

TAKDIR DALAM AL-QUR'AN
(Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsīr*
***Al-Munīr*)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperolehh Gelar Sarjana Agama (S, Ag)

Oleh:

Yazid Wahyu Wibowo

NIM: 181410783

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Institut PTIQ Jakarta

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yazid Wahyu Wibowo

NIM : 181410783

No. Kontak : 081318088076

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Takdir dalam Al-Qur’an (Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)”** adalah hasil karya saya sendiri, ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 08 September 2022

Yang membuat pernyataan,

Yazid Wahyu Wibowo

Lembar Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang berjudul “**Takdir dalam Al-Qur’an (Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)**” yang ditulis oleh Yazid Wahyu Wibowo NIM 181410783 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 08 September 2022
Dosen Pembimbing

Hidayatullah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Takdir dalam Al-Qur’an (Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)**” yang ditulis oleh Yazid Wahyu Wibowo NIM 181410783, telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (Jum’at, 16 September 2022). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Hidayatullah, MA	Pembimbing	
3	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 1	
4	Ansor Bahari, MA	Penguji 2	

Jakarta, 16 September 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Dr. Andi Rahman, MA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
وَالآءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi “Takdir dalam Al-Qur’an (Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*)” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada kedua orang tua Ibu dan Bapak tersayang, Jamaludin dan Sri Rejeki yang senantiasa memberikan support dalam do’a, semangat, serta dengan ikhlas bekerja keras untuk melanjutkan pendidikan penulis sampai saat ini dan sukses untuk kedepannya.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang menjadi sosok kebanggaan PTIQ, yang selalu menjadi inspirasi bagi kami, dan tak pernah bosan memberikan nasehat kepada kami serta selalu memberi motivasi dalam setiap kesempatan belajar.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberi arahan, motivasi belajar ketika memberikan materi, dan kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah membimbing, memotivasi dan memberi arahan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Hidayatullah, MA., selaku pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih atas kesabarannya dalam memberi arahan yang sangat detail demi kesempurnaan pada karya tulis ini.

6. Kepada saudara dan Teman-teman saya yang telah membantu memberikan masukan, semangat, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih diantaranya Virgi Juniardi ,Fadli Achmad Sahroni, Habib Fikri, Aulia Rahma, yang telah berkontribusi dalam penyelesaiannya karya tulis ini.
7. Kepada diri saya pribadi selaku Penulis yang telah berupaya semaksimal mungkin, dalam menyelesaikan karya tulis ini untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dengan moto ***“Santai Tapi Tidak Lalai”***.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin*

Jakarta, 08 September 2022

Penulis

Yazid Wahyu Wibowo

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin mengacu pada pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta berikut ini:

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II: BIOGRAFI WAHBAH AL- ZUHAILI DAN <i>TAFSIR AL-MUNIR</i>	13
A. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili	13
1. Perjalanan Intelektual Wahbah al-Zuhaili.....	13
2. Nama-Nama Guru dan Murid Wahbah al-Zuhaili	14
3. Karya Tulis	15
B. <i>Tafsir Al-Munir</i>	16
1. Sejarah Penulisan <i>Tafsir Al-Munir</i>	16
2. Metodologi <i>Tafsir Al-Munir</i>	17
3. Corak <i>Tafsir Al-Munir</i>	18
4. Sistematika Penulisan	18
BAB III: TINJAUAN ATAS TAKDIR	21
A. Pengertian Takdir	21
B. Term yang Semakna Dengan Takdir.....	27
C. Pengertian Takdir dari Berbagai Aliran Teologi Islam.....	37
D. Takdir Menurut Ulama Teologi Islam Modern.....	42
E. Pandangan Mufasir Mengenai Takdir	44
F. Kolerasi Antara Takdir dengan Tawakkal	46
BAB IV: PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG TAKDIR DALAM <i>TAFSIR AL-MUNIR</i>	50
A. Term-Term Takdir dalam Al-Qur'an.....	50
1. Bermakna Agung	50
2. Menyempitkan	51

3. Kuasa	52
4. Ukuran	52
5. Ketentuan	53
B. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Takdir	54
1. Ayat Al-Qur'an yang Berkenaan Dengan Kekuasaan Mutlak Allah SWT....	57
2. Takdir yang Allah Kehendaki Diiringi Dengan Perbuatan Manusia	72
3. Takdir Allah yang Berhubungan Dengan Alam, Bahwa Alam Ini Telah Tertata Serapih-Rapihnya dan Berjalan Sesuai Hukum yang Allah Tetapkan (<i>Sunnatullāh</i>).....	78
C. Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang Takdir dalam Kehidupan Mutakhir.....	83
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Pembahasan pada penelitian ini mengulas tentang makna takdir dalam Al-Qur'an studi atas penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr*. Penelitian ini berfokus kepada makna takdir dalam Al-Qur'an secara terperinci dari ayat-ayat yang membahas seputar takdir, serta merelevansikan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr* dikehidupan mutakhir.

Dalam karya tulis ini, Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, mengurai pembahasan secara *mauḍu'i* (tematik), demi memperoleh hasil yang obyektif. Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian pustaka). Yang semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis.

Pemahaman Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 3: *Pertama*, bahwa perbuatan hamba seluruhnya berdasarkan pada keinginan dan kehendak Allah (*mashī'ah*) atas seluruh perbuatan hamba terkait dengan segala ketetapan-Nya. *Kedua*, perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia juga ikut berperan dalam mewujudkan perbuatan itu (*Ikhtiar* dalam hal kebaikan dan *iktisāb* dalam hal keburukan). *Ketiga*, berhubungan dengan alam, bahwa alam ini telah tertata serapih-rapihnya dan berjalan sesuai hukum yang Allah tetapkan (*Sunnatullāh*).

Topik pembahasan ini cenderung memiliki berbagai macam prespektif mengenai takdir, sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat mengenai takdir dan relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili bertujuan untuk menjawab berbagai macam permasalahan mengenai takdir prespektif Al-Qur'an dikehidupan mutakhir ini yang cenderung terpukau dengan kehidupan duniawi, juga bagi siapa saja yang mengimani takdir tidak serta merta menghakimi kehendak Allah dengan segala ketetapan yang mengandung hikmah di dalamnya, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu disertai dengan kehendak Allah.

Kata Kunci: *Takdir, Al-Qur'an, Relevansi*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang merupakan kumpulan-kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuan utama diturunkan Al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Al-Qur'an datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan prinsip, baik yang bersifat global maupun yang terinci, yang eksplisit maupun implisit, dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan.¹

Berbicara mengenai makna takdir tentunya di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam ayat yang membahas mengenai takdir Allah SWT. Dan takdir merupakan sebuah ketetapan Allah SWT. yang meliputi seluruh alam semesta. Allah SWT. menulis segala peristiwa yang terjadi baik kepada alam maupun manusia di *Lauh al-Mahfuz*, sebagaimana firman Allah pada surat Yasin ayat 12

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

"Semuanya telah ditulis pada tempat yang jelas (Lauh al-Mahfuz)." (QS. Yasin [36]: 12)

Mengenai makna ayat ini bahwa segala sesuatu telah tercatat, terekam dan terdokumentasikan tanpa terkecuali termasuk segala amal perbuatan para hamba di dalam induk kitab, yaitu *Lauh al-Mahfuz* yang di dalamnya termuat catatan segala sesuatu yang berkaitan dengan segala hal yang ada, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat taha ayat 52 dan Al-Qamar 52-53.²

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

"Dia (Musa) menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku, di dalam sebuah kitab (Lauh al-Mahfuz), Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa". (QS. Taha [20]: 52)

Kemudian di dalam surat Al-Qamar ayat 52-53

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ

---

¹ Sulaiman Ibrahim, *Argumen Takdir Perspektif Al-Qur'an* (Lekas Publishing: Juli 2016), Cet. II, hlm. 1.

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 14, hlm. 211.

"Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan (*Lauh al-Mahfuz*). Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis.". (QS. Al-Qamar [54]: 52-53)

Fungsi takdir yaitu sebagai penyalaras antara keinginan manusia dengan ketetapan, karena manusia diberkahi kelebihan akal untuk mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, Allah SWT. hanya membimbing hamba-Nya menuju amal kebaikan yang menyebabkan hamba mempunyai keinginan dan kemudian melakukannya.³ Amal kebaikan kita didapat melalui keimanan, ketaatan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah SWT.

Mengenai makna takdir (*qadar*) sering kali berdampingan dengan *qada*, tentu kedua makna tersebut sangatlah berbeda. Makna takdir secara bahasa terambil dan kata *qaddara* berasal dari akar kata *qadara* yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga jika Anda berkata, "Allah telah menakdirkan demikian," maka itu berarti, "Allah telah memberi kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya".⁴ Sebagaimana firman Allah pada permulaan surat Al-A'la (87) : 1-3 :

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى.

"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi yang menciptakan, lalu menyempurnakan (penciptaan-Nya), yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk". (QS. Al-A'la [87]: 1-3).

Sedangkan *qada* berarti keputusan atau ketetapan. Secara etimologis, konsep *qada* bermakna sebagai suatu ketetapan atau keputusan Allah SWT. atas manusia yang ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan *qadar* dalam arti bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologis, konsep *qadar* bermakna sebagai suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendak-Nya pada zaman azali. Makna secara luas dari konsep *qadar* ini adalah bahwa *qadar* merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah.⁵ Terkait perbedaan makna dari kedua istilah ini, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 1449 M.) mengungkapkan bahwa para ulama mengatakan "*qadha* adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali, sementara *qadar* adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu". Perumpamaan yang menunjukkan perbedaan makna *qadha* dan *qadar* ini dijelaskan An-Nawawi dalam kitab *Kashifah al-Saja Syarah Safinah al-Najah* sebagai berikut: Kehendak Allah yang berkaitan pada *azali*, misalnya kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah *qada*. Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendak-Nya pada *azali* adalah *qadar*. Maksud dari perumpamaan di atas adalah bahwa perbedaan antara *qada* dan *qadar* terletak pada ketetapan Allah pada zaman

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 61.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 61.

⁵ Mulyana Abdullah, "Implementasi Kepada Al-Qada dan Al-Qadar dalam Kehidupan Umat Muslim" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 18 No. 1. 2020, hlm. 3.

azali dengan *qada* sebagai ketetapan akan menjadi apa seseorang itu kelak, sedangkan *qadar* sebagai realisasi Allah atas *qada* pada diri orang tersebut sesuai kehendak-Nya.⁶ Pada hakikatnya, tidak ada suatu peristiwa pun yang menimpa makhluk sebagai sebuah kebetulan, karena semua itu sudah menjadi *qada* dan *qadar*-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauh al-Mahfuz*) sebelum Kami menciptakannya.

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“...Semuanya telah ditulis pada tempat yang jelas (*Lauh al-Mahfuz*)”. (QS. Yasin [36]: 12). ”

Kata *qadar* menurut M. Quraish Shihab, mempunyai beberapa makna, diantaranya ketetapan, mulia dan sempit.⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *qadar* atau takdir dimaknakan kekuatan, kuasa, kodrat dan ukuran.⁸

Kemudian kata *قَدِيرٌ* dan *قَادِرٌ* yang akar katanya dari kata *qadar* lebih banyak diartikan kuasa, seperti dalam firman Allah *إِنَّ اللَّهَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* “*Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu*”. Dengan demikian, M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa *قَادِرٌ* dan *قَدِيرٌ* adalah sifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa itu, tetapi kudrat dan kekuasaan-Nya yang ditunjuk oleh sifat ini lebih banyak ditujukan kepada para pembangkang dan yang tidak beriman, sebagai ancaman bagi mereka.⁹

Setelah menelusuri makna atau pengertian *qadar*, maka dapat disimpulkan bahwa *qadar* adalah salah satu sifat Allah SWT. yang bermakna kuasa atas menetapkan sesuatu, apakah ketetapan itu mulia, sempit dan lapang. Dapat pula disimpulkan bahwa *qadar* Tuhan menetapkan dalam bentuk berpasang-pasangan yakni ada yang lapang ada pula yang sempit, ada yang mulia dan ada yang terhina, dan ada yang baik ada pula yang buruk. Olehnya itu M. Quraish Shihab berkata, “*Manusia tidak dapat luput dari takdir, yang baik maupun buruk*”.¹⁰

Dalam menerima sebuah takdir tidak serta menerta bagi manusia untuk pasrah dan putus asa, akan tetapi itu merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba untuk mempelajarinya dan menelitinya, agar mengetahui sebab muasal bagaimana hal itu terjadi kepada individu manusia. Takdir merupakan ketentuan Allah SWT. yang

⁶ Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kashifah al-Saja Syarah Safinah al-Najah*, Terj. Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri (Salatiga: 5 Agustus 2018), hlm. 80.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 63.

⁸ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet. VII, edisi II, hlm. 428.

⁹ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Illahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Cet II, hlm. 314.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 65.

telah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar ibnu 'Ash: "*aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah menciptakan takdir semua makhluk sebelum 50 ribu tahun kemudian menciptakan bumi dan langit.*"¹¹ Apa yang terjadi di alam ini merupakan hukum alam, dalam hal ini biasa disebut *Sunnatullāh*. *Sunnatullāh* mencakup masalah hukum alam yang mengenai benda- benda mati, dan hukum-hukum yang mencakup kejadian-kejadian yang mempunyai kaitan dengan aspek alam ghaib.

Manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk ciptaan, Al-Qur'an menyebut manusia sebagai makhluk terpuji dan makhluk tercela.¹² Hal itu tidak berarti manusia dipuji dan dicela dalam waktu yang bersamaan, melainkan dengan fitrah yang telah disiapkan Allah SWT. manusia dapat menjadi makhluk yang relatif sempurna dan dapat pula menjadi makhluk yang serba kurang. Jadi, hidup ini pasti teratur, dan sistematis, dikerjakan menurut aturan yang telah di tetapkan Allah. Yang terpenting dan harus diketahui oleh manusia adalah apa yang terdapat dalam *qada* dan *qadar* yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada rukun iman juga menyebutkan bahwa *qada* dan *qadar* termasuk hal yang harus diimani. Dengan takdir, terlihatlah ketentuan dan ketetapan Allah, manusia harus juga mengetahui bahwa penciptaan dan perintah hanyalah hak Allah.¹³

Kerap kali timbul dari berbagai pemikiran dalam menanggapi takdir yang telah di tetapkan Allah SWT. sehingga ada 3 jenis ayat Al-Qur'an yang mengulas mengenai permasalahan takdir. *Pertama*, ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak Allah SWT. *Kedua*, ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan takdir yang Allah kehendaki diiringi perbuatan manusia. *Ketiga*, ayat Al-Qur'an tentang takdir yang menerangkan tentang fenomena alam.¹⁴

Sebagai seorang muslim wajiblah disadari bahwa sebagai seorang hamba merupakan makhluk yang lemah, bahwa Allah itulah yang maha berkuasa dan segala sesuatu berlaku dengan ketetapan-Nya saja. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada takdir, bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. Kenyataan ini sangat penting bagi sebuah pemahaman atas ide tentang takdir. Takdir bahwa Allah telah menentukan setiap kejadian, masa lalu, masa kini dan masa depan serta tiap-tiap kejadian, mulai dari penciptaan alam semesta hingga hari kiamat telah berlangsung dan berakhir dalam pandangan Allah. Sebelum mengalami suatu kejadian, kejadian itu telah berlangsung dalam pandangan Allah karena *qalam*-Nya telah menulis dengan rinci seluruh ketetapan peristiwa atau kejadian termaktub dalam induk kitab *Lauh al-Mahfūz*. Allah berfirman dalam(QS. yunus [10]: 61):

---

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi, *Badāi'uzzuhūr*, hlm. 3.

