadang-kadang memberi kesan kosong, sok tau, meremehkan wahyu dan iman umat. Kadang-kadang juga terjadi bentrok, di mana filosof menjadi korban kepicikan dan kemunafikan orang-orang yang mengatasnamakan agama. Jadi filsafat dan agama itu intinya tidak biasa di satukan karena dia sama-sama punya kekuasaan sendiri-sendiri.

¹ Dari uraian di atas diketahui bahwa antara agama dan filsafat itu terdapat perbedaan. Menurut Prof. Dr. H. H. Rasyidi, perbedaan antara filsafat dan agama

bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat adalah berfikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri, agama banyak hubungan dengan hati, sedangkan filsafat banyak hubungan dengan pemikiran. Williem Temple, seperti yang dikutip Rasyidi, mengatakan bahwa filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdikan. Pokok agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi yang penting adalah hubungan manusia dengan Tuhan.

Lewis mengidentikkan agama dengan *enjoyment* dan filsafat dengan *contemplation*. Kedua istilah ini dapat dipahami dengan contoh: Seorang laki-laki mencintai perempuan, rasa cinta itu dinamai dengan *enjoyment*, sedangkan pemikiran tentang rasa cinta itu disebut *contemplation*.

Di sisi lain agama mulai dari keyakinan, sedangkan filsafat mulai dari mempertanyakan sesuatu. Mahmud Subhi mengatakan bahwa agama mulai dari keyakinan yang kemudian dilanjutkan dengan mencari argumentasi untuk memperkuat keyakinan itu, (*ya`taqidu summa yastadillu*), sedangkan filsafat berawal dari mencari-cari argumen dan bukti-bukti yang kuat dan kemudian timbullah keyakinannya (*yastadillu summa ya`taqidu*). Dalam pendapat Mahmud Subhi, agama di sini kelihatan identik dengan *kalam*, yaitu berawal dari keyakinan, bukan berawal dari argumen.

Perbedaan lain antara agama dan filsafat adalah bahwa agama banyak hubungannya dengan hati, sedangkan filsafat banyak hubungannya dengan pikiran yang dingin dan tenang. Agama dapat diidentikkan dengan air yang terjun dari bendungan dengan gemuruhnya, sedangkan filsafat diumpamakan dengan air

telaga yang jernih, tenang dan kelihatan dasarnya. Seorang penganut agama biasanya selalu mempertahankan agama habis-habisan karena dia sudah mengikatkan diri kepada agamanya itu. Sebaliknya seorang ahli filsafat sering bersifat lunak dan sanggup meninggalkan pendiriannya jika ternyata pendapatnya keliru. Dalam diri seorang ahli filsafat terdapat maksud meneliti argumen-argumen yang mendukung pendapatnya dan kelemahan argumen tersebut walaupun untuk argumen dia sendiri, sedangkan dalam diri penganut suatu agama tidak terdapat keinginan seperti itu.

Di sisi lain Harun Nasution membandingkan pembahasan filsafat agama dengan pembahasan teologi, karena setiap persoalan tersebut juga menjadi pembahasan tersen-diri dalam teologi. Jika dalam filsafat agama pembahasan ditujukan kepada dasar setiap agama, pembahasan teologi ditujukan pada dasar-dasar agama tertentu. Dengan demikian terdapatlah teologi Islam, teologi Kristen, teologi Yahudi dan sebagainya.

Pemikiran-pemikiran seperti itu kurang tepat karena pandangan masing-masing penganut agama dan filosof bersifat sepihak. Pendirian yang lebih baik dan lebih berfaedah adalah pendirian seorang penganut suatu agama yang bersedia mendengarkan uraian tentang paham atau agama lain dan meminta bukti dari paham atau agamanya itu.

Seseorang memerlukan kepiawaian dalam mengemukakan argumen, memahami teknik analisa serta menge-tahui sejumlah bahan pengetahuan untuk memikirkan segala sesuatu secara logis, termasuk setiap problem kehidupan yang ada hubungannya dengan hal itu. Melihat sesuatu itu memerlukan pemikiran luas,

dan jauh dari emosi. Tetapi harus disadari bahwa agama pada satu sisi memang ditandai dengan unsur-unsur yang bersifat memihak kepada keyakinannya sendiri. Tanpa ada sifat memihak, agama kadang-kadang kurang terasa maknanya.

Dengan demikian, seorang ahli agama bisa menyelidiki ajaran agamanya sendiri, demikian juga agama lain, tetapi dia harus menyadari posisinya pada waktu meneliti agama untuk menghindari banyaknya unsur subjektif yang sering muncul dalam pikiran ahli agama itu.

BAB II
SEJARAH AGAMA
(FUNGSI DAN PERAN AGAMA DI MASYARAKAT)

21 Agama merupakan modal keyakinan yang memiliki sumber *élan vital* rohaniyah yang sangat besar makna dan pengaruhnya dalam pembentukan alam pikiran dan sikap hidup manusia, dibanding dengan sumber-sumber keyakinan lain, seperti politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, usaha-usaha politik sering dilancarkan dengan memanfaatkan potensi agama.³⁵ Karenanya, agar kita dapat memahami agama dengan baik perlu dijelaskan pengertiannya secara umum. Agama adalah 7 suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka serta masyarakat luas pada umumnya. Unsur-unsur yang hendak dipaparkan dalam pengertian ini

---

21 ³⁵ Istilah "Agama" dalam bahasa Inggris: Religion. Latin: religio. Tetapi mengenai pengertian kata ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kata ini berhubungan dengan kata kerja Latin "religere" yang berarti "mengikat dengan kencang" atau kata kerja "relegere" yang berarti "membaca kembali" atau "membaca berulang-ulang dan penuh perhatian". Agama berkaitan dengan masalah hubungan manusia dan dunianya dengan Allah. Segala sesuatu menerima eksistensinya dari Allah karenanya berasal dari Allah. Segala sesuatu juga berjuang untuk kembali kepada Allah. Namun manusia adalah satu-satunya makhluk yang menjalankan agama. Lihat, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm., 12-13.

mencakup: 1) Agama disebut sebagai *jenis sistem sosial*. Ini hendak dijelaskan bahwa agama adalah suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, suatu sistem sosial yang dapat dianalisis, karena terdiri atas suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan tertentu. 2) Agama berporos pada kekuatan-kekuatan nonempirik. Ungkapan ini mau menjelaskan bahwa agama itu khas berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari "dunia luar" yang di "huni" oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan manusia dan yang dipercayai sebagai arwah, roh-roh dan Roh Tertinggi. 3) Agama dijadikan oleh manusia sebagai kekuatan untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Yakni sebagai jalan menuju keselamatan baik di dunia maupun kehidupan setelah kematian kelak.³⁶ Sementara, Tomas F.O.' DEA memberikan pengertian terhadap agama sebagai pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris semata-mata ditujukan kepada kepentingan supra-empiris saja. Seakan-akan orang yang beragama hanya mementingkan kebahagiaan akherat dan lupa akan kebutuhan mereka di dunia sekarang ini. Hal itu tidak sesuai dengan pengalaman. Banyak orang berdoa kepada Tuhan untuk keperluan sehari-hari yang dirasa tidak akan tercapai hanya dengan kekuatan manusia sendiri.³⁷ Berbeda dengan Tomas. J. Milton Yinger, melihat agama sebagai sistem kepercayaan dan praktek yang mana suatu masyarakat atau kelompok manusia berjaga-jaga menghadapi masalah terakhir dari hidup ini. Sementara Dunlop memiliki

³⁶ 7. Hendropuspito, O.C., *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm., 34.

³⁷ Thomas F.O.' Dea, *The Sociology Of Religion*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey P.7.

7 pendirian yang berbeda. Ia melihat agama sebagai sarana terakhir yang sanggup menolong manusia bilamana instansi lainnya gagal dan tak berdaya. Maka, Ia merumuskan agama sebagai suatu institusi atau bentuk kebudayaan yang menjalankan fungsi pengabdian kepada umat manusia bilamana tidak tersedia suatu institusi lain yang penanganannya tidak cukup dipersiapkan oleh lembaga lain.³⁸

7 Bagi Joachim Wach, ketika kita membicarakan mengenai agama maka, aspek yang perlu diperhatikan secara khusus adalah: *Pertama* unsur teoritisnya, bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan. *Kedua* unsur praktisnya, yang berupa sistem kaidah yang mengikat penganutnya. *Ketiga* aspek sosiologisnya, bahwa agama mempunyai sistem perhubungan dan interaksi sosial. Hematnya, jika salah satu unsur tidak terdapat, maka orang tidak dapat berbicara tentang agama, tetapi itu hanya kecenderungan sikap religius saja.³⁹

Berpijak dari beberapa pengertian di atas mengenai agama, betapa urgennya agama bagi kehidupan umat manusia. Karenanya, agama telah banyak 21 dipelajari, dikaji, diperbincangkan, diperdebatkan bahkan dikritik oleh penganutnya sendiri sejak dahulu kala. Robert John Ackermann mengatakan bahwa "*Kritik memang tidak membuat agama layu, tetapi agama yang tidak dapat melancarkan kritik berarti sudah mati.*"⁴⁰ Memang agama dari satu sisi menjadi sumber kritik, terutama kritik sosial yang abadi, tetapi umumnya agama tidak sama

---

³⁸. Knight Dunlop, *Religion, Its Functions in Human Life*, (New York, 1946), hlm., 9

³⁹. Joachim Wach, *Sociology Of Religion*, (Chicago, 1944). Dikutip oleh D.Hendriyuspi 21 dalam *Sisologi Agama*, hlm. 35.

⁴⁰. Robert John Ackermann, *Religion As Critique*, (New York: The University of Massachusett Press Post Office Box, 1985), hlm., 5.

²¹ dengan kritik sosial. Melainkan agama sebagai sumber integrasi dalam masyarakat.⁴¹

Menurut Michael Keeni, "pada zaman kita yang semakin sekuler ini agama memainkan peranan penting terhadap kehidupan berjuta-juta umat manusia. Agama mengambil bagian pada saat-saat yang paling penting dan pada pengalaman-pengalaman hidup. Agama juga memberikan beberapa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita. Adakah kekuatan tertinggi lain yang mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita? Bagaimanakah kehidupan dimulai? Apa arti semua ini? Semuanya akan dijawab oleh agama, karena agama yang akan merespons dan yang memberi makna atas semua persoalan manusia di dunia ini, dari persoalan kelahiran hingga kematian. Bahkan agama berada dalam kehidupan yang paling khusus maupun pada saat-saat yang paling mengerikan dan menakutkan."⁴²

Dengan demikian makna agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini, bukan hanya dipahami atas dasar keyakinan saja, tetapi juga merespons kebutuhan manusia terhadap persoalan-persoalan keberagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Agama tidak bersifat individualistis saja, melainkan bersifat sosial, kolektif, budaya dan peradaban. Karena itulah makna agama sesuai

---

⁴¹ Agama sebagai sumber integrasi merupakan fenomena yang universal yang telah ada bersama dengan adanya manusia, maka tentu tidak menutup kemungkinan fenomena ini dipahami berbeda oleh mereka yang berasal dari lingkup wilayah dan periode waktu yang berbeda, seperti yang ditawarkan oleh Walter H. Capps bahwa agama (religion) sebagai "a set of belief, symbol and practices, which is based on the idea of the sacred, and which unites believers into a socio-religions community" (seperangkat kepercayaan, perlambang dan praktek, yang didasarkan atas ide tentang yang sacral, dan mengintegrasikan mereka yang percaya ke dalam komunitas sosio-religius). Lihat, Walter H. Capps, *Religious Stud: The making of Discipline*, (Minneapolis : Fortress Press. 1995), h ²¹, 203.

⁴². Michael Keeni, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI, 2006), hlm., 6.

dengan kata Parson sebagai titik artikulasi system cultural (*cultural system*) dan sosial, dimana nilai-nilai dari sistem budaya terjalin dalam sistem sosial dan diwariskan, diinternalisasikan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, agama juga merupakan sarana internalisasi nilai budaya yang terdapat di masyarakat kepada sistem kepribadian individu.⁴³

Tuhan menciptakan alam beserta isinya secara plural. Berbagai keragaman ciptaan Allah mengindikasikan adanya sebuah ekosistem yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang membentuk jaringan-jaringan kehidupan yang satu sama lain saling terkait, saling mempengaruhi, menentukan dan saling membutuhkan.⁴⁴ Guliran sejarah manusia yang panjang, dengan berbagai kreatifitas dan refleksinya atas alam, maupun wahyu Tuhan yang turun beberapa kali kepada manusia, telah melahirkan prulalitas agama dan kepercayaan.

Dapat dipahami jika masing-masing manusia memiliki persepsi dan pengalaman spiritual yang berbeda tentang Tuhan sesuai dengan perspektif masing-masing. Persepsi dan pengalaman spiritual dalam mencari Tuhan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nama agama atau kepercayaan menjadi berbeda.

Gagasan manusia tentang Tuhan memiliki sejarah yang panjang. Oleh karenanya, wajar setiap manusia atau kelompok manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Gagasan tentang Tuhan yang dibentuk oleh sekelompok manusia pada satu generasi bisa saja tidak bermakna pada generasi yang lain.

---

⁴³. Talcott Parsons, (et.al), eds. *Theories of Society*, (New York: Pree Press, 1963), hlm., 326.

⁴⁴ Primavesi, A., *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Feminism and Christianity*, (Tunbridge Wells: Burn and Oates, 1991).

² Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi memiliki makna atau relevansi, maka secara diam-diam akan ditinggalkan dan digantikan oleh teologi yang baru. Sekalipun para fundamentalis membantah akan hal ini. Fundamentalisme cenderung ahistoris, sehingga mereka yakin bahwa kelompok orang-orang suci seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi sesudahnya semua mengalami pengalaman ke-Tuhanan dengan cara yang sama, seperti pengalaman orang-orang masa sekarang. Akan tetapi, jika disimak, setidaknya dalam tiga agama besar, Yahudi, Nasrani dan Islam, tidak ada pandangan yang obyektif tentang Tuhan, karena setiap generasi ternyata menciptakan citra tentang Tuhan yang belum tentu sama antar satu generasi dengan generasi yang lain.

Pada dasarnya agama sesungguhnya bersifat pragmatik. Sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa diterima. Ketika ide tersebut tidak efektif lagi, sangat mungkin tergantikan oleh ide lain yang berbeda secara radikal. Perubahan menjadi sebuah keniscayaan, karena gagasan-gagasan tersebut sepenuhnya adalah buatan manusia dan jauh berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Sepanjang sejarah manusia telah mengalami dimensi ruhaniah yang melampaui dunia material. Hal ini merupakan salah satu karakteristik pikiran manusia yang mengagumkan. Taylor misalnya, ia mencoba menguak kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal yang melampaui nalar atau mitos tersebut, dengan menawarkan hasil pencariannya melalui kreatifitas dan kecerdasan logikanya.⁴⁵

---

² ⁴⁵ Edward B. Taylor, *From Primitive Culture: Reseaches in the Development of Mythology, Philosophy*, dalam Certer J., *Understanding Religious Sacrifice: A Reader* (New York & London: Continous, 2003), hlm. 14-34.

2

Dalam pencarian akan adanya Tuhan, bangsa manusia telah menemukan siapa Tuhannya. Penemuan itu tentunya disesuaikan dengan batas kemampuan refleksinya. Sebagai misal ada ajaran animisme dan dinamisme. Pada abad (6 SM – 2 SM), masyarakat Yunani Kuno menyembah pelangi, laut dan tempat-tempat atau benda-benda yang memiliki kekuatan. Pada saat yang sama, para filosof awal di Yunani seperti Thales, Anaximenes, Anaximadros, Phitagoras, Heraklitos, Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, mencoba membuktikan kebenaran-kebenaran mitos yang dipercayai masyarakat tersebut. Mereka memusatkan kajian pada fenomena-fenomena alam (cosmos-sentris) dalam rangka mencari realitas dasar yang ada dibalik fenomena-fenomena alam tersebut, sekaligus mencari jawaban mitos yang dipercayai oleh masyarakat pada saat itu. Realitas dasar yang ditemukan oleh masing-masing filosof selalu berbeda sesuai dengan batas kreatifitas dan kapasitasnya.⁴⁶

Satu hal penting yang pantas dicermati dalam tulisan ini, bahwa apapun bentuk hasil pencarian itu, hasil itulah yang dianggap realitas dasar, yang oleh para pengikut agama menyebutnya sebagai “Tuhan”. Ini artinya, ada sejarah kebudayaan manusia, yang telah berbudaya mencari Tuhan, khususnya dalam rentang waktu abad Yunani Kuno dan sebelum Injil turun, dan mungkin telah terjadi dalam rentang zaman lampau yang sulit terjangkau oleh pencarian manusia sekarang. Dalam rentang sejarah itu, dapat dikenali juga tokoh seperti Sidharta Gautama, tokoh utama dalam Agama Budha yang mendapat pencerahan

2

---

⁴⁶ Frederick Copleston, *History of Philosophy*, Vol. I (London: Burn Oates & Wasbourne LTD, 1959), hlm. 1-511.

2
Tuhan. Selain itu juga ada agama Hindu, yang lahir atas kreatifitas spiritual manusia yang rindu akan Tuhan.

Begitu pula dalam Islam, rentang waktu *Fatrat al-Wahyi* terulang kembali dan terjadi pada abad 2-6 M, hingga turunnya wahyu al-Qur'an pada awal abad 7 M. Pada rentang waktu yang Allah tidak menurunkan petunjuk atau wahyu kepada Rasul-Nya ini (selama 600 tahun) manusia mengalami pencarian yang sama dengan masa *Fatrat al-Wahyi* sebelumnya, yakni mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Penyembahan-penyembahan terhadap alam maupun benda ciptaan-Nya sendiri yang dianggap memiliki kekuatan supra-natural terulang kembali, hingga akhirnya wahyu al-Qur'an pada abad 6 M turun menjadi petunjuk umat manusia.

Kreatifitas manusia yang selalu rindu mencari Tuhan di sepanjang zaman, yang telah dibuktikan dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memnyembah mitos, animisme, dinamisme, arca dan sebagainya adalah merupakan bukti bahwa ada agama pencarian atau hasil kreatifitas spiritual dan akal manusia untuk mencari Tuhan. Sesuatu yang dianggap sebagai realitas dasar, sumber kehidupan atau Tuhan yang dijadikan landasan serta sumber norma dalam kehidupannya. Sejarah panjang yang sarat dengan spirit mencari Tuhan ini telah menjadi hukum kausalitas mengapa di muka bumi terdapat pluralitas agama. Masing-masing agama tidak jarang teguh dengan pendirian kebenaran yang diyakini oleh mereka bahkan cenderung lebih eksklusif.

Adanya pluralitas agama telah menjadi keniscayaan. Tidak ada kedewasaan dan kebesaran jiwa untuk menerima kenyataan ini, justru akan

mengakibatkan munculnya benih-benih disharmoni antar umat beragama. Oleh karena itu, semua pemeluk agama mestinya menyadari akan hal tersebut. Jika seorang ingin memeluk suatu agama, sikap yang bijak adalah bukan menganggap pemeluk agama lain tidak benar dan agama yang dipeluknya yang benar, atau semua agama benar. Akan tetapi, diawali dengan semangat mencari kebenaran, mengkaji ajaran-ajaran agama yang plural dalam rangka menemukan keyakinan yang dipilih sesuai dengan pencarian itu. Sebagai bahan renungan, di Amerika dan Eropa telah lama dibuka institut untuk mengkaji Islam dan berbagai agama. Semestinya juga dibuka institut untuk mengkaji agama lain yang diselenggarakan pihak Islam. Dari kajian terhadap agama-agama secara ilmiah ini diharapkan ada semangat saling menyelami dan memahami ajaran agama-agama, sehingga muncul tingkat pemahaman agama yang lebih tinggi dan toleran.

Kajian yang mendalam terhadap agama, termasuk agama lain, diharapkan muncul sikap toleran yang bukan dalam lahiriah saja, akan tetapi muncul sikap toleransi yang bersumber dari suara hati dan saling menghargai dengan masing-masing pemeluk agama secara lahir dan batin.⁴⁷ Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Gandhi ketika mengkaji ajaran Kristen maupun Islam. Pemahamannya terhadap agama lain meningkatkan kesadarannya untuk semakin menghargai konsep-konsep kebenaran agama lain dan tetap teguh pada keyakinan atau keimanan Hindunya. Sebuah keimanan yang terbuka pada kebenaran sejati, kebenaran yang dia rasakan lebih dari sekedar yang ditampung oleh kapasitas

---

⁴⁷ David Trueblood, *Philosophy of Religion*, alih bahasa oleh HM. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 136-137.

tiap-tiap manusia, gereja, atau tradisi manapun. Kebenaran sejati yang terbuka itu kiranya dapat menumbuhkan filosofi hidupnya, yaitu “ahimsa”.⁴⁸

Masyarakat yang mempercayai mitos biasanya tidak dapat membuktikan sumber-sumber kebenaran dan bagaimana cara untuk membuktikan apa yang dipercayainya itu. Kepercayaan terhadap mitos biasanya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang yang tidak mau menggunakan kapasitas dan kreatifitas akal, spiritual, maupun emosionalnya. Mereka percaya sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan tanpa mempertanyakan akan kebenarannya. Hal ini dapat dipahami karena mereka mempercayai sesuatu tanpa dibarengi dengan upaya pembuktian tentang kebenaran yang dipercayai. Sisi lain, para filosof awal mencoba membuktikan apa yang dipercayai sebagai realitas dasar, sumber kehidupan, dengan analisis logis dan empirisnya. Oleh karena itu, ukuran kebenarannya pun sebatas epistemologi yang mereka gunakan, yakni logis dan empiris. Hal ini memberi inspirasi betapa pengalaman keagamaan itu milik semua orang dan betapa tidak bijaksananya jika tidak ada sikap saling memahami, menghargai, dan saling menghormati sesama pemeluk agama. Apa jadinya dunia ini?

A. Fungsi Agama Bagi Masyarakat

Berikut ini akan dijelaskan mengenai fungsi agama bagi kehidupan manusia:

1. Fungsi Edukasi

---

⁴⁸ Robert Ellsberg, (ed), *Gandhi on Christianity*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 1-220.

Manusia mempercayakan fungsi edukasi kepada agama yang mencakup tugas mengajar dan tugas bimbingan. Agama dianggap sanggup memberikan pengajaran yang otoritatif, bahkan dalam hal-hal yang sakral tidak dapat salah. Agama menyampaikan ajarannya dengan melalui petugas-petugasnya baik di dalam upacara (perayaan) keagamaan, khutbah, renungan (meditasi), pendalaman rohani maupun di luar perayaan liturgis. Untuk melaksanakan tugas itu, ditunjuk sejumlah fungsionaris seperti: syaman, dukun, kyai, pendeta, pedanda dan imam. Kebenaran ajaran mereka yang harus diterima dan yang tak dapat keliru. Didasarkan atas kepercayaan penganut-penganutnya, bahwa mereka dapat berhubungan langsung dengan yang gaib dan yang sacral serta mendapat ilham khusus darinya.

Dalam kaitan ini, masyarakat mempercayakan anggota-anggotanya kepada instansi agama dengan keyakinan bahwa mereka sebagai manusia (di bawah bimbingan agama) akan berhasil mencapai kedewasaan pribadinya yang penuh melalui proses hidup yang telah ditentukan oleh hukum pertumbuhan yang penuh ancaman dari situasi yang tidak menentu.

2. Fungsi Penyelamatan

Tanpa atau dengan penelitian ilmiah, cukup berdasarkan pengalaman sehari-hari, dapat dipastikan bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati. Usaha untuk mencapai cita-cita tertinggi itu tidak boleh dipandang ringan begitu saja. Jaminan untuk itu

mereka temukan dalam agama. Terutama karena agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang beranggapan ⁷ hanya manusia agama (*homo religious*) yang dapat mencapai titik itu, entah itu manusia yang hidup dalam masyarakat primitif, maupun manusia yang hidup dalam masyarakat modern seperti sekarang ini.

⁷ Kesanggupan apa saja yang dilakukan oleh *homo religious* kepada agama? Untuk kepentingan ini kita perlu menggunakan pembedaan agama dalam dua kategori yang dibuat oleh para ahli agama. Yang pertama adalah agama alamiah dan yang kedua adalah agama wahyu. Yang disebut dengan agama alamiah adalah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dalam hal ini manusialah yang mencari Ilah atau Tuhan. Sementara agama wahyu adalah agama yang dibuat oleh Tuhan. Dalam hal ini Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dan mewahyukan seperangkat kebenaran (dogma, moral dan cara beribadah) kepada manusia. Dikatakan bahwa kebenaran-kebenaran wahyu itu sifatnya transenden, mutlak dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Meskipun demikian, keberadaannya ⁷ menjadi jaminan yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, kebenaran-kebenaran agama alamiah mengandung kelemahan akibat keterbatasan manusia sebagai penciptanya. Betapapun perbedaan mengenai dua model agama tersebut mengenai isi ajarannya dan mengenai taraf kecerdasan para pemeluknya yang dari masa ke masa terus berkembang berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan tingkat kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, para ahli sosiologi dengan jalan membanding-bandingkan pengakuan (keyakinan) para

pemeluknya yang dapat dikumpulkan, tidak menghadapi kesulitan yang berarti untuk menyimpulkan bahwa dari antara agama-agama yang berbeda itu didapati titik persamaan yang sifatnya universal. Khususnya dalam hal fungsi agama bagi manusia yang tak berdaya menghadapi problem terakhir yang berkaitan dengan alam transsendental, teristimewa mengenai hubungan dengan yang "gaib", yang "sakral" apalagi dengan Tuhan.

Manakah titik-titik persamaan yang universal dari tugas pokok agama itu?

1. Agama membantu manusia untuk mengenal "yang sakral" dan "mahluk tertinggi" atau Tuhan, dan berkomunikasi dengan-Nya.
2. Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang "salah" dengan Tuhan dengan jalan pengampunan dan penyucian.

Apabila dua persyaratan di atas terpenuhi maka manusia merasa bahagia yang intinya tidak lain adalah menemukan (kembali) dirinya sendiri terintegrasi dengan tertib alam fisik dan dunia sakral yang telah dirusak dengan langkah yang salah.

Seorang *homo religious* (manusia beragama) meyakini bahwa agama sanggup menghadirkan "yang sakral" atau Tuhan Yang Maha Suci dalam upacara keagamaan. Untuk maksud itu agama menggunakan lambang-lambang. Melalui lambang-lambang keagamaan itu (yang jenis dan jumlahnya cukup bervariasi). Manusia beragama percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan, antara lain: (a) persatuan dengan Tuhan, (b) pembebasan dan penyucian, dan (c) kelahiran kembali.

Kehadiran Tuhan dalam konteks ini diserap dalam benda-benda lambang dengan dua cara, yaitu (1) secara spontan dan (2) dengan dimohon.

(1) Kehadiran secara *spontan (theophania spontanea)*. Tuhan sendiri diyakini berkenan hadir dalam lambang yang dipilih-Nya misalnya: pada pohon yang rindang, pada mata air, pada sebuah batu, pada tempat yang angker, pada sebuah gunung, dalam sebuah keris atau tombak, pada patung seorang totoh, pada orang yang memakai topeng suci dan lain sebagainya.

(2) Secara dimohon (*Invokatif*).⁷ Tuhan hadir dalam benda (lambang) atau manusia karena dimohon. Tuhan dimohon turun dan mengambil tempat dan bentuk dalam sesuatu lambang, sehingga dapat bergaul dengan manusia. Ada dua macam permohonan (seruan), ialah *invokasi magis* dan *invokasi religious*. Involasi magis mendasarkan kekudusan kepada kekuatan gaib seseorang (baca: dukun, imam, seorang sakti dan lain-lain). Sehingga kekudusan (sakralitas) benda lambang bervariasi intensitasnya menurut gradasi kekudusan si pemohon. Invokasi reeligius mengandalkan kekuatan pada Tuhan sendiri serta kerelaan-Nya untuk turun pada benda lambang. Tuhan dimohon, bukan dipaksa. Bentuk-bentuk invokasi adalah segala bentuk doa deprekatoris.⁷ Seorang kudus (sakti) dianggap memiliki doa dan tindak agama lebih kuat daripada seorang biasa.

Manusia pada umumnya mengalami tindakan yang salah dan dengan⁷ perbuatan itu kesadarannya mengatakan bahwa ia telah merusak hubungan harmonis antara manusia dan tertib alam, antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya. Singkatnya seluruh harmoni kehidupan dirusaknyanya. Kesadaran akan kesalahan yang ada dalam individu-individu bersatu menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dalam masyarakat, dan tindak lanjut untuk menghapus kesalahan itu telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut di atas, terbukti dari tindakan masyarakat dalam mengadakan aneka bentuk upacara pembebasan dan penyucian. Sebagai contoh dapat kita tampilkan beberapa upacara keagamaan yang terdapat dimasyarakat tertentu di Indonesia, antara lain:

- **7** *Pembebasan dari roh-roh jahat.* Dalam upacara ini dipergunakan benda-benda lambang yang diyakini mempunyai kekuatan. Dari segi negatifnya; menolak pengaruh jahat dan membersihkan yang kotor karena dosa. Benda lambang yang dipakai dalam agama adat antar lain: azimat (benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan menolak) seperti; batu ajaib, logam, akar tetumbuhan, benang merah (Jawa), patung denawa. Disamping itu masyarakat menggunakan "air suci" untuk memandikan orang yang "kotor" dengan menyiramkan atau memercikkannya. Lambang berupa api dan cahaya untuk membakar yang "kotor" (jenazah, gubug). Lalu suara tertentu untuk mengusir roh jahat seperti: lampor, gejogan (Jawa), menabuh kentongan atau genderang, tiupan mantera dan doa-doa tertentu. Untuk maksud yang sama diadakan tarian atau drama seperti kuda lumping, wayang untuk meruwat "dosa", pantang dari perbuatan atau makanan tertentu, dan lain sebagainya.
- *Upacara Penyucian.* Ini dimaksudkan untuk melimpahkan suatu kekuatan yang positif yang dapat memperkaya dan memberi berkat. Benda lambang, air suci, air kelapa merah (NTT), minyak kelapa (NTT), sepotong daging binatang korban (untuk dimakan), "berkat" berupa nasi yang telah disucikan dengan doa dan dibawa pulang untuk dimakan seluruh keluarga.

Disamping itu, masih digunakan seperangkat upacara untuk maksud penyucian pada saat penting dalam *siklus kehidupan* manusia yang meliputi; kelahiran, kematian, khitanan, perkawinan; pada peristiwa pendirian *bangunan yang penting*, seperti peletakan batu pertama, pada saat menaikkan kuda-kuda, jembatan, balai desa, sekolah, kuburan, dan lain-lain. Tidak boleh dilupakan juga pada peristiwa *agronomi* (saat mulai menanam, saat mulai panen), upacara minta hujan dan lain-lain. Pada upacara-upacara tersebut di atas, benda-benda lambang yang sesuai seperti di atas, memainkan peranan yang sangat penting.⁴⁹

3. Fungsi Pengawasan Sosial (*Social Control*)

Agama merasa ikut bertanggungjawab atas adanya norma-norma susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat manusia. Maka agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan atau tabu. Agama juga memberi sangksi-sangsi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya. Kaidah-kaidah moral yang asli tercantum dalam hukum adat. Hukum itu merupakan cetusan hati nurani masyarakat yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dinilai sebagai pusaka suci yang berasal dari para leluhur yang menerimanya dari Tuhan. Barkat ketaatannya kepada hukum adat masyarakat merasa ikut mengambil bagian dalam keselamatan abadi dan merasa bersatu

---

⁴⁹. Hendropuspito.OC, *Soiologi Agama.*, hlm. 38-40.

⁷ dengan hukum alam. Maka ikatan yang sakral itu sewaktu-waktu harus diperbaharui; jika kendor atau rusak harus dikonsolidasi kembali melalui upacara keagamaan.

⁷ Namun dalam perjalanan sejarah, tata hidup masyarakat sederhana dalam lingkungan sempit dan tertutup itu mengalami perubahan. Kehidupan desa dimasukkan dalam sistem besar dari kerajaan dan negara yang feodal hingga yang modern. Ternyata sistem baru yang kemudian menjelma dalam Negara-negara nasional itu datang dari luar daerah, jelasnya Negara asing. Bersamaan itu masuk pula agama-agama besar yang mencari daerah misi baru. Baik negara maupun agama asing itu memberlakukan hukumnya sendiri-sendiri. Terjadi konfrontasi antara hukum adat dan hukum negara disatu pihak, dan hukum adat terhadap hukum agama besar dilain pihak. Ini berarti si kecil melawan si besar, si lemah melawan si kuat. Apa yang terjadi dicatat pula oleh sejarah. Dalam banyak hal hukum negara menyerbu daerah hukum adat bahkan terdapat pemerkosaan etos adat dan kesusilaan asli.⁵⁰

Berdasarkan buku-buku yang dipelajarinya Rachmat Subagya menyimpulkan (sehubungan dengan hal di atas) sebagai berikut. "Penyerbuan semacam itu tidak terjadi satu kali saja, melainkan berulang kali. Hukum Hindu yang termaktub dalam Kutaramanawa, Manayadharmacastra, Adhiguna dan lain-lain dipakai oleh para raja. Kitab Tuhfah, peraturan syariat, dipakai oleh para sultan. Pemerintah Belanda menambahkan azas hukum Barat. Dengan demikian timbullah situasi yang disebut oleh B.Sudarso *polynormativisme* dan oleh Jaspal

---

⁵⁰. Hendropuspito.OC, *Soiologi Agama.*, hlm. 46.

legal "syncretism".⁵¹ Penjelasan di atas megkhususkan pandangannya atas keadaan di Indonesia, terutama di Jawa. Kekuasaan politik yang bersatu dengan kekuasaan agama yang masuk di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas adalah kekuasaan dari India (Hindu dan Budha), dari Arab (Islam) dan dari Eropa (Belanda).⁵²

4. Fungsi Memupuk Persaudaraan

Sejak lama manusia telah mencoba menemukan dasar kesatuan yang tangguh unrtuk mempersatukan umat manusia yang tercerai-berai. Dilihat dari segi mutu kesatuan dapat disebut dua kategori yakni kesatuan kuantitatif dan kesatuan organik dan kesatuan sosiologis.

1. Kesatuan Kuantitatif dan kesatuan organik (biologis). Bentuk kesatuan ini tidaklah begitu penting karena sifatnya homogen dan tidak variatif yang mengarah pada satu jenis kelompok mahluk hidup atau benda mati.

2. Kesatuan Sosiologis. Kesatuan inilah yang menjadi pusat perhatian kita di sini meliputi;

a. Kesatuan sosiologis yang tertua ialah kesatuan manusia-manusia yang didirikan atas dasar unsur-unsur kesamaan: darah, daerah, bahasa, nasib yang sama. Kesatuan seperti ini bertahan lama atau relatif lama, tetapi ruang lingkupnya sangat terbatas hanya pada satu keluarga atau suku. Bilamana proses

---

⁵¹. Rachmat Subagya, *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia*, (Yayasan Cipta Loka Caraka), hlm. 174.

⁵². Hendropuspito.O.C, *Soiologi Agama.*, hlm. 47.

perkembangbiakannya ⁷ berjalan maju dan meluas, maka tali persaudaraan dan persatuan mulai kendur dan bahkan melenyap.

⁷ b. Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama. Misalnya, golongan yang berbeda keturunan dan bangsanya, situasi geografisnya merasa bersaudara karena memiliki pandangan hidup yang sama seperti: liberalisme, sosialisme, komunisme, marhaenisme, dan lain-lain. ⁷ Rasa persaudaraan seperti ini sangatlah rapuh karena orang tidak saling mengenal.

⁷ c. Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama, baik antar bangsa maupun antar Negara di dunia.

d. Kesatuan iman keagamaan. Kesatuan inilah yang paling tertinggi, karena dalam kesatuan ini manusia bukan hanya melibatkan dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi (*ultimate*) yang dipercayai secara bersama-sama.

5. Fungsi Transformatif

Fungsi ini berarti mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan baru. Ini pula berarti mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Berdasarkan pengamatan analitis, diketahui bahwa kehidupan masyarakat lama dibentuk oleh nilai-nilai yang dapat diwariskan dari angkatan sebelumnya yang berupa pola pikir. ⁷ Nilai itulah yang membentuk kepribadian dan identitas manusia serta masyarakat menurut tipologi adat daerah

tertentu.⁵³ Termasuk di dalamnya adat dan tradisi masyarakat Lebong Provinsi Bengkulu.

B. Agama dan Tradisi Lokal

¹¹ Berbicara mengenai tradisi, istilah itu mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Oleh karena itu, Shiels sebagaimana dikutip Pranowo, secara ringkas menyatakan bahwa tradisi adalah suatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Jadi ketika kita berbincang mengenai tradisi Islam misalnya, berarti berbicara tentang serangkaian ajaran atau doktrin yang terus berlangsung dari masa lampau sampai masa sekarang, yang masih ada dan tetap berfungsi di dalam kehidupan masyarakat luas.

Begitu pula jika kita membicarakan tentang tradisi lokal, berarti membicarakan juga mengenai serangkaian kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah tertentu, misalnya *tradisi embes apem* yang telah berlangsung lama dilakukan oleh masyarakat Lebong yang ada di Provinsi Bengkulu dan Tradisi *Nyadranan* di daerah Indramayu Provinsi Jawa Barat . Contoh kedua tradisi itu tidak bias dipisahkan dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dan masyarakat itu menyebut kegiatan tersebut sebagai sesuatu tradisi atau adat istiadat yang senantiasa dilakukan pada setiap tahun, dengan memiliki symbol-simbol dan tujuan tertentu. ¹¹ Istilah *adat istiadat* menurut Sultan Takdir Alisjahbana berarti sekalian aturan yang mengatur

---

⁵³. Hendropuspito.OC, *Sosiologi Agama.*, hlm. 55.