¹² Muhammad Chirzin, *Kearifan Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2000), hlm. 1.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Qada dan Qadar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Hlm. 2.

¹⁴ Sukma Jaya Asyary dan Rosi Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 219.

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, baik di Bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam Kitab yang nyata (*Lauh al-Mahfuz*)”. (QS. Yunus [10]: 16).

Meskipun demikian kita masih boleh berusaha dan berdoa karena dengan limpahan Rahmat-Nya, namun demikian jangan menyangka berdoa berarti meminta sesuatu yang belum tertulis, bahkan doa itu sendiri telah tertulis di *Lauh al-Mahfuz*, bahkan dengan doa bisa merubah takdir, Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ...

“Tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada kecuali doa” (HR. at-Tirmidzi).¹⁵

Yang dimaksud dengan hadis ini adalah sebuah ketetapan atau takdir *Mu'allaq*, yaitu ketentuan Allah yang berada pada lambaran-lambaran para Malaikat, yang telah mereka kutip dari *Lauh al-Mahfuz*, seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur seratus tahun, atau akan mendapat rizki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan, dan tentunya takdir ini masih bisa berubah diiringi dengan usaha manusia.¹⁶ Adapun pendapat ulama yang menggebu menolak adanya takdir sehingga secara sadar atau tidak mereka mengumandangkan pernyataan tidak adanya takdir. Dengan mengatakan bahwa manusia bebas melakukan apa saja, bukankah Allah telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan memilih dan memilah? Mengapa manusia harus dihukum kalau dia tidak memiliki kebebasan itu?

Bukankah Allah sendiri menegaskan, *مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* (*Barangsiapa hendak beriman, silahkan beriman, dan barangsiapa hendak kafir, silahkan kafir*). (QS. Al-Kahfi [18]: 29), Masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Namun demikian, pandangan ini juga disanggah ini mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah. Bukankah Allah Mahakuasa? Bukankah "Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan" (QS. Al-Shaffat [37]: 96). Tidakkah ayat ini berarti bahwa Tuhan telah mengatur apa yang kita lakukan, Demikian mereka berargumentasi. Selanjutnya bukankah Al-Qur'an menegaskan bahwa, "Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah juga" (QS. Al-Insan [76]: 30).¹⁷ Sakit, mati, dan rezeki merupakan takdir Ilahi yang sebelum manusia lahir di dunia telah tertulis di *Lauh al-*

¹⁵ Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa al-Tirmidhi, *Al-Jāmi' al-ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Al-Gharbil Islami, 1996), jilid 4, hlm. 18.

¹⁶ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 60.

Maḥfūz. Adapun penentuan waktu tempat yakni kapan dan dimana hidup, sakit, mati, dan banyak sedikitnya rezeki berada pada tangan manusia dan pada tangan Allah SWT. Sebab adapula manusialah yang harus menentukan arah lebih awal apa yang ia tuju. Misalnya manusia memilih banyak rezeki, ia harus bekerja keras maka Allah akan memberikannya.¹⁸ Jika manusia ingin banyak rezeki namun hanya berdiam, malas dan hanya sebatas meminta, tetap Tuhan menjadikannya miskin, karena Tuhan telah menyampaikan bahwa “Tuhan tidak akan merubah seseorang kecuali ia merubah dirinya lebih awal”. Firman Allah dalam QS. Al-Ra’d (13): 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada dirinya*”. (QS. Al-Ra’d [13]: 11).

Menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan merubah pribadi manusia itu sendiri ketika ia memiliki usaha untuk menjadi lebih baik kedepannya, akan tetapi jika tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan maka tidaklah terjadi hal itu kepadanya sebab Allah pun menghendaki sesuatu didasari atas usaha manusia itu sendiri, apalagi pada suatu kaum jika mereka ingin merubah nasibnya maka hendaklah merubah atau memperbaiki diri mereka terlebih dahulu.¹⁹

Muncul persoalan mengenai makna takdir Allah yakni yang baik dan buruk, hal ini karena sesuatu yang disifati dengan baik dan buruk, atau baik dan jahat adalah hanya sesuatu yang ada pada makhluk saja. Artinya, siapa yang melakukan kebaikan maka perbuatannya tersebut disebut “baik”, dan siapa yang melakukan keburukan maka perbuatannya tersebut disebut “buruk”, dengan demikian penyebutan kata “baik” dan “buruk” seperti ini hanya berlaku pada makhluk saja. Adapun sifat takdir Allah, yaitu sifat menentukan Allah terhadap segala sesuatu yang Allah kehendaki, makasifat-Nya ini tidak boleh dikatakan buruk. Sifat takdir Allah ini, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain adalah sifat yang baik dan sempurna, tidak boleh dikatakan buruk atau jahat. Dengan demikian bila seorang hamba melakukan keburukan, maka itu adalah perbuatan dan sifat yang buruk dari hamba itu sendiri. Adapun takdir Allah terhadap keburukan yang terjadi pada hamba itu bukan berarti bahwa Allah menyukai dan memerintahkan hamba itu kepada keburukan tersebut. Demikian pula, ketika kita katakan; Allah yang menciptakan kejahatan, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Allah meliputi segala perbuatan hamba, terhadap yang baik maupun yang buruk.²⁰

Segala perbuatan yang terjadi pada alam ini, baik kekufuran dan keimanan, ketaatan dan kemaksiatan, dan berbagai hal lainnya, semuanya terjadi dengan kehendak dan dengan penciptaan Allah. Hal ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah, serta menunjukkan akan keluasan dan ketercakupan kekuasaan dan kehendak-

¹⁸ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101-102.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr ...* jilid 7 hlm. 129.

²⁰ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 94.

Nya atas segala sesuatu. Karena apabila pada makhluk ini ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki kejadiannya oleh Allah, maka berarti hal itu menafikan sifat ketuhanan-Nya, karena dengan demikian berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk-Nya. Tentu, ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Karena itu dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ, وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

“Apa yang dikehendaki oleh Allah -akan kejadiannya- pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh-Nya maka tidak akan pernah terjadi”. (HR. Abu Dawud).²¹

Dengan demikian segala apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadap kejadiannya maka semua itu pasti terjadi. Karena bila ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak-Nya, maka hal itu menunjukkan akan kelemahan, padahal sifat lemah itu mustahil bagi Allah. Bukankah Allah maha kuasa?! Maka di antara bukti kekuasaannya adalah bahwa segala sesuatu yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana.²²

Pemahaman terhadap takdir bisa dipahami secara sederhana, yaitu bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, pasti ada sebabnya, bahkan kematian, rezeki dan jodoh pun tunduk pada hukum ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum sebab akibat inilah yang kemudian disebut dengan *Sunnatullāh*. Dalam ajaran Islam segala yang ada di muka bumi ini mengikuti *Sunnatullāh* aturan Allah itulah *qada*, sedangkan *qadar* adalah ukuran dari aturan-aturan tersebut.²³ Besar kecil (ukuran) usaha atau ikhtiar dalam mengikuti aturan tersebut akan menentukan hasil, oleh karena itu hasil dari usaha inilah yang disebut dengan takdir. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengemukakan pokok permasalahan dalam kajian ini yaitu; “*Takdir dalam Al-Qur’an (Kajian atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafṣīr Al-Munīr)*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas mengenai permasalahan makna takdir yang memiliki banyak pengertian serta permasalahannya Penulis membuat beberapa identifikasi masalah terkait takdir agar terjawab makna dan seputar tentang takdir.

1. Bagaimana tanggapan Al-Qur’an mengenai takdir
2. Apa perbedaan antara *qada* dan *qadar* (takdir)
3. Apakah takdir bisa berubah
4. Apakah benar Takdir Buruk itu ada, Mengapa itu bisa terjadi
5. Bagaimana mengimani Takdir Baik dan Buruk
6. Bagaimana pandangan Takdir dari aliran teologi Islam
7. Bagaimana Pandangan Takdir menurut para mufasir dan ulama kontemporer
8. Apa yang membedakan Takdir Dengan *Sunnatullāh*

²¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Damaskus: Dar Al-Risalah Al-‘Arabiyyah, 2009), jilid 7, hlm. 409.

²² Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 95.

²³ Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kashīfah al-Saja Syarah Safīnah al-Najāh*, hlm. 80.

C. Batasan Masalah

Terkait pembahasan mengenai takdir, lebih memfokuskan mengenai makna takdir itu sendiri serta memaparkannya dari segi bahasa, istilah, menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir, term-term yang berkenaan dengan takdir kemudian memaparkan ruang lingkup mengenai masalah takdir, menjelaskannya serta merelevansikan makna takdir yang telah dijelaskan dari segi bahasa, makna dari ayat mengenai takdir kedalam kehidupan mutakhir prespektif Wahbah al-Zuhaili.

D. Rumusan Masalah

Ditinjau dari batasan masalah yang telah tersusun, Penulis merumuskan permasalahan seputar makna takdir dengan tujuan agar memperjelas pemahasan mengenai takdir, yaitu bagaimana makna takdir dalam Al-Qur'an Prespektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui makna takdir dalam Al-Qur'an
2. Mengetahui makna takdir dari berbagai aliran teologi
3. Menganalisis pemikiran Wahbah al-Zuhaili di dalam *Tafsir Al-Munir* dalam menyikapi takdir serta relevansinya kedalam kehidupan mutakhir

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah intelektual dalam bidang ilmu tafsir serta menjadi amal jariyah.
2. Bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penilitian berikutnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.
3. Serta penelitian ini berguna bagi Penulis, masyarakat umum, bagi pembaca serta berguna dalam kepentingan akademik.
4. Menjawab problematika mengenai takdir yang berjalan di kehidupan sehari-hari.

G. Kajian Pustaka

Mengenai judul penelitian skripsi di atas, Penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak ada pengulangan kajian yang sama. Dari hasil penelusuran Penulis mengenai tema yang terkait dengan takdir di antaranya:

Penelitian Rahma Wita yang berjudul "*Pemaknaan Takdir Dalam Al-Qur'an Studi Atas Tafsir Fakhrrurazi Dan Relevansi Terhadap Kehidupan Kontemporer*", kajian ini membahas mengenai pemikiran al-Razi dimana takdir sebagai sebuah ketetapan yang telah di tetapkan Allah SWT. sejak zaman *azali* kemudian memaparkan pemikiran al-Razi tentang takdir dan merelevansikannya ke-dalam kehidupan kontemporer. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu adanya relevansi pemikiran al-Razi dimana ia merupakan ulama terdahulu akan tetapi pemikirannya

masih relevan ke-dalam kehidupan kontemporer, kelemahannya kurang spesifik karena tidak adanya term-term takdir dan juga term yang semakna dengan takdir.

Berbeda dengan Penulis yang mengkaji makna takdir dimana menggunakan prespektif ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki *fiqh* ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Buku yang berkenaan dengan takdir karya M. Quraish Shihab yang berjudul “*Wawasan Al-Qur’an*” buku ini mengemukakan, bahwasannya segala sesuatu itu sudah ada takdirnya dalam hal baik ataupun buruk dan sudah ditetapkan oleh Allah swt baik mencakup alam maupun manusia.²⁴ Tidak membahas secara spesifik mengenai takdir namun di dalamnya terdapat pembahasan mengenai takdir. Berbeda dengan Penulis yang mengkaji makna takdir dimana menggunakan prespektif ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki *fiqh* ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Penelitian oleh Muhammad Nur Mahmud dengan judul, *Studi Komparatif Tentang Penafsiran Ayat Takdir (qadar) Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur’an Dan Hamka Dalam Tafsir al-Azhar*, di dalam penelitian ini menerangkan pengertian makna takdir dengan menyertakan ayat-ayatnya kemudian mengkomparasikan makna takdir dari kedua mufassir. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada makna takdir dengan metode komparatif dengan membandingkan antara pemikiran dua mufassir. Sedangkan penelitian Penulis pada kali ini mengkaji makna takdir dimana menggunakan 1 prespektif ulama saja yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki termasuk ulama kontemporer, serta kontekstualisasi ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Jurnal oleh Muh. Dahlan Thalib dengan judul, *Takdir dan Sunnatullāh* suatu kajian tafsir maudhui, penelitian ini menjelaskan mengenai ruang lingkup takdir di kehidupan sehari-hari atas apa yang terjadi di alam ini merupakan hukum alam yang disebut dengan *sunnatullāh*. Penelitian ini hanya berfokus kepada hubungan antara takdir dengan *sunnatullāh* serta perbedaannya bahwa Penulis lebih memfokuskan terhadap makna takdir serta ruang lingkungannya termasuk *sunnatullāh*. Berbeda dengan Penulis yang mengkaji makna takdir dimana menggunakan prespektif ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki *fiqh* ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Penelitian Djaya Cahyadi yang berjudul “*Takdir dalam Pandangan Fakhr Al-Din Al-Razi*”, kajian ini Al-Razi mengemukakan pendapatnya tentang takdir, bahwa takdir itu sebagai ketetapan yang telah ditetapkan dari zaman *azali* dan mustahil

---

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm. 62.

mengalami perubahan. Tidak memfokuskan secara dalam mengenai makna takdir sedangkan Penulis yang mengkaji makna takdir dimana menggunakan prespektif ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki *fiqh* ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Salim. Skripsi ini terdapat di UIN Bandung yang berjudul, "*Konsep Takdir dalam Islam*", di dalamnya membahas pembagian takdir dalam ruang lingkup masyarakat Islam, serta memberikan hikmah dalam kehidupan. Penelitian ini memfokuskan bagaimana konsep penerapan takdir dalam islam berbeda dengan Penulis yang membahas makna takdir dalam Al-Qur'an dengan menyertakan term-term yang berkenaan dengan takdir, ruang lingkup takdir, serta padangan takdir dari berbagai ulama modern dibidang ilmu kalam dan para mufasir, kemudian menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir kemudian merelevansikannya kedalam kehidupan muttakhir ini.

Jurnal oleh suriati yang berjudul, *Implikasi Takdir Dalam Kehidupan Manusia*, dimana dijelaskan mengenai keterlibatan perbuatan manusia dikehidupan sehari-hari dengan kuasa Tuhan yang berkenaan dengan nasib, serta memebrikan hikmah mengimani takdir dalam kehidupan manusia. Penelitian ini membahas bagaimana keterlibatan takdir dalam kehidupan sehari-hari manusia dengan menyertakan ayat-ayatnya shingga berfokus kepada pembahasan tersebut. Berbeda dengan Penulis yang mengkaji makna takdir dimana menggunakan prespektif ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang memiliki *fiqh* ayat disetiap penafsirannya sehingga akan memperjelas pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, serta menghadirkan term-term, ruang lingkup yang berkenaan dengan takdir.

Penelitian oleh Hamka. Skripsi FUF UIN Syahid yang berjudul, *Takdir dan Kebebasan Manusia (Telaah atas Penafsiran al-Zamakhshari Terhadap Surat al-Furqan Ayat 2 dan Surat al-Ra'd Ayat 11)*, yang membahas tentang penafsiran al-Zamakhshari mengenai dua ayat tentang takdir, lebih memfokuskan terhadap penafsiran 2 ayat tersebut dan membahas secara spesifik hubungan antara takdir dan kebebasan manusia. berbeda dengan Penulis yang membahas makna takdir dalam Al-Qur'an dengan menyertakan term-term yang berkenaan dengan takdir, ruang lingkup takdir, serta padangan takdir dari berbagai ulama modern dibidang ilmu kalam dan para mufasir, kemudian menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir kemudian merelevansikannya kedalam kehidupan muttakhir ini.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengurai pembahasan secara tematik, demi memperoleh hasil yang obyektif, Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian pustaka). Semua data-data berasal dari bahan-bahan tertulis.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penentuan Sumber Data

Penulis membagi menjadi dua bagian, data primer dan data sekunder. Objek utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna takdir di dalam Al- Qur'an

dan penafsiran terhadap ayat-ayat takdir dengan menggunakan *Tafsīr al-Munīr*. Adapun data sekundernya referensi-referensi yang berkenaan dengan tema yang dikaji, seperti buku-buku lain sebagai penunjang.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Penulis mengkaji secara tematik. Langkah-langkah tematik, yakni:

(1) menentukan topik masalah, yakni mengenai “Makna Takdir Dalam Al-Qur’an”
 (2) Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema takdir, yaitu: Ayat al-Qur’an yang mengulas masalah takdir terbagi menjadi tiga jenis atau tiga aspek berjumlah 23 ayat. *Pertama*, ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak ada 10 ayat: (QS. Ali-Imran ayat 26, QS. Ali Imran ayat 154, QS. Ali Imran 59, QS. Al-An’am ayat 59, QS. Al-A’raf ayat 34, QS. Al-Anfal ayat 17, QS. Ibrahim ayat 4, QS. Al-Hijr ayat 21, QS. Fathir ayat 11, QS. Al-Hadid 52). *Kedua*, ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan takdir Tuhan yang memerlukan ikhtiar manusia 6 ayat. (QS. Ali Imran ayat 145, QS. An-Nahl ayat 112, QS. Al-Kahf ayat 29, QS. Ar-Rum ayat 41, QS. Asy-Syura ayat 20). *Ketiga*, ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan alam 7 ayat. (QS. Al-Hijr ayat 19, QS. Al-Hijr ayat 22, QS. Yasin ayat 37- 40, QS. Al-Thalaq ayat 12).²⁵ (3) Menyusun kronologis ayat disertai asbab al-nuzul. (4) Menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna, dalam hal ini Penulis memfokuskan dalam satu hal, yakni makna takdir dalam Al-Qur’an. (5) Melengkapi pembahasan dengan dalil-dalil diantaranya hadis-hadis yang berkaitan dengan tema takdir, serta beberapa pandangan ulama tafsir yang turut menyikapi perihal takdir. (6) Mempelajari secara keseluruhan ayat-ayat tersebut dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai makna yang sama.²⁶ Metode ini pembahasannya sesuai dengan tema-tema yang ada dalam Al-Qur’an. Ada dua cara menggunakan metode ini, pertama, menghimpun semua ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Kedua, penafsiran dilakukan berdasarkan ayat dan surat dalam Al-Qur’an.²⁷

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan spesifik agar pemaparannya serta maksud yang di tuju tersampaikan dengan jelas.

I. Sistematika Penulisan

Didalam penelitian ini terdapat lima bab, tentunya disetiap bab memiliki keterkaitan dalam pembahasan tentunya secara berurut. Sistematika penulisan ini diuraikan seabagai berikut:

---

²⁵ Sukma Jaya Asyary dan Rosi Yusuf, *Indeks Al-Qur’an*, hlm. 219.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hlm. 114-115.

²⁷ Nashirudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm. 47.

BAB I secara sistematis berisi pendahuluan yang membahas seputar latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi biografi intelektual penulis *Tafsīr al-Munīr* yang berisi: perjalanan hidup Wahbah al-Zuhaili, nama-nama guru beliau dan murid nya, karya-karya yang dihasilkannya, menjelaskan seputar kitab *Tafsīr al-Munīr* berupa karaktersitik tafsir, corak tafsir, serta metode tafsir yang digunakan.

BAB III berisi pembahasan umum dari tinjauan penulis terkait makna takdir dalam Al-Qur'an, tentunya membahas seputar makna takdir baik dari segi bahasa maupun istilah serta menampilkan terma-terma yang semakna dengan takdir dalam Al-Qur'an, serta mengulas kembali makna takdir dari berbagai aliran teologi dalam islam, ulama kontemporer berikut para mufassir.

BAB IV merupakan inti dari pembahasan mengenai pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, mengulas kembali terma-terma takdir disertai dengan penafsiran ayatnya, menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir yang sudah ditentukan tema pembahasannya, dalam *Tafsīr al-Munīr* kemudian merelevansikan ayat-ayat yang sudah ditafsirkan prespektif Wahbah al-Zuhaili kedalam kehidupan mutakhir.

Bab V, Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan sub bab diatas dan saran.

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI DAN *TAFSIR AL-MUNIR*

A. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili

1. Perjalanan Intelektual Wahbah al-Zuhaili

Mengenal Wahbah al-Zuhaili beliau lahir di Dair Athiyah, Damaskus pada tahun 1351 H/1932 M.²⁸ Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, putra dari Mustafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keasliannya.²⁹ Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang ibu yang memiliki sifat *wara'* dan teguh dalam menjalankan *shari'at* agama. Wahbah al-Zuhaili adalah cerdas yang '*alim* serta menguasai berbagai disiplin ilmu, seorang penghafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Seorang ulama fiqih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fiqihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya.³⁰

Kemudian ia dibesarkan dan dididik di bawah pendidikan ayahnya, ia menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam, setelah itu, melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.³¹ Wahbah al-Zuhaili mendapatkan gelar sarjana diraihinya pada tahun 1952 M. Di Fakultas *Shari'ah* Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. kemudian ia melanjutkan program magisternya di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M. Serta meraih gelar doktor dalam bidang *shari'ah* dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M.³²

Ia sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan proporsional dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.³³ Dalam pekungannya, ia tampil sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab (*muqarranāt al-madzāhib*). Salah satu karya terbesarnya, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, merupakan salah satu karya fiqih komparatif yang populer di masa ini.³⁴

---

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr...* jilid 1, hlm. Xi.

²⁹ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasīr Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

³⁰ Abu Samsudin, *Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab Skripsi Program Sarjana*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016, hlm.1

³¹ Abu Samsudin, *Wawasan Alquran Tentang Ulul Albab*, hlm. 136-137.

³² Baihaiki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili" dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No, 1, hlm. 129.

³³ Muhammad 'Ali 'Iyaz i, *al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manahajuhum* (Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Insya' al-Islam, 1993), hlm. 684.

³⁴ Baihaiki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili" dalam *Jurnal Analisis*, hlm. 130.

Wahbah al-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertainya yang berjudul *Atsar al-ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*.³⁵ Karir akademiknya terus menanjak, tak berapa lama, ia diangkat sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-Islāmī* juga digenggamnya dalam waktu relative singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, ia dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu universitas di Syiria.³⁶ Pengalamannya tidak hanya sebagai profesionalis pengajar saja, Wahbah pun pernah menjadi nara-sumber dalam seminar-seminar taraf internasional dalam berbagai forum ilmiah baik di timur tengah (Arab) ataupun di Asia seperti Indonesia dan Malaysia.³⁷

Di sisi lain beliau juga sebagai pemimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'i di Libanon, dan juga sebagai pemimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti di Beirut, Damaskus dan Khurtum. Kemudian beliau adalah pencetus kurikulum studi fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus dan *Syari'ah wal Qānūn* di Universitas Kuwait. Karena kegigihannya dan ketekunannya dalam mengembangkan keilmuannya khusus di bidang fiqh dan syari'ah, maka beliau juga dikenal sebagai pakar bidang fiqh dan *ushul fiqh*. Tentunya masih banyak lagi profesi dan kontribusi beliau dalam dunia keilmuan, bangsa dan negara.³⁸

Pada akhirnya keilmuan Wahbah al-Zuhaili diakui oleh ulama dari berbagai negara dan beliau diangkat menjadi seorang ulama *Ahluṣ Sunnah wal Jama'ah* dari Suriah, dan mendapat julukan "Syaikh" Wahbah al-Zuhaili memiliki pengikut yang besar, terutama dari generasi muda, ia dikenal sebagai salah seorang ulama Suriah di bidang Fiqh dan tafsir kontemporer. Beliau wafat di hari Sabtu (08/08/2015) sore menutup usia dalam usianya yang ke-83 (1932-2015)M.³⁹

2. Nama-Nama Guru dan Murid Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang tokoh ulama terkemuka pada masanya tentunya memiliki pengikut yang besar, terutama dari generasi muda, ia dikenal sebagai salah seorang ulama Suriah. Tidak heran jika beliau memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datang dan berguru kepadanya. Berikut di antaranya nama-nama guru beliau serta cabang ilmu yang beliau peroleh:

---

³⁵ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili" *Skripsi* pada UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 19

³⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 174

³⁷ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" dalam *Jurnal Analisis* (Al-Dirayah. Mei 2018), Vol. 1. No. 1, hlm. 20

³⁸ Abd al Ghafur Mahmud Mustafa Ja'far, *al-Tafsir Mufasssirun fi thaubih al-Jadid*, hlm. 779

³⁹ Baihaiki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili" dalam *Jurnal Analisis*, hlm.130.

- a. Guru-guru Wahbah al-Zuhaili dalam bidang fiqh: ‘Abd al-Razzaq al-Hamasi (w. 1969 M), dan Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi’i, (w. 1958 M).
- b. Dalam bidang Ilmu Hadis, ia belajar dari Mahmud Yassin (w. 1948 M).
- c. Dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir, ia berguru dengan Hasan Jankah dan Sadiq Jankah al-Maidani.
- d. Ilmu Bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Shalih Farfur (w. 1986 bidang Ushul Fiqh, ia berguru dengan Mustafa ‘Abdul Khaliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani. Serta ada banyak lagi guru yang tidak disebutkan.

Adapun di antara murid-muridnya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul al-Satar Abu Ghadah, ‘Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika ia mengajar sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.⁴⁰

3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Sebagai seorang cendekiawan dalam bidang keilmuan Wahbah al-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah di pengajian, diskusi, termasuk juga melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausū’ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam yang telah ditulisnya diantaranya beberapa karya beliau adalah:⁴¹

- a. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (2 jilid) Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- b. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (8 jilid) Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- c. *Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdah wa Al-Sharī’ah wa Al-Manhaj* (16 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1991
- d. *Aṣar al-ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmīy, Dirasah Muqāranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- e. *Tahrij wa taḥqīq aḥadith , tuḥfat al-Fuqahā* (4 jilid)
- f. *Nazāriatul ad-ḍammān aw aḥkam al-Mas’ūliyyatal-madaniat wa al-Jana’iyat fī al-Fiqh al-Islāmīy*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
- g. *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmīy*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- h. *At-Tanwil fī At-Tafsīr ‘ala hamasy Al-qur’an al-Azim*
- i. *Al-Qur’an shariat al-Mujtama*,⁴²
- j. *Al-Wasīt fī Uṣul Al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- k. *Al-Fiqh Al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*, Maktabah al-Hadist, Damaskus, 1967.
- l. *Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- m. *Al-Uṣul al-‘Ammah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaqqi*, maktabah al-Abasiyah, damaskus 1972.
- n. *Al-Alāqat al-Dawliah fī al-Islām*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981.

---

⁴⁰ Baihaiki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili, Jurnal *Analisis*, hlm. 130.

⁴¹ Muhsin Mahfudz , “Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H: Kasus Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy” dalam Jurnal *al-Fikr*, (2010). Vol. 14, no. 1, hlm. 34.

⁴² Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 137-138

- o. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- p. *Fiqh al-Mawāris fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- q. *Al-Islām Dīn al-Jihād la al-Udwān*, Persatuan Dakwan Islam Antar bangsa, Tripola, Libya, 1990.
- r. *Al-Qisah Al-qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dar Khair, Damaskus, 1992.
- s. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasrī'iyyah aw K̄isus al-Hasariyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- t. *Al-Ruḥṣah al-Sharī'ah aḥkāmuhu wa Dawābiṭuhu*, Dār al-Ḳair, Damaskus, 1994.
- u. *Ḳasais al-Kubrā li Hfiquq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- v. *Al-Uhim al-Shari'ah Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- w. *Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikah Bayān al-Sunnah wa al-Shi'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- x. *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- y. *Muwājahah al-Ghazu al-Taḳafi al-Sahyumi wa al-Ajnabi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- z. *Al-Taqlid fī al-Madzāhib al-Islāmiyyah 'inda al-Sunnah wa al-Shī'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.⁴³

B. *Tafsīr Al-Munīr*

1. Sejarah Penulisan *Tafsīr Al-Munīr*

Kitab ini merupakan karya terbesar dari Wahbah al-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Sebagaimana diketahui, bahwa selain dari kitab *Tafsīr al-Munīr*, karya beliau yang lain adalah *Tafsīr al-Wājiz* dan *Tafsīr al-Wasīṭ*, akan tetapi pembahasan kali ini mengupas tentang *Tafsīr al-Munīr* secara lebih detail.

Tafsir ini ditulis berdasar pada keprihatinan Wahbah al-Zuhaili atas pandangan yang menyudutkan tafsir klasik karena dianggap tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer. Di tempat terpisah, di mata Wahbah, para mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Karena itulah, Wahbah berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah *Tafsīr al-Munīr* yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Dengan begitu apik, Wahbah mengawinkan keduanya.⁴⁴

Tafsīr al-Munīr ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan kitab *Ushūl Fiqih al-Islāmī* (2 jilid) dan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (11 Jilid terbitan 1997), dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian menulis

---

⁴³ Abu Samsudin, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah" *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel, 2016, hlm.3-5

⁴⁴ Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah al-Zuhayli", *Jurnal Humanistika*, (Probolinggo: Juni 2018), Vol. 4. No. 2, hlm. 62.

kitab kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Libanon dan Dār al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 Jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Sedangkan, kitab terjemahnya telah diterjemahkan di berbagai negara di antaranya di Turki, Malaysia, dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 Jilid.⁴⁵

Dibandingkan dengan kedua kitab tafsir lainnya yaitu *Tafsīr al-Wājiz* dan *al-Wasīt*, maka *Tafsīr al-Munīr* ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara detail, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Di dalam pembahasannya mencantumkan *asbāb al-Nuzūl*, *Balāghah*, *I'rāb* serta mencantumkan *fiqhul ayat* atau hukum-hukum di kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaan riwayatnya beliau mengelompokkan antara yang *ma'thūr* dengan yang *ma'qūl*. Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dengan penjelasan riwayat-riwayat yang sah, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu keislaman, seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa. Dengan ini jelas bahwa tujuan dari penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr* ini bermaksud menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dengan menggunakan *uslub* yang mudah dipahami masyarakat dan penyampaian yang berdasarkan pokok-pokok tema pembahasan.⁴⁶

2. Metodologi *Tafsīr Al-Munīr*

Wahbah al-Zuhaili dalam menulis kitab *Tafsīr al-Munīr* menggunakan beberapa metodologi diantaranya:

- a. Menggunakan metode *Tahlīli*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Qur'an secara terperinci dari berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, mufasir menjelaskan sesuai dengan urutan surat dan ayat, terdapat juga aspek *qira'at*, *mufradat* ayat (kosa kata), *balāghah*, *asbāb al-Nuzūl*, *munāsabah* ayat yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.
- b. Menggunakan metode *Ijmāli*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang cara menjelaskan makna Al-Qur'an secara global tidak terperinci seperti tafsir *tahlili*, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global (*ijmāli*).
- c. Menggunakan metode *Muqārīn*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara perbandingan (komparatif), dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar dan yang kurang benar.
- d. Menggunakan metode *Maudū'i*, metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menentukan topik tertentu yang hendak dijelaskan maknanya dalam Al-Qur'an sesuai dengan topik yang telah ditentukan, lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan.⁴⁷

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr...*, jilid 1, hlm. xiii-xiv.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr...*, jilid 1, hlm. xiv.