¹¹ kelakuan individu dalam masyarakat dari buaian sampai ke kuburan. Terutama antara bangsa-bangsa primitif, adat istiadat itu meliputi daerah yang luas dan menguasai tiap-tiap kejadian dalam hidup suatu masyarakat dan anggota-anggotanya, sebab dalam masyarakat primitif adat istiadat itu masih merupakan penjelmaan dari agama. Seluruh hidup masyarakat adalah sebagian dari susunan kosmos yang melingkupi segala sesuatu. Seni, politik, ekonomi, sosial, budaya, malahan ilmu masih belum terpisah-pisah, tetapi semuanya tunduk pada adat istiadat yang dianggap tak lain daripada penjelmaan susunan kosmos. Oleh karenanya, tiap-tiap pelanggaran aturan adat istiadat adalah pelanggaran susunan kosmos yang dijaga oleh tenaga-tenaga kudus. Dalam sistem adat istiadat inilah manusia hidup turun temurun hingga sekarang.⁵⁴

¹¹ Tradisi juga bukan merupakan sesuatu yang stagnan, karena ia diwariskan dari satu orang atau generasi kepada orang lain atau generasi lain. Akibatnya akan terdapat perubahan-perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan kata lain, bahwa tradisi bukan hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau *invented*. Dalam *invented tradition* tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan (*repetition*), yang secara otomatis mengacu kepada kesinambungan dengan masa lalu.

Jadi, di dalam tradisi ada dua hal yang sangat penting, yaitu pewarisan dan konstruksi. Pewarisan menunjuk kepada proses penyebaran tradisi dari masa ke

---

⁵⁴. Sultan Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, Universitas Nasional, 1986)., hlm.116

masa, sedangkan konstruksi menunjuk kepada proses pembentukan atau penanaman tradisi kepada orang lain.⁵⁵

C. Aspek-Aspek Agama

Upaya untuk mengorganisasikan isi ajaran agama tidak hanya terdapat pada agama-agama modern, tetapi juga dalam agama primitif (bahari). Terdapat dua model pengamanan ajaran agama yaitu 1) mitologi dan 2) teologi.

1. Aspek Mitologi

Mitologi adalah bentuk primordial dari ungkapan intelektual kepercayaan dan tindakan keagamaan. Mitologi adalah keterangan dari tradisi zaman prasejarah mengenai dewa-dewa kafir, terutama mengenai agama dan pandangan hidup dari bangsa-bangsa bahari. Di dalamnya diceritakan bagaimana manusia primitif melihat dan menerangkan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Kecenderungan untuk membuat mitos adalah sama dengan minat seorang ahli ilmu alam semesta yang mencari hukum-hukum segala fenomena yang mengelilinginya, kecuali metodenya yang berbeda. Seorang ilmuan mencari dengan sadar, membanding-bandingkan, menganalisis secara kritis, sedang manusia primitif langsung menerangkannya seperti seorang anak kecil tanpa

---

⁵⁵. M. Ali Al Humaidy, *Tradisi Molodhan Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan Madura*. Dalam *Istiqro Jurnal Penelitian Islam Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007), hlm. 285

kritik. Terdapat gambaran mitologis tentang matahari, bulan, bintang-bintang disatu pihak dan tentang badai taufan di pihak lain, keduanya tidak dapat dipisahkan dari keterangan mengenai dewa-dewa yang menguasainya. Maka, mitologi suatu bangsa untuk sebagian besar sama dengan agamanya. E.Bethe mengatakan dalam bukunya "Mythus" bahwa mitos itu adalah *Filsafat primitive*, suatu bentuk paling primitive mengungkapkan gagasan manusia, suatu rangkaian untuk memahami dunia, menerangkan kehidupan dan kematian, nasib dan kodrat, dewa-dewa dan ibadat.⁵⁶

Dalam mitologi belum terjadi pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama secara tegas, antara ungkapan ilmiah dan puisi. Ungkapan demikian itu kiranya kurang tepat kalau disebut sebagai bentuk gagasan *pralogis*, sebab di dalamnya terdapat logika yang hendak memahami dan menerangkan kenyataan penting yang dihadapi. Hal ini dipertegas oleh pendapat Ernst Cassirer bahwa ciri khas mentalitas masyarakat primitive bukan hanya teoritis tetapi praktis, dalam artian bahwa si pemandang ikut mengambil bagian secara pribadi, turut menghayati apa yang dipandangnya, sehingga pandangannya diwarnai oleh pengalaman pribadinya.⁵⁷

Jadi dalam mitologi kita harus dapat melihat adanya usaha pengorganisasian ajaran agama primitive, suatu tahap permulaan pelebagaan kepercayaan dari manusia yang beragama bahari untuk melestarikan dan menruskannya kepada generasi berikutnya.

2. Unsur Teologi Rasional

---

⁵⁶. O' Dea , *Op.cit.*, hlm. 46.

⁵⁷. *Ibid.* hlm. 42.

Untuk memahami usaha rasionalisasi kepercayaan dari agama-agama besar baik juga dibayangkan kembali kerangka pikiran tiga tahap. Menurut Auguste Comte kerangka itu berupa; *tahap religius, tahap metafisika dan tahap positif*. Tahap *pertama*, dapat disamakan dengan tahap mitologis. Dalam tahap berikutnya keterangan mitologis ditinggalkan. Orang melangkah dari "mitos" ke "logos" menyusun "teologi rasional". Isi kepercayaan yang disebut "*depositum fidei*" dirumuskan dalam rumusan yang ketat oleh sekelompok ahli agama untuk menjamin kemurnian ajaran iman, baik secara formal maupun substansial (bentuk dan isinya). Perumusan isi iman dan ajaran dalam bentuk keseluruhan Kitab Suci belum memadai karena ayat-ayat kitab suci sangat terbuka kemungkinan untuk diinterpretasikan oleh penganut agama masing-masing.

Teologi skolastik (abad ke- 11) berhasil menyusun sistematik lengkap dan mendalam dari pewahyuan Kristen berdasarkan filsafat Aristoteles, dengan Thomas Aquino sebagai filsuf dan teolog paling berjasa. Dalam abad ke- 16 teologi skolastik dapat mengatasi problem baru yang muncul berhubungan dengan situasi reformasi dan kontra reformasi. Dan selanjutnya ia mengadakan kompromi antara tradisi lama dan tuntutan zaman baru (dari idealisme dan kontra-idealisme serta modernisme) dan menampilkan diri dengan wajah baru yang disebut *neo-skolastik*. Namun kemudian memasuki abad ke-20 muncul kebudayaan berfikir (filsafat) baru yang disebut *eksistensialisme* dan *fenomenologi* yang anti-esensialisme. Ini semua menuntut adanya kajian ulang dari neo-skolastik demi fungsi baiknya dalam situasi yang baru.⁵⁸

---

⁵⁸.*ibid*, hlm. 119.

Menurut Koentjaraningrat menyebut aspek kehidupan beragama dengan komponen religi. Menurutnya ada lima komponen religi, yaitu (1) emosi keagamaan, (2) sistem keyakinan, (3) sistem ritus dan upacara, (4) peralatan ritus dan upacara dan (5) umat beragama. Sementara menurut Bustanuddin Agus, aspek kehidupan beragama diuraikan menurut urutan; (1) aspek kepercayaan kepada yang gaib, (2) aspek sakral, (3) aspek ritual, (4) aspek umat beragama dan (5) aspek mistisisme.

3. Aspek Kepercayaan kepada yang Gaib

Kepercayaan keagamaan dipusatkan kepada kepercayaan kepada kekuatan gaib, yaitu Tuhan yang berada di atas alam ini (supernatural), atau yang ada di balik alam fisik (metafisik). Tuhan, roh (revelasi pewahyuan), tenaga gaib, mukzijat, alam gaib adalah hal-hal yang di luar alam nyata. Kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib yang dalam antropologi lebih dikenal dengan *supernatural being* merupakan inti kepercayaan keagamaan.

Oleh karena itu, agama sebagaimana yang biasa dipahami adalah pandangan dan prinsip hidup yang didasarkan kepada kepercayaan adanya kekuatan gaib yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan penekanan kepada kekuatan gaib, pandangan yang bersifat rasional dan empiric, seperti pandangan ilmiah tidak dinamakan agama. Begitu juga ideologi-ideologi sekuler⁵⁹

---

⁵⁹. Kalau dicermati dan ditinjau lebih mendasar dan lebih dalam lagi, ideologi-ideologi sekuler juga suatu pendirian atau prinsip yang abstrak, kalau tidak dikatakan gaib. Keyakinan bahwa materi yang penting dalam kehidupan dan hidup tergantung kepada banyaknya materi yang berhasil dikumpulkan untuk dapat mencapai kebahagiaan seperti yang diajarkan oleh materialisme, adalah keyakinan *a priori*. Dalam antropologi dan juga sosiologi, agama juga dianggap kebenaran yang diyakini benar secara *a priori* oleh penganutnya. Karena fungsi agama dan ideologi sama-sama menggerakkan masyarakat, John K Nelson mengkhhususkan pembahasan dalam *A Field Statement on the Anthropology of Religion* tentang ideologi (situs Anthropology of Religion, Universitas California).

seperti materialisme, positivisme, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya, tidaklah dinamakan agama dalam pandangan umum.

Max Weber menyebutkan bahwa tidak ada masyarakat tanpa agama. Kalau masyarakat ingin bertahan lama harus ada Tuhan yang disembah. Masyarakat manusia sejak zaman kuno sampai dewasa ini masih menyembah Tuhan, meskipun berbagai bentuk dan rumusannya. Agama menurutnya dapat dalam bentuk konsep tentang supernatural, jiwa, roh, Tuhan, atau kekuatan gaib lainnya.

Dalam perkembangannya, kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Mahakuasa ini digambarkan oleh manusia atau komunitas menurut daya jangkau akalannya masing-masing. Sifat yang diberikan kepada Tuhan juga menjadi beragam dan jumlahnya pun menjadi berbeda antara satu masyarakat penganut agama dan masyarakat lain.

Namun, ahli antropologi periode awal memandang sebaliknya. Konsep percaya kepada berpengaruhnya *supernatural being*, menurut Taylor dimulai dengan kepercayaan kepada *animisme*. Animisme lama-lama berevolusi menjadi politeisme dan politeisme menjadi monoteisme. Animisme adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda atau tempat, seperti pohon beringin, kolam, sungai, dan lain sebagainya. Benda atau tempat yang memiliki animisme ini dipercayai dapat mencelakakan orang yang tidak hati-hati atau tidak hormat ketika lewat atau masuk kesana. Di Indonesia benda atau tempat yang memiliki animisme ini biasa dikenal dengan benda atau tempat *keramat*.

Dengan demikian, kepercayaan suatu masyarakat kepada yang gaib bervariasi, dari yang tidak punya asal-usul manusia sampai kepada yang dipercayai berasal dari manusia. Yang tidak dari manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa, makhluk ruhaniyah seperti Malaikat dan jin (spirits) sampai kepada yang dihubungkan kepada manusia ruh nenek moyang (*souls of the dead*), hantu (*ghost*), Tuhan arwah nenek moyang (*ancestor gods*), ruh nenek moyang (*ancestor souls*), pahlawan yang semi gaib (*culture heroes*) dan semi gaib yang sering tidak peduli dengan kesejahteraan manusia (*tricksters*).⁶⁰

4. Sakralitas Agama

Dalam kehidupan beragama juga ditemukan sikap mensakralkan sesuatu, baik tempat, buku, orang, benda-benda tertentu, pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya. Sakral (*sacred*) berarti suci. Pasangan dari yang sakral adalah yang *profane*, yaitu yang biasa-biasa saja, yang alamiah. Kitab Al-Qur'an, bulan Ramadhan, Tanah Haram, Waliyullah, Ka'bah adalah suci dalam agama Islam. Tanda Salib, gereja, hari natal, kitab Bibel atau Alkitab dipercaya suci bagi agama Kristen. Kasta Brahmana, Kitab Weda, sungai Gangga, Hari Nyepi, pura adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. *Totem* adalah suci dalam pandangan masyarakat primitif bagi yang memercayainya. Kitab Tripitaka, patung Sidharta Gautama, Vihara dipercaya suci dalam agama Budha. Sinagog, kitab Taurat, hari Sabat suci dalam pandangan penganut agama Yahudi.

Menurut Durkheim, manusia atau masyarakat yang memercayainya itu sajalah yang menjadikannya suci atau bertuah, tidak karena adanya sesuatu yang

---

⁶⁰. Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 61-65.

lain atau istimewa dalam benda itu. Anggapan atau ¹⁴kepercayaan sebagai yang suci itu datang dari subyek yang menganggap atau memercayainya, tidak pada obyek yang dipercayai sebagai yang suci itu. Suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, melainkan diberikan oleh manusia atau masyarakat yang menyucikannya kepada benda atau tempat yang disucikan. Oleh karena itu, suci adalah sifat pasif pada benda yang disucikan itu bukan sifat aktif.

Masih juga berkaitan dengan kepercayaan kepada kesucian sesuatu, dalam masyarakat beragama atau non-ilmiah ada cerita-cerita yang dinamakan dengan *mitos* (myth). *Myth* adalah cerita yang diterima sejak dahulu terutama tentang konsep atau kepercayaan mengenai keturunan masyarakat yang bersangkutan, kejadian alam dan yang lainnya. Ariyono Suyono dalam *Kamus Antropologi* mengungkap bahwa *mite* (myth) adalah cerita-cerita suci tentang sifat dan keterangan para dewa serta makhluk lain. Mitos juga mengungkap cerita tentang asal-usul masyarakat dan kepercayaannya. Kalau tidak langsung dihubungkan dengan agama, mitos adalah dongeng rakyat yang bersifat turun temurun. Dengan demikian, mitos adalah riwayat atau cerita tentang suatu peristiwa yang berkembang di suatu masyarakat. Cerita ini mengandung pandangan terhadap Tuhan, alam dan manusia; nilai moral dan perjuangan.⁶¹

5. Aspek Ritual dalam Agama

Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan secara khusus. Ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan. Ada upacara keagamaan yang berhadapan dengan yang sakral. Upacara dan perlakuan khusus

---

⁶¹. *Ibid*, hlm. 80-81

¹⁴ ini tidak dapat dipahami secara ekonomi dan rasional. Misalnya; upacara, persembahan, sesajen, ibadah keagamaan ini biasa tidak dipahami alasan ekonomis, rasional dan pragmatisnya. Ia dilakukan oleh umat beragama dan masyarakat primitive dari dahulu sampai sekarang dan akan datang. ¹⁴ Upacara yang tidak dipahami alasan konkretnya adalah dinamakan *rites* dalam bahasa Inggris berarti tindakan atau upacara keagamaan seperti; upacara penguburan mayat, upacara pembaptisan, sakramen, jamuan suci, dan lain sebagainya.

Ritual adalah kata sifat (adjective) dari *rites* dan ada juga merupakan kata benda. Sebagai kata sifat *ritus* adalah segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan seperti *ritual dance* dan *ritual laws*. Sedangkan sebagai kata benda, ritual adalah segala yang bersifat upacara keagamaan. seperti upacara "embes apem" yang terjadi di daerah Lebong Provinsi Bengkulu.

Dalam pandangan antropolog, upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan ¹⁴ ada yang untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan, seperti upacara sakral ketika akan turun ke sawah, untuk menolak bahaya yang telah atau yang diperkirakan akan datang, upacara mengobati penyakit (*rites of healing*), ada upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia; seperti pernikahan, mulai kehamilan, kelahiran (*rites of passage, cyclci rites*) dan sebagainya. Termasuk di dalamnya upacara ritual *embes apem*.⁶²

6. Umat Beragama

---

⁶². *Ibid*, hlm. 95-96

Agama tidak ada tanpa adanya penganutnya. Komunitas penganut agama terdiri dari beberapa fungsi keagamaan. Ada yang memimpin upacara, ada yang berfungsi harus menyiapkan tempat dan alat upacara dan sekaligus menjadi peserta upacara. Ada yang berfungsi sebagai penyampai ajaran agama; sebagai dai, misionaris atau zending. Percaya kepada sesuatu yang gaib yang berpengaruh dalam kehidupan manusia dimiliki oleh banyak orang. Adanya kesamaan kepercayaan kepada yang wujud atau kekuatan gaib itu menjadi praktek kesatuan komunitas atau umat yang memercayainya. Kesatuan masyarakat primitif dan umat beragama direkat oleh keyakinan atau keimanan. Percaya kepada hewan *totem* sebagai nenek moyang suatu suku adalah pemersatu antara anggota suku tersebut. Sama-sama percaya kepada ruh nenek moyang yang sama di kalangan penganut agama Shinto adalah pemersatu di kalangan penganut agama tersebut. Sama-sama percaya kepada dewa Brahma, Wisnu dan Syiwa adalah pemersatu di kalangan umat Hindu. Percaya kepada Tuhan Bapa, Ruh Kudus dan Tuhan Yesus adalah pemersatu di kalangan umat Kristen. Percaya kepada Allah SWT adalah pemersatu di kalangan umat Islam.

Upacara ritual juga tidak akan ada tanpa dilakukan oleh banyak atau beberapa orang. Tarian mistik dalam rangka pemujaan kepada nenek moyang, dalam rangka memuja hewan *totem* atau dalam rangka mengusir ruh jahat pada masyarakat primitif dilakukan oleh banyak orang. Keterlibatan yang dilakukan oleh banyak orang seperti upacara "*embes apem*" yang terjadi di wilayah Lebong Provinsi Bengkulu adalah ciri khas upacara keagamaan atau berbagai aliran kepercayaan. Peraturan, norma, hukum dalam suatu masyarakat dan komunitas

tertentu atau apa yang dinamakan dengan *way of life* adalah juga pemersatu di kalangan masyarakat dan komunitas yang bersangkutan.

Karena itu, Emile Durkheim (1965) dan Roger Coillois (1959) menunjukkan perhatian dalam mengamati kehidupan beragama kepada kesatuan penganut agama atau integritas sosial. Misalnya, ketika mengamati binatang *totem*, ritual, benda-benda yang sakral, keduanya sampai pada kesimpulan bahwa semuanya itu untuk memperkuat solidaritas sosial. Bahkan kesimpulannya terlalu jauh dengan mengatakan bahwa agama diciptakan oleh masyarakat yang bersngkuatan dan yang dipercayai sebagai Tuhan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri.⁶³

7. Mistitisme dan Kebatinan

Aspek ruhaniyah ini dinamakan dengan *mysticism* dalam bahasa Inggris. Hornby mengatakan bahwa *mysticism* adalah kepercayaan atau pengalaman tentang kemistikan. Kemistikan adalah makna tersembunyi, kekuatan spiritual yang menimbulkan sifat kagum dan hormat. Mistisisme juga diartikan sebagai pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin didapatkan melalui meditasi dan perenungan spiritual, tidak melalui pikiran dan tanggapan pancaindera. Mistik adalah aspek *esoteris* dari penghayatan seseorang atau suatu organisasi yang disebabkan oleh ketaatan spiritual. Sementara perilaku lahiriah dalam peribadatan hanya aspek *eksoteris*. Menurut Suyono mistik adalah subsistem yang ada dalam hampir di semua agama dan system religi yang

---

⁶³. *Ibid*, hlm. 103.

ditujukan untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Hal inilah yang dirasakan oleh umat beragama.⁶⁴

D. Tradisi Lokal Dalam Masyarakat Beragama

¹¹ Berbicara mengenai tradisi, istilah itu mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan dengan masa sekarang. Oleh karena itu, Shiels sebagaimana dikutip Pranowo, secara ringkas menyatakan bahwa tradisi adalah suatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Jadi ketika kita berbincang mengenai tradisi Islam misalnya, berarti berbicara tentang serangkaian ajaran atau doktrin yang terus berlangsung dari masa lampau sampai masa sekarang, yang masih ada dan tetap berfungsi di dalam kehidupan masyarakat luas.

Begitu pula jika kita membicarakan tentang tradisi lokal, berarti membicarakan juga mengenai serangkaian kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah tertentu, istilah *adat istiadat* menurut Sultan Takdir Alisjahbana berarti sekalian aturan yang mengatur kelakuan individu dalam masyarakat dari buaian sampai ke kuburan. Terutama antara bangsa-bangsa primitif, adat istiadat itu meliputi daerah yang luas dan menguasai tiap-tiap kejadian dalam hidup suatu masyarakat dan anggota-anggotanya, sebab dalam masyarakat primitif adat istiadat itu masih merupakan penjelmaan dari agama. Seluruh hidup masyarakat adalah sebgaiian dari susunan kosmos yang melingkupi segala sesuatu. Seni, politik, ekonomi, sosial, budaya, malahan ilmu

---

⁶⁴. *Ibid*, hlm. 106.

masih belum terpisah-pisah, tetapi semuanya tunduk pada adat istiadat yang dianggap tak lain daripada penjelmaan susunan kosmos. Oleh karenanya, tiap-tiap pelanggaran aturan adat istiadat adalah pelanggaran susunan kosmos yang dijaga oleh tenaga-tenaga kudus. Dalam sistem adat istiadat inilah manusia hidup turun temurun hingga sekarang.⁶⁵

¹¹ Tradisi juga bukan merupakan sesuatu yang stagnan, karena ia diwariskan dari satu orang atau generasi kepada orang lain atau generasi lain. Akibatnya akan terdapat perubahan-perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan kata lain, bahwa tradisi bukan hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau *invented*. Dalam *invented tradition* tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan (*repetition*), yang secara otomatis mengacu kepada kesinambungan dengan masa lalu.

Jadi, di dalam tradisi ada dua hal yang sangat penting, yaitu pewarisan dan konstruksi. Pewarisan menunjuk kepada proses penyebaran tradisi dari masa ke masa, sedangkan konstruksi menunjuk kepada proses pembentukan atau penanaman tradisi kepada orang lain.⁶⁶

Ilmuan yang juga sekaligus budayawan yang cukup konsisten (alm) Kuntowijoyo, dalam harian *Kompas*, mengeluh tentang semakin maraknya tradisi lokal yang diselenggarakan di tengah kehidupan masyarakat yang sesungguhnya

---

⁶⁵. Sultan Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, Universitas Nasional, 1986), hlm.116

⁶⁶. M. Ali Al Humaidy, *Tradisi Molodhan Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan Madura*. Dalam *Istiqro Jurnal Penelitian Islam Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007), hlm. 285

telah memasuki millennium ketiga dan telah memasuki era teknologi maju. Selengkapnya keluhan Kuntowijoyo sebagai berikut:

".....pada tanggal 18 Agustus 2000 Universitas Gajah Mada, sebagai institusi resmi yang seharusnya menjunjung tinggi ilmu, mereka mengadakan ruwatan, tidak hanya wayangan tetapi lengkap dengan upacaranya. Tidak kurang dari Presiden RI berpartisipasi dalam peristiwa itu, sedangkan para professor dari berbagai perguruan tinggi menjalani upacara...."

Ungkapan Kuntowijoyo ini merupakan gambaran adanya paradoks dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi hidup di dunia modern dengan berbagai pernik-pernik modernitas berbasis teknologi canggih. Namun di sisi lain menggambarkan konsistensi dengan "keberagaman" berupa ritus-ritus sakral yang tetap dianggap penting dan bermakna. Keresahan merupakan perwujudan dari sekat identitas antara orang modern dan orang tradisional yang dalam tipologi keberagaman sebagaimana digambarkan oleh Nur Syam,⁶⁷ dengan konsepsi agama populer dan agama resmi, atau pergumulan tradisi besar dengan tradisi kecil atau *folk religion* versus *high religion*. Keterkejutan dan keheranan Kuntowijoyo ternyata tidak menggugah keheranan pihak lain. Hal ini terbukti tidak adanya respon serupa baik melalui artikel atau pikiran pembaca sekalipun.

Di Jawa misalnya, budaya keraton menunjukkan sikap sinkretik terhadap pengaruh Islam, akibat masih kuatnya keinginan untuk mempertahankan tradisi Pra-Islam. Memang keraton menerima pengaruh Islam dalam batas-batas tertentu, tetapi penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan pelestarian simbol-

---

14

⁶⁷. Periksa Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Pustaka Eurika, 2005), hlm. 105.

simbol Pra-Islam. Ketika berhadapan dengan gelombang pengaruh Islam yang dirasakan membahayakan legitimasinya, sikapnya menjadi defensif, suatu sikap yang pada akhirnya melahirkan sinkretisme.⁶⁸

Jika digunakan pemilahan Islam rakyat dan Islam resmi atau *folk Islam* dan *high Islam*, akan ditemukan perbedaan identitas, Golongan pertama sangat menghargai tradisi-tradisi lokal sambil mengkonvergencikannya dengan tradisi-tradisi Islam sehingga di sana sini dijumpai tradisi yang dikemas membentuk corak Islam yang khas, bisa berupa Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Melayu, Islam Padang dan sebagainya. Islam memang tidak diturunkan di ruang vakum budaya. Akibatnya, Islam bersentuhan dengan budaya lokal sehingga muncullah istilah corak akulturatif,⁶⁹ sebagaimana dikemukakan oleh Mark Woodward, sinkretis,⁷⁰ atau kolaboratif⁷¹.

---

⁶⁸. Budaya atas di Jawa menerima unsur-unsur tertentu dari Islam, tetapi dilakukan dengan modifikasi atau manipulasi dan pembuangan sebagian yang lain. Lihat Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Band 14: Mizan, hlm. 236.

⁶⁹. *Islam Akulturatif* adalah corak Islam hasil perjumpaannya dengan budaya lokal dalam waktu yang sangat lama, tetapi tidak dalam bentuknya yang saling mengalahkan, melainkan saling memberi dan menerima. 14

⁷⁰. *Islam sinkretis* adalah Islam hasil perpaduan antara ajaran Islam dengan Hindu, Budha dan kepercayaan Animisme yang saling mengalahkan dan kebanyakan yang kalah adalah ajaran Islam, sehingga yang tampak di luar ajaramn Islam tetapi yang mendalam adalah kepercayaan lokal. Untuk contoh periksa Cleeforz Geertz, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya. 14

⁷¹. *Islam Kolaboratif* adalah corak Islam hasil konstruksi bersama antar agen dan masyarakat dalam penggolongan social, sehingga membentuk corak Islam yang khas. Lihat dalam Nur Syam, 2003, *Tradisi Islam Lokal Pesisiran*. Studi Konstruksi Social Upacara Pada Masyarakat Pesisir Palang Tuban Jawa Timur " Disertasi Universitas Airlangga".

BAB III

KONSEP DAN ALIRAN TENTANG TUHAN

A. Konsep Tentang Tuhan Dalam Agama-Agama

Manusia pada dasarnya memerlukan suatu kepercayaan kepada kekuatan gaib, kepercayaan itu akan melahirkan nilai budaya hidupnya kemudian nilai itu akan melembaga dalam tradisi – tradisi yang mewariskan turun menurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya kerana itu tradisi sangat sulit berubahnya dan kalau berubah sangat lambat.

Dalam sejarah kepercayaan manusia yang sudah ribuan tahun, hanya tercatat beberapa perkembangan sistem kepercayaan kepada yang ghaib yaitu dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme kendati di anggap sebagai awal dari kepercayaan umat

manusia sampai sekarang kepercayaan itu masih terdapat di berbagai lapisan masyarakat, walaupun kepercayaan itu tidak seperti masyarakat primitif, fenomenanya dan praktiknya masih mirip, seperti minta tolong kepada dukun dan memakai cincin tertentu agar terhindar dari berbagai macam bahaya.

Teori yang dikemukakan oleh E.B Tylor belum terbukti dalam sejarah bahwa kepercayaan umat manusia yang pertama adalah dinamisme dan animisme. Memang betul bahwa kepercayaan tersebut milik masyarakat primitif, tetapi apakah dengan demikian secara otomatis langsung masyarakat modern tidak bertingkah laku seperti mereka. Kenyataannya masyarakat modern juga masih mempercayai benda-benda yang memiliki kekuatan yang mampu menundukkan kekuatan gaib tersebut.

Dalam studi filsafat agama, konsep perubahan sistem kepercayaan kepada yang gaib itu sangat penting karena salah satu pokok ajaran adalah mengenai adanya zat yang gaib dan suci dan untuk memepermudahnya adanya perkembangan konsep-konsep ketuhanan yaitu : dianamisme, animisme, politeisme, honoteisme, monoteisme.

1. Konsep Kepercayaan Dinamisme dan Animisme

Masyarakat primitif hidup dalam kesederhanaan dalam berbagai aspek, baik aspek materi maupun kepercayaan. Pada dasarnya hidup mereka tergantung pada alam yang ada di sekitar mereka sebab alamlah satu –satunya sumber kehidupan, karena itu bagi mereka alam merupakan faktor yang sangat dominan.

Namun ¹¹alam yang mereka dambakan itu kadang –kadang tidak bersahabat, air

yang mereka anggap sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, tiba-tiba mendatangkan bencana seperti banjir, yang menyebabkan tanah longsor, tanah yang selam ini menyuburkan tanaman, tiba-tiba bergoyang dan menghancurkan harta benda bahkan tidak sedikit yang tidak merengut nyawa.

Dan hal itu yang menimbulkan kepercayaan dalam diri mereka bahwa alam memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Kekuatan itu tampak dan liar, tetapi mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka. Dan dari sini lah timbul kepercayaan bahwa setiap benda yang ada di sekeliling manusia mempunyai kekuatan misterius, masyarakat yang menganut ajaran ini memberi berbagai nama kepada kekuatan gaib tersebut .

Orang Malaysia misalnya menyebutnya *mana*, orang Jepang menyebutnya *kami*, orang India menyebutnya *Sakti* dan *Hari*, orang suku Pigmi di Afrika menyebutnya *Oudah* dan orang – orang Indian di Amerika menyebutnya *Wakan*, *Oreda*, dan *Maniti*. Dalam ilmu sejarah agama dan ilmu perbandingan agama, kekuatan gaib itu biasanya disebut *mana*, dalam bahasa Indonesia disebut *tuah*.

Dan “*mana*” itu mempunyai lima sifat, yaitu: berkekuatan, tidak dapat dilihat, tidak mempunyai tempat yang tetap, pada dasarnya tidak mesti baik dan tidak mesti buruk, serta terkadang bisa dikontrol, ¹¹ terkadang tidak dapat dikontrol. *Mana* adalah kekuatan yang tersembunyi dan siapa yang dianggap mampu menguasainya tertentu mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat. Energi yang misterius memancar dari suatu objek benda yang memiliki *mana* bisa transmisikan kepada seseorang: seseorang itu dapat juga mengalirkan kepada benda-benda dan manusia. Karena itu bagi orang yang memiliki *mana* sangat

diharapkan agar kekuatan itu digunakan untuk menolong masyarakat. Namun tidak jarang juga mana digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan bahaya.

Tujuan manusia dalam agama yang mempunyai paham dinamisme adalah memperoleh mana sebanyak mungkin. Semakin bertambah mana seseorang, semakin bertambah terjamin keselamatannya dan juga sebaliknya semakin berkurang mana-nya semakin mudah dia dapat bahayanya. Animisme berasal dari bahasa latin, ¹¹ anima yang berarti jiwa atau roh. Bagi masyarakat primitif, semua alam dipenuhi oleh roh-roh yang tidak terhingga banyaknya, tidak saja manusia atau binatang tetapi benda-benda yang tidak hidup juga memiliki roh, seperti tulang atau batu. Jadi animisme adalah paham tentang semua benda, baik bernyawa dan tidak bernyawa mempunyai jiwa atau roh.

Roh menurut anggapan masyarakat primitif mempunyai kekuatan dan kehendak, merasa senang dan susah kalau marah dia bisa membahayakan hidup manusia. Oleh sebab itu kerelaan harus dicari dan kalau dapat diusahakan agar dia tidak marah. Cara merayu roh itu agar tidak marah adalah dengan cara memberi sesajian berupa makanan atau memberikan kurban kepadanya.

Orang arab kuno yakin bahwa roh manusia yang mati di tempat tidur pergi lewat lubang hidung, sedangkan orang yahudi kuno beranggapan bahwa jiwa itu terbuat dari substansi yang halus dapat keluar sewaktu-waktu dari jasad. E.B Tylor berpendapat bahwa menurutnya ada empat tahap proses yang harus dilalui oleh animisme untuk menjadi agama primitif yaitu:

Tahap pertama, masyarakat primitif mengkhayal adanya hantu jiwa orang mati yang dapat mengunjungi orang-orang yang masih hidup.

Tahap kedua, jiwa menampakkan diri.

14

Tahap ketiga, timbul kepercayaan dalam masyarakat tersebut segala sesuatu berjiwa.

Tahap keempat, dari yang berjiwa itu ada yang menonjol, seperti pohon besar atau batu yang aneh.

Harun Nasution membedakan antara agama primitif dengan agama wahyu dari aspek respon seseorang terhadap hal yang gaib. Menurutnya, agama primitif berasal dari kekuatan pada benda yang mempunyai kekuatan gaib. Agama wahyu tidak berasal dari kekuatan gaib, tetapi dari kecintaan. Karena itu, menurutnya, dari respon ketakutan muncul konsep penyembahan, sedangkan dari kecintaan muncul pemujaan. Selanjutnya dari respon itu membentuk perilaku dan cara hidup masyarakat yang bersangkutan.

Mac Gregor berpendapat bahwa, kendati kepercayaan primitif berbeda dengan agama, keduanya memiliki persamaan. Dalam masyarakat animisme, demikian Gregor, fungsi tukang sihir sangat penting yaitu untuk mengendalikan kekuatan gaib yang liar. Adapun dengan agama dan masyarakat yang semakin majemuk, tugas itu dilakukan oleh para pendeta.

Para ahli agama berpendapat bahwa dinamisme lebih dulu muncul dari pada animisme. Dalam dinamisme belum ada kepercayaan pada roh orang meninggal yang bisa menjalin persahabatan dengan keluarga yang masih hidup. Sedangkan, kepercayaan demikian baru muncul dalam animisme.

11

Kepercayaan dinamisme dan animisme kendati ditunjukkan kepada masyarakat primitif, namun kepercayaan yang demikian masih ada dikalangan masyarakat yang hidup dalam era globalisasi dan teknologi maju. Masyarakat kita

masih percaya pada dukun agar mudah mendapatkan jabatan dan kekayaan padahal pendidikannya cukup tinggi.

Salah satu tokoh paranormal di Indonesia yaitu Permadi S.H mememukakan bahwa konjungsi antara planet Jupiter dan Saturnus akan menimbulkan berbagai peristiwa besar di bumi, peristiwa itu bisa berbentuk keguncangan politik dan bisa keresahan sosial dan ekonom, keresahan sosial pun akhirnya juga membentuk bencana alam yang akan menghancurkan bumi itu sendiri. Maka tidak aneh kemudian terjadi kebakaran, gunung meletus. Menurut Permadi yang mampu meramalkan adanya sebab akibat dan yang tahu itu semua adalah paranormal.

2. Konsep Politeisme

Politeisme ini percaya kepada dewa, seperti Agni adalah dewa api dan Adad adalah dewa hujan dalam kepercayaan masyarakat Babilonia. Sedangkan pada masyarakat politeisme kepercayaan itu tidak lagi langsung pada benda itu, tetapi abstraksi atau fungsi benda itu di takuti dan disembah. Karena itu munculah kepercayaan keberbagai dewa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Politeisme kendati memuliakan satu dewa atau tiga dewa bukan berarti dewa yang lain tidak diakui lagi. Dewa-dewa itu tetap diakui, tetapi tidak semulia dan setinggi dewa yang utama. Dewa-dewa yang rendah ini tetap dibutuhkan ketika menghadapi hal-hal yang khusus, seperti minta hujan kepada dewa hujan ketika datang masa kemarau.

Dalam politeisme terdapat pertentangan tugas antar satu dewa dengan dewa yang lainnya. Dewa – dewa yang demikian tidak selamanya mengadakan kerja sama . misalnya: dewa kemarau bisa bertentangan dengan dewa hujan , karena itu penganut politeisme kalau dia meminta hujan tidak cukup hanya berdo'a kepada dewa hujan, tetapi juga harus berdo'a kepada dewa kemarau agar dia tidak menghalangi dewa hujan. Bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan sistem kepercayaan ini , terkesan merepotkan.

Dari penjelasan di atas yang memiliki urutan yang logis dari perkembangan sistem kepercayaan manusia.mulai dari yang percaya terhadap benda yang memiliki kekuatan gaib, kemudian benda itu memiliki roh,roh itu bertingkat-tingkat dan yang paling tinggi disembah,penyembhan yang teratur pada roh meningkat menjadi dewa, dan diantar dewa-dewa itu ada yang paling dimuliakan.

3. Konsep Henoteisme dan Monoteisme

Honoteisme adalah kepercayaan yang tidak menyangkal adanya tuhan banyak, tetapi hanya mengakui satu tuhan tunggal sebagai tuhan yang disembah. Paham tuhan utama dalam suatu agama ini bisa meningkat menjadi paham tuhan tunggal. Artinya, tuhan utama adalah tuhan satu, yaitu tuhan untuk nasional untuk bangsa.

Dengan demikian tuhan kota dan tuhan yang berbagai fungsi menjadi hilang. satu tuhan dalam konsep yang demikian belum berarti monoteisme karena paham tersebut masih mengakui tuhan –tuhan agama lain yang berbeda.paham ini

di namakan henoteisme atau monolatry, tuhan yang satu itu tidak ubahnya seperti presiden yang memiliki beberapa keistimewaan diantar dewa –dewa yang lainnya. Biasanya satu tuhan ini digunakan untuk kepentingan nasional yakni untuk mempersatukan bangsa dan memperkuat jiwa nasionalisme.

Paham selanjutnya henoteisme adalah monoteisme, kalau tuhan – tuhan asing yang disangka musuh atau saingan itu tidak di akui lagi dan hanya tinggal satu tuhan untuk seluruh alam, maka paham yang tersebut disebut dengan monoteisme .

Untuk meningkatkan monoteisme, politeisme tidak selalu harus melalui honoteisme. Di abad ke-14 SM. Raja fir'aun Amenhotep IV menjadikan aton (tuhan matahari) sebagai satu-satunya tuhan bagi seluruh mesir. Pada akhirnya amenhotep menganggap aton bukan saja tuhan bagi rakyat mesir. Tetapi seluruh alam dan untuk semua manusia.

Menurut Agust Comte membagi perkembangan manusia ada tiga tahap yaitu:

- Tahap teologi: seseorang mengarahkan perhatian untuk mengenal dan mencari hakikat batin dari semua benda, orang yakin bahwa dibalik semua kejadian ada kekeatan gaib yang mengndalikanya. Pada tahap ini ada tiga tingkat yaitu pertama, tahap yang paling bersahaja atau primitif ketika beranggapan bahwa semua benda itu bernyawa(animisme). Kedua, taraf politeisme, yaitu ketika seseorang mengabstrasikan fungsi dari roh-roh itu dalam kelompok tertentu. Ketiga, taraf monoteisme,yaitu taraf yang tertinggi dalam tingkatan ini, pada saat itu seseorang mengantikan dewa yang bermacam –macam itu dengan satu dewa/tuhan yang tertinggi.

- Tahap metafisika: yang sebenarnya merupakan hanya pergeseran saja dari teologis.
- Tahap positivisme: dimana seseorang tidak lagi memerlukan pengetahuan tentang yang mutlak baik secara teologis maupun metafisis. dia tidak mau mencari asal suatu tujuan alam, tetapi berusaha mencari hukum – hukum kesamaan dan urutan logis yang terdapat dalam fakta – fakta.

B. Aliran-Aliran Dalam Konsep Ketuhanan

Aliran mengenai konsep ketuhanan berbeda dengan perkembangan konsep kepercayaan kepada Tuhan. Kalau perkembangan konsep ketuhanan lebih menekankan pada aspek sejarah dan perubahan yang terjadi dari satu fase ke fase berikutnya, sedangkan dalam aliran tentang konsep ketuhanan tidak dilihat dari aspek sejarah, tetapi hubungan Tuhan dengan dunia dan makhluk-makhluk-Nya, seperti apakah Tuhan jauh atau dekat dari alam dan apakah Tuhan setelah menciptakan alam selalu menjaga dan mengaturnya.

1. Aliran Teisme

Teisme berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Tuhan yang Maha Sempurna, sehingga antara Tuhan dan makhluk ¹² Teisme berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Tuhan yang tidak terbatas, antara Tuhan dan makhluk sangat berbeda. Menurut teisme, Tuhan disamping berada di alam (*Imanen*), tetapi d ia

juga jauh dari alam (*Transenden*). Ciri lain dari teisme menegaskan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam, tetap aktif dan memelihara alam. karena itu, dalam teisme mukjizat yang menyalahi hukum alam diyakini kebenarannya, begitu juga do'a seorang akan digelar.⁷²

Ada beberapa tipe tentang teisme yaitu *teisme rasional*, dipelopori oleh Rene Descartes dan Leibniz, *teisme ekstensial*, seperti Soren Kierkegaard, *teisme fenomenologi* seperti Peter Koestenbaum, *teisme empiris*, seperti Thomas Reid dan sebagainya. Semua tipe tersebut berbeda pandangan dalam cara mendekati Tuhan.

Teisme juga bisa dibedakan dalam hal kepercayaan tentang Tuhan dan hubungan-Nya dengan alam. Sebagian besar penganut teisme percaya bahwa materi alam adalah nyata, sedangkan yang lain mengatakan tidak nyata, itu hanya akses dalam pikiran dan idea. Sebagian teis berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam dan selalu ada bersamanya, sementara yang lain yakin bahwa alam harus memiliki suatu permulaan yang berbeda. Perbedaan yang cukup menonjol dalam teisme adalah antara agama Yahudi dan Islam di satu pihak dengan Kristen Ortodok di pihak lain. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi dan Islam, Tuhan adalah dzat yang Esa, sedangkan dalam Kristen yakin bahwa Tuhan adalah tiga pribadi (*Trinitas*).

Dalam agama Islam kejelasan tentang Tuhan adalah Esa sekaligus transenden dan imanen. Ayat yang menunjukkan keesaan Tuhan berbunyi "Qul

---

⁷² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007) Hal. 81

Huwa Allahu Ahad”¹² sedangkan *Transendensi* Tuhan dicantumkan dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, “Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia berssemayam diatas ‘Arsy”. *Imanensi* Tuhan dijelaskan dalam surat Qaf ayat 16, yang artinya, “Dan sesungguhnya dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”

Lebih lanjut konsep teisme dalam Islam dijelaskan oleh al-Ghozali. Menurutnya Allah adalah zat yang Esa dan pencipta alam serta berperan aktif dalam mengendalikan alam. Allah menciptakan alam dari tidak ada. Karena itu, menurut al-Ghozali mu'jizat adalah suatu peristiwa yang wajar karena Tuhan bisa mengubah hukum alam yang dianggap tidak bisa berubah. Menurut al-Ghozali, karena maha kuasa dan berkehendak mutlak. Tuhan mampu mengubah segala ciptaan-Nya sesuai dengan kehendak mutlak-Nya.

Dan tokoh Kristen yang pertama mengemukakan gagasan teisme adalah St. Agustinus. Menurutnya Tuhan ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, tidak berubah, abadi, bersifat personal dan maha sempurna, Tuhan adalah kekuatan yang personal, yang terdiri atas tiga person, yaitu Bapak, Anak, Roh Kudus, menurutnya Tuhan menciptakan alam, jauh dari alam, diluar dimensi waktu, tetapi Dia mengendalikan setiap kejadian dalam alam, karena itu menurut

Agustinus, mu'jizat adalah benar-benar ada karena Tuhan selalu mengatur ciptaan-Nya.⁷³

Manusia, menurut Agustinus sama dengan alam, tidak abadi. Manusia terdiri atas jasad yang fana dan jiwa yang tidak mati. Setelah kematian jiwa menunggu penyatuan, baik dengan jasad lain maupun dengan keadaan yang lebih tinggi yaitu *sorga* atau *neraka*. Ketika dibangkitkan jiwa manusia akan mencapai kesempurnaan. Karena itu, hakikat yang sebenarnya dari manusia adalah jiwa, bukan jasadnya. Jiwa yang bersih akan kembali ke penciptanya yaitu Tuhan.⁷⁴

Ibn Maimun seorang filosof Yahudi yang berpaham teisme menyatakan, Tuhan meliputi semua posisi yang penting, tidak berjasad dan tidak berpotensi dan tidak menyerupai makhluk. Dalam hal ini Tuhan sama sekali jauh dari pengetahuan dan pemahaman manusia. Bukti Tuhan memperhatikan nasib makhluknya ialah Dia memberikan ni'mat kepada makhluk bertingkat tingkat.

Kontribusi positif yang terdapat dalam teisme antara lain :

Pertama, hampir semua pemikir, baik ateisme maupun teisme mengakui adanya suatu realitas moral tertinggi yang perlu dianut. Namun, moral ateisme tidak bisa diidentifikasi secara jelas dan diusut asalnya, sedangkan, moral teisme dapat diidentifikasikan dan diusut asalnya, yakni Tuhan.

Kedua, dalam kehidupan yang selalu berubah, teisme menawarkan suatu landasan yang kokoh. Teisme menegakkan standar moral yang universal untuk

---

⁷³ Ibid Hal. 84

⁷⁴ Ibid Hal. 84

semua manusia, bahkan untuk semua ras. Standar nilai yang absolut ini mengungguli moral dan tingkah laku yang dibuat oleh manusia yang bersifat relatif dan berubah.

Ketiga, sebagian besar aliran pemikiran menempatkan manusia dalam posisi tertinggi. Teisme meletakkan suatu dasar yang kokoh dalam menghargai manusia, dengan prinsip bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan sekaligus wakilnya dimuka bumi. Jadi, dasar ketinggian martabat manusia karena Tuhan menciptakannya lebih tinggi daripada makhluk yang lain.

Keempat, ketika para penganut pandangan nihilisme yang menyimpulkan bahwa hidup adalah sesuatu yang tidak bernilai, teisme menawarkan suatu tujuan tertinggi bagi kehidupan. Teisme mempertegas keberadaan manusia di dunia, dari mana sedang kemana dan mau kemana. Untuk itu, teisme menawarkan kehidupan yang abadi setelah mati sangat berbeda.

2. Aliran Deisme

Kata deisme berasal dari bahasa latin *eus* yang berarti Tuhan dari akar kata ini kemudian menjadi dewa, bahkan kata Tuhan sendiri masih dianggap berasal dari *deus*. Menurut paham deisme, Tuhan berada jauh dari luar alam. Tuhan menciptakan alam dan sesudah alam diciptakan, ia tidak memperhatikan dan memelihara alam lagi. Alam berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ketika proses penciptaan. Peraturan-peraturan tersebut tidak berubah-ubah dan sangat sempurna. Dalam paham deisme, Tuhan diibaratkan dengan tukang jam yang sangat ahli, sehingga setelah jam itu selesai tidak

membutuhkan si pembuatnya lagi. Jam itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah tersusun dengan rapi.

Para penganut deisme sepakat bahwa Tuhan Esa dan jauh dari alam, serta maha sempurna. Mereka juga sepakat bahwa Tuhan tidak melakukan intervensi pada alam lewat kekuatan supernatural. Bagaimanapun, tidak semua penganut deisme setuju tentang keterlibatan Tuhan dalam alam dan kehidupan sesudah mati. Karena itu, atas dasar perbedaan tersebut deisme dapat dibagi atas empat tipe yaitu :

Pertama, Tuhan tidak terlibat dengan pengaturan alam. Dia menciptakan alam dan memprogramkan perjalanannya, tetapi dia tidak menghiraukan apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi.

Kedua, Tuhan terlibat dengan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di alam, tetapi bukan mengenai perbuatan moral manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral, dan jujur atau bohong, semuanya itu bukan urusan Tuhan.

Ketiga, Tuhan mengatur alam dan sekaligus memperhatikan perbuatan moral manusia. Sesungguhnya Tuhan ingin menegaskan bahwa manusia harus tunduk pada hukum moral yang telah dia tetapkan di jagad raya. Bagaimanapun, manusia tidak akan hidup sesudah mati. Ketika seseorang mati, maka babak terakhir kehidupannya ditutup.

Keempat, Tuhan mengatur alam dan mengharapkan manusia mematuhi hukum moral yang berasal dari alam. Pandangan ini berpendapat bahwa ada kehidupan setelah mati. Seseorang yang berbuat baik akan dapat pahala dan yang berbuat

jahat akan dapat hukuman. Pandangan tersebut berkembang dan banya dianut di Amerika dan Inggris.⁷⁵

Aspek positif dari deisme adalah peranan akal ditonjolkan dalam deisme untuk memahami masalah-masalah agama secara lebih kritis. Kendati deime memberikan kontribusi yang positif terhadap pemikiran keagamaan, namun disisi lain deisme tidak luput dari kritikan dan kelemahan.

3. Aliran Panteisme

Panteisme terdiri dari tiga kata, yaitu: *pan* yang berarti seluruh, *teo* yang berarti tuhan, *isme* berarti paham. Jadi panteisme adalah paham yang meyakini bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah seluruh alam (God is all and all is one).

Benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera adalah bagian dari Tuhan. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati adalah bagian dari Tuhan. Tuhan dalam panteisme, ini sangat dekat dengan alam (imanen). Paham ini bertolak belakang dengan deisme.

¹⁴ Filosof modern yang memelopori panteisme adalah Benedict de Spinoza dan beberapa tokoh mutakhir seperti, Victor Ferkiss dan Mary long. Panteisme memiliki sejarah yang panjang di Timur dan di Barat. Dari mistisisme Hindu di Timur sampai rasionalisme Parmenides di Barat. Dalam islam paham ini dikenal dengan nama *wahdat al-wujud* (kesatuan wujud) yang dikemukakan oleh Ibn al-'Arabi.

---

⁷⁵ Ibid Hal . 90

Antara paham *wahdat al-wujud* dan panteisme, disamping memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Dalam panteisme alam adalah Tuhan dan Tuhan adalah alam, sedangkan dalam *wahdat al-wujud* alam bukan Tuhan, tetapi bagian dari Tuhan. Karena itu, dalam paham *wahdat al-wujud* alam dan Tuhan tidak identik, sedangkan dalam panteisme identik. Bagi penganut panteisme mengatakan, “Itu Tuhan,” sedangkan bagi penganut *wahdat al-wujud* dia berkomentar, “Dalam pohon itu ada aspek ketuhanan.”

14

Sebagaimana teisme dan deisme, panteisme juga memiliki beberapa kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah :

Pertama, Panteisme diakui menyumbangkan suatu pemikiran yang menyeluruh tentang sesuatu, tidak hanya bagian tertentu saja.

Kedua, panteisme menekankan imanensi Tuhan, sehingga seseorang selalu sadar bahwa Tuhan selalu dekat dengan dirinya. Dengan demikian, dia mampu mengontrol diri dan berusaha berbuat sesuai dengan ketentuan Tuhan.

Ketiga, panteisme menegaskan bahwa seseorang tidak mampu memberi batasan terhadap Tuhan dengan bahasa manusia yang terbatas. Jika Tuhan tidak terbatas dan transenden, semua pembatasan atau pengertian harus ditiadakan karena yang tidak terbatas tidak bisa ditangkap oleh sesuatu yang terbatas. Oleh karena itu, keberadaan Tuhan dalam alam adalah sekaligus untuk memudahkan pemahaman tentang Tuhan.

Kelemahan dari konsep panteisme ini adalah :

Pertama, menurut panteisme yang radikal, manusia adalah Tuhan, sedangkan Tuhan dalam pandangan ini tidak berubah dan abadi. Kenyataannya, manusia berubah dan tidak abadi. Karena itu, bagaimana manusia menjadi Tuhan, ketika manusia berubah, sedangkan Tuhan tidak.

Kedua, panteisme mengatakan bahwa alam ini adalah maya bukan hakiki.

Ketiga, jika Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan sebagaimana ditegaskan oleh panteisme, tidak ada konsep kejahatan atau tidak ada kemutlakan kejahatan dan kebaikan.

Kritikan terhadap panteisme ini berasal dari para tokoh agama karena panteisme tidak memerhatikan moral dan mukjizat. Dalam agama Kristen, Islam, dan Yahudi kedudukan moral sangat penting sebab moral itulah yang menentukan nasib manusia di akhirat nanti. Tanpa ada kejelasan antara baik dan buruk, maka akhirat tidak ada artinya. Kalau akhirat tidak ada artinya, tentu tujuan hidup orang-orang beragama sama dengan kaum materialisme.

4. Aliran Panenteisme

Panenteisme kelihatannya mirip dengan panteisme, tetapi berbeda dalam pandangan tentang Tuhan. Panteisme menegaskan semua adalah Tuhan, sedangkan panenteisme berpandangan bahwa semua dalam Tuhan. Panenteisme juga memiliki nama-nama lain seperti proses teologi, bipolar atau teisme dipolar dan organisme.

Alfred North Whitehead adalah salah seorang pelopor panenteisme. Dia seorang filosof dan ahli matematika dari Inggris. Menurut Whitehead, Tuhan memiliki dua kutub, yaitu kutub aktual dan kutub potensial. Kutub aktual adalah jagad raya yang selalu berubah, sedangkan kutub potensial di luar kutub aktual (alam) yang tidak berubah.

Menurut Whitehead, Tuhan bisa diklasifikasikan dalam tiga konsep, yaitu :

Pertama, konsepa Asia Timur tentang tatanan yang impersonal yang sejalan dengan alam. Tatanan ini mengatur sendiri dalam alam, alam tidak tunduk pada suatu aturan. Konsep tersebut menegaskan imanensi.

Kedua, konsep Semit tentang suatu zat yang personal yang eksistensinya adalah realitas metafisik yang tertinggi, absolut, dan mengatur alam.

Ketiga, konsep panteistik, yang sudah tergambar dalam konsep semit. Namun, panteisme berbeda dalam panadangan alam.

Ada beberapa sumbangan pikiran yang bisa diambil dari panenteisme, yaitu :

Pertama, para penganut panenteisme dianggap berjasa dalam memahami realitas secara utuh.

Kedua, panenteisme berhasil menjelaskan hubungan Tuhan dan alam secara mendalam tanpa menghancurkan salah satunya, sebagaimana dalam panteisme.

Ketiga, panenteisme mengakui teori-teori baru dalam ilmu teknologi karena hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar mereka.

Sebagaimana konsep yang terdahulu, panenteisme juga tidak luput dari kritikan. Kritikan yang cukup tajam dikemukakan oleh penganut teisme, yaitu :

Pertama, ide tentang satu Tuhan yang sekaligus terbatas dan tidak terbatas, mungkin dan tidak mungkin, absolut dan relatif adalah suatu kerancuan berpikir.

Kedua, ide tentang Tuhan sebagai wujud yang disebabkan oleh diri sendiri menimbulkan problem.

Ketiga, sulit untuk dimengerti bagaimana segala sesuatu yang relatif dan berubah, bisa diketahui kebenarannya.

Keempat, para pendukung panenteisme menghadapi suatu dilema.

Dari keempat pandangan dunia, teisme, deisme, panteisme, dan panenteisme, tidak ada yang benar-benar memuaskan para pemikir dan filosof dan ketidakpuasan mereka atas berbagai pandangan di atas adalah wajar karena hal itu adalah permainan logika dan kategori-kategori akal. Lagi pula ruang metafisika terbuka untuk mengadakan spekulasi sebanyak mungkin dan sedalam-dalamnya. Karena itu, menurut penganut agama penjelasan yang sangat memuaskan tentang Tuhan bukan berasal dari akal, tetapi dari wahyu. Wahyulah yang mendatangkan ketenangan dan sekaligus kejelasan tentang Tuhan. Akal hanya sebagai alat bantu untuk memahami wahyu tersebut, bukan sebagai sumber utama.

BAB IV

BENTUK KERAGUAN DAN PENOLAKAN TERHADAP AGAMA

A. Bentuk Penolakan Terhadap Agama

Akar keraguan terhadap agama bagi menjadi terbagi menjadi empat yaitu *naturalisme*, *humanime* dan *eksistensilisme*, *problem kejahatan*, dan *pluralitas agama*. Salah satu problem yang dihadapi oleh manusia modern, terutama para ilmuwan adalah apakah agama bisa sejalan dengan teori-teori ilmiah? Sebab, ilmu menekankan pembahasannya pada alam fisik, sedangkan agama pada hal yang di luar fisik. Ilmu menyelidiki natur, sedangkan agama membahas supernatur.

Istilah humanisme berasal dari *humanitas*, yang berarti pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut *paideia*. Kata ini populer pada masa Cicero dan Varro. Adapun humanisme pada pertengahan abad ke-14 M adalah gerakan filsafat yang timbul di Italia dan kemudian berkembang keseluruh Eropa. Humanisme menegaskan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebesaran manusia harus dihidupkan kembali, yang selama ini terkubur pada abad pertengahan

Adanya kejahatan di jagat raya merupakan problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmuwan. Problem yang mendasar, terutama bagi teisme, adalah kenapa kejahatan itu ada, padahal Tuhan Pencipta, maha kuasa, dan sumber kebaikan. Timbul suatu pertentangan dalam diri Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sumber kebaikan dan sekaligus kejahatan.

10
Sebagai mana kejahatan, pluralitas agama merupakan problem yang cukup rumit. Agama di satu sisi, menekankan kebenaran yang absolute, tetapi di sisi lain jumlah agama itu banyak. Setiap agama mengaku ajarannya adalah yang paling benar. Karena itu timbul tanda tanya mana agama yang paling benardari sekian agama yang ada? Apakah semua agama itu benar, atau semuanya tidak benar? Kalau ada agama yang paling benar dari sekian agama, maka bagaimana mengetahui agama yang paling benar tersebut? Pertanyaan semacam ini sering diajukan, tidak saja dari kaum ateis, tapi kaum intelektual yang percaya kepada Tuhan.

8 1. Bentuk Empirisme

David Hume adalah tokoh filsafat Barat yang mengembangkan filsafat empirisme Locke dan Barkley secara konsekuen. Menurut

David Hume manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuannya dari pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal yaitu :

- a. Kesan –kesan (Impressions)
- b. Kesan – kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah atau batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup dan kuat seperti merasakan tangan terbakar.
- c. Idea –idea (ideas)

Gambaran tentang pengamatan yang redup , samar – samar yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesadaran kesan – kesan yang diterima dari pengalaman.

David Hume menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan disbanding kesimpulan logika atau kemestian sebab – akibat. Menurut Hume akal tidak bisa bekerja tanpa bantuan pengalaman. Untuk pertama kali kita tidak mungkin menangkap idea sebab – akibat karena kekuatan –kekuatan particular yang berjalan secara alami belum tertangkap oleh inderanya. Begitu juga akal tidak mampu sekaligus menyimpulkan berdasarkan satu peristiwa bahwa suatu sebab menimbulkan akibat tertentu karena hubungan itu bias berubah – ubah dan kasuistis.⁷⁶

Dengan penolakan terhadap teori kausalitas, Hume menghujat argument ontologism dan kosmologis tentang keberadaan Tuhan dan

---

⁷⁶ Harun nasution, filsafat agama, Bulan Bintang : 1973 hlm 28

8 sekaligus membatasi kemampuan akal. Munculnya positivism yang dipelopori oleh Auguste Comte diwarnai oleh ide David Hume, bahkan materialism bias dikatakan sebagai puncak dari empirisisme.

Para filsafat sebelum Hume percaya bahwa alam adalah akibat dari Tuhan adalah sebab alam. Menurut kategori logika, keberadaan sebab lebih dahulu ketimbang akibat. Oleh karena itu, Tuhan sebagai sebab wajib ada, wujud-Nya mendahului alam, sedangkan alam sebagai akibat mungkin adanya wujud setelah Tuhan. Hume mulai menggugat dalil tersebut dengan menjungkilbalikkan teori kausalitas itu.

Menurut Hume ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai pengatur alam ini berarti kita berhadapan dengan dilema, kita berfikir tentang Tuhan menurut pengalaman masing – masing. Hume tidak mampu membuktikan tuhan kecuali Tuhan itu tidak sempurna seperti dunia ini. Agama berasal dari penghargaan dan ketakwaan manusia terhadap tujuan hidupnya. Itulah sebabnya manusia mengangkat dewa untuk disembah.

Hume meragukan eksistensi tuhan karena tidak ada argument yang kuat untuk membuktikan adanya tuhan baik secara *a posteriori* maupun *a priori*. Kita hanya tahu alam ini adalah materi, jika kita mengasumsikan adanya kesejajaran sebab akibat kita akan

mengatakan bahwa alam ini disebabkan oleh sebab material, bukan sebab spiritual.⁷⁷

Menurutnya, sumber utama dari agama itu adalah tahayul. Manusia pertama kali menemukan cermin di alam kemudian menciptakan tuhan-tuhan sesuai selera masing-masing.⁷⁸

Skeptisisme Hume terhadap agama juga berdasarkan determinisme yang kaku ini. Jika tuhan maha baik, kenapa tidak menghilangkan kejahatan. Untuk masalah ini, dapat dijawab dengan kejahatan adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna. Kekuasaan tuhan tidak diukur lewat entitas yang tidak memiliki kekuatan sama sekali atau lewat kekuatan natural. Tuhan memang berkuasa, manusia juga berkuasa. Tuhan maha bebas, dan manusia juga bebas. Tetapi kebebasan dan kekuasaan manusia lebih rendah tingkatannya ketimbang kebebasan dan kekuasaan tuhan. Dengan demikian kesempurnaan kebebasan tuhan diukur lewat kekurangan kebebasan manusia.⁷⁹

2. Bentuk Positivisme

Positivisme adalah kelanjutan dari empirisme. Kalau empirisme menekankan pada pengalaman saja dan merendahkan fungsi akal, adapun positivisme menggabungkan keduanya. Bagi positivisme, pengalaman perlu untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin agar

---

⁷⁷Amsal Bakhtiar, *filsafat agama wisata pemikiran dan kepercayaan manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1998 hlm 174

⁷⁸Arjun Nasution, *filsafat agama*, Bulan Bintang : 1973 hlm 29

⁷⁹<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

¹⁴ akal mendapatkan suatu hukum yang bersifat universal. Empirisme menerima pengalaman subjektif, sedangkan positivisme terbatas pada pengalaman yang objektif saja.

Positivisme asal katanya adalah “positif”, berarti yang diketahui, yang faktual, dan yang positif. Segala uraian yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan yang dapat diukur. Dengan demikian positivisme membatasi filsafat dan ilmu pada bidang gejala-gejala saja. Gejala-gejala disusun dalam hukum-hukum tertentu dengan melihat hubungan antara gejala tersebut. Setelah hukum itu tersusun, barulah seseorang melihat ke masa depan untuk mengembangkan ilmu.⁸⁰

Positivisme memandang agama sebagai gejala peradaban manusia yang primitive. August comte, tokoh positivisme, membagi umat sejarah manusia atas tiga tahap. *Pertama*, tahap teologis, yaitu manusia masih terpaku pada hakikat ‘batin’ segala sesuatu, sebab pertama, dan tujuan terakhir. Jadi seseorang masih percaya kepada Yang Mutlak. Tahap ini terbagi lagi atas tiga tahap, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. *Kedua*, tahap metafisika, yaitu perubahan bentuk saja dari zaman teologis. Kekuatan-kekuatan adikodrati yang berupa dewa diganti dengan kekuatan yang abstrak lewat proses generalisasi. *Ketiga*, tahap positif, yaitu ketika orang

---

⁸⁰Amsal Bakhtiar, *filsafat agama wisata pemikiran dan kepercayaan manusia*, hlm 175

8 sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan, baik teologis maupun metafisis. Zaman ini seseorang tidak mau lagi meneliti awal dan tujuan alam semesta, tetapi berusaha menemui hukum-hukum kesamaan yang ada di belakang fakta lewat pengamatan dan akalnya. Tujuan tertinggi dari zaman ini akan tercapai, bilamana segala gejala telah dapat disusun dan diatur di dalam satu fakta yang umum saja.⁸¹

Comte berpendapat bahwa tiga tahap perkembangan manusia tidak saja berlaku bagi suatu bangsa atau suku, tetapi juga individu dan ilmu. Ketika masa kanak-kanak, seseorang menjadi teolog. Ketika remaja, dia menjadi metafisikus, dan ketika dewasa dia menjadi positivis. Ilmu juga demikian, pada awalnya ilmu dikuasai oleh teologis, sesudah itu diabstraksikan oleh metafisika, dan akhirnya baru diterangkan oleh hukum-hukum positif.

Dengan demikian, seorang positivis membatasi dunia pada hal-hal yang bisa dilihat, yang bisa diukur, dan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena agama maksudnya Tuhan tidak bisa dilihat, diukur, dan dibuktikan, maka agama tidak mempunyai arti dan faedah. Suatu pernyataan dianggap benar oleh positivisme apabila pernyataan itu sesuai oleh fakta, contoh ada badak bercula satu di ujung kulon. Jika memang ada badak bercula satu disana berarti, pernyataan itu benar, dan jika sebaliknya, berarti pernyataan itu salah. Ukuran ini,

---

⁸¹ <http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

dalam epistemologi, disebut dengan *teori korespondensi*, yaitu suatu pernyataan dinyatakan benar apabila cocok dengan fakta empiris. Selain itu para positivisme berpendapat, menyibukkan diri dalam hal-hal yang demikian (eksistensi tuhan, agama) adalah sia-sia. Lebih baik menyibukkan diri pada hal-hal yang mungkin diketahui, yaitu gejala-gejala yang telah dikenal atau yang disajikan dengan panca indra.⁸²

3. Bentuk Materialisme

Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan Materialisme tidak mengakui entitas-entitas nonmaterial seperti: hantu, roh, malaikat, dll. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak ada Allah atau dunia adikodrati/supranatural. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada Penggerak Pertama atau Sebab Pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal.

---

⁸² <http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

8
Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi, yang kembali lagi ke dasar material primordial, abadi, dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi.

Definisi materialisme.⁸³Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia materi adalah bahan;benda;segala sesuatu yang tampak.Masih dari kamus yang sama disebutkan bahwa materialis adalah pengikut paham (ajaran) materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan(harta,uang,dsb).

Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra. Ini sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Jika ada kata benda berhubungan dengan kata isme maka artinya adalah paham atau aliran.

Ciri-ciri paham materialisme

Setidaknya ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham ini:

1. Segala yang ada(wujud) berasal dari satu sumber yaitu materi(ma'dah).
2. Tidak meyakini adanya alam ghaib
3. Menjadikan panca-indra sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu

---

⁸³ <http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

8
4. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakkan hukum

5. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlaq.⁸⁴

8
4. Bentuk Paham Freudianisme

Istilah Freudianisme mungkin tidak lazim digunakan dibandingkan dengan Marxisme. Freudianisme bukan merupakan sebuah ideologi, tetapi lebih mendekati suatu paham atau aliran. Istilah Freudianisme tidak sepopuler Marxisme. Freudianisme digunakan dalam tulisan ini untuk menunjukkan pemikiran Sigmund Freud yang berpengaruh pada agama, terutama tinjauannya dari aspek psikologi. Kendati Sigmund Freud berbeda dengan Karl Marx dalam beberapa hal. Keduanya sama-sama menganut teori relativisme. Relativisme psikologi Freud memperkuat relativisme sosiologi yang dikemukakan Marx. Baik Freud maupun Marx sebenarnya terpengaruh oleh Feuerbach, terutama dalam konsep proyeksi. Namun, Freud menjadikan konsep proyeksi sebagai dasar ajarannya.⁸⁵

Salah satu jasa Freud yang banyak diakui oleh para ahli adalah teori psikoanalisis yang berguna untuk merawat orang sakit jiwa. Adapun pandangannya tentang agama tercantum dalam tiga karyanya, yaitu *Totem and Taboo*, *The An Illusion*, dan *Moses and Monotheism*. Menurut Freud, hidup manusia mengandung misteri dan penderitaan.

---

⁸⁴ 8 nsal Bakhtiar, *Op Cit. Hlm176*

⁸⁵ <http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

8

Seseorang merasakan penderitaan yang disebabkan oleh teman-temannya, penderitaan dari bencana alam, dan akhirnya penderitaan mengingat kematian, yang merupakan suatu misteri yang tidak mungkin diketahui artinya. Dalam keadaan yang amat sukar itulah manusia ingin mencari pemecahan.

Langkah pertama untuk memecahkan problem ini, menurut Freud, adalah menganggap bahwa alam itu seperti manusia. Didalam alam ada kekuatan-kekuatan yang merupakan person. Menurut Freud, peristiwa seperti bencana alam adalah sesuatu yang jelas dan logis, semestinya manusia tidak lagi mencari sesuatu di balik itu. Menurut Sigmund Freud, kepercayaan keagamaan itu tidak ada dasarnya sebab kepercayaan tersebut dapat diterangkan dari segi psikologi.

Manusia, menurut Sigmund Freud, pada hakikatnya merasa aman dikandungannya ibunya. Setelah dia lahir, mulai merasakan kenyamanan sehingga mulai terasing dan terpisah dari dunia nyaman. Dari sini muncul konflik dalam dirinya, yaitu keinginan untuk hidup nyaman dan tidak keterbedayaan untuk kembali pada dunia yang nyaman tersebut. Kemudian timbul kebimbangan. Kebimbangan ini mencari tempat yang aman, yaitu agama. Agama adalah yang memberikan alternatif untuk itu. Artinya, orang yang beragama sama dengan orang yang putus asa dan lari dari kenyataan untuk mencari perlindungan sebagaimana dia dalam kandungan.

Agama, demikian Freud, mengajarkan bahwa alam diciptakan oleh pencipta yang mirip manusia, tetapi lebih agung dan berkuasa dalam beberapa hal. Bahkan pencipta itu digambarkan sebagai Tuhan Yang Esa, kendati dipercayai juga tuhan yang banyak. Anehnya, tuhan itu selalu digambarkan dengan laki-laki bukan perempuan.

Fungsi lain dari agama, menurut Freud adalah ajaran moral yang dapat juga dihubungkan dengan masa kanak-kanak. Orang beragama, demikian Freud, tidak ubahnya seperti anak kecil yang perlu bimbingan tersebut. Tuhan menjalankan dunia dengan memberikan aturan-aturan, pahala dan dosa. Sebagaimana Feurbach dan Marx, Freud menginginkan manusia kembali pada kesejatiannya, yaitu dengan meninggalkan ilusi dan ketergantungan kepada Tuhan.⁸⁶

B. Akar Keraguan Terhadap Agama

1. Faham Naturalisme

Salah satu problem yang dihadapi oleh manusia modern, terutama para ilmuwan adalah apakah agama bisa sejalan dengan teori-teori ilmiah? Sebab, ilmu menekankan pembahasannya pada alam fisik, sedangkan agama pada hal yang di luar fisik. Ilmu menyelidiki natur, sedangkan agama membahas supernatur.

Ilmu tidak dapat tersusun kecuali atas dasar hukum alam yang tetap. Dasar intelektual ilmu sudah dirintis sejak zaman filsafat Yunani. Filsafat Yunani

---

⁸⁶ <http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

¹⁰ mengatakan bahwa alam berjalan menurut hukum-hukum yang tetap dan system yang sama (uniformity of nature). Ilmu disusun atas prinsip tersebut, baik dimasa Yang lalu maupun dimasa sekarang dan akan datang. Suatu teori ilmiah tidak akan dapat dicapai kalau keberagaman dan fakta-fakta yang ada dalam alam tidak mempunyai hukum atau aturan yang jelas dan tetap.

Ahli kedokteran Prancis, Claude Bernard, mengatakan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh ilmuan yang menyelidiki alam adalah bahwa dia harus mempunyai pikiran yang merdeka secara mutlak berdasarkan atas kesangsian filsafat, Tetapi ia harus tidak menjadi orang yang skeptic, ia harus percaya pada hubungan yang pasti dan erat antara sebab dan akibat, baik dalam arti mahluk hidup maupun yang benda mati.⁸⁷

Pendapat semacam ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Ibn Rusyd. Menurutnya, hubungan sebab akibat tidak akan ditemukan suatu teori ilmiah. Selain itu, jika semua benda tidak mempunyai ciri tertentu, maka seseorang akan sulit memberikan definisi terhadap benda itu, seperti api sifatnya membakar. Kalau sifat membakar tidak ada pada api, maka api sama dengan benda lain dan semua benda alam menjadi sama, padahal setiap benda memiliki ciri-ciri khusus.⁸⁸

Kalau ilmu mempunyai konsep yang pasti tentang alam fisik, agama pun mempunyai doktrin-doktrin yang pasti juga tentang alam metafisik. Mukjizat dan do'a adalah ajaran agama yang tidak bisa dibantah lagi, seperti kasus Nabi Ibrahim

---

⁸⁷HM.Rasyidi, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 123. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

⁸⁸Ibn Rusyd, *Tahafut al-Flasifah*, (Kairo: Dar-Al Ma'arif, 1971), jilid, 2 hlm.785. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

¹⁰ tidak terbakar oleh api. Menurut hukum alam, api harus membakar, tetapi ternyata dalam kasus Nabi Ibrahim tidak. Terlihat bahwa dua konsep tersebut bertentangan satu sama lain. Problembnya kemudian adalah kalau agama ¹⁰ lebih benar, maka agama tersingkirkan. Sebagian ilmuwan menyatakan bahwa hukum positiflah yang lebih didahulukan sebab kenyataan itulah yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, seseorang yang terkena penyakit lumpuh, apa yang harus dilakukannya? Berobat atau berdo'a. Kalau berobat sudah cukup, maka dia tidak perlu lagi berdo'a kepada Tuhan. Kalau ada pendapat yang mengatakan disamping obat juga perlu do'a, tentu pikiran tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas. Sebab, menurut penganut positivisme, seseorang tidak perlu lagi memakai dua macam 'obat' kalau satu macam obat saja sudah cukup untuk menyembuhkannya, doa tidak perlu lagi. Doa, demikian positivisme, merupakan peninggalan dari sisa-sisa zaman primitive dan doa akan hilang kalau kecerdasan manusia semakin tinggi.⁸⁹

¹⁰ Kendati sebagian ilmuwan, terutama positivis, menolak campur tangan kekuatan supernatural dalam alam, sebagian yang lain masih mengakui bahwa tuhan itu ada dan menciptakan dunia ini dengan sempurna. Kebanyakan ilmuwan di Barat lebih cenderung pada deisme. Mereka mengakui Tuhan yang sempurna dan Esa serta Pencipta, tetapi setelah penciptaan Tuhan tidak ikut campur lagi dalam proses keberlangsungan alam. Tuhan tidak memelihara hasil ciptaan alam, paham ini bisa dikategorikan dalam aliran degradasi.