⁴⁷ Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 113-116.

Dalam pengantar *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah menerangkan bahwa penafsirannya berlandaskan pada ayat al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Ia mengurai *asbāb al-nuzūl* dan *Takhrīj ḥadīth*, menghindari cerita-cerita *Isra'iliyyat*, riwayat yang lemah, dan polemik yang berlarut-larut. Tafsir ini dipublikasikan oleh penerbit *Maktabah al-Babi al-Halabi* (Kairo) pada tahun 1957 M.⁴⁸

Dalam menafsirkan sebuah ayat Wahbah Zuhaili memiliki ciri khas yang dimana ini pula menjadi karakteristik dari kitab *Tafsīr al-Munīr*, ketika menafsirkan, ia selalu menguraikan makna kata, keutamaan dan kandungan surah serta sejumlah tema yang terkait dengan surah tersebut.

Pertama, aspek bahasa. Ia mengurai istilah-istilah yang termaktub dalam ayat kemudian mengupas segi balaghah dan gramatika pembahasannya. *Kedua*, aspek tafsir dan penjelasannya, Wahbah al-Zuhaili memaparkan ayat dengan bahasa yang ringan sehingga diperoleh kejelasan makna. Jika tidak ada permasalahan yang pelik, ia menyingkat pembahasannya. Akan tetapi, jika ayat yang ditafsir memuat permasalahan tertentu, Wahbah menyuguhkan penjelasan yang relative panjang, seperti ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan problem *naskh*.

Ketiga, aspek fiqih kehidupan dan hukum (*Fiqh al-ḥayyah wa al-Aḥkām*). Dalam aspek ini, Wahbah merinci sejumlah kesimpulan ayat terkait dengan realitas kehidupan manusia.

Dalam *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili ini kecenderungannya terhadap bahasa jika dilihat dari penulisannya, sedangkan dalam hukum yang terdapat dalam karyanya lebih cenderung pada paham *ahlu al-Sunnah*.⁴⁹

3. Corak *Tafsīr Al-Munīr*

Tafsīr al-Munīr juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran *Tafsīr al-Munīr* ini adalah bercorak kesastraan (*adābi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'i*) serta adanya nuansa *fiqih*, yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak *fiqih* dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, biasa dikatakan corak penafsiran *Tafsīr al-Munīr* sebagai corak yang beraneka ragam dan juga memiliki keselarasan antara '*adābi*, *ijtimā'i*' dan *fiqih*-Nya.⁵⁰

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada *Tafsīr al-Munīr* ini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam *muqaddimah* tafsirnya, sebagai berikut:

⁴⁸ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, hlm. 174.

⁴⁹ Moch. Yunus, *Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*, *Jurnal Humanistika*. Vol. 4. No. 2, hlm. 64.

⁵⁰ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an...*, *Skripsi* pada UIN Suska, hlm. 38.

- a. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an kedalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-pristiwa besar Islam, seperti Perang Badar, Uhud dari buku-buku *sirah* yang paling dapat dipercaya.
- e. Tafsir penjelasan.
- f. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
- g. Menjelaskan *balāghah* (retorika) dan *I'rāb* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balāghah dan I'rāb*) tersebut.⁵¹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* ini, menggunakan metode *tafsīr tahlīfī*, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhū'i*). Metode *tahlīfī* lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakan dalam kitab tafsirnya, di dalam pembahasan kitab ini, Wahbah al-Zuhaili menggunakan beberapa sumber dalam memaparkan *Tafsīr al-Munīr* dengan merujuk kepada *Tafsīr bi al-Ma'thūr* dengan *Tafsīr bi al-Ra'yi*, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini. Oleh sebab itu, ia membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya.⁵²

Adapun keistimewaan *tafsīr al-Munīr* ialah terdapat pada metode pembahasannya yang secara merata, urut dan tuntas mulai dari surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nas, berdasarkan urutan surah dalam *al-Muṣṣhaf al-Usmāni*. Hal ini sangat mempermudah dalam memahami maksud dan penjelasan setiap surah yang ada di dalam *tafsīr al-Munīr*. Adapun keistimewaan yang utama bahwa tafsīr al-Munīr menggunakan metodologi *bi al-Ma'thur* dan *al-Ra'yi*. *Bi al-Ma'thur* yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, menafsirkan dengan hadis Nabi, riwayat dari para Sahabat, *Tābi'in*, dan *Tābi'u at-Tābi'in*. Metodologi ini adalah salah satu kategori metodologi terbaik dalam manafsirkan Al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan oleh *Shaikhul Islām* Ibnu Taymiyah, Ibnu Katsir, dan Imam al-Zarkashi. Beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti,

---

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr...*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid 1, hlm. xviii.

⁵² Baihaiki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili", *Jurnal Analisis*, hlm. 136.

penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan dalam di tengah-tengah masyarakat.⁵³

---

⁵³ Moch. Yunus, “Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli”, Jurnal *Humanistika*, Vol. 4. No. 2, hlm. 64-65.

BAB III

TINJAUAN ATAS TAKDIR

A. Pengertian Takdir

Secara bahasa kata Takdir atau (قَدَرَ) adalah *masdar* dari kata kerja قَدَرَ - يَقْدِرُ yang berarti kekuasaan, ukuran sesuatu, penentuan, kemuliaan, dan term takdir (*taqdir*) yang berakar sama dengan *al-qadr* adalah *masdar* dari kata قَدَرَ - يَقْدِرُ yang berarti penentuan, pengaturan dan penetapan kadar sesuatu.⁵⁴ Kata قَدَرَ ditambahkan *tashdid* pada huruf “ د ” (sehingga menjadi قَدَّرَ) maka maknanya berubah menjadi beberapa makna, yaitu: jika dikatakan قَدَّرَ اللهُ جَعَلَهُ قَادِرًا عَلَيْهِ (menjadikannya mampu atau berkuasa atas sesuatu).⁵⁵ Menurut M. Quraish Shihab makna takdir dalam Al-Qur'an terambil dari kata قَدَرَ yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, jika anda berkata, Allah telah mentakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal pada makhluk-Nya.⁵⁶ Ulama lain yang mendefinisikan *qadar* atau takdir diantaranya:

1. Al-Jurjaniy (w. 292 H/1001 M) mendefinisikan “*Al-Qadr adalah keterkaitan kehendak Tuhan dengan sesuatu pada waktu tertentu, maka keterkaitan suatu keadaan dengan berbagai keadaan sesuai dengan zaman dan sebab tertentu merupakan qadar*”.⁵⁷
2. Ibnu Manzhur (w. 711 H/1311 M) dalam *Lisān al-Arab* “*Qada dan qadar mempunyai pengertian sama, dikatakan Tuhan telah menentukan sesuatu demikian juga pengertian takdir bisa juga berarti apabila sesuatu itu sesuai dengan ketetapanannya (artinya sesuatu akan terjadi sesuai dengan kadar ketentuan-Nya)*”.⁵⁸
3. Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) mendefinisikan dengan “*Qadar adalah penentuan kategori yang akan diperoleh berupa kebaikan dan kejahatan,*

---

⁵⁴ Ibrahim Mushthafa dan Ahmad Hasan al-Ziyad, *Al-M'ujam al-Wasīṭ*, (Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H.), hlm. 718.

⁵⁵ Khairunnisa Nuraini, "Penafsiran Ayat-Ayat Takdir dalam Al-Qur'an", *Jurnal Of Qur'anic Studies*. (Januari-Juni 2020), Vol. 5. No. 1, hlm. 20.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 61

⁵⁷ Sulaiman Ibrahim, *Argument Takdir Prespektif Al-Qur'an*, Cet. II, hlm. 27.

⁵⁸ Ibn Mandzur, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.), Cet. III, Jilid 5, hlm. 75.

manfaat dan mudharat yang meliputi setiap ruang dan waktu, termasuk penentuan ganjaran dan hukuman”.⁵⁹

Qadar menurut istilah ialah: Ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, sesuai dengan ilmu Allah yaitu catatan (takdir)Nya terhadap segala sesuatu meliputi kehendak-Nya dan penciptaan-Nya yang telah terdahulu serta dikehendaki oleh hikmah-Nya. Takdir juga bisa diartikan menjadi sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah tertulis, dari apa-apa yang terjadi hingga akhir masa.⁶⁰

Setelah menelusuri makna atau pengertian *qadar*, maka dapat disimpulkan bahwa *qadar* adalah salah satu sifat Allah SWT. yang bermakna kuasa atas menetapkan sesuatu, apakah ketetapan itu mulia, sempit dan lapang. Dapat pula disimpulkan bahwa *qadar* Tuhan itu menetapkan dalam bentuk berpasang-pasangan yakni ada yang lapang ada pula yang sempit, ada yang mulia dan ada yang terhina, dan ada yang baik ada pula yang buruk. Olehnya itu M. Quraish Shihab berkata, “Manusia tidak dapat luput dari takdir, yang baik maupun buruk”.⁶¹

Tentunya dalam membahas makna takdir ini tidak bisa terlepas dengan *qadha* yang sangat berkaitan dengan *qadar* (takdir). Karena itu, istilah *qadā* dan *qadar* tidak dapat dipisahkan meskipun pengertiannya tidak sama. Kedua pengertian tersebut baru terasa berbeda jika disebutkan *qadā* dan *qadar* dalam waktu yang bersamaan.⁶² Mengenai makna takdir (*qadar*) sering kali berdampingan dengan *qadā*, tentu kedua makna tersebut sangatlah berbeda. Makna takdir secara bahasa terambil dan kata *qaddara* berasal dari akar kata *qadara* yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga jika Anda berkata, "Allah telah menakdirkan demikian," maka itu berarti, "Allah telah memberi kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya."⁶³ Sebagaimana firman Allah pada permulaan surat Al-A'la (87) : 1-3 :

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى.

“Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi yang menciptakan, lalu menyempurnakan (penciptaan-Nya), yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk”. (QS. Al-A'la [87]: 1-3).

Kata *Qaddara* pada ayat ini dimaknai dengan “ukuran” bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang khusus. Meletakkan ukuran tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Kemudian Allah juga menentukan kadar jenis

⁵⁹ Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, *Syarah Kitab al-fiqh al-Akbar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.), hlm. 22.

⁶⁰ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd “*Kupas Tuntas Masalah Takdir*”, (Pustaka Ibn Katsir), hlm. 25.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 65.

⁶² Samsul Bahri, *Tuntunan Akidah Untuk Pelajar*, Hasnul Arifin Melayu (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 65.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 61.

segala sesuatu macam, ukuran, sifat perbuatan, dan ajalnya sesuai dengan waktu hidupnya.⁶⁴

Sedangkan *qada* berarti keputusan atau ketetapan. Secara etimologis, konsep *qada* bermakna sebagai suatu ketetapan atau keputusan Allah SWT. atas manusia yang ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan *qadar* secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologis, konsep *qadar* bermakna sebagai suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendak-Nya pada zaman azali. Makna secara luas dari konsep *qadar* ini adalah bahwa *qadar* merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah.⁶⁵ Terkait perbedaan makna dari kedua istilah ini, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 1449 M) mengungkapkan bahwa para ulama mengatakan “*qadha adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali, sementara qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu*”. Perumpamaan yang menunjukkan perbedaan makna *qada* dan *qadar* ini dijelaskan An-Nawawi dalam kitab *Kashifatu al-Sajā Sharah Safinatun Najāh* sebagai berikut: Kehendak Allah yang berkaitan pada *azali*, misalnya kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan itu adalah *qada*, Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendak-Nya pada *azali* adalah *qadar*. Maksud dari perumpamaan di atas adalah bahwa perbedaan antara *qada* dan *qadar* terletak pada ketetapan Allah pada zaman *azali* dengan *qada* sebagai ketetapan akan menjadi apa seseorang itu kelak, sedangkan *qadar* sebagai realisasi Allah atas *qada* pada diri orang tersebut sesuai kehendak-Nya.⁶⁶

Ada hal penting yang manusia harus yakini bahwa *qada* dan *qadar* ialah ilmu Allah, yakni tidak ada yang mengetahui dengan pasti tentang takdir kecuali Allah semata.⁶⁷ Maka dari itu Allah menjadikan masalah takdir sebagai rukun iman, dimana manusia diperintahkan untuk meyakini dan mengimaninya. Manusia yang hatinya benar-benar beriman tentu akan menerima takdir sebagai kekuasaan Allah.⁶⁸ Diantara fungsi takdir yaitu sebagai penyalaras antara keinginan manusia dengan ketetapannya, karena manusia diberkahi kelebihan akal untuk mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, Allah SWT. hanya membimbing hamba-Nya menuju amal kebaikan yang menyebabkan hamba mempunyai keinginan dan kemudian melakukannya.⁶⁹

Dari banyaknya pengertian takdirpun terbagi menjadi dua bagian yaitu takdir *Mubram* dan takdir *Mu'allaq*. Pertama: Takdir *Mubram*, ialah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Ketentuan ini hanya ada pada Ilmu Allah, tidak

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 15 hlm. 486.

⁶⁵ Mulyana Abdullah, “Implementasi Kepada Al-Qadha dan Al-Qadar dalam Kehidupan Umat Muslim” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 18 No .1, hlm. 3.

⁶⁶ Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kashifatus Sajā Syarah Safinatun Najāh*, hlm. 80.

⁶⁷ Ali Muhammad al-Shalabi, *Iman kepada Qadar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 24.

⁶⁸ Rusydi, *Sukses dengan menguak rahasia Qada dan Qadar*, (Jakarta: Zikeul hakim, 2015). Hal. 24

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 61.

ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah sendiri, seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur (*al-Shaqāwah*), dan mati dalam keadaan beriman (*al-Sa'ādah*), ketentuan dalam dua hal ini tidak berubah. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah baginya mati dalam keadaan beriman maka itulah yang akan terjadi baginya, tidak akan pernah berubah, begitupun Hari Kiamat, kelahiran adalah merupakan takdir *Mubram* yang tidak dapat dihindari oleh manusia.⁷⁰ Seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan”. (QS. Al-Ankabut 29]: 57).