---

⁸⁹*Ibid.*

Kesulitan antara dua kutub yang berbeda titik pandang dan ukuran ini memang sudah lama dirasakan, baik oleh agamawan maupun ilmuwan. Kalau seseorang percaya kepada campur tangan Tuhan setiap saat (fatalisme), tanpa menghiraukan keteraturan alam, dia akan terjebak dalam determinisme teologis yang sempit. Sebaliknya, jika yakin akan keuniversalan dan kepastian hukum alam, dia juga terjebak dalam determinisme naturalis yang sempit. Determinisme naturalis juga dinamakan dengan system tertutup atau mekanistik, yaitu alam berproses sesuai dengan mekanisme yang sudah tetap.

Untuk memecahkan persoalan ini perlu dicarikan suatu alternatif. Alternatif ketiga ini adalah jalan tengah antara dua kutub yang ekstrim tersebut. Kalau seseorang percaya hanya pada hukum yang pasti, tentu dia dapat menetapkan hukum alam ribuan tahun yang silam dan ribuan tahun yang akan datang lewat hukum alam yang ada sekarang. Kebenaran pernyataan ini sangat diragukan karena tidak ada prediksi yang benar-benar tepat dibuat oleh manusia. Contohnya, keadaan cuaca adalah peristiwa alam yang bisa dijelaskan secara mekanis, dapat diuji dan diukur secara empiris dan berlaku setiap tahun. Namun hukum cuaca itu pun tidak bisa untuk dijadikan ketetapan yang pasti bagi keadaan cuaca tahun depan apalagi puluhan tahun yang akan datang.

Keberatan yang lain dari konsep ini adalah alam begitu luas dan sangat beragam. Yang diketahui oleh manusia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan yang belum. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan modern berkesimpulan bahwa kebenaran ilmiah tidak sampai tingkat 100%. Tingkat kebenarannya hanya sekitar 90% saja. Mereka memberikan istilah peluang untuk menggantikan kepastian.

Menurut hukum alam, roti pasti mengembang, tetapi dalam istilah mereka roti berpeluang mengembang.⁹⁰

Jika dilihat bahwa peluang doa dan mukjizat itu hanya sepuluh persen, ada kemungkinan sebagian penganut agama tidak setuju dengan penyelesaian kaum ilmunan modern itu. Penyelesaian tersebut dianggap merendahkan campur tangan Tuhan dan mengagungkan kemampuan akal manusia. Karena itu bisa saja timbul penolakan terhadap cara yang demikian.

Ibn Rusyd, filosof Muslim dari Andalusia, berpendapat bahwa untuk menghilangkan keraguan kaum naturalis terhadap agama, maka pengertian mukjizat perlu diperluas. Selama ini, demikian Ibn Rusyd, mukjizat hanya terfokus pada hal-hal supernatural, seperti nabi Ibrahim tidak terbakar dan Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Padahal esensi mukjizat tidaklah demikian. Mukjizat adalah bukti-bukti kebenaran seorang utusan Allah. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu adalah utusan Allah, demikian Ibn Rusyd, dia harus membuktikan sesuai dengan fungsi yang dibawanya. Bukan pada kemampuannya berjalan diatas air atau tidak terbakar oleh api, tetapi kandungan risalah yang dibawanya. Kandungan itu berisi ajaran-ajaran untuk keselamatan umat manusia didunia dan diakhirat. Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Alquran, sedangkan Nabi Musa adalah Taurat, inilah yang cocok dengan kenabian, bukan hal yang bersifat supernatural, tulis Ibn Rusyd.⁹¹

---

⁹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 79. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 140.

⁹¹ Atif al-Iraqi, *al-Manhaj Fi falsafat Ibn Rusyd*, (Kairo: Dar al-ma'arif, 1980), hlm.173. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

Masalahnya kemudian adalah Alquran sendiri menandakan bahwa Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Dalam hal ini Ibn Rusyd menjawab, “tidak terbakarnya Nabi Ibrahim oleh api, bukan sebagai bukti kenabian, tetapi sebagai bagian dari keyakinan yang ditujukan untuk orang awam. Adapun filosof harus menyakini mukjizat yang lain dari itu, yaitu kandungan risalah para Nabi.”

Ibn Rusyd adalah tokoh yang konsisten mempertahankan keteraturan alam dan kepastian sebab akibat. Oleh karena itu, wajar dia mengartikan mukjizat lebih rasional dan sejalan dengan pemikiran dasarnya. Sebagai seorang agamawan, Ibn Rusyd tidak menolak mukjizat yang dialami karena memang ada tingkat manusia yang harus diyakinkan lewat pendekatan tersebut. Namun bagi orang-orang khusus, terutama filosof, mukjizat harus diartikan lebih luas dan memiliki arti yang dalam.

H.M Rasjidi member alternatif lain mengemukakan adanya susunan yang bermaksud (*purposive order*). Menurutnya, alam alam tidak bisa dijelaskan kecuali sebagai aktivitas zat yang bijaksana. Alam bukan mekanisme yang berjalan sendiri, bukan juga mesin yang maha besar, tetapi suatu system yang dibuat dan dipelihara untuk suatu tujuan tertentu. Karena tujuan inilah, alam berjalan, bukan oleh dirinya sendiri atau tanpa tujuan.

Rasjidi mencontohkan tentang moral/watak seseorang. Jika seseorang mempunyai budi pekerti dan watak yang jujur, kita merasa tenang dan yakin bahwa dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Tindakan moralnya, menurut Rasjidi, tidak disebabkan oleh sebab akibat, tetapi didasarkan oleh ide tentang “kebaikan” yang bersifat permanen dan tetap. Dengan demikian, susunan yang

teratur, tetapi tidak mekanis, bukan merupakan problem lagi karena pengalaman moral telah membuktikannya.⁹²

Alfred Whitehead mengakui adanya perubahan yang terjadi dalam alam ini, betapapun kecilnya. Dia mengatakan, “tidak ada sesuatu hal dalam alam yang terjadi dua kali, tanpa perubahan kecil, tidak ada dua hari yang sama dalam bagian-bagiannya, dan tidak ada dua musim dingin yang sama. Apa yang sudah terjadi tidak akan terulang. Oleh karena itu, filsafat manusia yang praktis adalah filsafat yang menganggap adanya perbedaan yang kecil dalam hal yang kelihatannya sama.

¹⁴ A.O. Lovejoy dalam bukunya *The Discontinuities of Evolution* memperkuat pendapat Rasjidi. Dia mengemukakan ¹⁴ bahwa adanya kejadian-kejadian dalam evolusi yang menunjukkan bahwa ¹⁴ sesungguhnya peraturan-peraturan alam itu tidak sempit, tetapi luas dan mengandung kemungkinan-kemungkinan yang merupakan tindakan-tindakan sesuatu zat yang mempunyai maksud.

Aritoteles, yang dianggap maha guru filsafat mengakui bahwa alam memiliki tujuan tertentu, yaitu zat yang sempurna. Alam, demikian Aritoteles, tercipta atas empat sebab; sebab materi, sebab formal, sebab efektif, dan sebab tujuan. Sebab materi dan formal bersatu dalam alam itu sendiri, sedangkan sebab efektif dan tujuan berada diluar alam. Tuhan, menurut Aritoteles, adalah sebab efektif dan sekaligus sebab tujuan.

2. Faham Humanisme dan Eksistensialisme

---

⁹² Rasjidi, *op.cit.* hlm. 129.

Istilah humanisme berasal dari *humanitas*, yang berarti pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut *paideia*. Kata ini populer pada masa Cicero dan Varro. Adapun humanisme pada pertengahan abad ke-14 M adalah gerakan filsafat yang timbul di Italia dan kemudian berkembang keseluruh Eropa. Humanisme menegaskan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebesaran manusia harus dihidupkan kembali, yang selama ini terkubur pada abad pertengahan. Oleh karena itu, warisan filsafat klasik harus dihidupkan dan warisan abad pertengahan ditinggalkan. Kebebasan manusia adalah salah satu tema pokok humanisme. Pico salah seorang tokoh humanisme berkata, "Manusia dianugerahi kebebasan memilih oleh Tuhan dan menjadikannya pusat perhatian dunia. Dengan posisi itu dia bebas memandang dan memilih yang terbaik."

Valla, salah seorang tokoh humanisme, menolak superioritas agama atas manusia. Manusia, menurut Valla, berhak menjadi dirinya dan sekaligus menentukan nasibnya. Tujuan manusia adalah menikmati dunia dan bersenang-senang.⁹³ Humanisme pada awalnya tidak anti agama. Humanisme ingin mengurangi peranan intuisi gereja dan kerajaan yang begitu besar, sehingga manusia sebagai makhluk Tuhan kehilangan kebebasannya.

Humanisme pada awal Renaisans berbeda dengan humanisme abad ke-19 dan 20, kendati dalam beberapa hal ada kesamaannya. Humanisme waktu itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan yang harmonis dari sifat-sifat dan kecakapan alamiah manusia.

---

⁹³ Nicola Abbagnano, "Humanisme" dalam *The Encyclopedia of philosophy*, vol. 3 (New York: Macmillan Publisher, 1967, hlm. 70. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 146.

15

Puncak perkembangan humanisme adalah eksistensialisme di Jerman, abad ke-19. Eksistensialisme mengakui bahwa eksistensi mendahului esensi (hakikat). Sebagaimana Marxisme, eksistensialisme mengutamakan manusia sebagai individu yang bebas dan menghilangkan peranan Tuhan dalam kehidupannya. Kendati kedua paham tersebut mengutamakan manusia, Marxisme mengutamakan perbaikan manusia dari segi sosial, sedangkan eksistensialisme mengutamakan kemajuan dan perbaikan pribadi. Eksistensialisme yang ekstrem tidak hanya sampai pada ketidakpercayaan kepada Tuhan, bahkan menyerang Tuhan.

Nietzsche, salah seorang tokoh eksistensialisme, dengan lantang mengatakan bahwa Tuhan telah mati dan terkubur. Karena itu, para penganut agama tidak perlu lagi takut akan dosa. Berbeda dengan Nietzsche, Soren Kierkegaard masih mengakui keberadaan Tuhan, bahkan puncak petualangan pemikirannya berakhir pada zat yang Mutlak, yaitu Tuhan. Tuhan, baginya adalah tempat untuk menyerahkan segala kesejatan dan hidupnya.

22

Soren Aabye Kierkegaard, salah seorang pelopor eksistensialisme, menekankan pembahasannya pada individu yang otonom dan menolak segala bentuk pengelompokan masyarakat. Dia menyatakan bahwa masyarakat, terutama opini yang dibentuk lewat pers, sangat berbahaya karena dengan opini itu eksistensi manusia hilang. Kiergaard lebih lanjut mengatakan bahwa public adalah kekuatan yang paling berbahaya sebab orang bisa berpidato kepada seluruh

bangsa atas nama public. Namun, public kurang artinya dibandingkan dengan seorang manusia tunggal, betapapun ia tidak penting.⁹⁴

¹⁵ Menurut Nietzsche, pikiran-pikiran tentang persamaan derajat manusia atau antar bangsa adalah mustahil dan bertentangan dengan kodrat alam. Manusia, demikian Nietzsche, harus dilihat dalam konteks yang selalu berbeda dengan yang lain. Adanya usaha untuk menyamakan manusia, seperti demokrasi, sebenarnya menentang kodrat alam tentang deferensiasi. Manusia secara kodrati memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun demokrasi menggembor-gemborkan tentang kesamaan hak., padahal yang berteriak-teriak tentang demokrasi adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan ingin berbeda dengan yang lain. Menurut Nietzsche, demokrasi adalah proses pembusukan masyarakat dan akhirnya masyarakat itu tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang agung. Peradaban yang tinggi tidak berbentuk datar, tetapi seperti piramida. Piramida hanya bisa bertahan atas suatu landasan yang luas. Syaratnya adalah kekuatan-kakuatan dikonsolidasikan dengan ampuh dan tangguh.yang terkuat berada pada puncak piramida.

Kemerdekaan manusia, menurut Sarte, adalah mutlak dan sekaligus merupakan suatu hukuman, sebagaimana pohon dihukum menjadi pohon, manusia dihukum menjadi bebas. Di balik kebebasan itu, manusia dituntut bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab itu meliputi kemanusiaan secara umum, sebab dia dituntut memilih berbagai kemungkinan yang tersedia. Disinilah letaknya, seorang yang memilih diliputi dengan kecemasan atas tanggung jawab.

---

¹⁵⁹⁴Fuad hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), 42. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 148.

22

Artinya, dia menemukan kebebasan, tetapi justru kebebasan itu dirasakannya sebagai beban yang berat. Tidak ada yang dapat meringankan beban ini, termasuk tuhan. Tuhan, demikian Sartre, tidak dapat dimintai tanggung jawab dan tidak bisa dijadikan tempat untuk menggantungkan tanggung jawab. Tuhan tidak terlibat dalam keputusan yang diambil manusia. Manusia adalah kebebasan dan hanya sebagai kebebasan ia bisa bertanggung jawab.

15

Konsepsi tentang kebebasan menjadi salah satu alasan bagi ateisme Sartre. Seandainya tuhan ada, demikian Sartre, tidak mungkin saya bebas. Tuhan Maha Tahu dan sudah mengetahui segala-galanya sebelum saya melakukan dan Tuhan pulalah yang akan menentukan hukuman moral. Kalau begitu, tidak ada peluang lagi bagi kreativitas dan kebebasan. Tuhan sebagai ada yang Absolut sama sekali akan memusnahkan kebebasan manusia.

Pada dasarnya, humanism dan eksistensialisme mendasari konsep ateisme mereka pada kebebasan manusia. Manusia sebagai makhluk yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk lain yang memiliki cara berada yang sama sekali berbeda. Perbedaan itu terletak pada kebebasan bertindak. Baik Nietzsche maupun Sartre sama-sama meletakkan manusia sebagai focus sentral dan tertinggi. Segala bentuk ketinggian lain yang berbentuk supernatural harus ditolak karena menghalangi kebebasan manusia.

Disini yang ditolak oleh para eksistensialis adalah nilai yang sudah begitu mapan sehingga nilai itu lama kelamaan semakin menjerat kehidupan manusia. Intuisi gereja diserang oleh kaum eksistensialis karena gereja terlalu otoriter.

Nietzsche menyerang gereja karena gereja terlalu menekankan pada persamaan¹⁵ adalah bagian dari mental budak dan milik orang-orang lemah.⁹⁵

¹⁵ Jati diri manusia, menurut eksistensialisme, selama ini telah digerogeti oleh agama dan intuisi-intuisi yang mapan dan bersifat masif. Untuk mengembalikan jati diri yang asli, manusia harus membebaskan diri dari semua keterkaitan tersebut. Dengan demikian, kaum eksistensialis tidak saja anti agama, tetapi anti nilai-nilai yang mapan.

Lahirnya eksistensialisme tidak dapat dilepaskan dari situasi Eropa pada waktu itu, yaitu mulai abad pencerahan dan munculnya proses massifikasi oleh berbagai intuisi, baik agama maupun Negara. Pemikiran yang radikal tentang manusia ini tidak lain adalah reaksi atas titik ekstrem yang terjadi waktu itu. Titik ekstrem tersebut, seperti keabsolutan nilai, opini umum, dan hilangnya ketunggalan manusia dalam kelompok yang di rekayasa. Jadi, eksistensialisme tidak saja sebagai pemikiran filsafat murni, tetapi juga reaksi atas keadaan intuisi yang begitu mapan.

Eksistensialisme tidak perlu dikhawatirkan oleh kaum agama dikawasan lain karena situasinya berbeda. Yang perlu diwaspadai adalah apabila suatu pemikiran atau nilai terlalu diabsolutkan, maka reaksi akan muncul dari berbagai pihak. Tuhan yang dibunuh oleh Nietzsche adalah Tuhan' akibat' bukan Tuhan 'sebab'. Tuhan sebagai pencipta alam tidak di singgung olehnya karena memang tidak mendatangkan hasil bagi kehidupan. Yang ditentangnya adalah Tuhan orang Eropa yang menyengsarakan rakyat, dan menjadikan rakyat penurut dan penakut.

---

⁹⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 154.

Seandainya ada 'Tuhan' yang sesuai dengan ide Nietzsche, tentu dia mengakuinya. Dan untuk itu dia memang menciptakan Tuhan sendiri yang bernama Zarathustra, yaitu dirinya sendiri.

3. Problem Kejahatan

Adanya kejahatan dijagad ²⁴raya merupakan problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmuwan. Problem yang mendasar, terutama bagi teisme, adalah kenapa kejahatan itu ada, padahal Tuhan Pencipta, maha kuasa, dan sumber kebaikan. Timbul suatu pertentangan dalam diri Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sumber kebaikan dan sekaligus kejahatan. Kenyataan tersebut tidak benar secara logika. Dan argumen semacam ini pulalah yang digunakan oleh kaum ateis untuk menolak teisme. Salah satu susunan argument ateisme menolak teisme adalah sebagai berikut:

1. Jika Tuhan maha baik, tentu dia akan membasmi kejahatan;
2. Jika Tuhan maha kuasa, tentu dia mampu menghancurkan kejahatan;
3. Tetapi kejahatan belum terhapus;
4. Karena itu, Tuhan tidak ada.⁹⁶

Kalau teisme menghadapi problem kejahatan, maka ateisme menghadapi persoalan kebaikan. Jika alam tidak diciptakan oleh Tuhan yang maha baik. Timbul pertanyaan dari mana datangnya kebaikan yang diluar jangkauan kodrat manusia, seperti keteraturan kosmos dan udara yang paling vital bagi kehidupan

---

⁹⁶ Norman L. Geisler dan WilliamWatkins, *Perspectiv Understanding and evaluating Today's Woerd Views*, (California: Herr's Life Publishers. Inc, 1984), hlm.64. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 156.

manusia. Kalau dikatakan bahwa udara dating dari udara, tentu mustahil sebab tidak mungkin zat yang sama menciptakan dirinya sendiri, apalagi udara benda mati. Jadi, ateisme akhirnya menghadapi kesulitan yang tidak gampang diselesaikan.

Kejahatan pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kejahatan moral dan kejahatan alam. Kejahatan moral berasal dari manusia, sedangkan kejahatan alam berasal dari luar kemampuan manusia. Namun keduanya saling berkaitan. Para ahli agama dan filosof berusaha mencari jawaban yang dapat memuaskan dalam menyelesaikan problematika kejahatan, baik kejahatan moral maupun kejahatan alam. Ada beberapa alternatif yang dikemukakan oleh para para agamawan dan filosof tentang kejahatan, yaitu;

Pertama, kekuasaan mutlak Tuhan harus bersyarat. Tuhan tidak berkuasa menciptakan sesuatu yang bertentangan dalam dirinya, seperti Tuhan tidak mampu membuat tali yang mempunyai satu ujung. C.S. Lewis mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa berarti mempunyai kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang memang tabiatnya mungkin dan tidak berbuat sesuatu yang memang tabiatnya mustahil. Menurutnya, perbuatan yang demikian tidak mengurangi kekuasaan tuhan.

Kedua, kejahatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebaikan yang lebih tinggi. Adanya kejahatan untuk menuju kesempurnaan.

Ketiga, ²⁴ setiap kejahatan adalah kutukan bagi manusia yang berdosa. Terjadinya gempa bumi disebabkan oleh penduduk suatu daerah yang berdosa.

Hal ini diperkuat oleh sebagian agamawan bahwa dalam kitab suci diceritakan kaum Ad', Samud dan Luth tertimpa bencana alam karena melanggar sunnatullah. Ungkapan Alquran tentang peristiwa tersebut bisa sebenarnya terjadi dan bisa juga merupakan gambaran simbolis. Sebab kalau diteliti secara cermat, kejahatan yang diungkapkan Alquran ada kolerasinya dengan perbuatan mereka.²⁴

Kaum Nabi Luth ditimpa oleh badai hujan kerana mereka melakukan homoseksual, dewasa ini homoseksual merupakan salah satu factor penyebab penyakit AIDS. Untuk menghilangkan 'penyakit' tersebut Alquran menyebutkan 'hujan badai', dengan arti bahwa penyakit itu harus dibersihkan dengan air dan diterbangkan oleh angin. (QS.Al-A'raf [7]: 84).²⁴ Sedangkan azab yang ditimpahkan kepada umat syu'aib dan musa adalah gempa bumi dan tenggelam didasar laut. Ungkapan Alquran yang demikian berarti cocok dengan sikap kaum yang seraka dan sombong. Dari peristiwa dan ungkapan tersebut, kejahatan bukan berasal dari tuhan, tetapi dari manusia yang berdosa.

Keempat, keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari hikmah Tuhan. Karena keterbatasan, manusia tidak mampu mengetahui semua hikmah yang ada, hanya sedikit yang mampu diketahui, sedangkan yang belum diketahui sangat banyak. Kendati yang sedikit itu sudah diketahui, belum tentu cocok dengan hikmah yang ditetapkan tuhan, karena manusia harus pasrah dan menerima musibah yang terjadi.⁹⁷

Secara garis besar, empat jawaban tersebut telah mewakili berbagai pandangan tentang cara penyelesaian kejahatan. Disamping jawaban tersebut,

---

⁹⁷Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

masih banyak lagi pandangan tentang kejahatan, ditinjau dari berbagai aliran dan agama.

Kalau ditinjau dari aspek agama islam, ada beberapa hal yang bisa membantu persoalan kejahatan tersebut, yaitu Tuhan dalam islam digambarkan sebagai Tuhan yang sempurna dengan segala sifat-Nya. Sifat Tuhan disamping banyak yang baik, juga ada yang mengesankan jahat, seperti *al-muntaqim* (maha pendendam). Jadi kesempurnaan Tuhan dalam islam tidak terpisah-pisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Tuhan sering digambarkan dalam sifat yang berlawanan, seperti *al-Zahir* dan *al-batin* (yang tampak dan yang tidak tampak). Bagi para sufi, terutama Ibn 'Arabi, sifat Tuhan yang terlihat bertentangan itu adalah gambaran dari kesempurnaan. Dan sifat itu terjelma pada diri para Nabi.

4. Problem Pluralitas Agama

10
Sebagai mana kejahatan, pluralitas agama merupakan problem yang cukup rumit. Agama di satu sisi, menekankan kebenaran yang absolute, tetapi disisi lain jumlah agama itu banyak. Setiap agama mengaku ajarannya adalah yang paling benar. Karena itu timbul tanda Tanya mana agama yang paling benardari sekian agama yang ada? Apakah semua agama itu benar, atau semuanya tidak benar? Kalau ada agama yang paling benar dari sekian agama, maka bagai mana mengetahui agama yang paling benar tersebut? Pertanyaan semacam ini sering diajukan, tidak saja dari kaum ateis, tapi kaum intelektual yang percaya kepada Tuhan.

Al-Razi, seorang filosof yang percaya kepada Tuhan, menolak agama-agama yang ada karena setiap agama memprogandakan kebenarannya sendiri dan

para penganut menganggap agama mereka yang paling benar. Menurutnya, akal mampu mengetahui yang baik dan yang buruk tanpa pertolongan wahyu dan nabi. Dengan akal, seseorang mampu mengetahui Tuhan. Menurutnya, tidak ada keistimewaan seseorang untuk mendapat wahyu sebab semua manusia dilahirkan sama, perbedaan kemudian bukan karena pembawaan, tetapi karena pendidikan dan kemampuan. Disamping itu, ajaran para Nabi bertentangan satu sama lainnya. Jika mereka membawa ajaran atas nama Tuhan yang satu, kenapa terjadi kotradiksi ini?

Setelah mengkritik para Nabi, al-razi melancarkan kritik terhadap agama secara keseluruhan. Dia mengungkapkan tiga hal yang berkaitan dengan kelemahan agama. *Pertama*, agama itu merupakan imitasi dan tradisi. *Kedua*, agama sebagai kekuatan tokoh-tokoh agama yang mengabdikan pada Negara. *Ketiga*, upacara dan ritus agama adalah suatu rekayasa untuk tujuan-tujuan yang tidak bersifat keagamaan.⁹⁸

Dia juga mengkritik kitab suci agama dengan melihat kontradiksi yang terdapat di dalamnya. Dia mengkritik Injil dengan Alquran, begitu juga sebaliknya dan Taurat dengan Injil. Menurutnya, buku ilmiah, seperti matematika, fisika, dan logika lebih berguna bagi kehidupan manusia ketimbang kitab yang diwahyukan. Alquran, demikian al-Razi, bukanlah mukjizat, baik dari segi bahasa maupun isinya.

Persoalan yang dikemukakan, baik oleh ateisme maupun penganut teisme semacam Al-Razi, dapat di analisis lewat tiga alternatif jawaban, yaitu:

---

⁹⁸M.M.Sharif, (ed), *A History of Muslim Philosophy*, (Wiesbaden: Otto Harroswitz, 1963, jilid I, hlm.446. Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 164.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hanya satu agama yang paling benar. Orang islam mengatakan bahwa agama islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Orang Kristen mengatakan agama kristenlah satu-satunya agama yang paling benar, dan begitu juga agama-agama yang lain. Sikap yang semacam itu disebut dengan pernyataan pengakuan yang eksklusif (*assertion of exclusive claim*).

Kedua, pendapat yang menegaskan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas untuk mengetahui agama yang paling benar diantara agama-agama yang ada. Oleh karena itu, sikap yang terbaik adalah mentolelir semua agama yang ada (*religious indifferentism*) agama yang satu tidak lebih benar dari pada agama yang lain. Agama yang beragam itu tujuannya sama hanya cara saja yang berbeda. Ibarat jalan kecil yang terdapat dilembar sebuah bukit. Jalan-jalan itu bertemu dipuncak bukit tersebut. Agama juga seperti itu, jumlahnya banyak, tetapi tujuannya tetap sama.

Ketiga, alternatif pertama yang mengatakan bahwa agama tertentu yang paling benar dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Kedua pandangan belum memberikan suatu jawaban yang memuaskan. Fanatic terhadap suatu agama adalah hal yang jelek, tetapi sikap acuh tak acuh terhadap suatu agama merusak arti kebenaran itu sendiri. Karena itu perlu dicari alternatif yang ketiga, yaitu tetap beranggapan bahwa ada satu kebenaran yang tertinggi, seseorang perlu menyelidiki secara seksama agama-agama yang ada. Penyelidikan bisa dilakukan lewat pendekatan sejarah, antropologi, dan sumber agama itu.

Pendekatan *sejarah* telah membuktikan bahwa agama berkembang dari yang amat sederhana menjadi agama yang sempurna. Agama mulai dari dinamisme ke politeisme, henoteisme dan berakhir pada monoteisme. Perkembangan ini didukung oleh teori evolusi dalam kepercayaan umat manusia.

Dari segi *antropologi*, manusia tidak lepas dari system kepercayaan kepada kekuatan ghaib. Manusia modern membutuhkan kepercayaan yang rasional dan pragmatis. Karena itu, bentuk kepercayaan masyarakat primitif berbeda dengan bentuk kepercayaan masyarakat modern.

Ditinjau dari *sumbernya*, dapat diteliti tentang keaslian dan konsistensi kandungan sumber itu. Bahan pokok untuk meneliti ke aslian sumber adalah kitab suci agama. Mana dari sekian kitab suci yang bisa dipertanggung jawabkan keasliannya, baik keaslian dari segi bahasa maupun isinya. Salah satu kelemahan suatu agama adalah terjadinya penyelewengan teks agama oleh para tokohnya. Penyelewengan tidak hanya dalam segi bahasa, tetapi juga penafsiran dan isi kandungan kitab suci. Oleh karena itu, penelitian yang serius tentang kitab Suci agama mutlak diperlukan, agar agama yang dianut merupakan kebenaran yang diyakini secara emosional dan sekaligus rasional.

Disamping alternatif tersebut, yang perlu juga mendapatkan perhatian adalah usaha yang terus menerus oleh para penganut agama untuk melibatkan diri dalam usaha penyelidikan dan pengembangan wawasan dalam mencari aspek-aspek yang lebih mendalam dalam suatu agama. Usaha ini memang menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan hasil yang objektif karena banyak factor yang berpengaruh. Salah satu factor yang menghambat adalah keterbatasan manusia

dalam menangkap hal-hal yang bersifat metafisika. Sifat fanatisme beragama juga merupakan salah satu factor yang menghambat usaha mencari kebenaran yang terdalam. Kendati sulit dan membutuhkan proses yang panjang, usaha yang demikian tetap diperlukan. Sebab, cahaya kebenaran itu akan muncul dari celah-celah kerja keras tersebut.⁹⁹

---

⁹⁹Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 168.

BAB V

4 ARGUMEN TENTANG WUJUD TUHAN

A. Argumen Ontologis

Filsafat agama mengajukan beberapa argumen atau dalil tentang adanya Tuhan. Salah satu di antara argumen-argumen tradisional dalam filsafat agama adalah *ontologis* (ontos = sesuatu yang berwujud, *ontologi*= teori/ilmu tentang wujud / tentang hakikat yang ada). Argumen ontologis tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi argument ini berdasarkan pada logika semata-mata

1. Plato (428-348 SM)

4
Argumen ontologis dipelopori oleh Plato (428-348 SM) dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam ini mesti ada idenya. Yang di maksud dengan ide ialah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Setiap sesuatu di alam mempunyai ide, dan ide inilah yang menjadi dasar wujud sesuatu itu. Ide-ide berada dalam alam tersendiri yaitu alam ide. Alam ide berada di luar alam nyata dan ide-ide itu kekal. Benda-benda yang tampak di alam nyata dan senantiasa berubah, bukanlah sebuah hakikat tetapi hanya bayangan. Yang sebenarnya mempunyai wujud ialah ide-ide itu, dan bukan benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Benda-benda nyata ini adalah khayalan atau ilusi belaka. Benda-benda berwujud karena adanya ide-ide. Dan adanya ide-ide adalah tujuan dan sebab dari wujud benda-benda.

100

4
¹⁰⁰ Bertrand Russel, *History of Western Philosophy*, (London: George Allen & Unwin LTD, 1974) hlm. 137.(Http. Filsafat agama tentang wujud tuhan .com) di akses 19-11-2013

⁴ Ide-ide bukan berarti terpisah, tanpa ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, tetapi semuanya bersatu dalam sebuah ide tertinggi yang diberi nama ide kebaikan atau The Absolute Good, yaitu Mutlak Baik. Yang Mutlak Baik itu adalah sumber, tujuan dan sebab dari segala yang ada. Yang Mutlak Baik itu disebut Tuhan.

2. Santo Agustinus (354-430 M).

⁴ Argumen Ontologis kedua dimajukan oleh St. Agustinus (354-430 M). Menurut Agustinus manusia mengetahui dari pengalamannya bahwa dalam alam ini ada kebenaran. Pada saat yang sama, akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang manusia ragu-ragu akan kebenaran yang di ketahuinya. Dengan kata lain, akal manusia mengetahui bahwa di atasnya masih ada suatu kebenaran tetap, kebenaran yang tidak berubah-ubah itulah yang menjadi sumber dan cahaya bagi akal dalam mengetahui apa yang benar. Kebenaran tetap dan kekal itu merupakan kebenaran mutlak dan kebenaran mutlak itu yang disebut dengan Tuhan.

3. Al-Farabi (872-950),

⁴ Al-Farabi (872-950), seorang filosof muslim beliau juga mengungkapkan dalil ontologi tentang wujud Tuhan. Menurutnya, wujud yang sempurna dan paling awal mau tidak mau harus berwujud. Sebab, esensi dan wujud-Nya tidak ada sebagaimana yang tidak eksis ketidakwujudan. Karena itu, demikian Al-Farabi menjelaskan, Zat yang sempurna tidak mungkin tidak ada dari segala aspek. Bahkan Dia kekal dan abdi.

Demikian juga Al-Farabi menyatakan bahwa tugas filsafat, adalah menentukan sebab eksistensi, sifat dan jumlahnya. Kenyatannya, yang menjadi sebab dari segala yang eksis adalah unik dan pertama. Yang unik ini adalah kebenaran yang pertama dan tidak tergantung kepada wujud selain-Nya. Yang pertama, tidak mungkin

tidak sempurna dengan segala alasan. Tidak juga ada wujud yang melebihi kesempurnaan-Nya dan lebih dahulu dari-Nya. Sebab, Dia sendiri sudah disebut Yang Pertama.¹⁰¹

4. St. Anselm dari Canterbury (1033-1109 M).

Argumen Ontologis yang selanjutnya oleh St. Anselm dari Canterbury (1033-1109 M). Ia lahir di Italia pada tahun 1093 menjadi uskup agung Canterbury. Menurut Anselm, manusia dapat memikirkan sesuatu yang kebesarannya tidak dapat melebihi dan diatasi oleh segala yang ada, konsep sesuatu yang Maha Besar, Maha Sempurna, sesuatu yang tak terbatas. Zat yang serupa ini mesti mempunyai wujud dalam hakikat, sebab kalau ia tidak memiliki wujud dalam hakikat dan hanya mempunyai wujud dalam pikiran, zat itu tidak mempunyai zat lebih besar dan sempurna daripada mempunyai wujud. Mempunyai wujud dalam alam hakikatnya lebih besar dan sempurna daripada mempunyai wujud dalam alam pikiran saja.

Argumen-argumen Ontologis ini mendapat kritikan berbagai pihak. Gaunilo mengkritik pendapat Anselm dalam bukunya *A Book on Behalf of the Fool*. Dia berpendapat bahwa sangat berlebih-lebihan menyederhanakan cara membuktikan Tuhan. Menurut Gaunilo, ide tentang Tuhan mutlak dapat dipahami, sebagaimana dikemukakan Anselm, tetapi dia menolak bahwa dengan ide itu disimpulkan bahwa Tuhan secara faktual. Jika seseorang bercerita, tentang pulau yang sangat indah, surga di dunia yang sangat nyaman, menurut Gaunilo tentu sangat mudah membayangkan hal itu di dalam pikiran. Tetapi, dari ide dalam pikiran itu tidak dapat disimpulkan bahwa pulau itu wajib ada dalam alam nyata.

---

¹⁰¹ M. Fakhry, "The Ontological Argument in the Arabic Tradition: the Case of Al-Farabi," *Studia Islamica*, (Paris: G-P Maisonneuve-Larose. MCMLXXXVI), hlm, 57.

4

B. Argumen Kosmologis

Argumen Kosmologis ini disebut juga dengan argumen sebab akibat. Argumen Kosmologis ini adalah argumen yang tua sekali, sebagaimana halnya dengan ontologis. Kalau argumen ontologis berasal dari Plato, maka argumen kosmologis ini berasal dari Aristoteles (384-322 SM) murid Plato.

Menurut Plato, tiap yang ada dalam alam mempunyai ide universal, bagi Aristoteles tiap benda yang dapat ditangkap oleh pancaindra mempunyai materi (*matter*) dan bentuk (*form*). Bentuk, terdapat dalam benda-benda sendiri dan bentuklah hakikat dari sesuatu. Bentuk tak dapat berdiri sendiri terlepas dari materi. Materi dan Bentuk selamanya satu. Materi tanpa bentuk tidak ada. Materi dan bentuk hanya dalam akal dapat dipisahkan, tetapi dalam kenyataan selalu bersatu

Karena merupakan hakikat (konsep universal atau definisi) bentuk adalah kekal dan tidak berubah-ubah. Namun, dalam alam indrawi terdapat perubahan. Perubahan menghendaki dasar. Di atas dasar inilah perubahan dapat terjadi. Dasar inilah yang disebut materi oleh Aristoteles.

Materi berubah, tetapi bentuk kekal. Bentuklah yang membuat materi berubah dengan arti materi berubah untuk mendapat bentuk tertentu. Sebelum materi memperoleh bentuk tertentu, materi mempunyai potensi untuk menjelma menjadi benda yang dimaksud. Potensi yang ada dalam materi menjelma menjadi hakikat atau aktualitas karena bentuk. Oleh karena itu, materi disebut potensialitas dan bentuk aktualitas.

Antara materi dan bentuk ada hubungan gerak. Yang menggerakkan ialah bentuk dan yang digerakkan adalah materi. Materi adalah suatu potensialitas karena karena itu akan berubah dan bergerak. Sebaliknya, bentuk adalah aktualitas yang

tidak bergerak dan kekal. Sebagai aktualitas bentuk adalah sempurna, sedangkan materi sebagai potensial tidak sempurna. Bentuk dalam arti penggerak pertama mestilah sesempurna mungkin hanya satu dan merupakan akal. Aktivitas akal ini hanya bisa berupa pikiran. Karena penggerak pertama ini adalah sempurna tidak berhajat pada yang lain, maka lahan pemikirannya adalah diri sendiri. Akal serupa ini adalah akal yang suci.

Akal inilah Tuhan. Tuhan dalam paham tersebut tidak mempunyai sifat pencipta alam (materi kekal). Hubungannya dengan alam hanya merupakan penggerak pertama dengan yang digerakkan. Aktivitasnya adalah pemikiran harus berlangsung terus menerus dan tidak mungkin berhenti. Objek pemikiran tentunya yang maha tinggi, yaitu pemikiran ilahi itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan memiliki kebahagiaan yang sempurna tanpa putus-putusnya.

Dalam pandangan Aristoteles, Penggerak Yang Tidak Bergerak bukanlah zat personal, tetapi impersonal. Dan waktu itu tidak menjadi masalah pokok benar, apakah Tuhan mengadakan dari ada atau dari tidak ada. Yang jelas adalah bahwa penggerak pertama, adalah pengertian Aristoteles adalah zat yang immateri, abadi dan sempurna.

Dalam tradisi filsafat Islam, argumen kosmologis ini didukung oleh sebagian filosofnya. Al-Kindi (769-873) berargumen bahwa alam ini diciptakan dan penciptanya adalah Allah. Segala yang terjadi dalam alam mempunyai hubungan sebab akibat. Sebab mempunyai efek kepada akibat rentetan sebab musabab ini berakhir pada suatu sebab pertama, yaitu Allah pencipta alam.