Ayat ini menjelaskan bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti bagi siapa saja yang bernyawa, kemudian Allah secara gamblang menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan mampu menghindari kematian yang akan dialaminya, meskipun ia sedang berlindung dalam benteng yang sangat kokoh, seperti yang disampaikan dalam firman-Nya:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَعَالٍ هُوَ لَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, “Ini dari sisi Allah,” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, “Ini dari engkau (Muham-mad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?” (QS. An-Nisa [4]: 78). Pada ayat ini pula menegaskan bahwa kematian adalah hal yang pasti bahkan jikalau manusia itu berlari untuk memhindari ajalnya dan berlindung di benteng yang kokoh maka tetap kematian akan menjemputnya, serta tidak bisa diubah ketetapan-Nya baik dipercepat atau diperlambat dalam firman Allah juga dijelaskan yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun”. (QS. Al-A’Raf [7]: 34).

⁷⁰ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 100.

Kemudian ayat ini juga memperkuat bahwa ajal atau sebuah kematian itu pasti dan tidak bisa berubah ketetapanannya sehingga termasuk ke dalam takdir *mubram*.

Kedua: Takdir *Mu'allaq*, yaitu ketentuan Allah yang berada pada lambaran-lambaran para Malaikat, yang telah mereka kutip dari Lauh al-Mahfuz, seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur seratus tahun, atau akan mendapat rizki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan, dan seterusnya. Namun, misalkan si fulan ini tidak mau berdoa, atau tidak mau bersillaturrahim, maka umurnya hanya enam puluh tahun, ia tidak akan mendapatkan rizki yang luas, dan tidak akan mendapatkan kesehatan. Inilah yang dimaksud dengan *Qadar Mu'allaq*, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang berada pada lebaran-lambaran para Malaikat. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa doa tidak dapat merubah ketentuan (Takdir) Allah yang *Azali* (takdir *Mubram*) yang merupakan sifat-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya, dan Allah maha mengetahui perbuatan manakah yang akan dipilih oleh si fulan dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah tertulis di *Lauh al-Mahfuz*.⁷¹

Dari penjelasan mengenai pembagian takdir, muncullah pandangan yang terbagi menjadi dua versi. *Pertama*, bahwa takdir itu adalah sesuatu ketentuan Tuhan sejak azali yang berlaku bagi semua makhluk termasuk apa yang akan diperoleh dan tidak akan bisa dirubah berupa kebaikan, kejahatan, pahala dan siksa, seperti yang dapat dipahami dari definisi dan penjelasan sebelumnya. Pengertian ini merupakan pemahaman yang populer di sebagian besar masyarakat dan ini cermin dari ungkapan yang muncul: "*sudahlah persoalan itu sudah menjadi takdir Allah, tidak perlu dibicarakan lagi dan tidak mungkin dirubah*". serta semua manusia dikuasai oleh takdir tanpa ada kekuatan atau kemampuan untuk mengubahnya dan tanpa ada pilihan lain. *Kedua*, takdir itu ketentuan Allah sejak azali dan berlaku sesuai dengan ketentuan itu, pengertian yang dapat dipahami dari versi kedua ini, lebih mencerminkan adanya usaha manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan yang menjadinya sebab berlakunya takdir itu.⁷² Sesungguhnya pengertian takdir dari versi pertama tidaklah salah, karena memang dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sama sekali di luar kemampuan manusia untuk menolak dan melakukannya, hanya saja jika pemahamannya ini yang berkembang pada semua aktivitas di masyarakat muslim, akan melahirkan sikap mental dan semangat yang tidak mendorong kreatifitas, dengan ungkapan lain akan melahirkan sikap fatalistik, karena sikap itu mengandung semangat menyerah, kalah terhadap nasib tanpa usaha dan tanpa kegiatan untuk mengatasi suatu kesulitan.⁷³ Itulah mengapa Allah menjadikan masalah takdir sebagai rukun iman, dimana manusia diperintahkan untuk meyakini dan mengimaninya. Manusia yang hatinya benar-benar beriman tentu akan menerima takdir sebagai kekuasaan Allah.⁷⁴ Kemudian pemahaman takdir versi

---

⁷¹ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101.

⁷² Sulaiman Ibrahim *Argument Takdir Prespektif Al-Qur'an*, Cet. II, hlm. 29-30.

⁷³ Asnawi, "Pemahaman Takdir dan Kematian Bayi Etnis Sasak Propensi NTB", *Disertasi* pada. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, hlm. 55.

⁷⁴ Rusydi, *Sukses dengan menguak rahasia Qada dan Qadar*, hlm. 24

kedua akan mendorong lahirnya kreatifitas, sikap dan prilaku yang dinamis, karena terjadinya takdir itu terkait erat dengan kegiatan yang sesuai dengan ketentuannya, mengupayakan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang akan terjadi menjadi peluang manusia untuk kreatif menentukan cara yang sesuai dalam mengatasi masalahnya.⁷⁵

M. Quraish Shihab berpendapat, dari sekian banyak ayat Al-Qur'an dipahami dari semua makhluk telah ditetapkan takdirnya oleh Allah mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu dan Allah menuntun dan menunjukkan mereka ke arah yang seharusnya mereka tuju, ia memahami dari ayat-ayat QS. al-A`la [87]: 1-3, Yasin [36]: 38-39, al-Furqan [25]: 20, al-Hijr [15]: 21.⁷⁶

Adapun pendapat ulama yang menggebu menolak adanya takdir sehingga secara sadar atau tidak mereka mengumandangkan pernyataan tidak adanya takdir. Dengan mengatakan bahwa manusia bebas melakukan apa saja, bukankah Allah telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan memilih dan memilah? Mengapa manusia harus dihukum kalau dia tidak memiliki kebebasan itu? Bukankah Allah sendiri menegaskan, *مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* (*Barangsiapa hendak beriman, silahkan beriman, dan barangsiapa hendak kafir, silahkan kafir*). Masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Namun demikian, pandangan ini juga disanggah ini mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah. Bukankah Allah Mahakuasa? *Bukankah "Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan"* (QS. Al-shaffat [37]: 96). Tidakkah ayat ini berarti bahwa Tuhan telah mengatur apa yang kita lakukan, Demikian mereka berargumentasi. Selanjutnya bukankah Al-Qur'an menegaskan bahwa, *"Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah juga"* (QS. Al-Insān [76]: 30).⁷⁷ Sakit, mati, dan rezeki merupakan takdir Ilahi yang sebelum manusia lahir di dunia telah tertulis di *Lauh al-Mahfūz*. Adapun penentuan waktu tempat yakni kapan dan dimana hidup, sakit, mati, dan banyak sedikinya rezeki berada pada tangan manusia dan pada tangan Allah SWT. Sebab adapalua manusialah yang harus menentukan arah lebih awal apa yang ia tuju. Misalnya manusia memilih banyak rezeki, ia harus bekerja keras maka Allah akan memberikannya.⁷⁸

Muncul persoalan mengenai makna takdir Allah yakni yang baik dan buruk, hal ini karena sesuatu yang disifati dengan baik dan buruk, atau baik dan jahat adalah hanya sesuatu yang ada pada makhluk saja. Artinya, siapa yang melakukan kebaikan maka perbuatannya tersebut disebut "baik", dan siapa yang melakukan keburukan maka perbuatannya tersebut disebut "buruk", dengan demikian penyebutan kata "baik" dan "buruk" seperti ini hanya berlaku pada makhluk saja. Adapun sifat takdir Allah, yaitu sifat menentukan Allah terhadap segala sesuatu yang Ia kehendakinya, makasifat-Nya ini tidak boleh dikatakan buruk. Sifat takdir Allah ini, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain adalah sifat yang baik dan

⁷⁵ Sulaiman Ibrahim *Argument Takdir Prespektif Al-Qur'an*, hlm. 30.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 62.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 60.

⁷⁸ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101-102.

sempurna, tidak boleh dikatakan buruk atau jahat. Dengan demikian bila seorang hamba melakukan keburukan, maka itu adalah perbuatan dan sifat yang buruk dari hamba itu sendiri. Adapun takdir Allah terhadap keburukan yang terjadi pada hamba itu bukan berarti bahwa Allah menyukai dan memerintahkan hamba itu kepada keburukan tersebut. Demikian pula, ketika kita katakan; Allah yang menciptakan kejahatan, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Allah meliputi segala perbuatan hamba, terhadap yang baik maupun yang buruk.⁷⁹

B. Term yang Semakna Dengan Takdir.

1. *Al-Irādah* (kehendak)

Kata *Irādah* sering dijumpai dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Allah menegaskan bahwa diri-Nya mempunyai *irādah* terhadap berbagai persoalan. Contoh ketika Allah menghendaki mereka yang terkena penyakit, krisis ekonomi, bukankah Al-Qur'an menegaskan bahwa, "*Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah juga*" (QS. Al-Insān [76]: 30).⁸⁰ Sakit, mati, dan rezeki merupakan takdir Ilahi yang sebelum manusia lahir di dunia telah tertulis di *Lauh al-Mahfūz*. Adapun penentuan waktu tempat yakni kapan dan dimana hidup, sakit, mati, dan banyak sedikitnya rezeki berada pada tangan manusia dan pada tangan Allah SWT. Sebab adapula manusialah yang harus menentukan arah lebih awal apa yang ia tuju. Misalnya manusia memilih banyak rezeki, ia harus bekerja keras maka Allah akan memberikannya.⁸¹ Jika manusia ingin banyak rezeki namun hanya berdiam, malas dan hanya sebatas meminta, tetap Tuhan menjadikannya miskin, karena Allah telah menyampaikan bahwa "*Tuhan tidak akan merubah seseorang kecuali ia merubah dirinya lebih awal*". Firman Allah dalam Al-Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada dirinya.*" (QS. al-Ra'd [13]: 11)

Menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan merubah pribadi manusia itu sendiri ketika ia memiliki usaha untuk menjadi lebih baik ke-depannya, akan tetapi jika tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan maka tidaklah terjadi hal itu kepadanya sebab Allah pun menghendaki sesuatu didasari atas usaha manusia itu sendiri, apalagi pada suatu kaum jika mereka ingin merubah nasibnya maka hendaklah merubah atau memperbaiki diri mereka terlebih dahulu.⁸²

Kemudian kehendak Allah juga berlaku terhadap bagian-bagian alam semesta ini berjalan atau saling berinteraksi sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang

⁷⁹ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 94.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 60.

⁸¹ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101-102.

⁸² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 7 hlm. 129.

dijelaskan pada (QS. Al-An'am [6]: 96, Yasin [36]: 38, Fushilat [41]: 12) bahwa Allah yang menentukan dan menghendaki dalam mengatur orbit atau perputaran matahari dan bulan sehingga terjadilah adanya siang dan malam.⁸³ Patut dihindari membandingkan antara kehendak-Nya yang tak terhingga dengan kehendak manusia yang terhingga, antara pemberi tugas dengan yang diberi tugas. Perbandingan seperti itu akan membawa pada kesimpulan yang merendahkan dan menghilangkan peran manusia sebagai petugas, dengan kata lain kehendak manusia adalah pemberian dari yang Maha berkehendak. Yang baik ialah manusia dikaitkan dengan perannya yang sangat penting dimuka bumi ini yaitu sebagai khalifah.⁸⁴

Karakteristik dasar antara perbuatan dan kehendak adalah hubungan dengan apa yang benar-benar diniatkan. Karenanya memungkinkan bahwa suatu perbuatan akan terjadi dengan cara tertentu, jika tidak memiliki kemauan dengan secara sengaja untuk menentukan kejadian yang ingin diwujudkan melalui proses yang ditempuh, oleh karena itu kehendak menentukan terjadinya suatu perbuatan tetapi keinginan belum tentu menentukan sebuah kejadian.⁸⁵ Sesungguhnya kehendak Allah SWT. adalah asal mula terjadinya atau timbulnya segala sesuatu. Sayyid Quthb mengungkapkan bahwa orang muslim meyakini bahwa tidak ada keharusan dan tuntunan di dunia ini selain *masyī'ah* (kehendak) Allah ta'ala. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak di kehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi.⁸⁶ Diamtara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hakikat kehendak Allah dalam firman-Nya yaitu:

وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِيَّيَّ فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi". Kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini." (QS. Al-Kahfi [18]: 23-24).

Maksud dari ayat ini adalah janganlah kamu berkata untuk suatu pekerjaan, "Saya akan mengerjakannya besok" atau pada waktu tertentu yang akan datang ^{إِلَّا} ^{اللَّهُ} ^{أَنْ} ^{يَشَاءَ} ^{اللَّهُ} kecuali dengan menyandarkannya pada kehendak Allah, dengan cara mengatakan, *"Insyā Allāh"*. Ini merupakan bentuk larangan yang bersifat mendidik

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr...*, jilid 12 hlm. 40.

⁸⁴ Sulaiman Ibrahim *Argument Takdir Prespektif Al-Qur'an*, hlm. 57.

⁸⁵ Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 36.

⁸⁶ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zīl al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm

dari Allah kepada Nabi-Nya, ketika kaum Yahudi berkata kepada Suku Quraisy, "Tanyakanlah kepadanya (Nabi Muhammad SAW.) mengenai ruh, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain!" Suku Quraisy kemudian menanyakannya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda kepada mereka, "Datanglah kepadaku besok, dan akan memberi tahu kalian tentangnya", tanpa mengucapkan, "Insyā Allāh" Namun, kemudian wahyu tidak kunjung turun kepada beliau selama lebih dari sepuluh hari, hingga membuat beliau merasa sedih dan gundah. Kaum Quraisy pun menuduh beliau telah berbohong, kemudian turunlah ayat ini. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa bagi siapapun yang berencana melakukan sesuatu esok hari, maka janganlah ia hanya mengandalkan keinginannya saja tanpa bersandar kepada kekuatan dan izin Allah. Sebab, semua tidak dapat berbuat sesuatu apapun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Rasulullah bersabda:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

"Apa yang dikehendaki oleh Allah -akan kejadiannya- pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh- maka tidak akan pernah terjadi". (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian segala apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadap kejadiannya maka semua itu pasti terjadi. Karena bila ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak-Nya, maka hal itu menunjukkan akan kelemahan, padahal sifat lemah itu mustahil bagi Allah. Bukankah Allah maha kuasa?! Maka di antara bukti kekuasaannya adalah bahwa segala sesuatu yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana.⁸⁷ Menurut al-Raghib al-Isfahani, *Masyī'ah* itu adalah mengadakan sesuatu dan tempat sesuatu, sekalipun terkadang digunakan sebagai kehendak. *Masyī'ah*, menghendaki keberadaan sesuatu sehingga apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. *Irādah* Allah mustahil tidak terjadi. *Masyī'ah*-Nya tidak akan terjadi kecuali setelah dipastikan oleh Allah SWT.⁸⁸

Kehendak Allah dalam islam terbagi menjadi dua⁸⁹:

a. *Irādah Kauniyah Qadari (Masyī'ah*: kehendak yang pasti terjadi)

Iradah kauniyah *qadari*, kehendak kauni atau *Masyī'ah* adalah kehendak Allah terhadap perbuatan-Nya, baik yang dikehendaki dan dilakukan-Nya tersebut disukai ataupun dibenci. *Irādah* kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi pada seluruh makhluknya secara mutlak, tidak ada pilihan lain bagi makhluknya kecuali takdir ini harus terjadi. iradah kauni terjadi pada seluruh makhluk, baik kepada hamba-Nya yang dicintai maupun yang dibenci, makhluk yang beriman maupun yang ingkar kafir, Allah berkehendak untuk memberi petunjuk dan juga menakdirkan hambanya tegolong sesat bagi yang dikehendaki-Nya Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan bagi makhluk. Allah menghendaki adanya hamba yang kaya atau miskin, sehat atau sakit, sebagai ujian. Semua terjadi karena

⁸⁷ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 95.

⁸⁸ Raghib al-Asfahani, *Mujam al-Mufradāt Alfāz Al-Qur'an*, hlm. 271-272.

⁸⁹ Husein Makki, *Muzdakarah at-Tauhid*, (Mesir: 1986), hlm, 38

hikmahnya. Dan agar terjadi interaksi kehidupan di muka bumi. Segala yang pernah terjadi dalam sejarah dunia kita adalah kehendak kauni Allah yang telah dan pasti terjadi. Contohnya seperti Allah menakdirkan kelahiran dan tidak ada yang mampu menolak untuk dilahirkan, dan menakdirkan kematian dan tidak ada yang mampu menghindari kematian.⁹⁰

b. *Irādah Syar'iyah dīniyyah* (kehendak yang tidak mesti terjadi)

Iradah Syar'iyah diniyah atau kehendak *syar'i* adalah kehendak Allah dalam perintah agamanya, *Irādah Syar'iyah* adalah kehendak Allah yang tidak mengharuskan terjadinya apa yang diinginkannya dan dicintainya, hal ini dikarenakan Allah memberikan pilihan bagi manusia untuk taat atau untuk menolak. Allah menyukai kehendaknya ini untuk dilaksanakan makhluknya dan memebenci apabila kehendaknya ini langgar. Barang siapa yang menuruti kehendak *syar'i* ini diberi pahala dan dijanjikan surga sedangkan yang menolak berdosa dan terancam neraka. *Irādah Syar'i* hanya terjadi kepada hamba yang dicintainya yaitu hambanya yang beriman. Allah senang bila mereka mendapat petunjuk dan bersyukur, dan tidak ridha apabila melanggar hukum-hukum Allah. Contoh seperti Allah secara *syar'i* menghendaki dan menyukai seluruh manusia untuk beribadah kepada-Nya, namun secara kehendak Kauni Allah menakdirkan ada sebagian manusia yang beriman dan sebagian manusia yang ingkar, ada manusia yang melaksanakan shalat dan ada yang meninggalkan shalat.⁹¹ Berbicara mengenai kehendak (*Masyī'ah*) ada perbedaan dalam memahaminya, diantaranya yaitu dari aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah.

1) Mu'tazilah

Golongan ini mengatakan bahwa Allah memiliki kehendak dan kekuasaan yang terbatas meskipun yang membatasinya adalah kehendak-Nya sendiri. Menurut Mu'tazilah, yang membatasi kehendak dan kekuasaan Allah itu adalah kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk memilih dan melakukan perbuatannya, dalam mengatur alam semesta dan makhluk, Kewajiban yang telah ditetapkan atas dirinya terhadap manusia.⁹² Oleh sebab itu dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Allah berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Itulah sebabnya kemutlakan kehendak Allah menjadi terbatas. Mereka berkeyakinan bahwa Allah telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian aliran Mu'tazilah memandang bahwa yang menciptakan perbuatan adalah manusia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, bahkan Allah menciptakan manusia sekaligus menciptakan kemampuan dan kehendak pada diri manusia.⁹³

---

⁹⁰ Husein Makki, *Muzdakarah at-Tauhid*, hlm. 39-40.

⁹¹ Husein Makki, *Muzdakarah at-Tauhid*, hlm. 48.

⁹² Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta, UI Press: 2006), hlm. 70.

⁹³ Al-Juwaini, *Manhaj al-Zamakhshary*, hlm. 40.

Mu'tazilah menguatkan pendapat mereka berdasarkan dalil *aqli* dan *naqli*. Secara *aqli* mereka menyatakan bahwa seandainya manusia tidak diberi potensi oleh Allah, maka ia tidak akan dibebani kewajiban. Sedangkan secara *naqli* mereka menguatkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya⁹⁴

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu: Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek". (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Kebebasan manusia yang diberikan Allah baru bermakna kalau Allah membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya. Demikian pula keadilan Allah membuat Allah sendiri terikat pada norma-norma keadilan yang bila dilanggar membuat Allah bersifat tidak adil atau dhalim. Dengan demikian dalam pandangan Mu'tazilah Allah tidaklah memperlakukan kehendak dan kekuasaan-Nya secara mutlak, tetapi sudah terbatas. Jadi ketidak mutlakan kehendak Allah itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia, keadilan Allah sendiri dan adanya kewajiban-kewajiban Allah kepada manusia serta adanya hukum alam atau sunnahtullah. Dapat disimpulkan mengenai pemahaman Mu'tazilah mengenai kehendak Allah bahwa kekuasaan Allah sebenarnya tidak mutlak lagi. Karena telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan Allah kepada manusia dalam menentukan kekuasaan dan perbuatan.⁹⁵

Namun demikian, pandangan ini juga disanggah ini mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah. Selanjutnya bukankah Al-Qur'an menegaskan bahwa, *"Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah juga"* (QS. Al-Insān [76]: 30).⁹⁶ Sakit, mati, dan rezeki merupakan takdir Ilahi yang sebelum manusia lahir di dunia telah tertulis di *Lauh al-Mahfūz*. Adapun penentuan waktu tempat yakni kapan dan dimana hidup, sakit, mati, dan banyak sedikitnya rezeki berada pada tangan manusia dan pada tangan Allah SWT. Sebab adapula manusialah yang harus

⁹⁴ Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 13.

⁹⁵ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, hlm. 78.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 60.

menentukan arah lebih awal apa yang ia tuju. Misalnya manusia memilih banyak rezeki, ia harus bekerja keras maka Allah akan memberikannya.⁹⁷

2) Ahlus Sunnah

Aliran Asy'ariyyah mengatakan bahwa Allah memiliki kehendak yang mutlak. Karena itu, Ia dapat berbuat apa saja terhadap makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya tanpa ada yang membatasi dan melarang. Bahkan Ia dapat saja memberikan hidayah dan menyesatkan hamba-hambanya, memasukkan orang-orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Di pihak lain, Salafiyyah dan Maturidiyyah khususnya Samarkand, meski mengakui bahwa Allah mempunyai kekuasaan dan kehendak yang mutlak, mereka juga mengakui bahwa Allah tidaklah berlaku sewenang-wenang terhadap hamba-hambanya.⁹⁸ Berpijak pada paham Jabariyah dan penggunaan akal yang tidak begitu besar maka Asy'ariyah berpendapat, bahwa Allah mempunyai kehendak mutlak. Kehendak Allah baik berupa hidayah dan kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat, pengutusan rasul dan pengukuhanannya dengan mu'jizat, semuanya itu berasal dari ketentuan Allah. Dialah yang menentukannya. Jika dikehendaki-Nya, ia akan terjadi dan jika tidak maka tidak akan terjadi.

Begitupun Maturidiyah bukhara Paham mereka tentang kehendak Allah sama dengan paham Asy'ariyah. Mereka beranggapan bahwa Allah mempunyai kehendak mutlak. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah, karena selain-Nya tidak ada yang mempunyai kehendak mutlak. Allah mampu berbuat apa saja yang dikehendaki- dan menentukan menurut kehendak-Nya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Allah.⁹⁹

Sedangkan Maturidiyah Samarkand dalam masalah kehendak mutlak Allah mengambil posisi tengah, antara golongan Mu'tazilah dan golongan Asy'ariyah. Hal-hal yang mereka pegangi sebagai batas kehendak mutlak Allah, antara lain: Kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut pendapat mereka ada pada manusia, Keadaan Allah menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia atas dirinya untuk berbuat baik atau jahat. Walaupun golongan ini mengidentifikasi adanya kemerdekaan dan kemauan pada manusia, bukan berarti sama sekali menafikan kehendak Allah dalam diri manusia. Allah masih juga ikut campur tangan dalam menentukan perbuatan manusia, yaitu dengan menciptakan daya yang terkandung dalam diri manusia. Untuk apa daya yang dikandungnya itu dipergunakan, itulah wujud kehendak manusia. Seperti memilih yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain kebebasan kehendak manusia hanya merupakan kebebasan memilih antara yang disukai dan yang tidak disukai oleh Allah.¹⁰⁰

---

⁹⁷ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 101-102.

⁹⁸ Fakhruddin al-Razy, *Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz 3, hlm. 38

⁹⁹ Fakhruddin al-Razy, *Mafatih al-Ghayb*, juz 3, hlm. 45.

¹⁰⁰ Fakhruddin al-Razy, *Mafatih al-Ghayb*, juz 3, hlm. 79.

Dengan demikian aliran ini beranggapan, bahwa kehendak Allah itu adalah mutlak semutlak-mutlaknya. Dalam hal ini Asy'ariyah memperkuat dengan dua dalil, yaitu dalil aqli dan dalil naqli. Secara aqli dinyatakan bahwa perbuatan Allah itu berasal dari qudrat dan iradatNya secara sempurna dan teralisasi secara mutlak. Sedangkan secara naqli adalah firman Allah

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” (QS. As-Shaffat [37]: 69).

2. Al-Qudrah

Qudrat (kekuasaan atau daya) sering ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah mempunyai *Qudrat* (kekuasaan atau daya) terhadap berbagai persoalan dalam hubungan-Nya dengan makhluk. Firman Allah dalam surat Al-An'am:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?” Katakanlah, “Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-An'am [6]: 37).

Makna *lafadz laulā* mengandung makna *Halla* yang berarti “mengapa tidak” dan ini merupakan kekerasan hati mereka orang-orang musyrik mekkah setelah munculnya berbagai argumentasi dan *hujjah* dalam Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Allah SWT. bahwa Allah berkuasa untuk menurunkan mukjizat-mukjizat atau ayat-ayat yang mengandung maslahat bagi hamba-hamba-Nya sementara Allah telah mengetahui bahwa di antara keturunan mereka ada sekelompok orang yang beriman kepada-Nya.¹⁰¹

Qudrah yang dimiliki Allah, tampaknya dimiliki pula oleh manusia, contoh manusia yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, yang memiliki daya dalam membantu sesama makhluk hidup, sama hal nya Allah pun memiliki sifat yang Maha pengasih dan penyayang akan tetapi yang membedakan antara sifat pengasih dan penyayang antara manusia yang terbatas dan Allah yang tak terbatas. Semua kekuasaan dan daya manusia dalam ayat-ayat-Nya Namun dibalik semua itu terdapat kuasa dan daya manusia, akan tetapi perlu dipahami bahwa kuasa mutlak hanyalah milik Allah semata.¹⁰²

3. Istithā'ah

Terma yang semakna dengan pembahasan takdir ini sering muncul dalam Al-Qur'an tapi selalu dalam bentuk kata kerja. Dalam banyak ayat terma ini berarti

¹⁰¹ Al-Qurthuby, *Tafsir Jami' Li al-Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), jilid 6, hlm. 997-998.

¹⁰² Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia menurut Al-Qur'an*, hlm. 98.

kemampuan sebagai sebuah prakondisi bagi kewajiban moral atau agama. firman Allah dalam surat Al-Anfal:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”. (QS. Al-Anfal [8]: 60).

Ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk mempersiapkan “kekuatan atau kuda-kuda” yang mereka butuhkan demi kemenangan suci melawan orang-orang kafir. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Rahman:

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا
تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah)”. (QS. Al-Rahman [55]: 33).

Seluruh manusia dan jin ditantang untuk “menembus” langit dan bumi jika mereka mampu, ayat ini menegaskan bahwa tidak sehebat apapun kemampuan manusia jika Allah tidak menghendaki maka hal tersebut menjadi sia-sia. Contoh selanjutnya yang berkenaan dengan *istithā’ah* (kemampuan) firman Allah surat Hud:

وَبَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

“Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, “Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami)”. (Hud [11]: 38).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan dalam menentukan sesuatu seperti halnya Nabi Musa yang ingin menyelamatkan umat nya yang beriman kepada Allah dari bencana yang Ia berikan dengan membuat kapal yang dapat menampung manusia hingga para hewan, tentunya semua itu atas izin Allah SWT.¹⁰³

¹⁰³ Sulaiman Ibrahim , *Argument Takdir Prespektif Al-Qur’an*, hlm. 69.

Kata *istithā'ah* (kemampuan), kalau diperhatikan pemakaiannya dalam Al-Qur'an, maka dapat dipahami bahwa yang berkemampuan hanyalah manusia. Contohnya adalah mengerjakan haji, menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban manusia (muslim) terhadap Allah, yakni bagi orang yang mampu (mengadakan) perjalanan. Kemampuan di sini dapat berarti perjalanan menjadi sifat atau taat dan patuh kepada orang-orang yang hendak melakukan ibadah haji, karena yang bersangkutan telah melakukan berbagai persiapan. Orang yang dapat mengadakan atau melakukan suatu tindakan berarti ia sudah memiliki kemampuan. Orang yang dapat melakukan ibadah haji berarti ia mempunyai kemampuan pergi haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 97).

istithā'ah manusia mencakup bidang-bidang teologi, ibadah, perang, hijrah, hukum, penggunaan harta, dan urusan keluarga. Dengan kata lain, kemampuan manusia mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam.¹⁰⁴

4. *Sunnatullāh*

M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini, dari sisi kejadiannya, dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu, dan itulah yang disebut takdir, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam pengetahuan dan ketentuan Allah, yang keduanya menurut sementara ulama dapat disimpulkan dalam istilah *sunatullāh*, atau sering salah disebut dengan istilah “hukum-hukum alam”.¹⁰⁵ Demikian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian pada setiap ciptaanNya dilekatkan dengan *qadar* (ukuran) yang bersifat sesuai dengan kemampuannya, yang dikaitkan dalam hubungan sebab-musabab. Hubungan atau interaksi antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan *qadar* nya masing-masing yang kemudian melahirkan kualitas atau kejadian tertentu dengan berjalan dan berproses. Semua makhluk ciptaan akan mampu dan dapat berjalan secara pasti, obyektif dan rutin, di mana satu jenis ciptaan dengan jenis ciptaan yang lain akan saling terkait, saling bergantung, sehingga seluruh isi alam ini merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan jagad raya (ekosistem). Maka alam ciptaan ini mampu dan dapat berkembang secara berkesinambungan. Hal inilah menurut Ahmad Mahmud Subhi sebagai *sunnatullāh fī Khāliqatih* (sistem Allah dalam

¹⁰⁴ Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia menurut Al-Qur'an*, hlm. 100-102.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 63.

mengolah ciptaan-Nya).¹⁰⁶ Sebagian orang menganalogikan *sunnatullah* di alam semesta, proses penciptaan, balasan, pahala, kebahagiaan dan penderitaan dengan hukum-hukum sosial manusia. Konsistensi sunnatullah ini, secara umum, biasanya dipersepsikan sebagai hukum alam. Misalnya, air mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah, setiap benda yang di lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah, perjalanan matahari dari timur ke Barat, bumi berputar pada porosnya, dan sebagainya. Atau, sunnatullah juga dipahami sebagai hukum sebab-akibat. Misalnya, benda yang disulut oleh api pasti terbakar, air yang dipanaskan pada derajat tertentu akan mendidih. Bahkan, *sunnatullah* dalam konteks hukum sebabakibat ini bukan hanya terbatas pada fenomena alam semata, tetapi juga masalah-masalah lain. Misalnya, jika seseorang bekerja keras, maka ia akan memperoleh kesuksesan hidup jika seseorang rajin belajar, ia akan pandai; jika seseorang rajin menabung, maka akan jadi kaya, dan sebagainya.¹⁰⁷ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kata “*sunnatullah*” banyak digunakan oleh para pakar ilmu kealaman dan fisikiwan, yang secara langsung memang bersentuhan dengan fenomena-fenomena alam. Misalnya, Achmad Baiquni, salah seorang pakar ilmu kealaman, menyatakan bahwa di kalangan fisikawan sunnatullah dipahami sebagai hukum alam, yakni segala aturan Allah yang diberlakukan di alam semesta ini, sesaat setelah ia diciptakan untuk ditaatinya. Dalam hal ini, ia sebut sebagai hukum gravitasi.¹⁰⁸

Berikut beberapa ayat tentang *sunnatullah* :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (QS. Al-Ahzab [33]: 38).