Pencipta alam, menurut al-Kindi, esa dari segala bentuk dan Dia berbeda dengan alam. Tiap-tiap benda, demikian al-Kindi, memiliki dua hakikat, yaitu

hakikat partikular (*juz'i*) yang disebut *aniah* dan hakikat universal (*kulli*), yang disebut *mahiah*, yaitu hakikat yang bersifat universal yang terdiri *genus* dan *species*.

Tuhan dalam filsafat al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti *aniah* atau *mahiah*. Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Tuhan unik, Yang Benar Pertama, dan Yang Benar Tunggal. Hanya Tuhanlah yang satu, selain Dia semuanya mengandung arti banyak.

Setelah al-Kindi, filosof Muslim yang mendukung argumen kosmologis adalah Ibn Sina (980-1037). Menurutnya wujud terbagi atas dua maca: wujud mungkin dan wujud mesti. Tiap yang ada mesti mempunyai esensi (*mahiah*) di samping eksistensi (wujud). Wujud demikian Ibn Sina, lebih penting daripada mahiah karena wujudlah yang membuat *mahiah* menjadi ada dalam kenyataan. *Mahiah* hanya ada dalam pikiran atau akal sedang wujud terdapat dalam alam nyata, di luar pikiran atau akal.

Ibn Sina mengatakan lebih lanjut bahwa Tuhan wajib wujudnya sebagaimana bapak wajib wujudnya karena ada anaknya, dan begitu juga adanya pedang mewajibkan adanya pandai besi. Wajib Wujud Esa, sempurna, sederhana, dan berpikir tentang dirinya. Karena itu Ibn Sina juga mengatakan Tuhan adalah pikiran, Karena itu, Ibn Sina juga mengatakan Tuhan adalah, yang memikirkan, dan yang dipikirkan. (*'aql, 'aqil, ma'qul*).

Argumen kosmologis ini kemudian dikembangkan oleh tokoh Skolastik Kristen, yaitu Thomas Aquinas (1225-1274). Dan dia mendasari argumennya pada kebenaran alam dengan menggunakan dalil-dalil rasional. Dia menolak pendapat teolog yang menyatakan bahwa eksistensi Tuhan adalah masalah keimanan yang tidak bisa dijelaskan dengan filsafat. Aquinas sendiri berprinsip bahwa eksistensi Tuhan bisa diketahui lewat rasio. Karena itu, dia mengemukakan lima argumen dalam membuktikan keberadaan Tuhan yaitu:

1. Argumen pertama berdasarkan pada sifat gerak; terbukti dan jelas dengan pancaindra kita bahwa alam bergerak. Dengan demikian, sesuatu yang digerakkan tentu digerakkan oleh yang lain karena tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali potensi menjadi aktus, sebab gerak sendiri adalah suatu perubahan dari potensi ke aktus.

Menurut Aquinas, apa yang secara actual panas tidak bisa terus menerus berpotensi panas, karena mustahil bahwa dalam hal yang sama dan cara yang sama sesuatu menjadi penggerak dan sekaligus digerakkan, seperti menggerakkan diri sendiri. Dengan demikian, apa pun yang digerakkan mesti digerakkan oleh sesuatu yang lain, tentu dia digerakkan oleh yang lain lagi. Keadaan yang begini tidak bisa berlanjut tanpa batas tanpa muncul Penggerakan Pertama.

2. Argumen kedua berdasarkan pada kausalitas. Di alam indrawi kita menemui suatu petunjuk tentang sebab pembuat (*efficient cause*). Tidak ada peristiwa yang diketahui sesuatu menjadi sebab efisien bagi dirinya sendiri sebab itu harus lebih dahulu ketimbang dirinya. Sebab-sebab efisien tidak mungkin berlanjut tanpa batas karena dalam semua sebab efisien mengikuti aturan; yang pertama adalah sebab dari sebab perantara, dan sebab perantara adalah dari sebab tertinggi. Jadi, untuk menetapkan sebab harus pula mengakui akibat.

Oleh karena itu, jika tidak ada sebab pertama pada sebab-sebab efisien, tentu tidak akan ada juga sebab tertinggi dan perantara. Jika sebab-sebab efisien mungkin tanpa batas tentu tidak akan ada sebab efisien pertama, begitu juga akibat tertinggi, dan berbagai sebab-sebab efisien pertama;

semua ini sama sekali salah. Karena itu, adalah perlu untuk mengakui suatu sebab efisien pertama, yang setiap orang meyebutnya Tuhan.

3. Argumen ketiga dibangun atas konsep kemungkinan dan kemestian. Kita menemukan di alam sesuatu mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi karena sesuatu itu bertambah dan berkurang. Karena itu, wajar saja kalau sesuatu itu tidak ada (menjadi). Tetapi mustahil juga baginya untuk selalu ada karena pada suatu saat pernah tidak ada. Jika setiap sesuatu tidak menjadi, kemudian pada suatu saat tidak ada dalam eksistensi, sebab yang tidak ada dimulai adanya lewat sesuatu yang sudah pernah ada.

Karena itu, jika pada suatu saat tidak ada dalam eksistensi, mustahil bagi setiap sesuatu untuk ada, dan bahkan sampai sekarang tidak ada yang muncul. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mengakui eksistensi karena keharusan dirinya sendiri, inilah yang disebut dengan Tuhan.

4. Argumen keempat, berdasarkan pada konsep gradasi. Di alam nyata, dijumpai ada yang *lebih* dan ada yang *kurang* baik, benar, mulia, dan sebagainya. Namun, *lebih* dan *kurang* adalah keterangan tentang sesuatu yang berbeda sesuai dengan keserupaannya dalam cara-cara yang berbeda, yaitu sesuatu yang maksimum, ketika sesuatu dikatakan lebih panas menurut sesuatu yang hampir menyerupai yang lebih panas; jadi, ada sesuatu yang paling panas, paling benar, paling baik, dan paling mulia sebagai alat ukur. Akibatnya, harus ada sesuatu yang paling di atas itu semua. Dan itu harus paling tinggi dalam kebenaran dan paling besar dalam eksistensi.
5. Argumen kelima dinyatakan lewat keteraturan dunia. Kita memerhatikan sesuatu yang kurang, seperti benda-benda alam memiliki aktivitas dan tujuan. Dan ternyata aktivitasnya selalu dalam cara yang sama atau hampir sama untuk

meraih hasil yang terbaik. Karena itu, sangat tidak masuk akal kalau mereka mencapai tujuan itu secara kebetulan. Sesuatu yang cerdas harus ada karena semua makhluk diarahkan untuk mencapai tujuan mereka; dan sesuatu itu kita namakan Tuhan.

Argumen kosmologis ini, menurut Immanuel Kant, memiliki kelemahan. Kalau Tuhan itu bersifat *Wajib al-Wujud* yang menciptakan alam yang mungkin wujud. Bukankah alam mengandung sifat wajib wujud juga? Sebab, *Wajib Wujud* wajib menciptakan alam, tentu alam yang diciptakan juga wajib wujudnya. Atau kalau wujud alam ini tidak wajib, kenapa “*Wajib*” *Wujud* mengadakan alam.

Kritikan yang hamper sama dilontarkan oleh Muhammad Iqbal, Iqbal berpendapat bahwa sebab pertama tidak dapat dianggap sebagai yang memiliki sifat *Wajib Wujud* karena dalam hubungan sebab akibat keduanya mesti wajib. Akibat wajib ada agar sebab bisa mempunyai efek pada akibat. Sebaliknya sebab wajib ada agar akibat mempunyai wujud.

Bentuk lain dari kritikan terhadap argument ini adalah datang dari kaum agamawan. Al-Ghazali menganggap argument ini menimbulkan kesan bahwa Tuhan bukan pencipta dari tidak ada, tetapi hanya sebagai sebab awal saja. Karena itu, bisa saja sebab pertama bukan Tuhan, tetapi benda lain. Padahal menurut al-Ghazali Tuhan itu dinamakan Tuhan karena ada daya ciptanya. Daya cipta itu terlihat ketika Dia mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada.

Alam yang teleologis (Telos berarti tujuan; teleologis berarti serba tuju) yaitu alam yang diatur menurut sesuatu tujuan tertentu. Dengan kata lain alam ini dalam keseluruhannya berevolusi dan beredar kepada suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian dari alam ini mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain dan bekerjasama dalam menuju tercapainya suatu tujuan tertentu, yaitu menuju kebaikan dunia dalam keseluruhan. Di dunia ini manusialah makhluk yang tertinggi karena mempunyai akal-pikiran. Diantara segala makhluk yang ada di dunia ini manusialah yang dapat memikirkan kepentingan dan kebaikan untuk dunia dalam keseluruhannya. Maka tujuan dari evolusi di dunia ini ialah terwujudnya manusia yang mempunyai akal yang lebih sempurna dan tinggi untuk dapat memikirkan dan mengusahakan kebaikan dan kesempurnaan dunia ini dalam keseluruhan. Alam dan isinya beredar dan berevolusi bukan dengan cara kebetulan semata, tetapi beredar dan berevolusi kepada tujuan tertentu, yaitu kebaikan universal di bawah pimpinan manusia yang bermoral tinggi, maka mestilah ada suatu dzat yang menentukan tujuan itu dan membuat alam ini beredar dan berevolusi kearah tersebut. Dzat inilah yang disebut Tuhan.

D. Argumen Moral

Argument moral ini banyak dihubungkan dengan nama Immanuel Kant (1724-1804 M). Kant berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Orang merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan

menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Kant berpendapat bahwa perbuatan baik menjadi baik tidak karena akibat-akibat baik yang timbul dari perbuatan itu dan tidak pula karena agama mengajarkan bahwa perbuatan itu baik. Sesuatu perbuatan adalah baik, karena manusia tahu dari perasaan yang tertanam dalam jiwanya bahwa ia diperintahkan untuk mengerjakan yang baik itu. Perasaan manusia bahwa ia berkewajiban dan diperintah untuk berbuat baik dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, tidak diperoleh dari pengalamandi dunia, tetapi dibawa manusia sejak lahir. Dengan demikian perintah tersebut berasal dari suatu dzat yang tahu akan baik dan buruk. Dzat inilah yang disebut Tuhan.

Perbuatan baik dan buruk mengandung arti nilai-nilai. Nilai-nilai itu bukan berasal dari manusia tetapi telah terdapat dalam dirinya. Nilai-nilai ini berasal dari luar manusia, dari suatu dzat yang lebih tinggi dari manusia, dan dzat inilah yang disebut Tuhan. Selanjutnya adanya nilai itu mengandung arti adanya pencipta nilai. Pencipta nilai itulah yang disebut Tuhan.

BAB VI

TUHAN, MANUSIA DAN ESKATOLOGI

A. Tuhan Sebagai Zat yang Personal dan Impersonal

Pokok pembahasan dalam filsafat agama adalah sejarah kepercayaan umat manusia tentang Yang Gaib dan argumen tentang adanya Tuhan. Sepanjang sejarah, tidak ada masyarakat yang bebas dari kepercayaan kepada Yang Gaib, baik dalam masyarakat yang sangat sederhana maupun masyarakat modern. Begitu pula pemikiran tentang realitas yang ada diluar alam telah dibicarakan oleh para filosof terdahulu seperti oleh Plato dan Aristoteles.

Dalam KBBI, kata *Tuhan* mempunyai arti Dzat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta; Dzat yang wajib disembah.¹⁰² Sedangkan Tuhan dalam pandangan

---

¹⁰² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 772

para filosof adalah akal murni.¹⁰³ Dalam pemikiran filsafat, realitas tertinggi adalah ide manusia dan kemestian logis dari pemikiran. Oleh karena itu para filosof menyebut realitas tertinggi (Tuhan) sebagai ‘akal murni’¹⁰⁴.

Namun jika Tuhan merupakan ide manusia, maka ide adalah hasil pemikiran akal yang terbatas. Demikian ide tentang Tuhan adalah hasil pemikiran manusia yang terbatas juga. Dari segi ini Tuhan digambarkan lebih rendah derajat-Nya daripada manusia.¹⁰⁵

Para filosof Muslim, mereka tidak mempunyai keraguan tentang keberadaan Tuhan, tetapi merasa bahwa hal ini perlu dibuktikan secara logis untuk memperlihatkan bahwa Allah selaras dengan nilai rasionalistik yang mereka pegang.¹⁰⁶

Agama memandang Tuhan sebagai suatu yang personal. Sedangkan filsafat memandang Tuhan sebagai suatu yang Impersonal.¹⁰⁷

Pada prinsipnya, Tuhan yang personal dan impersonal dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu:¹⁰⁸

TUHAN PERSONAL	TUHAN IMPERSONAL
Menekankan pada identitas Tuhan sebagai Dzat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk kepada penciptanya.	Tidak mempersoalkan identitas Tuhan, yang terpenting adalah ide tentang Tuhan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan wujud.
Berasal dari petunjuk wahyu, Dzat pencipta sekaligus pemelihara alam.	Berasal dari kesimpulan pemikiran manusia, Tuhan hanya sebagai Sebab Awal dan tujuan segala wujud.

¹⁰³ Karen Armstrong, Alih Bahasa: Zaimul Am, *Sejarah Tuhan*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 235

¹⁰⁴ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 196

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 198

¹⁰⁶ Karen, *Op. Cit.*, hlm. 234

¹⁰⁷ Anisa'ul Qoni'ah, *Makalah: Pengertian Filsafat Agama*, Bengkulu, 2013, hlm. 7

¹⁰⁸ Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 196-197

Tuhan personal mengakui bahwa Tuhan adalah Dzat yang sama sekali berbeda dengan makhluk.	Tuhan impersonal tidak mempersoalkan hubungan baik dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah hasil ide manusia saja.
Menonjolkan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta.	Tidak mementingkan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan.

Manusia mempunyai kesadaran yang yakin tentang wujud dirinya dan hakikat dirinya sendiri, dan tidak kosong dari kesadaran yang yakin tentang Wujud terbesar dan hakikat alam semesta, karena ia berhubungan dengan wujud ini bahkan bersandar kepadanya.¹⁰⁹ Namun hakikat dzat (substansi) Tuhan tidak mungkin diketahui oleh rasio. Substansi Tuhan tidak dapat diliput oleh pemikiran manusia dan manusia tidak mampu membuat perantara atau mediator untuk mengetahuinya.¹¹⁰

Pada rasio manusia terdapat titik puncak dari kecendikiaan dan kekuatan penemuan rasio sangat terbatas dan lemah untuk mengetahui hakikat sesuatu. Rasio tidak mampu mengetahui hakikat sinar, padahal sinar itu adalah sesuatu yang real dan jelas.¹¹¹

Kritik dan Persoalan mengenai Tuhan Personal dan Impersonal

1. Tuhan Personal:

- Menurut sebagian ¹⁴ pemikir modern, Tuhan personal cocok untuk masyarakat primitif yang menganggap bahwa mereka saja yang berhak memiliki Tuhan seperti yang mereka gambarkan sendiri.

¹⁰⁹ Hamzah Ya'qub, *Filsafat Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 1

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Akidah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996, hlm. 51

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 51

- John Marcy berpendapat bahwa Kitab Perjanjian Lama adalah kitab tentang Bangsa Israel dan Tuhannya bersifat lokal. Tuhan yang demikian sudah ketinggalan zaman, sebab Tuhan yang dibutuhkan sekarang adalah Tuhan yang universal dan tidak milik suatu bangsa tertentu.

2. Tuhan Impersonal:

- Seandainya Tuhan itu impersonal, seorang penganut agama tidak akan mendapatkan efek atau manfaat psikologis dari keberadaan Tuhan tersebut karena ia tidak dapat berhubungan langsung dengan-Nya.
- Tuhan lebih rendah derajatnya dari manusia, karena Ia merupakan hasil dari pemikiran manusia yang terbatas.

Person Tuhan dalam agama-agama Semit lebih jelas dan terang, sehingga para pemeluk agama tersebut selalu memberikan penghormatan dan kedudukan yang tinggi kepada Tuhan. Ritus/ibadah agama menuntut Tuhan yang personal atau supra-personal. Tuhan impersonal sangat abstrak dan tidak dapat diidentifikasi, sehingga sulit untuk melakukan hubungan dengan-Nya. Padahal salah satu ajaran pokok agama adalah mengadakan hubungan dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan personal dalam agama mutlak diperlukan.¹¹²

B. Problem Manusia

1. Kekuasaan Mutlak Tuhan dan Kebebasan Manusia

Ada dua konsep ekstrem yang menyatakan hubungan Tuhan dan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Perbuatan

---

¹¹² Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 203-204

manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Konsep ini dalam bahasa Arab disebut dengan *Jabariah*, dalam bahasa Inggris disebut *predestination*.¹¹³

Konsep kedua, perbuatan manusia adalah hakiki bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat/daya kebebasan itu pada manusia. Penggunaan daya kebebasan itu sendiri diserahkan kepada manusia. Paham ini dalam istilah bahasa Arab disebut *Qadariah*. Dan dalam bahasa Inggris disebut *Free Will*.¹¹⁴

Baik paham *Jabariah* maupun *Qadariah* bukan tanpa masalah, jika semua tindakan manusia ditentukan seluruhnya oleh Tuhan, sedangkan manusia tidak memiliki sedikitpun kebebasan untuk memilih perbuatannya, maka mengapakah ia dipandang berdosa ketika ia melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan?. Atau bahkan mengapa Tuhan “memerintah” dan “melarang” manusia?, adapun problem yang ditimbulkan oleh pandangan *Qadariah* adalah kalau manusia begitu berkuasa atas tindakan, mengapakah begitu banyak rencana manusia yang gagal?¹¹⁵

Lama persoalan tersebut tidak menemukan jawabannya hingga pada abad ke-13 muncullah seorang sufi, Maulana Jalaluddin Rumi, Rumi percaya bahwa manusia memiliki kebebasan memilih (*free choice*). Menurut Rumi, tidaklah mungkin Tuhan memberi “perintah” dan “larangan” kepada manusia, kalau manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih tindakan-tindakannya atau jika seluruh tindakannya telah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹¹⁶

Diberikannya perintah oleh Tuhan, mengandung arti bahwa manusia yang diperintah atau dilarang-Nya, memiliki kemampuan untuk melaksanakannya atau bahkan menolaknya. Rumi mengatakan bahwa ‘kebebasan memilih’ manusia tersebut merupakan

---

¹¹³ Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 206

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Mulyadi Kartanegara, *Gerbang Kearifan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 121-122

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125

karunia terbesar dari Tuhan untuk manusia. Dan kewajiban kita adalah berterima kasih atas karunia tersebut dengan cara memanfaatkan sebaik mungkin kebebasan yang tidak lain adalah sebuah amanat itu.¹¹⁷

Allah memberi kemampuan yang dapat menyatakan kebenaran dan membatalkan yang batil, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, berkata jujur dan menjauhi kebohongan. Allah memberikan sumber kebenaran, kebaikan dan kejujuran melalui kitab yang diturunkan dan melalui rasul yang diutus. Selagi rasio yang dapat membedakan masih ada, kemampuan berbuat masih baik, dan sumber tertulis masih jelas, maka setiap manusia mempunyai kehendak dalam memilih. Manusia dapat mengarahkan kekuatannya sesuai dengan pilihannya.¹¹⁸ Allah berfirman dalam QS. Al-Insan ayat 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.*”

Alasan logis lain yang menguatkan pendapat Rumi dijelaskan oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya *Kuliah Aqidah Islam*, bahwa manusia adalah makhluk yang *musayyar* (sama seperti benda, tanaman dan hewan; artinya tidak mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak. Semua telah dibentuk dan ditentukan) dan *mukhoyyar* (memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak). Hal-hal yang manusia tidak memiliki *ikhtiar* adalah misalnya tentang kelahirannya di dunia sebagai laki-laki atau perempuan, anak dari si Fulan atau bukan Fulan, gerak-gerik refleks organ tubuhnya, warna kulitnya,

---

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 126

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 113

kematiannya, dan lain sebagainya yang manusia sama sekali tidak punya hak untuk menolak.¹¹⁹

Analisis lebih dalam tentang hubungan kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia dijabarkan oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar dalam bukunya *Filsafat Agama*, disebutkan bahwa kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena dirinya terbatas oleh materi. Seandainya kehendak manusia bisa tidak terbatas, tetapi kemampuan dia untuk melakukan kehendak itu tetap terbatas oleh materi, ruang dan waktu, serta dirinya sendiri. Hukum alam juga membatasi manusia untuk bebas bertindak.¹²⁰

Setelah mempertimbangkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif terbaik dalam persoalan ini adalah tidak terlalu ekstrem pada *Jabariah* maupun *Qadariyah*.

C. Problem Eskatologi

Dalam *Kamus Ilmiah*, eskatologi berarti ilmu tentang akhir riwayat/kehidupan manusia; ilmu kematian manusia.¹²¹ Keadaan sesudah mati adalah misteri diatas misteri, karena mati adalah fakta yang tidak seorang pun mampu menolaknya. Misteri mati ini pulalah yang menyibukkan pemikir mengungkapkan beberapa teori tentang kematian dan implikasinya.¹²²

Sigmund Freud, ahli psikoanalisis, mengatakan bahwa yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Karena kematian itu tidak dapat ditolak, dia mencari perlindungan kepada hal yang bersifat supernatural, yaitu Tuhan. Masih menurut Freud, Tuhan adalah imajinasi manusia yang seakan-akan dapat membantu untuk menyelesaikan

---

¹¹⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2000, hlm. 183

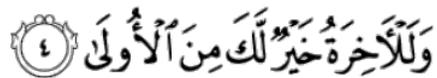
¹²⁰ Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 211

¹²¹ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Serba Jaya, hlm. 114

¹²² Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 214-215

misteri yang paling ditakutinya. Sedangkan ¹⁴ Sartre, seorang tokoh eksistensialis, yang sangat menegaskan kebebasan manusia, akhirnya dia mengakui bahwa manusia tidak bebas lagi ketika menghadapi kematian. Bagi Sartre, maut adalah sesuatu yang absurd. Ketika kita tidak memiliki pilihan lain lagi, maut adalah kepastian, dengan kematian, eksistensi berakhir.¹²³

Agama Yahudi, Kristen dan Islam memandang bahwa kehidupan setelah mati adalah suatu keyakinan yang pokok setelah iman kepada Tuhan. Dalam agama Islam, kehidupan sesudah mati adalah kehidupan yang hakiki karena kehidupan lebih mulia daripada kehidupan di dunia, sebagaimana tercantum dalam QS. Ad-Dhuha ayat 4:

Artinya: *"Dan sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)."*

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akhir pada ayat tersebut adalah akhirat, sedangkan permulaan adalah dunia. Agama tanpa doktrin hidup sesudah mati bagaikan bergantung tanpa tali, karena kepercayaan terhadap akhirat itu merupakan pegangan dan sekaligus faktor yang mendorong pemeluk agama taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjalankan perintah Tuhan.¹²⁴

Dalam agama-agama besar, seperti Yahudi, Kristen dan Islam, kehidupan sesudah mati merupakan doktrin setelah kepercayaan Tuhan. Sebab, salah satu tujuan agama adalah mencari kerelaan Tuhan dan berusaha mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadanya. Para pemikir dan filosof agama sepakat tentang kehidupan setelah mati dan kebangkitan. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai bentuk kebangkitan tersebut. Apakah kebangkitan adalah jasad dan ruh, apakah jasad yang dibangkitkan adalah jasad

---

¹²³ *Ibid.*, hlm. 215-216

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 217

yang pernah hidup di dunia atau dengan jasad yang baru? Masalah semacam ini menjadi perdebatan di kalangan filosof Islam, terutama Al-Ghazali dan Ibn Rusyd.¹²⁵

Melalui buku *Tahafut al-Falasifah* (Kekacauan Pemikiran para Filosof), Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filosof dalam 20 masalah. Salah satu diantaranya adalah tentang tidak adanya pembangkitan jasmani. Sehubungan dengan serangan dan pengkafiran Al-Ghazali tersebut, Ibn Rusyd tampil membela filosof dari serangan dan pengkafiran. Dalam rangka pembelaan itulah ia menulis buku *Tahafut at-Tahafut* (Kekacauan dalam Kekacauan), yang menunjukkan secara tegas bahwa Al-Ghazali-lah yang sebenarnya ada dalam kekacauan pemikiran, bukan para filosof. Bahkan lebih lanjut Ibn Rusyd memvonis al-Ghazali sebagai sosok yang 'nakal' dan bodoh.¹²⁶

Al-Ghazali dalam kitab *Tahafut al-Falasifah*-nya telah mengkafirkan para filosof yang mengatakan bahwa di akhirat nanti manusia akan dibangkitkan kembali dalam wujud ruhani, tidak dalam wujud jasmani. Pengkafiran ini, menurut Al-Ghazali karena pendapat para filosof tersebut sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa manusia akan mengalami berbagai kenikmatan jasmani dalam surga atau kesengsaraan jasmani di dalam neraka. Dalam membantah gugatan dan vonis Al-Ghazali, Ibn Rusyd menandakan bahwa filosof tidak menolak adanya kebangkitan, bahkan semua agama samawi mengakui adanya kebangkitan ukhrawi.¹²⁷

Meskipun Ibn Rusyd cenderung berpendapat bahwa kebangkitan di akhirat nanti dalam wujud ruhani saja, ia tidak menafikan kemungkinan kebangkitan jasmani bersama-sama ruhani. Kalaupun kebangkitan ukhrawi tersebut dalam bentuk fisik, di mana ruh-ruh akan menyatu kembali dengan jasad sebagaimana keadaannya semula di dunia, tetapi

---

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 218

¹²⁶ *Makalah Filsafat Islam: Ibn Rusyd*, Bengkulu, 11 November 2012, hlm. 6 (Lihat: Ibn Rusyd, alih bahasa: Khalifurahman Fath, *Tahafut at-Tahafut*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 19)

¹²⁷ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 125

jasad tersebut bukanlah yang ada di dunia. Sebab, jasad yang ada di dunia telah hancur dan lenyap disebabkan kematian, sedangkan yang telah hancur mustahil dapat kembali seperti semula.¹²⁸

Ibn Rusyd sendiri melihat bahwa adanya pertentangan di dalam pendapat Al-Ghazali. Dalam bukunya *Tahafut al-Falasifah*, Al-Ghazali mengatakan bahwa kebangkitan tidak hanya dalam bentuk rohani. Tetapi dalam tulisannya yang lain pada buku yang berbeda, ia mengatakan bahwa kebangkitan akan terjadi dalam bentuk rohani, tidak dalam bentuk jasmani. Dengan begitu, Al-Ghazali telah membatalkan sendiri gugatan dan vonisnya terhadap para filosof. Sungguh pun demikian, Ibn Rusyd berpendapat bahwa bagi orang awam, soal kebangkitan itu perlu digambarkan dalam bentuk jasmani dan tidak hanya dalam bentuk ruhani, karena kebangkitan jasmani lebih mendorong bagi kaum awam untuk melakukan pekerjaan baik dan meninggalkan perbuatan jahat.¹²⁹

Perdebatan antara Al-Ghazali dan Ibn Rusyd tentang kebangkitan merupakan salah satu sumbangan pemikiran tentang kehidupan setelah mati. Dalam Al-Qur'an masalah kebangkitan mendapat perhatian cukup banyak, dengan argumen rasional dan dukungan dari kitab suci, tentu akan menambah keyakinan umat beragama akan adanya kehidupan setelah di dunia.¹³⁰

D. Tuhan Menurut Ajaran Islam

Kebutuhan Manusia semakin meningkat dari semua segi, baik kebutuhan secara jasmaniah maupun rohaniah. Bahkan dalam segi keilmuan yang dapat dikonklusikan kebutuhannya tiada henti. Kemunculan-kemunculannya karena

---

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 125-126

¹³⁰ Amsal, *Op. Cit.*, hlm. 224

memang dibutuhkan sejalan dengan adanya peristiwa-peristiwa yang ada dan baru dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Awal mula kehidupan dan kedinastian Keilmuan dimulai pada awal mula manusia yang pertama kali diturunkan Allah swt ke Bumi ini. Ia ialah Nabi Adam as dan Siti Hawa. Jika ditilik dari segi keilmuan barat, keilmuan ini diawali oleh para filosof-filosof Yunani yang eksis karena pemikiran-pemikiran yang muncul dari benak seiring dengan kehausan tentang rasa keingintahuan manusia (knowledge) yang memang fitrah ada pada manusia.

Dari rasa keingintahuan tersebut terselib pemikiran yang mendasar tentang Penciptaan dan Kekuasaan. Timbul pertanyaan-pertanyaan tentang Ketuhanan yang memang sifat ini secara fitrah ada pada manusia sebagai makhluk ciptaan. Sifat lemah dan tidak mempunyai daya apa-apa membaluti kehidupan setiap insan manusia. Dari pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan menimbulkan Konsep-Konsep pemikiran-pemikiran tentang Ketuhanan itu sendiri. Dalam hal ini Islam sudah mengajarkan untuk menyembah dan mentauhidkan Tuhan yang Esa yaitu Allah swt dan ini dimulai sejak Manusia yang pertama kali diturunkan Allah ke Bumi sebagaimana yang sudah ditulis diatas.

Perkembangan Konsep Ketuhanan ini tidak hanya bagi umat Muslim saja, tetapi bagi umat manusia yang bergama telah menorehkan Konsep-Konsepnya. Misalnya Yahudi dan Nasrani. Pembicaraan tentang Tuhan merupakan pembicaraan yang menyedot pemikiran manusia sejak jaman dahulu kala. Manusia senantiasa bertanya tentang siapa di balik adanya alam semesta ini. Apakah alam semesta terjadi dengan sendirinya atukah ada kekuatan lain yang

mengatur alam semesta ini. Bertitik-tolak dari keinginan manusia untuk mengetahui keberadaan alam semesta ini, maka manusia mencoba mengkajinya sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya. Hasil dari kajian-kajian yang dilakukan, manusia sejak jaman primitif sudah mempercayai adanya kekuatan lain di luar diri manusia yang disebut dengan Tuhan.

Sehubungan dengan hal ini, dijelaskan paparan mengenai tentang Konsep Ketuhanan dalam Islam. Perkataan *ilah*, yang diterjemahkan “Tuhan”, dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia, misalnya dalam QS 45 (Al-Jatsiiyah): 23, yaitu:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

Artinya :

9
“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.....¹³¹”

Dalam QS 28 (Al-Qashash):38, perkataan *ilah* dipakai oleh Fir’aun untuk dirinya sendiri:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَائِكَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْدِمُنَّ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“Dan berkata Fir’aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian

---

¹³¹ Al-Qur’an al-Karim Surat al-Jasiyyah ayat 23.

*buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.*¹³²

Contoh ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perkataan *ilah* bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak (nafsu atau keinginan pribadi maupun benda nyata (Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja). Perkataan *ilah* dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal (*mufrad: ilaahun*), ganda (*mutsanna: ilaahaini*), dan banyak (*jama': aalihatun*). Bertuhan nol atau atheisme tidak mungkin. Untuk dapat mengerti dengan definisi *Tuhan* atau *Ilah* yang tepat, berdasarkan logika Al-Quran sebagai berikut:

Tuhan (ilah) ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh-Nya.

Perkataan *dipentingkan* hendaklah diartikan secara luas. Tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Ibnu Taimiyah memberikan definisi *al-ilah* sebagai berikut:

Al-ilah ialah: yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepada-Nya, merendahkan diri di hadapannya, takut, dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa, dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari padanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya.

---

¹³² *ibid*, QS.alQoshos ayat, 38.

Atas dasar definisi ini, Tuhan itu bisa berbentuk apa saja, yang dipentingkan manusia. Yang pasti, manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak ber-Tuhan. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan begitu, orang-orang komunis pada hakikatnya ber-Tuhan juga. Adapun Tuhan mereka ialah ideologi atau angan-angan (utopia) mereka.¹³³

Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat "*la ilaaha illa Allah*". Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu "*tidak ada Tuhan*", kemudian baru diikuti dengan penegasan "*melainkan Allah*". Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah.¹³⁴

Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungan-Nya dan menjadi saksi atas keesan-Nya dan kuasa-Nya.

Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimana pun tanpa harus menjelma dalam bentuk apa pun. Menurut al-Qur'an, "*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*" (QS al-An'am[6]:103)

E. Pemikiran Manusia Tentang Tuhan

1. Pemikiran Barat Tentang Tuhan

---

¹³³ <http://rezkyfausi.blogspot.com/2012/12/konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>

¹³⁴ <http://www.tugasku4u.com/2013/05/makalah-konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>

9

Yang dimaksud konsep Ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama, dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh EB Taylor, Robertson Smith, Lubbock dan Javens. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut:

2. Paham Dinamisme

Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti mana (Melanesia), tuah (Melayu), dan syakti (India). Mana adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat atau diindera dengan pancaindera. Oleh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun nama tidak dapat diindera, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya.

3. Paham Animisme

Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik, mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh.¹³⁵

4. Paham Politeisme

Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin dan lain sebagainya.

5. Paham Henoteisme

Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif (tertentu). Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan

---

¹³⁵ Dalam Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm : 58 - 66

1 Tuhan, namun manusia masih mengakui Tuhan (Ilah) bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme (Tuhan Tingkat Nasional).

6. Paham Monoteisme

Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat Ketuhanan terbagi dalam tiga paham, yaitu: deisme, panteisme, dan teisme.

Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan EB. Taylor (1877), ditentang oleh Andrew Lang (1898) yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang Agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan mereka, yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain.

Dengan lahirnya pendapat Andrew Lang, maka berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda dan sebaliknya sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat mulai menantang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam

kepercayaan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme dan monoteisme adalah berasal dari ajaran wahyu Tuhan (Zaglul Yusuf, 1993:26-27).¹³⁶

7. Pemikiran Umat Islam Tentang Tuhan

Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, atau Ilmu Ushuluddin di kalangan umat Islam, timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan Hadis dengan pendekatan kontekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Sedang sebagian umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kontekstual dengan tektual sehingga lahir aliran yang bersifat antara liberal dengan tradisional.

Ketiga corak pemikiran ini telah mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam Islam. Aliran tersebut yaitu:

- 1) Konsep Mu'tazilah yang merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim, serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang islam yang berbuat dosa besar,

---

¹³⁶ ibid, Hlm : 66 - 77

1 tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir (manzilah bainal manzilatain).

Dalam menganalisis ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika Yunani, satu sistem teologi untuk mempertahankan kedudukan keimanan. Hasil dari paham Mu'tazilah yang bercorak rasional ialah muncul abad kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun kemajuan ilmu pengetahuan akhirnya menurun dengan kalahnya mereka dalam perselisihan dengan kaum Islam ortodoks. Mu'tazilah lahir sebagai pecahan dari kelompok Qadariah, sedang Qadariah adalah pecahan dari Khawarij.¹³⁷

- 2) Konsep Qadariah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 3) Konsep Jabariah yang merupakan pecahan dari Murji'ah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan.
- 4) Konsep Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pendapatnya berada di antara Qadariah dan Jabariah Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat islam periode masa lalu. Pada prinsipnya aliran-aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Oleh karena itu umat Islam yang memilih aliran mana saja diantara aliran-aliran tersebut sebagai teologi mana yang dianutnya, tidak

---

¹³⁷ Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cetakan ke III, hlm.77-87.

9 menyebabkan ia keluar dari islam. Menghadapi situasi dan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, umat Islam perlu mengadakan koreksi ilmu berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasul, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Di antara aliran tersebut yang nampaknya lebih dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan etos kerja adalah aliran Mu'tazilah dan Qadariah.¹³⁸

8. Tuhan Dalam Perspektif Wahyu

Pengkajian manusia tentang Tuhan, yang hanya didasarkan atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia, tidak akan pernah benar. Sebab Tuhan merupakan sesuatu yang ghaib, sehingga informasi tentang Tuhan yang hanya berasal dari manusia biarpun dinyatakan sebagai hasil renungan maupun pemikiran rasional, tidak akan benar. Informasi tentang asal-usul kepercayaan terhadap Tuhan antara lain tertera dalam: *QS 21 (Al-Anbiya): 92*, *"Sesungguhnya agama yang diturunkan Allah adalah satu, yaitu agama Tauhid. Oleh karena itu seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah berpecah belah. Mereka akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghakimi mereka.*

Ayat tersebut di atas memberi petunjuk kepada manusia bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran ketuhanan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Melalui Rasul-rasul-Nya, Allah memperkenalkan dirinya melalui ajaran-Nya, yang dibawa para Rasul, Adam sebagai Rasul pertama dan

---

¹³⁸ *ibid*, hlm : 88

1 Muhammad sebagai terakhir. Jika terjadi perbedaan-perbedaan ajaran tentang ketuhanan di antara agama-agama adalah karena perbuatan manusia. Ajaran yang tidak sama dengan konsep ajaran aslinya, merupakan manipulasi dan kebohongan manusia yang teramat besar.

QS 5 (Al-Maidah):72, “Al-Masih berkata: “Hai Bani Israil sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti mengharamkan kepadanya syurga, dan tempat mereka adalah neraka.

1 Tuhan yang haq dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Hal ini dinyatakan antara lain dalam surat Ali Imran ayat 62, surat Shad 35 dan 65, surat Muhammad ayat 19. Dalam al-quran diberitahukan pula bahwa ajaran tentang Tuhan yang diberikan kepada Nabi sebelum Muhammad adalah Tuhan Allah juga. Perhatikan antara lain surat Hud ayat 84 dan surat al-Maidah ayat 72. Tuhan Allah adalah esa sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Ankabut ayat 46, Thaha ayat 98, dan Shad ayat 4.

Dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut informasi al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan “Allah”, dan kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah. Hal ini berarti konsep tauhid telah ada sejak datangnya Rasul Adam di muka bumi. Esa menurut al-Quran adalah esa yang sebenar-benarnya esa, yang tidak berasal dari bagian-bagiandan tidak pula dapat dibagi menjadi bagian-bagian.

Keesaan Allah adalah mutlak. Ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam, yang mengikrarkan kalimat syahadat *La ilaaha illa Allah* harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapannya. Konsepsi kalimat *La ilaaha illa Allah* yang bersumber dari al-Quran memberi petunjuk bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari Tuhan yang lain selain Allah dan hal itu akan kelihatan dalam sikap dan praktik menjalani kehidupan.¹³⁹

9. Dalil-Dalil Pembuktian mengenai Eksistensi Tuhan

Allah sebagai wujud yang tidak terbatas, maka hakikat dirinya tidak akan pernah dicapai, namun pemahaman tentang-Nya dapat dijangkau sehingga kita mengenal-Nya dengan pengenalan yang secara umum dapat diperoleh, melalui jejak dan tanda-tanda yang tak terhingga. Imam `Ali as dalam hal ini menjelaskan bahwa: *“Allah tidak memberitahu akal bagaimana cara menjangkau sifat-sifat-Nya, tapi pada saat yang sama tidak menghalangi akal untuk mengetahui-Nya.”*

Selain itu, jika kita menyelami diri kita sendiri, maka secara fitrah manusia memiliki rasa berketuhanan. Fitrah ini tidak dapat dihilangkan, hanya saja dapat ditekan dan disembunyikan, dengan berbagai tekanan kebudayaan, ilmu dan lainnya, sehingga terkadang muncul pada saat-saat tertentu seperti pada saat tertimpa musibah atau dalam kesulitan yang benar-benar tidak mampu ia mengatasinya. Pada kondisi ini, kita secara fitriah mengharapkan adanya sosok

---

¹³⁹ Sahilun Nasir A., *Pengantar Ilmu Kalam.*, hlm.77.

1 lain yang memiliki kemampuan lebih dari kita untuk datang dan memberikan pertolongan kepada kita.¹⁴⁰

Dalil fitrah ini merupakan perasaan berketuhanan secara langsung yang tertanam pada diri manusia. Ia menjadi model sekaligus modal khusus manusia. Akan tetapi untuk memperkuat fitrah itu kita memerlukan dalil-dalil yang argumentatif yang bersandar pada akal dan kemudian wahyu sebagai tambahan dan penguat argumentasi. Untuk itu di bawah ini akan dijabarkan secara singkat dan sederhana beberapa argumentasi tentang keberadaan dan ke-Esaan ALLah SWT.

Amirul Mukminin al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan indah melukiskan karakteristik Tuhan dengan sempurna dalam lembaran-lembaran *Nahj al-Balaghah* sebagai berikut:

“Dia adalah satu, tapi bukan dalam arti jumlah. Dia tidak dibatasi oleh batasan-batasan ataupun tidak di hitung oleh angka-angka. siapa yang menunjuk-Nya berarti mengakui batas-batas-Nya, dan yang mengakui batas-batas-Nya berarti telah menghitung-Nya. Siapa yang menggambarkan-Nya, berarti membatasi-Nya, memberikan jumlah kepada-Nya, menolak keazalian-Nya. Segala sesuatu yang disebut satu adalah kurang, kecuali Dia.”¹⁴¹

a. Dalil Fitrah

Yaitu perasaan alami yang tajam pada manusia bahwa ada dzat yang maujud, yang tidak terbatas dan tidak berkesudahan, yang mengawasi segala

---

¹⁴⁰ <http://hikmah.blog.uns.ac.id/2010/05/08/konsep-ketuhanan-dalam-islam/>

¹⁴¹ <http://kirliankid.wordpress.com/2010/04/02/konsep-ketuhanan-dalam-islam/>

25

sesuatu, mengurus dan mengatur segala yang ada di alam semesta, yang diharapkan kasih sayang-Nya dan ditakuti kemurkaan-Nya. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. 10:22.

b. Dalil Akal

Yaitu dengan tafakkur dan perenungan terhadap alam semesta yang merupakan manifestasi dari eksistensi Allah SWT. Orang yang memikirkan dan merenungkan alam semesta akan menemukan empat unsur alam semesta :

1. Ciptaan-Nya

Bila kita perhatikan makhluk yang hidup di muka bumi, kita akan menemukan berbagai jenis dan bentuk, berbagai macam cara hidup dan cara berkembang biak (QS. 35:28). Semua itu menunjukkan adanya zat yang menciptakan, membentuk, menentukan rizki dan meniupkan ruh kehidupan (QS. 29:19,20). Bagaimanapun pintarnya manusia, tentu ia tidak akan dapat membuat makhluk yang hidup dari sesuatu yang belum ada. Allah SWT menantang manusia untuk membuat seekor lalat jika mereka mampu (QS. 22:73). Nyatalah bahwa tiada yang dapat menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Hidup.

2. Kesempurnaan

Kalau kita perhatikan, akan terlihat bahwa alam ini sangat tersusun rapi, diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna tanpa cacat. Hal ini menunjukkan adanya kehendak agung yang bersumber dari Sang Pencipta. Sebagai contoh, seandainya matahari memberikan panasnya pada bumi hanya setengah dari

panasnya sekarang, pastilah manusia akan membeku kedinginan. Dan seandainya malam lebih panjang sepuluh kali lipat dari malam yang normal tentulah matahari pada musim panas akan membakar seluruh tanaman di siang hari dan di malam hari seluruh tumbuhan membeku.¹⁴² Firman Allah:

*“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.” (QS. 67:3,4)*¹⁴³

10. Keberadaan Alam Membuktikan Adanya Tuhan

Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik, tidak boleh tidak memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya, suatu “Akal” yang tidak ada batasnya. Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya “ada” dan percaya pula bahwa alam ini “ada”. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan.

Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya Pencipta Alam. Pernyataan yang mengatakan: “Percaya adanya makhluk, tetapi menolak adanya Khaliq” adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa

9
diciptakan. Segala sesuatu bagaimanapun ukurannya, pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya, ada dengan sendirinya tanpa pencipta?¹⁴⁴

11. Pembuktian Adanya Tuhan dengan Pendekatan Fisika

Sampai abad ke-19 pendapat yang mengatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri (alam bersifat azali) masih banyak pengikutnya. Tetapi setelah ditemukan “hukum kedua termodinamika” (Second law of Thermodynamics), pernyataan ini telah kehilangan landasan berpijak.

Hukum tersebut yang dikenal dengan hukum keterbatasan energi atau teori pembatasan perubahan energi panas membuktikan bahwa adanya alam tidak mungkin bersifat azali. Hukum tersebut menerangkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas. Sedang kebalikannya tidak mungkin, yakni energi panas tidak mungkin berubah dari keadaan yang tidak panas menjadi panas. Perubahan energi panas dikendalikan oleh keseimbangan antara “energi yang ada” dengan “energi yang tidak ada”.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika di alam terus berlangsung, serta kehidupan tetap berjalan. Hal itu membuktikan secara pasti bahwa alam bukan bersifat azali. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya, sesuai dengan hukum tersebut dan tidak akan ada lagi kehidupan di alam ini. Oleh karena itu pasti ada yang menciptakan alam yaitu Tuhan.

---

¹⁴⁴ op cit, Nasir, Sahilun A, *Pengantar Ilmu Kalam*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996. hlm.23

12. Pembuktian Adanya Tuhan dengan Pendekatan Astronomi

Benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan, yang jaraknya dari bumi sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edarannya selama dua puluh sembilan hari sekali. Demikian pula bumi yang terletak 93.000.000.000 mil dari matahari berputar pada porosnya dengan kecepatan seribu mil per jam dan menempuh garis edarnya sepanjang 190.000.000 mil setiap setahun sekali. Di samping bumi terdapat gugus sembilan planet tata surya, termasuk bumi, yang mengelilingi matahari dengan kecepatan luar biasa.

Matahari tidak berhenti pada suatu tempat tertentu, tetapi ia beredar bersama-sama dengan planet-planet dan asteroid mengelilingi garis edarnya dengan kecepatan 600.000 mil per jam. Di samping itu masih ada ribuan sistem selain "sistem tata surya" kita dan setiap sistem mempunyai kumpulan atau galaxy sendiri-sendiri. Galaxy-galaxy tersebut juga beredar pada garis edarnya. Galaxy dimana terletak sistem matahari kita, beredar pada sumbunya dan menyelesaikan edarannya sekali dalam 200.000.000 tahun cahaya.

Logika manusia dengan memperhatikan sistem yang luar biasa dan organisasi yang teliti, akan berkesimpulan bahwa mustahil semuanya ini terjadi dengan sendirinya, bahkan akan menyimpulkan bahwa di balik semuanya itu ada kekuatan maha besar yang membuat dan mengendalikan sistem yang luar biasa tersebut, kekuatan maha besar tersebut adalah Tuhan.

Metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan keserasian alam tersebut oleh Ibnu Rusyd diberi istilah "dalil ikhtira". Di samping

itu Ibnu Rusyd juga menggunakan metode lain yaitu “dalil inayah”. Dalil ‘inayah adalah metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan manfaat alam bagi kehidupan manusia.¹⁴⁵

BAB VII

ETIKA, AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN

A. Pengertian dan Istilah Etika

¹⁷ Etika berasal dari kata Yunani *ethikos*, *ethos* yang berarti adab, kebiasaan atau praktek. **Aristoteles** menganggap bahwa etika mencakup ide, karakter dan disposisi (kecondongan). Tujuan kehidupan bagi Aristoteles adalah kebahagiaan atau eudaimonia (kesejahteraan, kesentosaan). **Cicero** (106-43 SM) memperkenalkan kata *moralis* ekuivalen dengan kata *ethikos* yang diungkapkan

---

¹⁴⁵ op Cit, <http://www.tugasku4u.com/2013/05/makalah-konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>

17

Aristoteles. Dalam bahasa Indonesia etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlaq (moral).

Etika secara terminologis adalah cabang filsafat yang mempelajari perbuatan atau tingkah laku dan nilai moral (baik dan buruk) manusia. Perbuatan yang dapat dinilai baik buruknya adalah tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, yang dilakukan dengan kesadaran. Dalam banyak pemakaian, istilah etika merupakan sinonim "moral". Moral berasal dari kata latin *moralis-mos, moris* yang artinya adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku atau mores yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Dalam bahasa Indonesia moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban). Ada perbedaan tentang etika dan moral dalam penilaian sehari-hari. Moral atau *moralis* dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada.

Etika merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. Etika mempunyai sifat yang mendasar yaitu kritis.¹⁴⁶

B. Pengertian Agama

Kata agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, yang tersusun dari kata "a" berarti tidak dan "gam" berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng,

---

¹⁴⁶ Juhaya S. Praja., *Aliran-aliran Filsafat dan Etika.*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm.. 41

abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi.¹⁴⁷ Bahasa sansekerta yang menjadi asal perkataan agama, termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Jerman, serumpun dengan bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Belanda kita temukan kata-kata *ga,gaan* dan dalam bahasa Inggris kata *go* yang artinya sama dengan *gam* : pergi. Namun, setelah mendapat awalan dan akhiran a pengertiannya berubah menjadi jalan.¹⁴⁸ Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer agama berarti keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.¹⁴⁹

C. Pengertian Ilmu Pengetahuan

'*Ilm* dari segi etimologi berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sedangkan ilmu dalam pengertian klasik dipahami sebagai pengetahuan tentang sebab akibat atau asal-usul.¹⁵⁰ Dalam konteks Indonesia, kata "ilmu", seperti halnya kata *science* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari kata asing, dari bahasa Arab. Ilmu berasal dari '*ilm*, kata jadian dari '*alima, ya'lamu*, menjadi '*ilmuan, ma'lumun, 'alimun* dan seterusnya. Tiga kata yang terakhir ini menjadi kata Inonesia; berarti tahu atau mengetahui. Ilmu, sebagaimana halnya *scientia*, berarti juga pengetahuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh The Liang Gie bahwa pengertian ilmu itu sebagai pengetahuan yang diambil dari kata *science* yang diturunkan dari kata *scire* yang berarti mengetahui (*to*

---

¹⁴⁷ K.Sukardi., *Agama-agama yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya.*, (Bandung: Angksa, 1993), hlm. 26.

¹⁴⁸ Muhammad Daud Ali., *Pendidikan Agama Islam.*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) ,hlm. 35.

¹⁴⁹ Risa Agustin., *Kamus Ilmiah Populer.*, Tt., Seba Jaya Surabaya., Hal. 13

¹⁵⁰ Rizal Mustasyir Dkk., *Filsafat Ilmu.*, (ogyakarta: Pustaka Pelajar 2001, *Cet-1.*), hlm 138.

know). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah hasil atau produk dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Ilmu juga harus diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu diusahakan dengan metode tertentu dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Kesatuan dan interaksi diantara aktivitas, metode dan pengetahuan dapat dikatakan menyusun diri menjadi ilmu.¹⁵¹

Sedangkan istilah pengetahuan (Knowledge) biasanya dilawankan dengan pengertian opini, sedangkan istilah sebab diambil dari kata Yunani “ aitia “ yakni prinsip pertama. Gaston Bachelard menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu produk pemikiran manusia yang sekaligus menyesuaikan antara hukum-hukum pemikiran dengan dunia luas atau dengan kata lain, ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek subyektif dan aspek objektif, sekaligus memerlukan kesamaan antara keduanya, oleh karena itu manusia tidak mungkin mengubah hukum-hukum pemikiran dengan mengubah hukum-hukum alam semesta.¹⁵²

D. Etika Beragama Dan Ilmu Pengetahuan

1. ¹³ Konsep Pendidikan Etika Dalam Kehidupan Beragama

Hidup beragama yang toleran sekaligus menjadi sikap dasar dalam etika kehidupan sosial masyarakat, yang selalu disosialisasikan dalam tingkat rumah tangga, merupakan sosialisasi primer, dan sosialisasi sekunder terjadi sesudah sosialisasi primer itu terjadi. Dan sesungguhnya sosialisasi primer itu merupakan dasar bagi sosialisasi

---

¹⁵¹ Imam Syaf'ie., *Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-1., 2000.), hlm. 26-27 .

¹⁵² Rizal Mustasyir dkk., *Op.Cit.*, Hal.139

¹³ sekunder. Jika yang berperan dalam sosialisasi primer adalah seluruh keluarga dalam rumah tangga, maka yang berperan dalam sosialisasi sekunder adalah luar rumah tangga, yang dalam kehidupan sekarang ini adalah arena pembelajaran sekolah.

Di sekolah kita mendapatkan bekal pengetahuan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk dapat hidup dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mengenal negara, undang-undang, aturan agama dan kehidupan antarbangsa dan lain-lain. Setelah pembelajaran formal di bangku sekolah selesai, sosialisasi sekunder masih terus dilakukan dalam kehidupan yang lebih luas, yang harus menyesuaikan diri dengan berbagai etika dalam kelompok kerja maupun masyarakat.¹⁵³

Ternyata sosialisasi terhadap sikap hidup toleran dalam berbagai bidang kehidupan (agama dan lain-lain), baik primer maupun sekunder, berlangsung seumur hidup karena kehidupan kita umat manusia dari hari ke hari adalah kehidupan yang ditandai oleh penambahan pengetahuan, dan untuk itu kita harus terus belajar, dan berusaha mencari sesuatu yang baru dalam kehidupan berpengetahuan. Itulah maknanya bahwa sosialisasi terhadap kehidupan toleran itu merupakan proses yang tak henti-hentinya, dan terus mencari dan mendapatkan yang lebih baik. Terus berlangsung seumur hidup umat manusia.

Konsep pendidikan etika dalam kehidupan beragama yang telah dilakukan oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas, dan keteladanan yang jelas pula. Sedangkan etika kehidupan beragama yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda (penentangannya) juga dijelaskan dengan tegas. Namun diiringi dengan sikap toleransi yang sangat tinggi: Kamu pada prinsipmu dan aku pada prinsipku. Yakni sepakat untuk berbeda.

---

¹⁵³ A Suherman., *Makalah Etika Beragama*.,2006

Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya. Konsep etika kehidupan beragama melalui dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Q.S. 109: *“Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianku. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdian di pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdikan di pengabdianku. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.”* Itulah sentuhan prinsip yang tegas yang diteladankan oleh Rasulullah Saw kepada kita, dan kita wajib meneladaninya. Meneladani bersifat positif dan mendalam, karena orang yang meneladani memiliki dasar-dasar etika dan nilai yang diyakininya baik dan benar. Karena itu, meneladani biasanya berkaitan dengan perilaku yang baik pada diri seseorang yang seyogianya dimiliki oleh orang yang meneladaninya. Sedangkan perilaku orang yang diteladani disebut keteladanan. Keteladanan menurut Sondang P Siagian (1999:105) adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Oleh karena itu, keteladanan diartikan hal-hal yang patut ditiru pada diri seseorang, baik ucapan maupun perbuatan.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian yang sangat penting. Ulwan (1992:78) menyebutkan bahwa keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak. Hal ini disebabkan karena keteladanan merupakan contoh terbaik bagi orang yang akan ditirunya dalam tindak tanduk dan tata santunnya, disadari atau tidak contoh itu akan terpatir dalam jiwa dan perasaannya. Abdurrahman al Nahlawi (1987: 70) menempatkan keteladanan (*uswah*) sebagai salah satu metode pendidikan Islam yang merujukkan perilaku setiap muslim dengan meneladani perilaku Rasulullah seperti tercantum dalam Al-Quran: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS.Al-Ahzab,33:21)*. Perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman, atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka (*rughbah*), takut (*ruhbah*), hormat (*ta'dzim*) dan lain-lain, itulah unsur dasar al-dîn (agama). Al-dîn (agama) adalah aturan-aturan atau tata-cara dan/atau etika hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berbagai agama telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat (aturan) yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik agama samawi (yang bersumber dari wahyu Ilahi), Semua agama-agama, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut adalah (Panji Gumilang, 2006): (i) menunjukkan manusia kepada kebenaran sejati; (ii) menunjukkan manusia kepada kebahagiaan hakiki; dan (iii) mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan etika dalam pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, umat manusia

dalam menjalankan agamanya, sang Pencipta agama telah berpesan dengan sangat kuat. Kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan keagamaan.

E. Ajaran **Etika** dalam **Ilmu Pengetahuan**

Menurut aristoteles tujuan manusia adalah kebahagiaan, yang dapat dicapai dengan cara memandang yang Ilahi. Namun, pemikiran filsuf tidak dapat memuaskan manusia secara sempurna. Satu-satunya pemandangan yang memuaskan sepenuhnya adalah pemandangan Nilai Tertinggi dan Abadi. Dalam mencapai tujuan hidup tersebut manusia selalu di dasarkan pada akal budinya, terarah pada realitas yang terbatas, sehingga manusia akan mencapai kepuasan apabila telah sampai nilai tertinggi yaitu tuhan, sehingga tujuan terakhir adalah tuhan. Adapun pengaruh ajaran etika terhadap ilmu pengetahuan adalah¹⁵⁴:

- 1) Adanya rasa cinta.
- 2) Mencegah egoisme.
- 3) Berfikir Bijaksana.
- 4) Bertanggung Jawab.¹⁵⁵

F. **Hubungan etika dengan Ilmu pengetahuan**

Tidak jarang kita menemukan pernyataan yang mengilustrasikan erat kaitan antara ilmu dan etika, serta signifikansi keduanya. Kemegahan seorang

---

¹⁵⁴ Sutoyo dkk, *Religiusitas Sains, Meretas jalan menuju peradaban zaman*, (Malang: Brawijaya Press,2010) , hlm 247.

¹⁵⁵ Suryani Any, *Religiusitas Sains Dalam Ajaran Etika Dan Moral*, (Malang: Brawijaya Press,2010), hlm.240.

17
ilmuwan terdapat pada keindahan etikanya. Abu Zakaritta al-anbari berkata: ilmu tanpa etika bagaikan api tanpa kayu bakar, dan etika tanpa ilmu adalah seperti jiwa tanpa badan. Etika adalah sebuah Ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Bagaimana bila harus hidup, bukanlah etika melainkan ajaran moral. Ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang di harapkan dapat meminimalkan dan menghentikan penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Di samping itu, Ilmu dan etika di harapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di masyarakat agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral dan ahlak yang baik serta mulia.

Etika memberikan semacam batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika ini kemudian di rupakan ke dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja di buat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat di butuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang logika-rasional umum (*common sense*) di nilai menyimpang dari kode etik. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus yakni kegunaan universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat kemanusiaan.¹⁵⁶

Hubungan antara manusia dan agama merupakan hubungan totalitas. Atau dalam pengertian lain, bagaimanapun manusia tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kedua sifat tersebut dihayati oleh manusia sekaligus dalam menempuh kehidupan ini. Namun karena agama yang dianut oleh manusia di dunia ini tidak

---

¹⁵⁶ Asari Hasan, *Etika Akademis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm..1-5

hanya satu, maka tentu saja klaim kebenaran masing-masing agama yang dianut oleh setiap orang akan muncul kepermukaan. Perbedaan interpretasi terhadap teks suci bahkan dapat membuat sesama pemeluk agama merasa paling benar terhadap pemahaman agama yang mereka yakini, meskipun pemahaman tersebut bersumber dari satu kitab suci yang sama.

Agama dan sains saling membutuhkan. Agama membutuhkan penjelasan sains tentang fakta-fakta yang ada di alam, sebagaimana termaktub di dalam kitab suci. Al-qur'an menegaskan agar selalu meneliti peredaran planet-planet dan meneliti kejadian di bumi dan di langit. Sebaliknya, ilmu membutuhkan agama dalam memberikan dasar moral bagi penerapan dan kegunaan sains tersebut bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan. Keterjalinan antara agama dan sains inilah yang akan merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia.

G. Agama Dan Sain Modern

1. Agama dan Sains Modern

Berkenaan dengan agama, agama adalah suatu ciri kehidupan social manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama¹⁵⁷.
¹⁴ Berdasarkan sudut pandang kebahasaan, bahasa Indonesia pada umumnya “agama” dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”, hal ini mengandung pengertian bahwa ¹⁸ agama adalah suatu peraturan yang mengatur suatu kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa arab, agama dikenal dengan kata al-din yang berarti agama adalah bersifat

---

¹⁵⁷ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 29

umum tidak ditujukan kepada salah satu agama, ai adalah nama untuk setiap kepercayaan yang ada di dunia ini.¹⁵⁸

Ada pula yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, selanjutnya dikatakan bahwa *gam* berarti tuntutan, agama juga mempunyai tuntutan yaitu kitab suci. Istilah agama dalam bahasa asing bermacam-macam, antaranya *religion, religio, religie*, dan lain-lain.¹⁵⁹

Dalam pandangan saintis sekuler, agama dan sains memiliki perbedaan yang sangat jauh dan sukar dipertemukan. Bidang kajian agama adalah alam metafisik, sedangkan bidang kajian sains adalah alam empiris. Sumber agama dari Tuhan, sedangkan sains dari alam. Pendekatan agama deduktif emosional, sedangkan sains induktif rasional. Agama bersifat subjectif, sedangkan sains objektif. Ukuran agama adalah mukmin atau kafir, sedangkan sains benar atau salah.

Perbedaan antara agama dan sains tentu ada dan dalam beberapa hal perbedaan itu memang diperlukan agar tidak terjadi kekacauan epistemologis dalam menguraikan suatu permasalahan. Agama dan sains dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ukuran kebenaran dalam sains harus dapat dibuktikan secara empiris. Adapun kebenaran agama tidak perlu dibuktikan secara empiris.

H. Tatanan Agama Dalam Sains dan Teknologi

---

¹⁵⁸ 20 Jang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.13
¹⁵⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 9.

²⁶ Dalam sejarah Yunani, kehadiran filsafat “sebagai induk dari ilmu dan sains modern” telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena penemuan filsafat bertentangan dengan system kepercayaan. Masa itu masyarakat masih mempercayai dengan adanya para dewa yang mengatur semua kehidupan. Gerhana, pelangi atau gempa bumi dianggap sebagai aktualisasi fungsi para Dewa. ²⁶ Ketika kepercayaan tentang dewa sudah melekat dan menjadi keyakinan para masyarakat Yunani, pemikiran filsafat menggugat kepercayaan tersebut. Mengatakan bahwa kejadian alam dan peristiwa didalamnya terlepas dari kekuatan dewa, dan bukan dewa yang mengendalikan semuanya tetapi semua itu berasal dari alam itu sendiri. Masyarakat mempercayai adanya pelangi adalah para bidadari dari langit yang turun ke bumi. Mitos seperti ini sudah mengental dengan kepercayaan masyarakat dan tidak bias dihilangkan seperti debu yang diterbangkan angin. Pemikiran filsafat tentang pelangi, bukanlah bidadari yang turun kebumi. Melainkan gejala alam biasa yang dapat dijelaskan secara rasional. Pelangi adalah bekas rintik-rintik hujan yang belum turun kebumi yang diterpa oleh sinar matahari, sehingga membentuk pembiasan warna-warni.

Menurut Thales¹⁶⁰, kejadian alam bukan terjadi karena perkawinan para dewa, tetapi alam berasal dari alam itu sendiri, yaitu air, semua berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa Thales mengatakan hal itu karena bahan makan semua makhluk mengandung zat lembab dan merupakan benih dari seluruh makhluk hidup. Padahal, air bias berubah menjadi benda cair menjadi gas dan benda padat.

---

¹⁶⁰ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 226.

18

Terjadi benturan kepentingan, terutama antara para tokoh-tokoh tradisional yang sudah lama menjadi panutan masyarakat dengan para filosofis. Benturan yang semacam ini tidak saja terjadi di Yunani, tetapi juga di kawasan lain yang mengalami penemuan-penemuan baru. Namun ada juga benturan, seperti pada masa-masa awal Islam. kedatangan filsafat dan ilmu Yunani ke dunia Islam tidak mengalami gejolak yang besar dalam masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor.

Menurut Prof. Dr. Harun Nasution¹⁶¹, di Yunani zaman klasik, rasionalisme yang berkembang di Eropa zaman modern, adalah rasionalisme yang tidak terikat pada apapun. Pemakaian sains pun, tidak dikontrol oleh agama. Soal sains membawa manfaat atau kerusakan bagi masyarakat, menurut para saintis, bukanlah urusan mereka, tetapi itu masalah kaum agama dan moralis.

18

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi di Barat, nilai-nilai agama secara berangsur-angsur juga bergeser dengan ilmu. Bagi sebagian ilmuwan di Barat agama dianggap penghalang kemajuan. Menurut B. R. Wilson, agama terlibat sedikit dalam masyarakat. Namun, dia mengakui terlalu pagi untuk mengatakan bahwa masyarakat modern dapat berfungsi tanpa agama. Menurut Wilson, agama akan menemukan fungsi-fungsi baru untuk dijalankan, tetapi mungkin bukan agama yang menerima nilai-nilai institusionalisme, agama ekumenisme, melainkan agama sekte-sekte.

Menurut Naisbitt dan Patricia Aburdene, abad ke-21 nanti akan terjadi kecenderungan-kecenderungan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia.

---

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 229

kecenderungan-kecenderungan itu otomatis akan membutuhkan persiapan dan sekaligus kegoncangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia menyimpulkan ada sepuluh kecenderungan yang akan timbul nantinya.

Peranan agama dalam menghadapi tantangan sains dan teknologi adalah tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan sains dan teknologi dengan titik tekannya pada aspek moral dan penggunaannya serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

I. Tujuan Agama dan Sains

Dari segi tujuan, agama berfungsi membimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun sains dan teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan aktivitas manusia di dunia. Kebahagiaan di dunia menurut agama, adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sains adalah salah satu sarana untuk membahagiakan dan memudahkan aktivitas manusia di dunia¹⁶². Dengan teknologi mobil, dengan cepat sampai kesuatu tujuan yang jauh, dll. semuanya itu, dalam pandangan agama, adalah penting dan perlu sebab ketenangan dan kebahagiaan tersebut membuat dia leluasa menjalankan ajaran-ajaran agama yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat.

Agama dan sains saling membutuhkan. Agama membutuhkan penjelasan sains tentang fakta-fakta yang ada di alam, sebagaimana termaktub di dalam kitab suci. Al-qur'an menegaskan agar selalu meneliti peredaran planet-planet dan meneliti kejadian di bumi dan di langit. Sebaliknya, ilmu membutuhkan agama

---

¹⁶² *Ibid*, hlm. 246

¹⁴ dalam memberikan dasar moral bagi penerapan dan kegunaan sains tersebut bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan. Keterjalinan antara agama dan sains inilah yang akan merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia¹⁶³.

Agama dan sains memiliki titik singgung, terutama dalam hal kepentingan dan kebutuhan dasar manusia. Manusia terdiri dari dua unsure, yaitu jasmani dan rohani. ¹⁸ Ketika kebutuhan fisik terpenuhi oleh sains dan teknologi, maka unsure jiwa memiliki kebutuhan tertentu. Diantara kebutuhan jiwa adalah ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sains dan teknologi memang dapat menjadikan manusia berbahagia, tetapi agar kebahagiaan itu tidak bersifat materi semata, agama perlu memberikan nilai spiritual ke dalam hidup manusia. Lagi pula supaya manusia tidak di perbudak oleh penemuan sendiri.

J. Agama dan Teknologi Modern

²⁶ Kemajuan sains dan teknologi abad ini membawa dampak yang sangat kuat dan berkembang pesat. 1000 tahun lalu belum terbayangkan manusia bisa keliling dunia dalam waktu 24 jam. Abad ke-19 belum terpikirkan muncul media elektronik seperti televisi ataupun computer. ²³ boleh dikatakan bahwa 95% dari penduduk dunia sekarang telah menggunakan teknologi modern. Mungkin sebagian suku-suku terasing saja yang belum menggunakan teknologi modern.

²³ Seseorang yang hidup dalam alam modern tidak mampu menolak teknologi dengan segala bentuk risikonya. Contohnya, kalau zaman pra kemerdekaan, seseorang masih bebas berjalan dan main layang-layang di sekitar

---

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 249

²³ Blok M Jakarta, tetapi pada tahun 1990-an kebebasan itu tidak ada lagi karena sebagian besar kawasan itu telah berubah fungsi, yaitu menjadi jalan raya. Jalan adalah tuntutan logis dari teknologi transportasi yang bernama mobil. Mobil lama-kelamaan bertambah banyak dan kencang. Oleh karena itu, jalan harus menyesuaikan diri terhadap tuntutan tersebut, yakni dengan memperlebar dan membagi jalan menjadi jalur lambat, dan jalur cepat. Karena lama-kelamaan mobil bertambah banyak, sementara jalan tidak bertambah, akhirnya dibuat jalan tol yang bebas hambatan.

Jadi, manusia, pengguna teknologi, disatu sisi mendapatkan kemudahan dalam aktivitasnya, tetapi disisi lain, dia terstruktur dan terbelenggu oleh teknologi itu sendiri. Struktur itu tidak saja membuat dia tidak bebas berbuat atau berjalan, tetapi juga membentuk pola tingkah lakunya.

Sains dan teknologi adalah hasil daya akal manusia dan sekaligus kebutuhannya. Namun, manusia tenggelam dalam struktur sains dan teknologi, berarti eksistensinya sebagai manusia bisa hilang. Jiwa manusia memiliki dua daya yaitu daya akal dan daya hati. Daya akal digunakan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan menemukan hal-hal yang baru. Sifat akal progresif dan cinta pada ilmu. Daya berfikir adalah sifat yang paling penting bagi akal.

²³ Manusia sebenarnya masih membutuhkan kesenangan dibalik itu yang bersifat materi itu, yaitu kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan hati yang tidak berbentuk materi¹⁶⁴. Boleh jadi seseorang telah terpenuhi segala kebutuhan materinya, tetapi perasaannya belum puas dan bahagia

---

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 254

¹⁸ dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya, seseorang yang belum tercukupi segala kebutuhan materinya, tetapi dia sudah merasa puas dan bahagia.

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan alamiah (fitrah) manusia. Berbagai pendapat mengenai kefitrian agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Misalnya Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu factor pendorong terwujudnya agama. Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan manusia. Posisi ini semakin tampak dan tidak mungkin dapat digantikan dengan yang lain. Semula orang mempercayai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan agama akan semakin mengecil bahkan hilang sama sekali, tetapi kenyataan yang ditampilkan sekarang ini menampakkan dengan jelas bahwa semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai manusia, kebutuhan akan agama semakin mendesak berkenaan dengan kebahagiaan sebagai sesuatu yang abstrak yang ingin digapai manusia¹⁶⁵.

²³ Pada dasarnya manusia ingin kebutuhan materinya cukup dan juga merasa puas dan bahagia dengan kecukupan itu. Agama mengajarkan pemeluknya agar selalu bersyukur atas apa yang diterimanya sebab Tuhan itu maha pemurah dan bijaksana. Maha pemurahnya tuhan dapat diamati dalam struktur kebutuhan manusia. Semakin sesuatu itu dibutuhkan semakin murah harganya dan mudah diperoleh.

Manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani secara otomatis kedua unsur itu memiliki kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Kebutuhan jasmani

---

¹⁶⁵ Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 21.

²³ dipenuhi oleh sains dan teknologi, sementara kebutuhan rohani dipenuhi oleh agama dan moralitas¹⁶⁶. Apabila dua macam kebutuhan itu terpenuhi, menurut agama, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, kebutuhan manusia modern tidak saja sains dan teknologi, tetapi kebutuhan rohani, termasuk kebutuhan akan masa depan, baik didunia maupun sesudahnya. Kebutuhan rohani ini ada pada agama. Agama islam umpamanya, memberikan petunjuk bahwa kebahagiaan rohani dan jasmani itu saling terkait.

---

¹⁶⁶ Amsal Bakhtiar, *Op Cit*, hlm. 255

BAB VIII

KESATUAN ANTARA FILSAFAT DAN AGAMA

Dalam konteks pembahasan ini Al-Farabi (sebagai salah satu tokoh filsafat agama) telah berhasil merekonsiliasi beberapa ajaran filsafat sebelumnya, seperti Plato dan Aristoteles dan juga antara Agama dan Filsafat. Oleh karena itu, ia dikenal filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat.¹⁶⁷ Ia berkeyakinan bahwa aliran filsafat yang bermacam-macam itu hakekatnya hanya satu, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang satu, karena tujuan filsafat adalah memikirkan kebenaran, sedangkan kebenaran itu hanya satu macam dan serupa pada hakikatnya. Justeru itu, semua aliran filsafat pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Kalaupun berbeda, hanya pada tampak lahirnya saja. Upaya ini terealisasi ketika ia mendamaikan pemikiran Aristoteles dengan Plato dalam

---

¹⁶⁷ M.M. Syarif, (Ed) *History of Muslim Philosophy*, Vol. I, (Wisbaden: Otto Horossowitz, 1963), hlm.456.

³ bukunya yang polpule *al-Jam' bain al-Ra'yu al-Hakimain*, dan menyatukan antara filsafat dan agama.

Cara al-Farabi menyatukan pemikiran Aristoteles dan Plato dengan memajukan pemikiran masing-masing filosof yang cocok dengan pemikirannya. Seperti dalam membicarakan masalah idea yang menjadikan bahan polemik antara Aristoteles dan Plato. Filosof yang pertama (Aristoteles) tidak dapat membenarkannya, karena, menurutnya, alam idea hanya ada dalam alam pikiran. Sementara Plato mengakui adanya alam idea dan berdiri sendiri.

Untuk mempertemukan kedua filosof ini, Al-Farabi menggunakan *interpretasi batini*, yakni dengan menggunakan *ta'wil* bila ia menemui pertentangan pikiran antara keduanya. Kemudian, ia tegaskan lebih lanjut, sebenarnya Aristoteles mengakui adanya alam rohani yang terdapat di luar alam ini dan perkataannya yang mengingkari alam rohani tersebut masih dapat di ta'wilkan. Jadi, kedua filosof tersebut sama-sama mengakui adanya idea-idea pada Zat Allah.¹⁶⁸ Dalam hal ini, sebenarnya al-Farabi telah keliru menganggap tidak ada perbedaan antara Aristoteles dengan Plato. Letak kekeliruannya adalah ketika ia menduga bahwa buku *Theologia* (Al-Rububiyyat) merupakan karangan Aristoteles. Padahal, sesungguhnya buku tersebut adalah karya Plotinus, yang berisikan mengenai penetapan alam idea yang terletak bukan pada benda.¹⁶⁹ Dengan demikian, pada hakikatnya al-Farabi merekonsiliasi antara Plato dan Plotinus, bukan antara Plato dan Aristoteles.

---

³
¹⁶⁸ Hana Al-Fakhury dan Khalil Al-Jarr, *Tarikh al-Falsafat al-'Arabiyyat*, (Beirut: Muassasat Li al-Thaba'at wa al-Nasyr, 1963), Cet.II, hlm. 384.

¹⁶⁹ A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 93-94.