Maknanya adalah tiada ada dosa atau cela atas Nabi Muhammad SAW. pada apa yang Allah halalkan dan perintahkan kepada-Nya, yaitu menikahi Zainab binti Jahsy. janda cerai dari mantan anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah. Itu adalah hukum, aturan dan ketentuan Allah SWT. pada para nabi sebelumnya, yaitu bahwa Allah sekali-kali tidak akan memerintahkan sesuatu hal kepada mereka, sedang mereka berdosa atau dicela ketika melakukannya. Sesuatu yang Allah halalkan atau perintahkan kepada mereka, tiada dosa, keberatan dan cela sedikit pun atas mereka. Ini merupakan bantahan dan sanggahan terhadap orang-orang munafik yang mencela dan mengkritik Rasulullah saw. atas pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy. janda dari maula dan mantan anak angkat beliau. Zaid bin Haritsah. Juga bantahan dan sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang mencela dan

¹⁰⁶ Ahmad Mahmud Subhi, *Fi Ilmi al-Kalam Dirasah Falsafah, Al- Mu` tazilah, al-Asya` irah, al-Syi` ah*, (Al-Iskandariyah: Dar al-Kutub al- Jami` ah, 1969), hlm. 122.

¹⁰⁷ Sulaiman Ibrahim *Argument Takdir Prespektif Al-Qur`an*, hlm. 70-71

¹⁰⁸ Achmad Baiquni, *Al-Qur`an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 10.

mengkritikbeliau atas banyaknya istri beliau. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman sendiri juga memiliki banyak istri.¹⁰⁹

Hukum-hukum alam yang dicari dan ditemukan para ilmuan, adalah manifestasi kehendak dan perbuatanNya. Tidak ada pun satu dari ciptaan Tuhan yang dapat melanggar *sunnatullah*, dan ini berarti tidak satu pun makhluk-Nya dapat melanggar kehendak-Nya.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Sebagai *sunnah* Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada *sunnah* Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]: 62).

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

“Karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.” (QS. Fathir [35]: 42)

Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makhluk ini misalnya, tidak dapat terbang. Ini merupakan salah satu ukuran atau batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia tidak mampu melampauinya kecuali jika ia menggunakan akalnyanya untuk menciptakan satu alat, namun akalnyanya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu melampaui. Disisi lain manusia berada dibawah hukum-hukum Allah sehingga segala yang dilakukan pun tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah mempunyai kadar dan ukuran tertentu. Hanya saja karena hukum-hukum tersebut cukup banyak, dan kita diberi kemampuan memilih, tidak sebagaimana matahari dan bulan misalnya yang perputaran rotasinya telah diatur oleh Allah langsung sehingga terjadilah siang dan malam, maka sebagai manusia untuk melaksanakan apa yang dipilih sesuai dengan kadarnya masing-masing.¹¹⁰

C. Pengertian Takdir dari Berbagai Aliran Teologi Islam

Dalam memahami takdir perlu diketahui bahwa takdir memiliki banyak makna seperti didalam Al-Qur’an makna takdir sangatlah beragam, contoh seperti takdir bermakna, ukuran, kadar, kekuasaan dan lain sebagainya, begitupun takdir dari beberapa aliran teologi islam yang menurut pemahaman mereka terkait dengan takdir manusia apakah Allah lah yang menentukan segala perbuatan kita?, dan

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 11 hlm. 348.

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm. 64.

apakah manusia itu sendiri yang berkehendak atas setiap kejadian yang ia alami?, dari berbagai aliran teologi islam ini akan terungkap makna takdir berdasarkan pemahaman masing-masing aliran:

1. Aliran Qadariyah

Aliran ini di pelopori oleh Ma'bad al-Juhani (W. 80H). Qadariyah pada dasarnya tidak mengakui adanya keberadaan (takdir) Tuhan atas perbuatan manusia. Qadariyah tidak mengakui bahwa perbuatan manusia itu didahului oleh takdir. Hal ini terlihat dalam salah satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Ma'bad al-Juhani, tokoh

penetus aliran ini: *لَا قَدَرُوا الْأَمْرَ أَنْفٌ* . Kata *أَنْفٌ* berarti terjadinya sesuatu tanpa adanya takdir sebelumnya (*Al-Mazru'ah*). Yang menjadi fokus persoalan di sini ialah, apakah perbuatan seseorang diciptakan oleh Tuhan atau timbul dari dirinya sendiri? Jika dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan, maka dimanakah tanggungjawab manusia? Sebaliknya, jika dikatakan perbuatan itu adalah hasil dari dua pelaku yakni Tuhan dan manusia, maka bagaimana proses terjadinya sebuah perbuatan dari dua pelaku yang berbeda, yang satu kekal atau qadim (*qadīm*) sedang yang lainnya baharu atau hudus (*hudūth*), lalu siapakah pemilik yang sebenarnya dari perbuatan tersebut, Tuhankah atau manusia, dan siapa pula yang akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan itu nanti? Persoalan-persoalan semacam ini sangat erat kaitannya dengan pandangan atau pemahaman seseorang tentang takdir. Menurut paham Qadariyah, setiap perbuatan hamba timbul dari kemauan atau iradah. Konsekuensi dari adanya iradah itu muncul dua pemahaman : *pertama*, bahwa seorang hamba adalah pencipta atas perbuatan-perbuatannya dan bertanggungjawabatasnya. *Kedua*, karena perbuatan tersebut adalah perbuatannya sendiri dan atas kemauannya, maka pembalasan yang diterimanya di akhirat, baik atau buruknya, adalah sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut (Abdul Karim al-Khatib). Dengan demikian Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan seseorang adalah timbul dari dirinya sendiri, karena itu dia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya itu. Tapi bila perbuatannya diciptakan oleh Tuhan maka tidak ada kewajibannya untuk mempertanggungjawabkannya. Abdul Jabar mengatakan bahwa manusia adalah pelaku atas perbuatannya, bukan Tuhan. Landasan aliran Qadariyah mengemukakan pendapat mereka berdasarkan ayat Al-Qur'an yakni :

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Perbuatlah apa yang kamu kehendaki Sesungguhnya Ia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Fushilat [41]: 40).

Terlihat jelas oleh pandangan aliran ini yakni bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan buruk atas kehendak, kemauan dan daya manusia itu sendiri. Jadi menurut Qadariyah, Tuhan hanya menciptakan daya dalam diri manusia dan dengan daya itulah ia berbuat sesuatu maka perbuatan itu murni perbuatannya sendiri.¹¹¹

---

¹¹¹ Ahmad Kosasi "Problematika Takdir Dalam Teologi Islam", (Jakarta: Midada Press, 2020), hlm. 118-119.

2. Aliran Jabariyah

Aliran jabariyah bertolak belakang dengan pendapat serta argumen golongan Qadariyah itu, Jabariyah memandang semua perbuatan yang dilakukan seseorang pada hakikatnya adalah datang dari Tuhan. Jabariyah juga membantah pendapat Qadariyah yang mengatakan bahwa ilmu Tuhan adalah baharu (hudūts) dan segala peristiwa yang terjadi pada makhluk-Nya bersifat kini (ānifan). Hal ini terlihat dari pendapat pengikut Jaham ibn Sufyan dari golongan Jabariah seperti dikemukakan oleh Syahrastani (2002) bawa baharunya ilmu Allah akan berakibat baharu pula zat-Nya. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: *Jika ditetapkan ilmu Allah itu baharu maka tidak tertutup kemungkinan baharunya zat Allah Ta'ala, dan hal itu membawa kepada perubahan pada zatNya.*¹¹² Dapat disimpulkan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan dan kehendaknya, manusia dalam aliran ini terikat pada kehendak mutlak Allah, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul karena kemauan dari manusia itu sendiri.¹¹³ seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Yang bermakna bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan tidak ada yang bisa mengingkarinya, firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“*Sesungguhnya Allah punya hak terhadap segala sesuatu yang di kehendaki oleh Allah.* (QS. Ali Imran [3]: 165).

3. Aliran Mu'tazilah

Aliran ini dipopulerkan oleh Washil ibn 'Atha` (81-131H) yang juga dikenal sebagai pendiri Mu'tazilah. Dia menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang Maha adil, karena itu tidak pantas menyandarkan kejahatan dan kezaliman kepada diri-Nya.¹¹⁴ Terwujudnya suatu perbuatan dalam diri manusia adalah berkat adanya daya (*qudrah*) yang diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan dalam hal ini hanyalah sebagai pemasok daya, dan daya itu diberikan sebelum terwujudnya perbuatan tersebut إِنَّ

الْقُدْرَةَ مُتَقَدِّمَةً لِمَقْدُورِهَا Pendapat ini oleh Mu'tazilah menjadi dasar dari paham tentang keadilan. Menurut Mu'tazilah, seandainya bukan manusia yang menciptakan perbuatannya melainkan Allah, kemudian akibat perbuatannya itu dia harus menanggung azab dari Allah maka hal itu berarti suatu kezaliman yang tak layak disandarkan kepada Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Dengan demikian Mu'tazilah, berpendapat bahwa perbuatan seseorang adalah timbul dari dirinya sendiri, karena itu dia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya itu. Tapi bila perbuatannya diciptakan oleh Tuhan maka tidak ada kewajibannya untuk

¹¹² Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 122.

¹¹³ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 35.

¹¹⁴ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 95.

mempertanggungjawabkannya. Abdul Jabar mengatakan bahwa manusia adalah pelaku atas perbuatannya, bukan Tuhan. Jadi Tuhan hanya menciptakan daya dalam diri manusia dan dengan daya itulah ia berbuat sesuatu maka perbuatan itu murni perbuatannya sendiri.¹¹⁵

4. Aliran Asy'ariyah

Aliran ini di gurui oleh Abu Hasan al-asy'ari (260 – 324 H). Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan hamba seluruhnya berdasarkan pada keinginan dan dan kehendak Allah, seluruh perbuatan hamba terkait dengan segala ketetapan-Nya.¹¹⁶ Menurut Al-Asy'ari (1965) di dalam kitabnya *Al-Maqalat*, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia juga ikut berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Tuhan menciptakan perbuatan seseorang dengan perantaraan *kasab* (perolehan), daya (*istithā'ah*) dalam diri orang itu. Jadi, perbuatan itu diwujudkan oleh dua pelaku, yaitu Tuhan dan manusia. Tuhan dalam hal ini adalah pelaku yang sebenarnya, dan manusia juga pelaku yang sebenarnya atas perbuatan itu. Daya yang diberikan oleh Tuhan bersamaan dengan perbuatan itu berlangsung. Teori inilah yang kemudian terkenal dengan *kasab* (*al-kasb*). Berdasarkan pemikirannya tentang perbuatan manusia, maka ia berpendapat bahwa iman atau kufurnya seseorang adalah atas kehendak dan perbuatan Tuhan, bukan atas ciptaan orang tersebut. Perbuatan iman itu bersifat baik tapi berat dan sulit. Orang mukmin ingin supaya perbuatan iman itu tidak berat dan sulit tapi apa yang dikehendakinya itu tak dapat diwujudkannya. Demikian pula yang mewujudkan perbuatan kufur bukanlah orang kafir itu sendiri, dia tidak sanggup membuat kufur bersifat baik, tapi Tuhanlah yang mewujudkannya dan Tuhan memang berkehendak supaya kufur bersifat buruk. Faham ini selanjutnya berpengaruh pula terhadap pandangan Al-Asy'ari tentang keadilan Tuhan.¹¹⁷

Al-Asy'ari berpendapat Tuhan berkuasa mutlak dan tak satupun yang wajib bagi-Nya. Karena Tuhan berbuat sekehendak-Nya, seandainya Dia memasukkan semua manusia ke dalam surga, bukan berarti Dia tidak adil dan seandainya memasukkan mereka ke dalam neraka bukan berarti Dia *zalim*. Yang dikatakan *zalim* itu ialah bila seseorang ikut mengatur apa yang tidak menjadi haknya untuk mengatur. Dengan demikian, Tuhan dapat saja memasukkan orang-orang taat ke neraka dan orang-orang yang durhaka ke dalam surga karena hal itu adalah hak-Nya. Jadi, Al-Asy'ari memberikan interpretasi yang berbeda sekali dengan golongan Mu'tazilah mengenai keadilan. Perbedaan itu berpangkal pada dua sudut pandang yang berbeda di antara keduanya. Mu'tazilah melihat dari sudut pandang bagaimana keadilan Tuhan terhadap manusia, sedangkan Al-Asy'ari melihat dari sudut pandang bagaimana kita bersikap adil kepada Tuhan. Begitupun Al-Gazali juga sependapat dengan Al-Asy'ari bahwa kekuasaan mutlak Tuhan, ia menempatkan Tuhan ibarat raja yang berkuasa secara absolut.¹¹⁸ Oleh sebab itu, Tuhan bisa saja memberikan

---

¹¹⁵ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 119.

¹¹⁶ Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.

¹¹⁷ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 100.