3 Di samping itu, terlihat pula upaya al-Farabi merekonsiliasi antara agama dan filsafat. Menurutnya, para filosof Muslim meyakini, bahwa al-Qur'an dan Hadis adalah hak dan benar, begitu pula filsafat adalah benar. Kebenaran itu tidak boleh lebih dari satu. Justeru itu ia menegaskan bahwa antara keduanya tidak ada pertentangan, bahkan mesti cocok dan serasi karena sumber keduanya sama-sama dari Akal Aktif, hanya yang berbeda cara memperolehnya. Bagi para filosof perantaraannya Akal Mustafad, sedangkan agama perantaranya adalah wahyu yang disampaikan kepada para Nabi. Kalau ada perlawanan, itu hanya lahirnya saja dan tidak sampai menembus batin. Karenanya, untuk menghilangkan perlawanan itu maka harus dipakai menggunakan *ta'wil filosofis* dan tidak meninggalkan pertentangan kata-klata. Filsafat memikirkan kebenaran dan agama juga menjelaskan kebenaran. Oleh karena itu, kata Al-Farabi, tidaklah berbeda kebenaran yang disampaikan oleh para Nabi dengan kebenaran yang dimajukan para filosof, dan kebenaran antara ajaran Islam dan filsafat Yunani.¹⁷⁰ Akan tetapi, hal ini bukan berarti Al-farabi menerima kelebihan filsafat dari agama.¹⁷¹

A. **Konsepsi Metafisika Al-farabi**

Menyibukkan diri di bidang filsafat bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, 3 melainkan merupakan salah satu ciri kemanusiaan kita. Berfilsafat merupakan salah satu kemungkinan yang terbuka bagi setiap orang., seketika ia mampu menerobos lingkaran kebiasaan sehari-hari. Salah satu cabang filsafat adalah metafisika. Kebutuhan manusia akan metafisika

---

3
¹⁷⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Bain al-Din wa al-Falsafat*, (Mesir: Dar al-ma'arif, 1119), hlm. 55.

¹⁷¹ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 70.

3 merupakan dorongan yang muncul dari hidup manusia yang mempertanyakan hakikat kenyataan. Manusia adalah produk masyarakat tertentu. Ia adalah anak zamannya. Manusia tidak membentuk diri sendiri. Opini-opini pribadi dibentuk oleh masyarakat tempat tinggalnya.¹⁷² Setiap pemikiran selalu mewakili zamannya dan hasil dialektika dengan sejarahnya. Hasilnya terkadang spekulatif dan terkadang pula hasil pengembangan pemikiran yang sudah ada. Diskusi tentang metafisika ini sudah dimulai dari masa Yunani Kuno yang mempersoalkan tentang *being* atau “yang ada”.

Heraklitos dikritik oleh Parmenides, Plato dikritik oleh Aristoteles (Guru Pertama). Heraklitos ber teori bahwa hakikat kenyataan adalah perubahan. Teori ini ditentang oleh Parmenides yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan adalah yang tetap. Plato berusaha mengkomromikan wacana ini dengan cara mengakomodir keduanya. Baginya hakikat kenyataan adalah dua yaitu yang tetap (alam ide) dan yang berubah (alam nyata). Plato sendiri berpihak kepada alam yang tetap yaitu alam ide sebagai hakikat sesungguhnya kenyataan. Sedangkan alam yang berubah yaitu alam nyata hanyalah bayangan saja. Aristoteles murid Plato juga mencoba memecahkan masalah ini. Ia mengikuti pembagian kenyataan ini kepada dua yaitu yang tetap (*form*) dan yang berubah (*matter*). Aristoteles, berbeda dengan Plato, berpihak pada yang berubah. Dalam penyusunan logika yang terbagi kepada dua belas kategori pada hakikatnya ia membagi kepada dua

---

3
¹⁷² C.A van Peursen, *Filosofische Oriëntatie* alih bahasa Dick Hartoko, *Oriëntasi di Alam Filsafat* (Jakarta : Gramedia, 1980), h. 1

5
yaitu esensi (satu kategori) dan aksidensi (11 kategori). Al-Farabi seperti Aristoteles membedakan antara materi dan bentuk.

Materi merupakan kemungkinan, sedangkan bentuk yang menentukan kemungkinan itu. Sebagai contoh ia mengatakan bahwa kayu sebagai materi mengandung banyak kemungkinan: menjadi kursi, lemari dan sebagainya. Kemungkinan itu barulah terlaksana menjadi suatu kenyataan kalau diberi bentuk. Misalnya bentuk kursi, lemari, meja dan sebagainya. Ajaran Aristoteles tentang materi-bentuk, berangkat dari ajaran tentang gerak. Gerak menurut Aristoteles ada dua macam, gerak karena perbuatan (aksi) seperti batu yang dilemparkan orang, dan gerak spontan menurut kodrat, seperti batu yang jatuh ke bawah. Pengertian gerak (Yunani *-kinesis*, Latin *motus*, Inggris *motion*) bagi Aristoteles tidak sebagaimana pengertian modern; perubahan lokal, seperti Bergeraknya mobil dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagi Aristoteles, gerak juga berarti perubahan, dan perubahan dapat dibedakan dalam empat macam; perubahan/gerak substansial, gerak kuantitatif, gerak kualitatif, dan gerak lokal.

Gerak substansial adalah perubahan dari suatu substansi menjadi substansi lain, misalnya jika seekor anjing mati kemudian berubah menjadi bangkai, maka ia telah mengalami perubahan substansial. Atau mungkin juga bisa dikatakan kayu yang dibakar kemudian berubah menjadi abu. Gerak kuantitatif, yaitu perubahan yang terjadi pada kuantitasnya seperti dari satu menjadi dua, tiga dan seterusnya, atau dari kecil menjadi besar, seperti pohon kecil menjadi besar. Gerak kualitatif, jika kertas putih berubah warnanya menjadi kuning, atau bunga yang berwarna merah jingga kemudian esok harinya berubah menjadi layu, maka

perubahan itulah yang disebut perubahan kualitatif. Gerak lokal, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya pagi hari malas berada di kamar kemudian siang hari berada di ruang tamu.

Kemudian Aristoteles menyusun logika yang merupakan hukum-hukum berpikir secara silogistis. Walaupun Aristoteles sudah merekomendasikan ke alam nyata namun dengan silogistis ini maka dialektika antara kenyataan dengan akal menjadi penting dan akal lebih merupakan penentu. Setelah Plato dan Aristoteles tidak ada pemikir genial yang muncul, Baru lima abad kemudian muncul Plotinus.

¹⁷³ Plotinus menerangkan kemunculan alam dengan adanya *hirarcy of being*.

Metafisika, menurut al-Farabi dapat dibagi menjadi tiga bagian utama :

1. Bagian yang berkenaan dengan eksistensi wujud-wujud, yaitu ontologi.
2. Bagian yang berkenaan dengan substansi-substansi material, sifat dan bilangannya, serta derajat keunggulannya, yang pada akhirnya memuncak dalam studi tentang “suatu wujud sempurna yang tidak lebih besar daripada yang dapat dibayangkan”, yang merupakan prinsip terakhir dari segala sesuatu yang lainnya mengambil sebagai sumber wujudnya, yaitu teologi.
3. Bagian yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama demonstrasi yang mendasari ilmu-ilmu khusus. Ilmu filosofis tertinggi adalah metafisika (*al-ilm al-ilahi*) karena materi subyeknya berupa wujud non fisik mutlak yang menduduki

---

¹⁷³Dalam tradisi Barat, kritik epistemologis-metafisik berjalan wajar tanpa halangan dan kecurigaan yang cukup berarti. Pergumulan antara pemikiran tradisi idealis dan tradisi empiris berjalan sejak Plato dan Aristoteles diteruskan dan dikembangkan oleh David Hume dan Immanuel Kant dan kemudian dilanjutkan hingga sekarang oleh kelompok Frankfurt dengan kritik ideologi. Ada sinergi dan dialektik antara wilayah epistemologi ke etik dan metafisik, tidak hanya terhenti pada dataran epistemologi atau dataran etikmetafisik semata tanpa mengenal wilayah lain. M Amin Abdullah, “Pemikiran Islam dan Realitas Masyarakat” dalam *Jurnal Penelitian Agama*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 5, 1993, h. 7-8

3 peringkat tertinggi dalam hierarki wujud. Dalam terminology religius, wujud non fisik mengacu kepada Tuhan dan malaikat. Dalam terminology filosofis, wujud ini merujuk pada Sebab Pertama, sebab kedua, dan intelek aktif.¹⁷⁴

Dalam kajian metafisika salah satu tujuannya adalah untuk menegaskan tauhid secara benar. Karena tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam. Segala yang ada selain Allah adalah makhluk, diciptakan (*hadis*). Tetapi bagaimana yang banyak keluar dari yang *Ahad* memunculkan diskusi yang mendalam. Masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam tentu saja menimbulkan berbagai persoalan, karena para apparatus ilmu/ulama merespons dengan ilmu mereka masing-masing. Filsafat dan ilmu pengetahuan timbul sebagai produk pemikiran manusia. Akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia itulah yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam kebudayaan Yunani dan Persia akal mempunyai kedudukan penting. Sementara di dalam Islam akal juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam al-Quran dan Hadis.

Ayat yang pertama turun memerintahkan umat untuk membaca yang berarti berpikir. Para ulama Islam zaman klasik menyadari hal itu dan dengan demikian menghargai akal yang kedudukannya tinggi itu. Mereka tidak segan-segan mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani yang mereka jumpai di daerah-daerah Bizantium dan Persia yang jatuh ke bawah kekuasaan Islam.¹⁷⁵ Seperti yang sudah disinggung di depan ini sejalan dengan kedudukan tinggi dari akal yang terdapat dalam peradaban Yunani yang dibawa

3
¹⁷⁴ Osman Bakar, *Hierarki Ilmu*, h. 120

¹⁷⁵ Harun Nasution, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam" dalam *Studia Islamika*, No. 4, Th. II, April-Juni 1977, h. 4

5 Alexander Yang Agung ke Timur Tengah pada abad ke-IV SM. Karena itu ada *mind set* yang sama. Persepsi yang sama ini bertemu dan mempermudah usaha pemuaduanya.¹⁷⁶

Karena ada platform atau *mind set* yang sama maka umat Islam pada masa Islam klasik tanpa beban mencoba untuk mengambil filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani itu. Karena khazanah Yunani itu dalam bahasa Yunani maka dilaksanakan program penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Pada mulanya buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Siriac, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia pada saat itu. Kemudian ke dalam bahasa Arab dan akhirnya penerjemahan langsung ke dalam bahasa Arab. Pandangan luas dari ulama zaman itu membuat para filosof Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawaih, Ibn Tufail dan Ibn Rusyd dapat menerima filsafat Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan lain-lain, walaupun sesungguhnya menurut Harun Nasution, filosof-filosof Yunani itu bukan orang yang beragama, seperti yang dikenal dalam *Abrahamic Religion*. Filsafat mereka dengan mudah dapat disesuaikan oleh filosof-filosof Islam itu dengan ajaran dasar dalam al-Quran. Idea Tertinggi Plato, Penggerak Pertama Aristoteles, dan Yang Maha Satu Plotinus mereka identikkan dengan Allah SWT. Bahkan al-Farabi berpendapat bahwa Plotinus dan Aristoteles termasuk dalam jumlah nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya dalam al-Quran. Oleh karena itu ia berusaha untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan gurunya Plato. Sikap yang apresiatif ini berbeda dengan sikap yang muncul

---

3
¹⁷⁶ Harun Nasution, "Kata Pengantar" dalam Saiful Muzani (Ed), *Islam Rasional Gagasan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung : Mizan, 1996), h. 7

³ belakangan yang beranggapan bahwa filsafat membawa kepada kekafiran, kemudian muncul pandangan mempelajari filsafat adalah haram.¹⁷⁷

B. Respon Al-Farabi Terhadap Filsafat Yunani

Ada beberapa respons akan kedatangan filsafat Yunani ini. Pertama, respons yang sangat antusias di kalangan para filosof. Kedua, sikap yang gembira yaitu oleh para ahli Kalam. Mereka menggunakan metode-metode filsafat untuk ilmu kalam yang berguna mempertahankan akidah dari serangan musuh yang menggunakan metode filsafat Yunani.

Ketiga, respons yang sangat kritis yaitu oleh para fukaha' dan ahli bahasa yang tidak senang dengan kedatangan filsafat Yunani ini. Sedangkan sikap yang cenderung tenang adalah para sufi. Dari berbagai sikap ini tentu saja karena ada perbedaan pandangan tentang kebenaran yang dibawa oleh filsafat Yunani. Karena selama ini semenjak Rasulullah SAW meninggal mereka hidup dengan mempedomani ajaran al-Qur'an dan Hadis. Para ahli Fikh yang menguasai mayoritas wacana umat merasa berkewajiban untuk membela pandangan al-Qur'an dan Hadis. Mereka berpendapat bahwa kebenaran hanyalah yang terdapat dalam al-Quran.

Titik debat ini dikarenakan selama ini umat hanya mengenal kebenaran dengan paradigma wahyu sementara para filosof membawa pandangan tentang kebenaran dengan paradigma filsafat. Menurut Harun para filosof Islam

---

³
¹⁷⁷ Harun Nasution, "Tinjauan Filosofis Tentang Pembentukan Kebudayaan dalam Islam" dalam Abdul Basir Solissa (Ed), *Al-Quran & Pembinaan Buidaya Dialog dan Transformasi* (Yogyakarta : LSFI, 1993), h. 23

³ mencurahkan pemikirannya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebenaran yang dibawa filsafat sama dengan kebenaran yang dibawa oleh wahyu. Para fukaha' mendistorsi bahwa kebenaran hanya dalam interpretasi fikih. Masuknya anasir lain ke tubuh umat Islam tak terelakkan lagi bagi pemikir untuk memberikan pemecahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Al-Kindi memang telah berusaha menelaah wacana Neo-Platonisme akan tetapi ia belum secermat al-Farabi. Misalnya, masalah hubungan "Yang Esa" dengan "alam yang pluralis" ini merupakan masalah falsafi yang telah menjadi tema pembahasan utama dalam kalangan filosof Yunani. Masalah ini juga telah menduduki tempat yang khusus dalam pemikiran filosof Islam. Dalam filsafat Yunani, problema ini dibahas dalam tingkat fisika, sedangkan dalam filsafat Neo-Platonisme dan Islam, ia dikaji sebagai problema keagamaan. Kendati cara pengkajian masalah tersebut tidak berbeda dalam dua mazhab tersebut, namun tujuannya tidak sama. Dalam mazhab Neo-Platonisme dan filsafat Islam, tujuan pembahasan metafisika adalah untuk membangun suatu sistem alam semesta yang dapat memadukan ajaran agama dengan tuntutan akal.

Dalam sistem yang semacam ini, masalah hubungan "Yang Esa" dengan "pluralitas alamiah" ini merupakan titik berangkat atau dasar utama dalam membangun filsafat seluruhnya. Alam semesta muncul dari yang Esa dengan proses emanasi. Bertentangan dengan dogma ortodoks tentang penciptaan, filsafat Islam mengemukakan doktrin kekekalan alam. Doktrin emanasi digunakan untuk menjelaskan ini.¹⁷⁸ Hierarki wujud menurut al-Farabi adalah sebagai berikut :

---

³
¹⁷⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung : Pustaka, 1984), h. 168

5

1. Tuhan yang merupakan sebab keberadaan segenap wujud lainnya.
2. Para Malaikat yang merupakan wujud yang sama sekali immaterial.
3. Benda-benda langit atau benda-benda angkasa (*celestial*).
4. Benda-benda bumi (*terrestrial*).¹⁷⁹

Dengan filsafat emanasi al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari Yang Esa. Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, jauh dari materi, Maha Sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang Maha Satu. Emanasi seperti yang disinggung di atas merupakan solusinya bagi al-Farabi. Proses emanasi itu adalah sebagai berikut. Tuhan sebagai akal, berpikir tentang diri-Nya, dan dari pemikiran ini timbul satu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua, dan juga mempunyai substansi. Ia disebut Akal Pertama (*First Intelligent*) yang tak bersifat materi. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga, disebut Akal Kedua.

Wujud II atau Akal Pertama itu juga berpikir tentang dirinya dan dari situ timbul langit pertama. Wujud III/Akal II Tuhan = Wujud IV/Akal Ketiga (Bintang-bintang) Wujud IV/Akal III Tuhan = Wujud V/Akal Keempat (saturnus) Wujud V/Akal IV Tuhan = Wujud VI/Akal Kelima (Jupiter) Wujud VI/Akal V Tuhan = Wujud VII/Akal Keenam (Mars) Wujud VII/Akal VI Tuhan = Wujud VIII/Akal Ketujuh (Matahari) Wujud VIII/Akal VII Tuhan = Wujud IX/Akal Kedelapan (Venus) Wujud IX/Akal VIII Tuhan = Wujud X/Akal Kesembilan

---

¹⁷⁹ 5 Osman Bakar, *Hierarki Ilmu*, h. 118

³ (Mercury) Wujud X/Akal IX Tuhan = Wujud XI/Akal Kesepuluh (Bulan). Pada pemikiran Wujud IX/Akal Kesepuluh ini berhenti terjadi timbulnya akal-akal. Tetapi dari Akal Kesepuluh muncullah bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur api, udara, air dan tanah.¹⁸⁰ Sepuluh lingkaran geosentris yang disusun oleh al-Farabi berdasarkan sistem Ptolomeus.¹⁸¹ Teori ini kemudian dilanjutkan oleh Ibn Sina. Teori pengetahuan dan juga filsafat manusia serta filsafat kenabian diturunkan dari teori emanasi ini.

Dalam risalahnya yang terkenal dengan klasifikasi ilmu pengetahuan berjudul *Ihsha' al-Ulum*, al-Farabi memandang kosmologi sebagai cabang metafisika. Ia juga berpendapat bahwa kosmologi mungkin diturunkan dari prinsip-prinsip sains partikular. Al-Farabi juga berpandangan bahwa penguasaan matematika tidak dapat dikesampingkan dalam upaya memiliki pengetahuan yang tepat mengenai pengetahuan-pengetahuan spiritual. Kemampuan al-Farabi di bidang matematika inipun mendapatkan posisi terkemuka di kalangan filosof Islam. Sebagaimana al-Kindi, al-Farabi juga berkeyakinan bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Berbeda dengan al-Kindi, jika terdapat perbedaan antara akal dan wahyu maka al-Farabi memilih hasil akal sedangkan al-Kindi memilih wahyu. Menurut pendapatnya kebenaran yang dibawa wahyu dan kebenaran hasil spekulasi filsafat hakikatnya satu, sungguhpun bentuknya berbeda. Al-Farabi merupakan filosof Islam pertama yang mengusahakan keharmonisan antara agama dan filsafat.

¹⁸⁰ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme*, h. 28

¹⁸¹ JMW. Bakker SY, *Sejarah Filsafat*, h. 35. Kalau dibanding dengan kosmologi modern tentu saja gagasan ini harus dibaca ulang, karena fondasi teoritiknya sudah terbantah. Namun sebagai eksplorasi metafisika ini merupakan bahan pengkajian yang selalu menarik untuk ditelaah

5

Dasar yang dipakainya untuk itu dua. Pertama pengadaaan keharmonisan antara filsafat Aristoteles dan Plato sehingga ia sesuai dengan dasar-dasar Islam dan kedua, pemberian tafsir rasional terhadap ajaran-ajaran Islam. Sikap ini tentu untuk mendukung apresiasi terhadap pemikiran Yunani. Al-Farabi berkeyakinan bahwa Aristoteles secara kategoris telah menolak keberadaan ide-ide Plato, tetapi ketika Aristoteles tiba pada masalah teologi dan gagasan tentang “sebab pertama” alam semesta, dia menemukan dirinya berhadapan dengan masalah sulit menyangkut bentuk-bentuk Ilahiyah, yang eksistensinya, tak syak lagi mesti diperangapkan dalam Akal Tertinggi Wujud Pertama.¹⁸²

Eksplorasi dari sikap ini nampak dari wacana tentang ketauhidan. Tentang Tuhan misalnya al-Kindi sebelumnya sudah membicarakan tentang Tuhan sebagai sebab pertama, akan tetapi ia tidak menerangkan bagaimana alam ini dijadikan. Al-Farabi menjelaskan hal ini dengan teori emanasi. Disini ia menjelaskan munculnya segala sesuatu dengan tidak melalui *Kun Fayakun* seperti pemahaman tradisional. Segala sesuatu dari Wujud Pertama dalam suatu cara yang sangat sistematis, dan dari sudut pandangan Islam heterodok (mengandung banyak bid'ah). Al-Farabi membagi ilmu kepada dua, yaitu konsepsi *tasawwur* mutlak dan konsep yang disertai keputusan pikiran (*judgment-tasdiq*). Diantara konsep itu ada yang baru sempurna apabila didahului oleh yang sebelumnya sebagaimana tidak mungkin menggambarkan benda tanpa menggambarkan panjang, lebar dan dalam tiga dimensi. Konsep tersebut tidak mesti diperlukan pada setiap konsep, melainkan harus berhenti pada suatu konsep yang penghabisan yang tidak

3

---

¹⁸² Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 83

5 mungkin dibayangkan adanya konsep yang sebelumnya, seperti konsep tentang wujud, wajib dan mungkin. Kesemuanya ini tidak memerlukan adanya konsep yang sebelumnya, karena konsep-konsep tersebut adalah pengertian-pengertian yang jelas dan benar dan terdapat dalam pikiran.

Adapun keputusan pikiran (*judgment-tasdiq*), maka diantaranya ada yang tidak bisa diketahui, sebelum diketahui hal-hal sebelumnya. Seperti pengetahuan bahwa alam ini baru. Untuk itu diperlukan terlebih dahulu adanya putusan bahwa alam ini tersusun, dan tiap yang tersusun berarti baru. Ini adalah hukum-hukum pikiran dasar dan yang jelas dalam akal, seperti halnya dengan hukum yang mengatakan bahwa keseluruhan lebih besar dari sebagian. Kesemuanya ini adalah pikiran-pikiran yang terdapat dalam akal dan yang bisa dikeluarkan sebagai pengingatan karena tidak ada sesuatu yang lebih terang dari padanya dan tidak perlu dibuktikan karena sudah jelas dengan sendirinya. Juga hukum-hukum tersebut memberikan keyakinan dan juga merupakan dasar aksioma.

Ada tiga hal pokok yang menjadi persoalan metafisika, yaitu ; 1. Segi esensi (zat) dan eksistensi (wujud) sesuatu. 2. Pokok utama segala yang maujud 3. Prinsip utama tentang gerak dasar menurut ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Aristoteles hakikat sesuatu terdiri dari materi (*hule*) dan bentuk (*form*). Materi tidak akan dapat diketahui hakikatnya kalau belum ada bentuknya. Namun antara materi dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Misalnya papan tulis yang dibikin dari kayu. Kayu adalah materinya dan bangunan papan bersegi empat itulah bentuknya. Dengan adanya bentuk dapat diketahui hakikat. Begitu pula dengan kursi meja dan sebagainya memberi bentuk kepada materi kayu sesuai dengan apa

yang kita lihat. Sepintas lalu dapat dikatakan bahwa bentuk berubah-ubah, tetapi sebenarnya materilah yang berubah-ubah dalam arti berubah untuk mendapatkan bentuk-bentuk tertentu. Dalam *Fushus al-Hikmah* al-Farabi membedakan antara zat (esensi) dan wujud (eksistensi). Zat menanyakan adanya sesuatu, wujud adanya sesuatu. Terdapat dua macam zat; Pertama yang wajib ada. Aristoteles membagi obyek metafisika kepada dua yaitu ; Yang Ada sebagai yang Ada dan Yang Ilahi. Pengaruh Aristoteles kepada al-Farabi kelihatan. Pembahasan mengenai yang ada, yang ada dalam keadaannya yang wajar, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan semacam ini berusaha untuk memahami yang ada itu dalam bentuk semurni-murninya.

Dalam hal ini yang penting ialah bukannya apakah yang ada itu dapat terkena oleh perubahan atau tidak, bersifat jasmani atau tidak melainkan apakah barang sesuatu itu memang sungguh-sungguh ada. Jika kita ikuti cara berpikir demikian berarti kita akan sampai pada pendapat bahwa hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh ada, dalam arti kata yang semutlak-mutlaknya, artinya yang tidak tergantung pada hal-hal lain. Segala sesuatu yang lainnya mempunyai nilai nisbi.¹⁸³ Dasar piramida falsafah yang diletakkan dengan kukuh oleh al-Farabi ini segera dilanjutkan pembangunannya oleh para penerusnya, dan karya-karya Guru Kedua ini mempersiapkan kondisi dunia pemikiran Islam untuk mengalami sekali lagi serbuan Hellenisme yang semakin dahsyat.¹⁸⁴

---

¹⁸³ B. Delfgaauw, "Ontologia dan Metafisika" dalam Soejono Soemargono (Ed), *Berpikir Secara Kefilsafatan* (Yogyakarta : Nur Cahaya 1988), h. 23

¹⁸⁴ Nurcholish Madjid, *Khazanah*, h. 31

Al-Farabi seperti Aristoteles membedakan antara materi (zat) dan bentuk (*shurah*). Materi sendiri berupa kemungkinan. Sebagai contoh ia mengemukakan : Kayu sebagai materi mengandung banyak kemungkinan, mungkin menjadi kursi, lemari dan sebagainya. Kemungkinan itu baru terlaksana jika sudah menjadi kenyataan kalau diberi bentuk, misalnya bentuk kursi, lemari, meja dan sebagainya. Dengan cara berpikir demikian, al-Farabi mengecam pandangan para ahli tafsir pada zamannya. Ciri rasionalismenya jelas terlihat dari jalan pikirannya yang mengatakan, bahwa suatu kesimpulan yang diambil di atas dasar-dasar yang kokoh adalah lebih berhak untuk hidup daripada kepercayaan taklid seluruh umat Islam yang sama sekali tidak didasari oleh dalil-dalil. Jadi argumentasi itu penting sekali dari pada hanya mengandalkan emosi keagamaan semata-mata seperti yang banyak terjadi di kalangan umat Islam.

Dalam risalahnya al-Farabi membedakan enam macam akal budi. 1. Akal budi pada umumnya dikatakan sebagai yang masuk akal (*reasonable*) dan utama dalam bahasa (percakapan) sehari-hari dan yang disebut oleh Aristoteles *phronesis (al-ta'aqqul)*. 2. Akal budi yang dinyatakan oleh para teolog sebagai yang memerintah atau larangan tindakan-tindakan umum tertentu dan yang sebagian identik dengan pikiran sehat (*common sense- indria bersama*). 3. Akal budi yang oleh Aristoteles digambarkan dalam *Analytica Posteriora* sebagai kecakapan memahami prinsip-prinsip primer demonstrasi, secara instingtif dan intuitif. 4. Akal budi yang berakar dalam pengalaman. Akal budi ini memungkinkan kita dapat mengambil keputusan secara jitu (tanpa salah), melalui kecakapan intuitif, mengenai prinsip-prinsip dari benar dan salah. 5. Akal budi

yang dapat diambil rujukannya dalam *De Anima* yang dikarang oleh Aristoteles, seorang pemikir yang berpengaruh ke dalam dirinya terutama dalam soal logika, dan juga metafisika. 6. Meskipun demikian, tindakan akal kecerdasan aktif ini tidak berkesinambungan dan tidak juga konstan, ini tidaklah disebabkan oleh adanya kepasifan (*passivity*) yang patut untuknya, tetapi oleh kenyataan bahwa materi, dimana dia harus beroperasi, bisa saja mempunyai keinginan atau kecendrungan untuk tidak puas menerima bentuk-bentuk yang memancar dari padanya, karena beberapa rintangan atau yang lainnya.¹⁸⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Farabi sebagai filosof Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam. Ia mendirikan tonggak-tonggak filsafat Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filosof Islam yang lain. Gelar Guru Kedua terhadap dirinya membuktikan keseriusannya dalam membina filsafat Islam walaupun harus berjuang keras untuk itu. Walaupun pemikiran metafisikanya banyak dikritik oleh pemikir muslim belakangan seperti al-Ghazali. Dalam *Tahafutul Fasalifahnya*, al-Ghozali banyak mengkritik al-Farabi begitu juga Ibnu Sina terutama dalam metafisika emanasi, figur al-Farabi masih menarik untuk didiskusikan. Sumbangannya dalam bidang fisika, metafisika, ilmu politik, dan logika telah memberinya hak untuk menempati posisi terkemuka yang tidak diragukan lagi dikalangan para filosof Islam.

C. Titik Temu Agama-Agama

---

¹⁸⁵ Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* alih bahasa R. Mulyadi Kartanegara, *Sejarah Filsafat Islam* (Jakarta : Pustaka Jaya, 1986), h.181-183.

Upaya memahami agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep penelitian agama di atas, dapat dikatakan bahwa agama memiliki potensi ganda, di samping mempunyai atau memperlihatkan segi-segi kesamaan, akan tetapi juga mengandung banyak perbedaan antara satu dengan lainnya. Pendapat yang mengatakan bahwa semua agama itu sama adalah sama sekali keliru dan sangatlah keliru kalau mengatakan bahwa hitam itu putih.

Alasan seperti itu bertentangan dengan fakta, titik temu antar agama dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran moral, karena tidak satupun agama yang mengajarkan keburukan, sementara nilai-nilai moral memiliki sifat universal yang terdapat dalam setiap agama.

Perbedaan antara agama cukup banyak, ada perbedaan yang menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip dan fundamental tetapi ada juga perbedaan yang bersifat furu'iyah (tidak prinsip). Contoh perbedaan yang menyangkut tidak prinsip hal ini banyak ditemukan dalam tata cara peribadatan. Sementara perbedaan-perbedaan yang bersifat fundamental dapat dengan mudah ditemukan dengan membandingkan teologi masing-masing agama.¹⁸⁶

Tidak mengherankan bila masalah agama dan keberagaman merupakan masalah peka. Bagi masyarakat kita yang majemuk, menumbuhkan kesediaan untuk saling memahami dan saling menghormati antara anutan dan keyakinan masing-masing pihak menjadi sangat penting. Hal itu merupakan tuntutan obyektif kalau kita menginginkan agar kerukunaan hidup diantara umat berbagai agama tidak tinggal sebagai gagasan yang mandul steril. Kemajemukan,

---

¹⁸⁶ Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000), hlm. 11-12.

² keterbukaan dan mobilitas masyarakat kita tidak memungkinkan lagi untuk tegak dan kokoh jika tembok-tembok eksklusifisme diantara umat berbagai agama masih berjalan sendiri-sendiri.

Tentu saja gagasan upaya untuk menghilangkan sama sekali perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh agama-agama tidaklah realistis. Perbedaan itu nyata adanya, sebab kalau tidak, kita tidak menyebutnya dengan ungkapan yang satu” agama”.¹⁸⁷

Untuk mendapatkan gambaran bahwa tiap-tiap agama itu tidak sama, marilah kita lihat dalam kasus perceraian dalam agama Katholik, bahwa ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu, dianggap sebagai ikatan perjanjian untuk selama-lamanya yang tidak mungkin dilepas kecuali oleh kematian. Hal ini tidak terdapat dalam ajaran Islam maupun agama Protestan.

Dari uraian di atas, dapat kita katakan bahwa semua agama itu tidaklah sama, bahwa agama-agama itu berbeda antar satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk saling bermusuhan, tetapi di sisi lain perbedaan itu juga menjadi perekat antar sesama umat beragama. ² Oleh karena itu, sikap yang paling *elegan* adalah semua penganut agama menyadari bahwa diantara kita adalah memiliki perbedaan sesuai dengan agama yang kita anut.

Dalam hidup, kita mengalami banyak perbedaan, baik perbedaan suku, ras, bangsa, warna kulit, agama, budaya dan sebagainya. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengingkarinya. Mengingkari keragaman (*pluralitas*) sama halnya

---

¹⁸⁷ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta:Yayasan Obor, 1999), hlm. Xii.

² mengingkari diri sendiri. Begitu pula ketika kita berbicara masalah agama. Masalah ini sangat sensitif, sebab setiap komunitas berkeyakinan bahwa agamanyalah yang paling benar. Agama bisa bertahan dalam diri manusia dan dapat memberikan kebutuhan spiritual manusia, bahkan bisa membuat hidup manusia bergairah. Itulah sebabnya di dalam diri manusia tidak dapat dilepaskan dengan norma-norma agama. Bahkan agama selalu hadir ditengah-tengah kehidupan kita dan kehadirannya semenjak manusia itu ada.¹⁸⁸

Persoalan yang muncul adalah apakah agama yang ada dalam diri tiap-tiap manusia itu sama? Jawabannya adalah ada titik persamaan dan titik perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa setiap agama memiliki kepercayaan kepada sesuatu kekuatan gaib (percaya adanya Tuhan). Misalnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Hal itu jika kita melihat sisi persamaannya. Diperkuat dengan munculnya para rasul dan nabi dalam setiap agama dan setiap rasul itu muncul untuk membawa misi Kasih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari ketertindasan dan kesesatan hidup dengan menghubungkan kesadaran manusia akan Tuhannya Yang Maha Esa dan Maha Kasih. Jika kita melihat segi perbedaannya antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Justru paham monoteisme Islam jauh lebih radikal dan universal ketimbang Yahudi dan Nasrani.

Dalam Islam, konsep keselamatan itu ditentukan dengan melalui proses *tafakkur* untuk memdapatkan keridoan Tuhan. Secara sepintas dapat di pahami bahwa konsep keselamatan dalam Islam memiliki persamaan dengan agama

---

¹⁸⁸ ² Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 180.

Hindu dan Budha, dalam arti kata bahwa keselamatan itu dapat diperoleh oleh setiap manusia dengan cara sungguh-sungguh oleh manusia itu sendiri.¹⁸⁹

D. Memahami Pluralitas Agama

² Tuhan menciptakan alam beserta isinya secara plural. Berbagai keragaman ciptaan Allah mengindikasikan adanya sebuah ekosistem yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang membentuk jaringan-jaringan kehidupan yang satu sama lain saling terkait, saling mempengaruhi, menentukan dan saling membutuhkan.¹⁹⁰ Guliran sejarah manusia yang panjang, dengan berbagai kreatifitas dan refleksinya atas alam, maupun wahyu Tuhan yang turun beberapa kali kepada manusia, telah melahirkan prulalitas agama dan kepercayaan.

Dapat dipahami jika masing-masing manusia memiliki persepsi dan pengalaman spiritual yang berbeda tentang Tuhan sesuai dengan perspektif masing-masing. Persepsi dan pengalaman spiritual dalam mencari Tuhan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nama agama atau kepercayaan menjadi berbeda.

Gagasan manusia tentang Tuhan memiliki sejarah yang panjang. Oleh karenanya, wajar setiap manusia atau kelompok manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Gagasan tentang Tuhan yang dibentuk oleh sekelompok manusia pada satu generasi bisa saja tidak bermakna pada generasi yang lain. Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi memiliki makna atau relevansi, maka

---

¹⁸⁹ Komarudin Hidayat, *Agama-Agama Besar di Dunia Masalah Perkembangan dan Interelasi dalam Passing Over*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 208.

¹⁹⁰ Primavesi, A., *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Feminism and Christianity*, (Tunbridge Wells: Burn and Oates, 1991).

2
secara diam-diam akan ditinggalkan dan digantikan oleh teologi yang baru. Sekalipun para fundamentalis membantah akan hal ini. Fundamentalisme cenderung ahistoris, sehingga mereka yakin bahwa kelompok orang-orang suci seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi sesudahnya semua mengalami pengalaman ke-Tuhanan dengan cara yang sama, seperti pengalaman orang-orang masa sekarang. Akan tetapi, jika disimak, setidaknya dalam tiga agama besar, Yahudi, Nasrani dan Islam, tidak ada pandangan yang obyektif tentang Tuhan, karena setiap generasi ternyata menciptakan citra tentang Tuhan yang belum tentu sama antarsatu generasi dengan generasi yang lain.

Pada dasarnya agama sesungguhnya bersifat pragmatik. Sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa diterima. Ketika ide tersebut tidak efektif lagi, sangat mungkin tergantikan oleh ide lain yang berbeda secara radikal. Perubahan menjadi sebuah keniscayaan, karena gagasan-gagasan tersebut sepenuhnya adalah buatan manusia dan jauh berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Sepanjang sejarah manusia telah mengalami dimensi ruhaniah yang melampaui dunia material. Hal ini merupakan salah satu karakteristik pikiran manusia yang mengagumkan. Taylor misalnya, ia mencoba menguak kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal yang melampaui nalar atau mitos tersebut, dengan menawarkan hasil pencariannya melalui kreatifitas dan kecerdasan logikanya.¹⁹¹

Dalam pencarian akan adanya Tuhan, bangsa manusia telah menemukan siapa Tuhannya. Penemuan itu tentunya disesuaikan dengan batas kemampuan

2
¹⁹¹ Edward B. Taylor, *From Primitive Culture: Reseaches in the Development of Mythology, Philosophy*, dalam Certer J., *Understanding Religious Sacrifice: A Reader* (New York & London: Continous, 2003), hlm. 14-34.

²refleksinya. Sebagai misal ada ajaran animisme dan dinamisme. Pada abad (6 SM – 2 SM), masyarakat Yunani Kuno menyembah pelangi, laut dan tempat-tempat atau benda-benda yang memiliki kekuatan. Pada saat yang sama, para filosof awal di Yunani seperti Thales, Anaximenes, Anaximadros, Phitagoras, Heraklitos, Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, mencoba membuktikan kebenaran-kebenaran mitos yang dipercayai masyarakat tersebut. Mereka memusatkan kajian pada fenomena-fenomena alam (cosmos-sentris) dalam rangka mencari realitas dasar yang ada dibalik fenomena-fenomena alam tersebut, sekaligus mencari jawaban mitos yang dipercayai oleh masyarakat pada saat itu. Realitas dasar yang ditemukan oleh masing-masing filosof selalu berbeda sesuai dengan batas kreatifitas dan kapasitasnya.¹⁹²

Satu hal penting yang pantas dicermati dalam tulisan ini, bahwa apapun bentuk hasil pencarian itu, hasil itulah yang dianggap realitas dasar, yang oleh para pengikut agama menyebutnya sebagai “Tuhan”. Ini artinya, ada sejarah kebudayaan manusia, yang telah berbudaya mencari Tuhan, khususnya dalam rentang waktu abad Yunani Kuno dan sebelum Injil turun, dan mungkin telah terjadi dalam rentang zaman lampau yang sulit terjangkau oleh pencarian manusia sekarang. Dalam rentang sejarah itu, dapat dikenali juga tokoh seperti Sidarta Gautama, tokoh utama dalam Agama Budha yang mendapat pencerahan Tuhan. Selain itu juga ada agama Hindu, yang lahir atas kreatifitas spiritual manusia yang rindu akan Tuhan.

---

²¹⁹² Frederick Copleston, *History of Philosophy*, Vol. I (London: Burn Oates & Wasbourne LTD, 1959), hlm. 1-511.

2

Begitu pula dalam Islam, rentang waktu *Fatrat al-Wahyi* terulang kembali dan terjadi pada abad 2-6 M, hingga turunnya wahyu al-Qur'an pada awal abad 7 M. Pada rentang waktu yang Allah tidak menurunkan petunjuk atau wahyu kepada Rasul-Nya ini (selama 600 tahun) manusia mengalami pencarian yang sama dengan masa *Fatrat al-Wahyi* sebelumnya, yakni mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Penyembahan-penyembahan terhadap alam maupun benda ciptaan-Nya sendiri yang dianggap memiliki kekuatan supra-natural terulang kembali, hingga akhirnya wahyu al-Qur'an pada abad 6 M turun menjadi petunjuk umat manusia.

Kreatifitas manusia yang selalu rindu mencari Tuhan di sepanjang zaman, yang telah dibuktikan dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memnyembah mitos, animisme, dinamisme, arca dan sebagainya adalah merupakan bukti bahwa ada agama pencarian atau hasil kreatifitas spiritual dan akal manusia untuk mencari Tuhan. Sesuatu yang dianggap sebagai realitas dasar, sumber kehidupan atau Tuhan yang dijadikan landasan serta sumber norma dalam kehidupannya. Sejarah panjang yang sarat dengan spirit mencari Tuhan ini telah menjadi hukum kausalitas mengapa di muka bumi terdapat pluralitas agama. Masing-masing agama tidak jarang teguh dengan pendirian kebenaran yang diyakini oleh mereka bahkan cenderung lebih eksklusif.

Adanya pluralitas agama telah menjadi keniscayaan. Tidak ada kedewasaan dan kebesaran jiwa untuk menerima kenyataan ini, justru akan mengakibatkan munculnya benih-benih disharmoni antar umat beragama. Oleh karena itu, semua pemeluk agama mestinya menyadari akan hal tersebut. Jika

seorang ingin memeluk suatu agama, sikap yang bijak adalah bukan menganggap pemeluk agama lain tidak benar dan agama yang dipeluknya yang benar, atau semua agama benar. Akan tetapi, diawali dengan semangat mencari kebenaran, mengkaji ajaran-ajaran agama yang plural dalam rangka menemukan keyakinan yang dipilih sesuai dengan pencarian itu. Sebagai bahan renungan, di Amerika dan Eropa telah lama dibuka institut untuk mengkaji Islam dan berbagai agama. Semestinya juga dibuka institut untuk mengkaji agama lain yang diselenggarakan pihak Islam. Dari kajian terhadap agama-agama secara ilmiah ini diharapkan ada semangat saling menyelami dan memahami ajaran agama-agama, sehingga muncul tingkat pemahaman agama yang lebih tinggi dan toleran.

Kajian yang mendalam terhadap agama, termasuk agama lain, diharapkan muncul sikap toleran yang bukan dalam lahiriah saja, akan tetapi muncul sikap toleransi yang bersumber dari suara hati dan saling menghargai dengan masing-masing pemeluk agama secara lahir dan batin.¹⁹³ Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Gandhi ketika mengkaji ajaran Kristen maupun Islam. Pemahamannya terhadap agama lain meningkatkan kesadarannya untuk semakin menghargai konsep-konsep kebenaran agama lain dan tetap teguh pada keyakinan atau keimanan Hindunya. Sebuah keimanan yang terbuka pada kebenaran sejati, kebenaran yang dia rasakan lebih dari sekedar yang ditampung oleh kapasitas tiap-tiap manusia, gereja, atau tradisi manapun. Kebenaran sejati yang terbuka itu kiranya dapat menumbuhkan filosofi hidupnya, yaitu “ahimsa”.¹⁹⁴

---

¹⁹³ David Trueblood, *Philosophy of Religion*, alih bahasa oleh HM. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 136-137.

¹⁹⁴ Robert Ellsberg, (ed), *Gandhi on Christianity*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 1-220.

Masyarakat yang mempercayai mitos biasanya tidak dapat membuktikan sumber-sumber kebenaran dan bagaimana cara untuk membuktikan apa yang dipercayainya itu. Kepercayaan terhadap mitos biasanya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang yang tidak mau menggunakan kapasitas dan kreatifitas akal, spiritual, maupun emosionalnya. Mereka percaya sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan tanpa mempertanyakan akan kebenarannya. Hal ini dapat dipahami karena mereka mempercayai sesuatu tanpa dibarengi dengan upaya pembuktian tentang kebenaran yang dipercayai. Sisi lain, para filosof awal mencoba membuktikan apa yang dipercayai sebagai realitas dasar, sumber kehidupan, dengan analisis logis dan empirisnya. Oleh karena itu, ukuran kebenarannya pun sebatas epistemologi yang mereka gunakan, yakni logis dan empiris. Hal ini memberi inspirasi betapa pengalaman keagamaan itu milik semua orang dan betapa tidak bijaksananya jika tidak ada sikap saling memahami, menghargai, dan saling menghormati sesama pemeluk agama. Apa jadinya dunia ini?

2 **E. Kesatuan Agama Perspektif Filsafat Perennial**

Pembahasan mengenai pengakuan manusia akan adanya kekuatan di luar diri mereka (fitrah) yang sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia. Hal itu telah menjadi wacana cukup lama. Seorang antropolog Robert Ranulp menyebut manusia sebagai *Homo Religius* dan hal itu dipertegas oleh Keren Amstrong. Bahwa para antropolog abad ke -19 telah menggunakan tipologi beragama sebagai sebuah kemutlakan dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan

menyimpulkan “*there has never a society without religions*”¹⁹⁵ Namun karena keterbatasan manusia, maka muncul persepsi yang bersifat manusiawi tentang Tuhan. Sehingga sebuah kewajaran jika muncul persepsi tentang Tuhan yang “bermacam-macam”, yang kesemuanya karena tak terhingganya Dzat Yang Maha Agung itu.

Perjalanan manusia untuk mengenal Tuhannya sangatlah panjang dan beraneka ragam. Kesadaran manusia akan adanya Dzat yang transenden merupakan hal yang esensial dan setiap manusia pun melakukan penyapaan diri mereka kepada Dzat tersebut dengan terus menerus. Rudolf Otto seorang agamawan berkebangsaan Jerman menulis dalam bukunya “*The Idea of the Holy*” pada tahun 1917, ia meyakini dalam diri manusia ada perasaan-perasaan yang disebut “*Numinaous*” dan itu adalah dasar setiap agama. Yang disebut *numinous* adalah perasaan dan keyakinan seseorang terhadap adanya Yang Maha Kuasa yang lebih besar dan lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau dan dikuasai manusia. Perasaan inilah yang mendasari munculnya etika perilaku (behavior) manusia. *Numinous* yang kemudian menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Di sini pulalah manusia mulai melakukan kreatifitasnya untuk merencanakan mitos-mitos dan menyembah Tuhan-Tuhan mereka.

Mitos dalam konteks ini adalah semakna dengan *tahayyul* (dari bahasa Arab “*Takhayyul*” yang berarti penghayalan). Dalam perkataan Inggris disebut “*Myth*” yang berasal dari bahasa Latin “*Mytus*” atau Yunani “*Mytos*”. Mitos ini diartikan sebagai penuturan yang bersifat khayali, yang biasa melibatkan tokoh-

---

¹⁹⁵ Djam’annuri, (editor), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2000), hlm. 1.

² tokoh, tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian di luar alami (supernatural).¹⁹⁶

Mitos dalam sejarahnya sangat membantu umat manusia untuk mengartikulasikan kesadarannya mengenai kekuatan-kekuatan yang tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Mitos dalam kenyataannya tidak hanya sebagai sarana pengenalan diri manusia terhadap Tuhan akan karakter dan etika perilaku manusia. Posisi Tuhan dalam hal ini tidak hanya sebagai Dzat Yang Maha Tinggi, tetapi sesuatu yang menjadi tauladan dan hendaknya diikuti oleh umat manusia.

Pengenalan manusia dalam mempersepsikan Tuhannya mengekspresikan dalam tiga bentuk atau sifat: 1) Teoritis atau pemikiran seperti dogma, doktrin ajaran dan konsep-konsep. 2) Praktek atau perbuatan (ritual). 3) Sosiologi atau kelompok (organisasi sosial) yaitu persekutuan dalam agama.¹⁹⁷ Perjalanan manusia dalam penyapaan diri mereka terhadap Tuhan disinyalir oleh al-Qur'an mengenai peristiwa Nabi Ibrahim ketika mencari hakikat kekuatan yang absolut dengan ungkapan yang tidak hanya bersifat literar, akan tetapi bermakna simbolis. "Tatkala malam yang gelap tiba ia (Ibrahim) melihat sebuah bintang, ia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bintang itu terbenam, ia berkata: "aku tidak menyukai segala sesuatu yang terbenam. Tatkala ia melihat bulan timbul, ia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi setelah bulan tenggelam, ia berkata: Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk pastilah aku menjadi orang yang sesat. Tatkala ia melihat matahari, ia berkata: Inilah Tuhanku " Inilah Tuhanku" inilah yang lebih besar, tetapi setelah matahari terbenam, ia berkata: "hai kaumku, aku lepas tangan dari segala yang kamu persekutukan. Kuhadapkan wajahku kepada yang

---

¹⁹⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 174.

¹⁹⁷ Dam'annuri (editor), hlm. 4

2
menciptakan langit dan bumi sebagai penganut agama yang hanif, yang jauh dari syirik dan aku bukanlah termasuk golongan yang musyrik.¹⁹⁸ Pengakuan kesadaran manusia itu adalah fitrah yang biasa disebut dengan iman, yaitu respon seseorang terhadap panggilan Tuhannya dan keimanan itu dapat merespon kognitif, afektif dan motorik.¹⁹⁹ Karena kata iman mempunyai akar yang sama dengan “aman dan amanah”, yaitu sikap religius dimana seseorang secara sadar dan yakin mempercayakan keamanan hidupnya kepada Tuhan. Ketika keimanan itu diterjemahkan kepada dataran teologis dan praktis, maka ia muncul dalam respon yang beragam sejalan dengan pengalaman dan panggilan iman seseorang. Keragaman ini tidak bisa dihindari, karena Tuhan berbicara kepada umat-Nya dalam bahasa, ruang dan waktu yang berbeda.²⁰⁰ Jika iman bersifat personal, artinya ia lebih menggambarkan ungkapan pribadi seseorang dan Tuhan. Sementara agama lebih bersifat formal mengacu kepada institusi, hirarki dan organisasi sebagai respon terhadap keimanan.

Begitu pula dengan agama, secara bahasa lebih berkonotasi sebagai kata kerja, karena agama merupakan respon yang terpancar dari titik yang transendental dan juga imanent yaitu iman. Transenden karena Tuhan diyakini sebagai yang teramat jauh bahkan tidak terjangkau dan disebut imanent karena kehadiran Tuhan sesungguhnya berada bersama kita bahkan berada dalam diri

---

¹⁹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Al-An'am ayat: 76-79.

¹⁹⁹ Komarudin Hidayat, *Op.cit.* hlm.68.

²⁰⁰ *Loc.cit.*

² kita. Dan seyogyanya iman itu dihayati sebagai kehendak etis artinya hanya dengan sikap pasrah secara total dan berbuat baik.²⁰¹

Konteks ini than diyakini sebagai sesuatu yang teramat jauh bahkan tidak terkjangkau (transendent) sekaligus imanent dan tidak mungkin dipahami dengan nalar manusia, maka kehadiran-Nya hanya dapat ditangkap dengan simbol-simbol yang disakralkan sehingga apresiasi nalar manusiapun memunculkan karakteristik yang unik dan berbeda antar agama yang satu dengan agama yang lain. Oleh karena itu, aktualisasi keimanan itu harus dihayati dengan benar.

Kebenaran agama yang berasal dari Dzat yang tak terhingga itu bersifat universal, namun karena teraktualisasi dengan campur tangan manusia maka agama yang diaktualisasikan tersebut akhirnya muncul dalam bentuk yang terbatas, dan dalam waktu bersamaan agama yang bersifat universal itu sekaligus berubah menjadi partikular.²⁰² Dalam konteks ini, benar apa yang telah diungkap oleh Frithjof Schoun bahwa agama sebenarnya memiliki satu bentuk dan satu substansi.²⁰³ Kata “Religion” dengan menggunakan R huruf besar mengandung makna bahwa agama itu bersifat absolut, universal dan metahistoris. Kebenaran agama ini sesungguhnya terkandung dalam setiap agama dan terdapat pada tataran “esoteris” suatu agama. Akan tetapi, selain “Religion” yang bersifat metahistoris campur tangan manusiapun menghasilkan religions “dengan r kecil” yang bersifat historis.

---

²
²⁰¹ Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perenial.*, hlm. 25.

²⁰² *Ibid*, hlm. 54.

²⁰³ Frithjof Schoun, *Islam and The Perenial Philosophy*, hlm. 15.

Religion yang bersifat sakral dan esoterik itu, ketika dikomunikasikan dan diwahyukan kepada manusia akan mengalami *eksorisasi, eksternalisasi, fragmentasi historis* dan *konseptual* yang pada gilirannya akan memunculkan religions. Oleh karenanya, agama memiliki konotasi ganda sebagai Religion yang wujudnya hanya satu namun eksoterisasi dan eksternalisasinya selalu tampil dalam bentuk plural.²⁰⁴

Penghayatan manusia akan agamanya dapat dikatakan bermula dari dataran a religion menuju Religion atau pendakian dari yang bersifat eksoteris ke esoteris, dari formal ke esensial, dari historis ke metahistoris dari simbol ke reality simbolized. Dan ketika kita gagal menggali kesejatian agama yang ada di balik simbol-simbol dan tradisi yang lupu dari distorsi historis berarti kita gagal dalam melakukan pendakian kepada kebenaran yang datangnya dari Dzat yang absolut.

Meskipun Religion tersebut menjelma menjadi religius. Sangatlah tabu bagi kita untuk mengatakan bahwa semua agama adalah sama, meskipun perbedaan itu tidak ekstrim. Meminjam ungkapan Schoun: *"Inwardly or in terms of substance, the claim that a religion makes are absolut, but outwardly or in terms of form, on so on the level of human contingency, they are necessary relatif"* (secara esoteris atau dalam pengertian substansi ataupun pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh suatu agama bersifat mutlak, tetapi secara eksoteris atau dalam pengertian bentuk atau pada tingkat keberagaman manusiawi, mau tidak mau pernyataan tersebut menjadi relatif).²⁰⁵

---

²⁰⁴ Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, hlm. 24.

²⁰⁵ Komarudin Hidayat, *Op.cit.* hlm. 6.

Kondisi seperti dikatakan oleh Sayyed Hsain Nasr dengan istilah *relatively- absolut*. Dalam hal ini keberadaan agama (titik eksoterik) yang terangkum melalui teoritis, praktis dan sosiologis menjadi alat pengantar manusia menuju utamanya yaitu kesejukan rohani (gnosis) yang berasal dari Dzat yang absolut meskipun kemutlakan tersebut dalam tataran relatif, artinya agama yang mereka anut adalah mutlak kebenarannya tanpa harus menafikkan kemutlakan-kemutlakan agama lain.²⁰⁶

Antara esoteris dan eksoteris adalah dua hal yang sama-sama berharga, seperti dua sisi mata uang yang satu melengkapi yang lain dan keduanya harus berjalan secara bersamaan. Tataran eksoteris dapat membentuk karakteristik pemeluknya dengan ciri khas dan keunikan tersendiri yang patut dimengerti, hal itu merupakan suatu jalan yang dipergunakan untuk mencapai kebenaran sejati yang harus digali dengan mencari substansi yang absolut dan tesembunyi dibalik simbolisasi keagamaan.

Dalam hal ini, agama rawan untuk dijadikan legitimasi demi kepentingannya yang bersifat ideologis dan egoisme individu. Bukankah agama diturunkan untuk pengabdian sosial untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sentausa. Disinilah titik temu agama dan konsep-konsep yang dibuat manusia pada tataran pelayanan kepada masyarakat. Jika agama mampu dipahami, dihayati dan diamankan dengan sebenar-benarnya oleh para pemeluknya, maka pernyataan yang mendeskreditkan agama sebagai ancaman dapat dihindari. Sebagaimana ungkapan yang dilontarkan oleh Karl Mark bahwa “agama adalah sentimen suatu

---

²⁰⁶ Komarudin Hidayat, *Op.cit.* hlm. 14.

dunia yang tak berprikemanusiaan dan ia adalah candu bagi masyarakat”. Begitu juga Nietzsche mengatakan “God is Tott” yang itu semua merupakan ungkapan luka dari cacat agama yang terjadi di masa lampau.

Yang pada akhirnya bahwa konsep-konsep agama secara tidak langsung telah terbentuk oleh sejarah dan akan mengalami mahkamah sejarah pula yang senantiasa dipertahankan oleh para pemeluknya dengan menghindari benturan-benturan yang bersifat eksoteris dengan cara memperluas wacana keilmuan agama agar keberadaannya selalu survive sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang paling penting bahwa agama merupakan sebuah tafsiran yang bersifat spekulatif, maka keberadaannya dalam bentuk plural itu merupakan keharusan, tetapi kemajemukan itu harus dijadikan motivasi oleh para pemeluknya untuk bersikap arif dan bijaksana, karena kemajemukan itu merupakan kehendak dari Dzat yang absolut.

PENUTUP

Upaya manusia untuk mencapai kesejukan yang bersifat rohani dapat mencapainya dalam bentuk yang beragam dan plural sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Karena keimanan itu bersifat inheren yang melekat dalam jiwa manusia, apapun bentuk agama dan keyakinannya. Sebagaimana ungkapan yang dilontarkan oleh Ibn Al-‘Arabi bahwa “Tuhan akan hadir dan menyapa hambanya sesuai dengan persepsi hambanya terhadap Tuhan yang mereka sembah”. Ungkapan tersebut hendaknya dijadikan renungan bagi kita yang hidup di tempat yang banyak keyakinan yang beragam dan pluralis. Dan yang paling

penting untuk diperhatikan adalah bahwa setiap pemeluk agama harus bisa mencapai titik substansi dari ajaran agamanya, dalam rangka mencapai keabsolutan dan keuniversalan dari hal yang partikuler. Sesungguhnya kehadiran para nabi dan rasul ke muka bumi ini bukanlah untuk menghapuskan kebenaran agama-agama secara substantif, akan tetapi untuk melengkapi level kebenaran yang telah ada, yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul sebelumnya, serta untuk melengkapi pula pada tataran eksoteris serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya.

Antara tataran esoteris dan eksoteris dua hal yang sama-sama berharga, seperti dua sisi mata uang, yang satu melengkapi yang lain dan keduanya harus berjalan secara bersamaan. Tataran eksoteris dapat membentuk karakteristik pemeluknya dengan ciri khas dan keunikan tersendiri yang patut dimengerti, hal itu merupakan suatu jalan yang dipergunakan untuk mencapai kebenaran sejati yang harus digali dengan mencari substansi yang absolut dan tesembunyi dibalik simbolisasi keagamaan.

Oleh karena itu, pendekatan filsafat agama dalam memahami agama sangat amat diperlukan karena pendekatan ini memberikan setidaknya pemahaman yang mendalam tentang akar suatu persoalan, salah satunya adalah persoalan agama, fungsi dan peran agama bagi umat manusia. Buku Daras filsafat agama ini sangat berguna terutama bagi kalangan mahasiswa program studi Filsafat Agama dan mahasiswa Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin. Hal ini dikarenakan di dalam buku ini menyajikan tentang fungsi dan peran antara filsafat dan agama, sejarah dan kepercayaan manusia tentang yang ghaib dan

argumen-argumen tentang adanya Tuhan, serta problem-problem keberagaman manusia modern. Disamping itu, buku ini juga ditulis untuk khalayak yang berminat mengklaji persoalan-persoalan agama dan filsafat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Tarjamah.

Rasyidi, *Empat Mata kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001).

Abdullah dan T karim, MR. (ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989).

Ahmad tafsir, *Filsafat Umum*, (2000, PT Remaja Rosdakarya: Bandung).

Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum*, (2010, PT Raja Grafindo: Jakarta).

<http://medialogika.org/kajian-ilmiah/pengertian-filsafat-ciri-ciri-berpikir-kefilsafatan/>, diakses pada 5-01-2014 09:58 WIB

Harun Nasution, *Filsafat Agama*. (1973, Bulan Bintang:Jakarta).

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (2012, PT Raja Grafindo:Jakarta).

Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (2007, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta).

<http://nasrudinfahmi.blogspot.com/2010/09/manfaat-belajar-filsafat.html>, diakses pada 5-01-2014 10:35 WIB.

Dadang Ahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000).

Amsal Bakhtiar, *op.cit.*,(mengutip dari buku M.Quraish Shihab yang berjudul Mahkota Tuntuna Ilahi,).

Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, UI Press, 1979).

Afrizal Mansur, *Filsafat Agama*, <https://sites.google.com> , 12 Mei 2009

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama* (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007).

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

Harun Nasution, *Falsafat Agama cet.8*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

Afrizal Mansur, *Filsafat Agama*, <https://sites.google.com>, 12 Mei 2009.

Hadiwijono, *sejarah filsafat barat 2* (Yogyakarta, Kanisius, 1989).

Amsal Bakhtia, *Filsafat Agama*, (PT. Raja Grafindo Persada) .

Istilah "Agama" dalam bahasa Inggris: *Religion*. Latin: *religio*. Tetapi mengenai pengertian kata ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kata ini berhubungan dengan kata kerja Latin "*religere*" yang berarti "mengikat dengan kencang" atau kata kerja "*relegere*" yang berarti "membaca kembali" atau "membaca berulang-ulang dan penuh perhatian". Agama berkaitan dengan masalah hubungan manusia dan dunianya dengan Allah. Segala sesuatu menerima eksistensinya dari Allah karenanya berasal dari Allah. Segala sesuatu juga berjuang untuk kembali kepada Allah. Namun manusia adalah satu-satunya makhluk yang menjalankan agama. Lihat, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

D. Hendropuspito, O.C., *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983).

Thomas F.O.' Dea, *The Sociology Of Religion*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey P.7.

Knight Dunlop, *Religion, Its Functions in Human Life*, (New York, 1946).

Joachim Wach, *Sociology Of Religion*, (Chicago, 1944). Dikutip oleh D.Hendriuspito dalam *Sisologi Agama*.

Robert John Ackermann, *Religion As Critique*, (New York: The University of Massachusett Press Post Office Box, 1985).

Agama sebagai sumber integrasi merupakan fenomena yang universal yang telah ada bersama dengan adanya manusia, maka tentu tidak menutup kemungkinan fenomena ini dipahami berbeda oleh mereka yang berasal dari lingkup wilayah dan periode waktu yang berbeda, seperti yang ditawarkan oleh Walter H. Capps bahwa agama (religion) sebagai " *a set of belief, symbol and practices, which is based on the idea of the sacred, and which unites believers into a socio-religions community*" (seperangkat kepercayaan, perlambang dan praktek, yang didasarkan atas ide tentang yang sacral, dan mengintegrasikan mereka yang percaya ke dalam komunitas sosio-religius). Lihar, Walter H. Capps, *Religious Stud: The making of Disipline*, (Minneapolis : Fortress Press. 1995).

Michael Keeni, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI, 2006).

Talcott Parsons, (et.al), eds. *Theories of Society*, (New York: Pree Press, 1963).

Primavesi, A., *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Feminism and Christianity*, (Tunbridge Wells: Burn and Oates, 1991).

Edward B. Taylor, *From Primitive Culture: Reseaches in the Development of Mythology, Philosophy*, dalam Certer J., *Understanding Religious Sacrifice: A Reader* (New York & London: Continous, 2003).

Frederick Copleston, *History ofPhilosophy*, Vol. I (London: Burn Oates & Wasbourne LTD, 1959).

David Trueblood, *Philosophy of Religion*, alih bahasa oleh HM. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965).

Robert Ellsberg, (ed), *Gandhi on Christianity*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).

Rachmat Subagya, *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia*, (Yayasan Cipta Loka Caraka).

Sultan Takdir Alisjahbana, *Antopologi Baru*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, Universitas Nasional, 1986).

M. Ali Al Humaidy, *Tradisi Molodhan Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan Madura*. Dalam *Istiqro Jurnal Penelitian IslamIndonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007).

Kalau dicermati dan ditinjau lebih mendasar dan lebih dalam lagi, idiologi-idiologi sekuler juga suatu pendirian atau prinsip yang abstrak, kalau tidak dikatakan gaib. Keyakinan bahwa materi yang penting dalam kehidupan dan hidup tergantung kepada banyaknya materi yang berhasil dikumpulkan untuk dapat mencapai kebahagiaan seperti yang diajarkan oleh materialisme, adalah keyakinan *a priori*. Dalam antropologi dan juga sosiologi, agama juga dianggap kebenaran yang diyakini benar secara *a priori* oleh penganutnya. Karena fungsi agama dan idiologi sama-sama menggerakkan masyarakat, John K Nelson mengkhususkan pembahsan dalam *A Field Statement on the Anthropology of Religion* tentang idiologi (situs Anthropology of Religion, Universitas California).

Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

Sultan Takdir Alisjahbana, *Antopologi Baru*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, Universitas Nasional, 1986).

M. Ali Al Humaidy, *Tradisi Molodhan Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan Madura*. Dalam *Istiqro Jurnal Penelitian IslamIndonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007).

Periksa Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Pustaka Eurika, 2005).

Budaya atas di Jawa menerima unsur-unsur tertentu dari Islam, tetapi dilakukan dengan modifikasi atau manipulasi dan pembuangan sebagian yang lain. Lihat Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.

Islam Akulturatif adalah corak Islam hasil perjumpaannya dengan budaya lokal dalam waktu yang sangat lama, tetapi tidak dalam bentuknya yang saling mengalahkan, melainkan saling memberi dan menerima.

Islam sinkretis adalah Islam hasil perpaduan antara ajaran Islam dengan Hindu, Budha dan kepercayaan Animisme yang saling mengalahkan dan kebanyakan yang kalah adalah ajaran Islam, sehingga yang tampak di luar ajaran Islam tetapi yang mendalam adalah kepercayaan lokal. Untuk contoh periksa Cleeforz Geertz, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Islam Kolaboratif adalah corak Islam hasil konstruksi bersama antar agen dan masyarakat dalam penggolongan social, sehingga membentuk corak Islam yang khas. Lihat dalam Nur Syam, 2003, *Tradisi Islam Lokal Pesisiran*. Studi Konstruksi Social Upacara Pada Masyarakat Pesisir Palang Tuban Jawa Timur " Disertasi Universitas Airlangga".

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007).

Harun nasution, *filsafat Agama*,(Jakarta: Bulan Bintang : 1973)

Amsal Bakhtiar, *filsafat agama wisata pemikiran dan kepercayaan manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998).

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/2013/04/>

<http://librarianshendriirawan.blogspot.com/>

HM.Rasyidi, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Ibn Rusyd, *Tahafut al-Flasifah*, (Kairo: Dar-Al Ma'arif, 1971), jilid, 2.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar harapan, 1984).

“Atif al-Iraqi, *al-Manhaj Fi falsafat Ibn Rusyd*, (Kairo: Dar al-ma'arif, 1980).

Nicola Abbagnano, “Humanisme” dalam, *The Encyclopedia of philosophy*, vol, 3 (New York: Macmillan Publisher, 1967).

Fuad hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Norman L. Geisler dan WilliamWatkins, *Perspectiv Understanding and evaluating Today's Woerd Views*, (California: Herr's Life Publishers. Inc, 1984).

M.M.Sharif, (ed), *AHistory of Muslim Philosophy*, (Wiesbaden: Otto Harroswitz, 1963, jilid I).

Bertrand Russel, *History of Western Philosopy*, (London: George Allen & Unwin LTD, 1974) hlm. 137.(Http. Filsafat agama tentang wujud tuhan .com) di akses 19-11-2013

M. Fakhry, "The Ontological Argument in the Arabic Tradition: the Case of Al-Farabi," *Studia Islamica*, (paris: G-P Miasonneuve-larose. MCMLXXXVI).

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.

Karen Armstrong, Alih Bahasa: Zaimul Am, *Sejarah Tuhan*, Bandung: Mizan, 2001).

Anisa'ul Qoni'ah, *Makalah: Pengertian Filsafat Agama*, dalam diskusi mata kuliah Filsafat Agama di IAIN Bengkulu, 2013.

Hamzah Ya'qub, *Filsafat Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996).

Mulyadi Kartanegara, *Gerbang Kearifan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2000).

Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Serba Jaya).

Makalah Filsafat Islam: Ibn Rusyd, Bengkulu, 11 November 2012, hlm. 6 (Lihat: Ibn Rusyd, alih bahasa: Khalifurahman Fath, *Tahafut at-Tahafut*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt).

Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

<http://rezkyfausi.blogspot.com/2012/12/konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>.

<http://www.tugasku4u.com/2013/05/makalah-konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>.

Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cetakan ke III).

<http://hikmah.blog.ums.ac.id/2010/05/08/konsep-ketuhanan-dalam-islam/>

<http://kirlankid.wordpress.com/2010/04/02/konsep-ketuhanan-dalam-islam/>.

<http://agungsukses.wordpress.com/2008/07/24/konsep-ketuhanan-dalam-islam/>.

A.Nasir Sahilun , *Pengantar Ilmu Kalam*.PT Raja grafindo,Jakarta,1996).

Juhaya S. Praja., *Aliran-aliran Filsafat dan Etika.*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997).

K.Sukardi., *Agama-agama yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya.*, (Bandung: Angksa, 1993).

Muhammad Daud Ali., *Pendidikan Agama Islam.*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Risa Agustin., *Kamus Ilmiah Populer.*, Tt., Seba Jaya Surabaya.

Rizal Mustasyir Dkk., *Filsafat Ilmu.*, (ogyakarta: Pustaka Pelajar 2001, *Cet-1*).

Imam Syaf'ie., *Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, *Cet-1.*, 2000.).

Sutoyo dkk, *Religiusitas Sains, Meretas jalan menuju peradaban zaman*, (Malang: Brawijaya Press,2010).

Suryani Any, *Relegiousitas Sains Dalam Ajaran Etika Dan Moral*, (Malang: Brawijaya Press,2010).

Asari Hasan, *Etika Akademis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,2008).

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Dadang K Ahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*,(Jakarta: UI Press, 1979).

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2001).

M.M. Syarif, (Ed) *History of Muslim Philosophy*, Vol. I, (Wisbaden: Otto Horossowitz, 1963).

Hana Al-Fakhury dan Khalil Al-Jarr, *Tarikh al-Falsafat al-'Arabiyyat*, (Beirut: Muassasat Li al-Thaba'at wa al-Nasyr, 1963), Cet.II.

A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969).

Muhammad Yusuf Musa, *Bain al-Din wa al-Falsafat*, (Mesir: Dar al-ma'arif, 1119).

Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010).

C.A van Peursen, *Filosofische Orientatiei* alih bahasa Dick Hartoko, *Orientasi di Alam Filsafat* (Jakarta : Gramedia, 1980).

Dalam tradisi Barat, kritik epistemologis-metafisis berjalan wajar tanpa halangan dan kecurigaan yang cukup berarti. Pergumulan antara pemikiran tradisi

idealisme dan tradisi empiris berjalan sejak Plato dan Aristoteles diteruskan dan dikembangkan oleh David Hume dan Immanuel Kant dan kemudian dilanjutkan hingga sekarang oleh kelompok Frankfurt dengan kritik ideologi. Ada sinergi dan dialektik antara wilayah epistemologi ke etik dan metafisik, tidak hanya terhenti pada dataran epistemologi atau dataran etikmetafisik semata tanpa mengenal wilayah lain. M Amin Abdullah, "Pemikiran Islam dan Realitas Masyarakat" dalam *Jurnal Penelitian Agama*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 5, 1993.

Harun Nasution, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam" dalam *Studia Islamika*, No. 4, Th. II, April-Juni 1977.

Harun Nasution, "Kata Pengantar" dalam Saiful Muzani (Ed), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung : Mizan, 1996).

Harun Nasution, "Tinjauan Filosofis Tentang Pembentukan Kebudayaan dalam Islam" dalam Abdul Basir Solissa (Ed), *Al-Quran & Pembinaan Budayaan Dialog dan Transformasi* (Yogyakarta : LSFI, 1993).

Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung : Pustaka, 1984).

JMW. Bakker SY, *Sejarah Filsafat*, h. 35. Kalau dibanding dengan kosmologi modern tentu saja gagasan ini harus dibaca ulang, karena fondasi teoritiknya sudah terbantah. Namun sebagai eksplorasi metafisika ini merupakan bahan pengkajian yang selalu menarik untuk ditelaah.

Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta : UI Press, 1986).

C. Delfgaauw, "*Ontologia dan Metafisika*" dalam Soejono Soemargono (Ed), *Berpikir Secara Kefilsafatan* (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1988).

Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* alih bahasa R. Mulyadi Kartanegara, *Sejarah Filsafat Islam* (Jakarta : Pustaka Jaya, 1986).

Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000).

Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999).

Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Komarudin Hidayat, *Agama-Agama Besar di Dunia Masalah Perkembangan dan Interelasi dalam Passing Over*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

Primavesi, A., *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Feminism and Christianity*, (Tunbridge Wells: Burn and Oates, 1991).

Edward B. Taylor, *From Primitive Culture: Reseaches in the Development of Mythology, Philosophy*, dalam Certer J., *Understanding Religious Sacrifice: A Reader* (New York & London: Continous, 2003).

Frederick Copleston, *History ofPhilosophy*, Vol. I (London: Burn Oates & Wasbourne LTD, 1959).

David Trueblood, *Philosophy of Religion*, alih bahasa oleh HM. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965).

Robert Ellsberg, (ed), *Gandhi on Christianity*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).

Djam'annuri, (editor), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama*,(Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2000).

Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perenial*.

DATA DIRI PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ismail, M.Ag
NIP : 19720611 200501 1 002
Tempat Lahir : Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Lahir : 11 Juni 1972
Agama : Islam
Unit Kerja/Instansi : Jurusan Ushuluddin STAIN Bengkulu
Pangkat/Golongan : Lektor/ III.d
Alamat Tinggal : Jl. Sumatra 1 No.69 RT/RW: 06/03 Kel.
Sukamerindu
Kec. Sungai Serut Kodia Bengkulu.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Sliyeg 01 Indramayu tahun 1979 –
1985
2. MTsN Sliyeg Indramayu tahun 1985
– 1988

3. MAN Babakan Ciwaringin Cirebon tahun – 1992	1989
4. Fak.Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998	1992 –
5. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003	2000 –
6. Program Doktor di IAIN Palembang sekarang	2013 –

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga Pengajar di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) PP.Ali
Maksum Krapyak Yogyakarta tahun 1996 – 1998
2. Dosen Luar Biasa IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1998 – 2000
3. Tenaga Pengajar di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) PP.Ali
Maksum Krapyak Yogyakarta tahun 2005 – 2006
4. Guru MA PP. Sunan Pandanaran Yogyakarta tahun 2001 – 2006
5. Dosen tidak tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2003 –
2004
6. Dosen tetap Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dpk.
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tahun 2005 - 2007

7. Dosen tetap Jurusan Ushuluddin STAIN Bengkulu tahun 2007 – 2012
8. Dosen tetap di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwan IAIN Bengkulu tahun 2013 – sekarang.

Demikian data ini saya buat dengan sebenarnya.

Bengkulu, September 2014

Penulis,

FILSAFAT AGAMA 2015

ORIGINALITY REPORT

59%

SIMILARITY INDEX

59%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	9%
2	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	7%
3	core.ac.uk Internet Source	5%
4	muslimzuhdi.wordpress.com Internet Source	4%
5	muhammadyusuf18.blogspot.com Internet Source	3%
6	yusufelbengkoeloe.blogspot.com Internet Source	3%
7	kabarwictwicky.blogspot.com Internet Source	3%
8	librarianshendriirawan.blogspot.com Internet Source	3%
9	dedyyulfris.blog.com Internet Source	3%

10	duniakampus5.blogspot.com Internet Source	2%
11	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
12	jumhurul-umami.blogspot.com Internet Source	2%
13	file.upi.edu Internet Source	2%
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
15	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
16	yudhiprasetyo05.blogspot.com Internet Source	1%
17	es.scribd.com Internet Source	1%
18	simba-corp.blogspot.com Internet Source	1%
19	georgeagus.blogspot.com Internet Source	1%
20	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
21	pt.scribd.com Internet Source	1%

22

eastphilosophy.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

aktivis-remaja.blogspot.com

Internet Source

1 %

24

makqolah.blogspot.com

Internet Source

1 %

25

sitikurniasih17.blogspot.com

Internet Source

1 %

26

sekularis.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On