¹¹⁸ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 102.

beban di luar kemampuan manusia akan tetapi Allah tetap saja memberikan cobaan kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya disertai dengan berserah diri kepada-Nya.¹¹⁹

Tuhan bisa saja memberi upah kepada orang kafir dan menyiksa orang yang berbuat baik jika demikian yang dikehendaki-Nya. Hal ini disebabkan karena Tuhan tidak terikat kepada janji-janji, norma-norma keadilan, dan lain-lain. Untuk mendukung pendapatnya, al-Asy'ariy mengemukakan Al-Qur'an surat al-Buruj (85) ayat 16 sebagai berikut:

فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ

“Maha Kuasa berbuat yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Buruj [85]: 16)

Menurut al-Asy'ariy, ayat tersebut menjelaskan bahwa kehendak dan kekuasaan Tuhan berlaku mutlak, sebab apabila kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak berlaku mutlak, akan mengesankan Tuhan lemah dan lupa. Lemah dan lupa merupakan suatu sifat yang mustahil bagi Allah.¹²⁰

5. Al-Maturidi

Aliran ini dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi, yang dikenal dengan Al-Maturidi. Ia wafat pada tahun 944 M. Al-Maturidi termasuk dalam golongan Ahlussunnah dan dikenal dengan nama Al-Maturidiyah. Hanya ia berbeda dari Al-Asy'ari dimana ia lebih banyak menempatkan posisi akal. Al-Maturidi mempunyai pandangan tersendiri tentang takdir yang juga diiringi dengan perbuatan manusia. Pandangan Al-Maturidi mengenai perbuatan Tuhan, berlainan dengan al-Asy'ari dan Mu'tazilah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak terkait dengan sebab, karena Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-Nya. Jika Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan melakukan sesuatu perbuatan mempunyai maksud dan tujuan, karena Tuhan itu adalah Maha Bijaksana maka al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan Mahasuci dari perbuatan main-main. Segala perbuatan-Nya berdasarkan kebijaksanaan-Nya, karena Dia Maha Bijaksana serta Maha Mengetahui.¹²¹ Sementara menurut aliran Maturidiyah Samarkand memandang kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak berlaku mutlak semutlak-mutlaknya. Akan tetapi dibatasi oleh kemerdekaan manusia dalam berkendak dan berbuat serta aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Kendatipun kekuasaan dan kehendak Tuhan dibatasi oleh batasan-batasan tersebut, akan tetapi batasan-batasan tersebut ditentukan Allah dengan kemauan dan kehendakNya sendiri. Sebab, Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, tidak ada satu zat yang lebih berkuasa dari Tuhan yang akan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya. Untuk mendukung pendapatnya, golongan ini mengemukakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang artinya:

¹¹⁹ Harun Naution, *Teologi Islam...*, hlm. 126.

¹²⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam...*, hlm. 110.

¹²¹ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 103.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus [10]: 99).

Menurut Maturidiyah Samarkand, ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan sebenarnya mampu menjadikan semua manusia di bumi beriman. Akan tetapi, Allah tidak melakukan hal itu, karena Ia telah memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia.¹²² Aliran Maturidiyah Samarkand yang memberi batasan kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berarti menganut paham *free will*, memberi daya dan wewenang kepada akal, memandang perbuatan Tuhan didorong oleh tujuan untuk kepentingan manusia. Akan tetapi tendensi yang diberikan oleh aliran ini lebih kecil dari pada Mu'tazilah. Hal ini disebabkan karena aliran ini memberikan batasan yang lebih kecil bagi kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dan daya akal dibandingkan dengan Mu'tazilah. Oleh sebab itu, Tuhan adil menurut aliran ini bermakna bahwa segala perbuatan Tuhan adalah baik, Tuhan tidak dapat berbuat buruk, dan Tuhan tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia.¹²³

Maturidiyah Bukhara berpendapat, bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan dan kehendak mutlak. Akan tetapi kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak semutlak paham Asy'ari Adapun argumen yang dikemukakan golongan ini adalah (QS. As-Sajadah [32]: 13) yang artinya: “Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripada-Ku; “Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama”. Menurut al-Bazdawi, sebagaimana dikutip Hasan Zaini, ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Orang yang mengatakan kekuasaan Allah ada batasnya adalah kafir murni.). Aliran Maturidiyah Bukhāra yang menganut paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, memandang perbuatan Tuhan tidak ditujukan untuk kepentingan manusia. Tuhan berbuat karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya. Oleh sebab itu, aliran ini memandang keadilan Tuhan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak-Nya.¹²⁴

D. Takdir Menurut Ulama Teologi Islam Modern

¹²² Syamsuar Syam, “Perbuatan Manusia Prespektif Aliran Kalam dan Etos Kerja”, Jurnal *Management Dakhwah* (2018), Vol. 1. No. 1, hlm. 38-39.

¹²³ Harun Nasution, *Teologi Islam...*, hlm. 124.

¹²⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam...*, hlm. 127.

Dari berbagai aliran-aliran teologi yang identik dengan pembahasan takdir, terdapat kalangan ulama teologi Islam berikut padandangan makna takdir dari berbagai ulama teologi islam modern.

1. Jamaluddin Al-Afgani

Jamaladuunim Al-Afgani dilahirkan pada tahun 1838 M atau 1256 H. Al-Afghani mengatakan bahwa takdir Allah atas ciptaan-Nya bersumber dari keyakinan seseorang di dalam hati yang menguasai perilaku lahiriahnya. Baik dan buruknya perbuatan seseorang berasal pada kualitas baik dan buruk keyakinan dalam beragama masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengubah apa yang telah Ia ciptakan sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya (*Sunnatullāh*).¹²⁵ Kepercayaan tentang takdir yang tidak dipengaruhi doktrin Jabariyah akan melahirkan sifat berani dan tangguh, sanggup menghadapi rintangan, menimbulkan sifat konsisten dalam diri, pantang menyerah, memupuk sifat mulia, bahkan sanggup berkorban jiwa demi tercapainya cita-cita mulia.¹²⁶ Kemudian Al-Afgani juga mengungkapkan bahwa dalam masalah takdir tidak seperti paham jabariyah yang menurutnya merampas seluruh hak kebebasan mereka dimana menurut paham jabariyah bahwa segala sesuatu bersumer dari Allah dan manusia dipaksa untuk melakukan segala perintahNya, ia mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki bagian untuk memilih dan berbuat, yang disebut dengan *kasab*. *Kasab* inilah yang menjadi tolak ukur bagi ditetapkannya pahala dan dosa, mereka diminta pertanggungjawaban dari pilihannya dalam melakukan perbuatan baik itu patuh akan peraturan Tuhan atau mengingkarinya.¹²⁷

2. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 M atau 1244 H disebuah desa yang terletak di Mesir Hilir. Abduh berpendapat bahwa dalam penetapan takdir manusia secara alami memiliki kebebasan dan menentukan kemauan dan perbuatan, manusia tidak berbuat kecuali setelah ia mempertimbangkan akibat-akibatnya dan atas pertimbangan inilah ia mengambil keputusan serta melaksanakan perbuatan yang dimaksud. Hal ini ia tegaskan bahwa dalam melaksanakan perbuatannya baik fisik maupun pikiran, manusia menggunakan kemampuan dan daya yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, serta selaras dengan *Sunnatullāh*.¹²⁸

3. Rasyid Ridha

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ridha lahir pada 27 Jumadil Ula 1282 H atau 1865 M. Berkenaan dengan takdir ia mengemukakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keragaman potensi dalam menerima ajaran-ajaran-Nya, sehingga ada yang mukmin ada yang kafir dengan segala balasan yakni kebaikan dan keburukan. Kondisi seperti ini di tentukan oleh usaha yang

---

¹²⁵ Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Islam Modern*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), Cet. 1, hlm. 17.

¹²⁶ Jamal al-Din Al-Afghani dan Muhammad Abduh, *Al-Urwah Al-Wusqā wa al-Thaurah al-Thahiriyah al-Kubrā*, (Kairo: Dar al-Arab, 1957), hlm. 53

¹²⁷ Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Islam Modern*, hlm. 11.

¹²⁸ Muhammad Abduh, *Risalah Al-Tauhid*, (Cairo: Dar Al-Manar, 1366). Hal. 60.

dilakukan manusia dan kadar kemampuan yang diberikan Allah kepada setiap orang untuk diarahkan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan iradah-Nya. Kehendak dan daya merupakan pemberian dari Allah maka perbuatan manusia tidak keluar dari *Sunnatullāh*, sebab-akibat dan *qadha qadar* Allah.¹²⁹

4. Mohammad Nasir

Mohammad Nasir berasal dari minangkabau pada permulaan abad ke-20 dikenal sebagai salah satu daerah pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ia lahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatra Barat pada jum'at 17 Juli 1908 M, bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1326 H dari perut seorang wanita yang bernama Khadijah.¹³⁰ Pendapat Natsir mengenai kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yakni Tuhan berkuasa membuat sesuatu yang Ia suka, dengan tidak terbatas dan Dia adalah satu-satunya yang berkuasa.¹³¹ Semua yang terjadi pada manusia mustahil dapat melepaskan diri dari kehendak dan ketentuan-Nya. Mengenai kepercayaan mengenai nasib dan takdir menurutnya yaitu merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tumpuan dalam bangunan Islam, Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Muhammad natsir menganut paham kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan tidak terbatas, walaupun Tuhan memberi kebebasan pada manusia untuk berbuat dan berusaha.¹³²

5. Harun Nasution

Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23, September 1919 di Pematang Siantar, Sumatra Barat. Ia berpendapat yakni tidak mungkin segala sesuatu dapat terjadi diluar kehendak-Nya karena hal itu menandakan bahwa Tuhan lalai dan lemah. Tuhan sebagai pemilik atas ciptaan-Nya berkuasa secara absolut, tanpa terikat kepada norma hukum, sebab tidak ada dzat lain yang mengatur, memerintah dan melarang-Nya.¹³³ Jadi, semua perbuatan Tuhan adalah adil sesuai dengan kekuasaan Tuhan dan mutlak-Nya serta semua perbuatan Tuhan semuanya harus bernilai baik dan tidak dapat di nilai jelek, Demikian pula, ketika dikatakan: Allah yang menciptakan kejahatan, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Allah meliputi segala perbuatan hamba, terhadap yang baik maupun yang buruk.¹³⁴

E. Pandangan Mufasir Mengenai Takdir

Setelah membahas mengenai makna takdir menurut para ulama teologi islam modern, tentunya para mufasir dalam perihal takdir juga memiliki pandangan tersendiri terhadap makna takdir, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas perihal takdir sangatlah banyak sehingga pemikiran para mufasir sangat diperlukan

---

¹²⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-mannār*, (Mesir: Maktabah Al-Kahirah, 1280 H), hlm. 483.

¹³⁰ Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Islam Modern*, hlm. 149.

¹³¹ M. Natsir, *Marilah Shalat*, (Jakarta: Media dakwah, 1999), hlm. 45-46.

¹³² M. Natsir, *Dunia Islam dari masa ke masa* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), hlm. 77.

¹³³ Harun Nasution, *Teologi islam...*, hlm. 118

¹³⁴ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 94.

sebagai rujukan atas pemahaman mengenai makna takdir dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

1. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* berpendapat bahwa takdir ialah segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini, dan bagaimana kejadiannya itu dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu dan itulah yang disebut takdir yang bersumber dari Allah. Istilah takdir mirip dengan *sunnatullāh* atau hukum alam, tetapi takdir tidak hanya terjadi pada alam, tetapi juga pada hukum kemasyarakatan. Tidak ada sesuatupun yang terjadi di alam raya ini tanpa takdir, termasuk manusia dan hal itu adalah atas kehendak Allah.¹³⁵

2. Buya Hamka

Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* berpendapat bahwa takdir ialah segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, atau terjadi pada diri manusia, baik dan buruk, naik dan jatuh, senang dan sakit, dan segala gerak-gerik hidup manusia semua tidak lepas daripada takdir atau ketentuan Allah. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa Allah adalah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan selalu menyertai disetiap gerak-gerik manusia.¹³⁶

3. Sayyid Quthub

Sayyid Quthub dalam *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* berpendapat bahwa kekuasaan Allah dalam proses penciptaan manusia tidak terlepas dari campur tangan manusia, karena sebelum ada proses penciptaan manusia di dalam rahim, terdapat proses pertama yaitu mempertemukan air mani dan ovum dan proses itu dilakukan oleh manusia. Kesimpulannya bahwa saat manusia berkehendak maka Kehendak Allah yang lebih utama, atau kehendak manusia diiringi dengan kehendak Allah SWT.¹³⁷

4. Fakhruddin Al-Razi

Al-Razi mengatakan bahwa takdir adalah suatu gambaran, konsep dan ketetapan serta pembatasan. Baik itu dalam sesuatu yang sudah ada (realita), atau masih belum jelas (bayangan) atau dalam suatu fikiran saja. Dan yang ditakdirkan adalah sudah digambarkan. Kemudian suatu konsep tadi disesuaikan dengan pertimbangan hal yang realita, Takdir adalah setiap sesuatu yang benar-benar ada jika berwujud maka itu adalah pasti. Segala sesuatu sudah ditetapkan yang membuat penetapan adalah Allah. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah harus dapat diterima manusia baik itu takdir yang mirip maupun takdir yang berbeda. Barang siapa yang ingin memaknai takdir tentang berubah keadaan dalam sesuatu zaman maka itu adalah tidak mungkin terjadi. Maka berarti ia menganggap bahwa segala ketetapan Allah akan berubah tanpa sepengetahuan Allah dan itu mustahil.¹³⁸

---

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm 61-65

¹³⁶ Buya Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984), hlm. 332.

¹³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 6, hlm. 346.

¹³⁸ Samih Dgheim, *Mushthalahan Imam Fakhruddina A l-Razi*, (Libanon: Maktabah Libanon Nasyirun, 2001), hlm. 185.

5. Thabathaba'i

Lahir pada tahun 1321 H/1903 M dengan nama lengkap Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba'i, ia masih memiliki nasab keturunan yang bersambung kepada Rasulullah.¹³⁹ Thabathaba'i menyatakan bahwa Allah memiliki Kuasa penuh atas segala yang terjadi di alam semesta ini, semua telah diatur oleh Allah sesuai dengan porsi dan kadarnya. Tetapi bukan berarti manusia hanya pasrah. Thabathabai juga menjelaskan bahwa terjadinya takdir didahului sebab akibat. Tanpa adanya usaha dari manusia, takdir yang diinginkan manusia tidak akan bisa tercapai. Ketika menafsirkan surat An-Naml:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهًا مَّعَ
اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadaNya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat”. (QS. An-Naml [27]: 62).

Thabathabai mengatakan bahwa ketika manusia memohon dilepaskan dari kesulitan maka Allah akan mengabulkannya. Dengan syarat bahwa dalam berdoa, manusia benar-benar mengingat Allah tanpa ada sekutu selainNya. Karena manusia akan benar benar mengharap kepada Allah ketika dalam keadaan terhimpit.

F. Korelasi Antara Takdir dengan *Tawakkal*

Secara bahasa kata tawakkal diambil dari Bahasa Arab dari akar kata **وَكَّلَ** -

يُوكِّلُ bermakna menyerahkan atau mewakilkan. Contohnya seseorang mewakilkan suatu benda atau urusan kepada orang lain. Artinya, dia menyerahkan suatu perkara atau urusannya dan dia menaruh kepercayaan kepada orang itu mengenai perkara atau urusannya.¹⁴⁰ Secara terminologis, berbagai definisi tawakkal telah dikemukakan oleh ulama, diantaranya menurut pengertian al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, Ketika menjelaskan tentang hakikat tauhid yang merupakan dasar dari sifat *tawakkal*: “Ketahuilah bahwasanya tawakkal itu adalah bagian dari keimanan, dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Begitupula dengan sikap tawakkal, ia terdiri dari suatu ilmu yang merupakan dasar, dan perbuatan yang merupakan buah (hasil), dan keadaan yang merupakan maksud dari tawakkal. Tawakkal adalah menyandarkan diri kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan,bersandar kepada-Nya

¹³⁹ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam*

Secara Mudah, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 15.

¹⁴⁰ Ibnu Manzbur, Jamaluddin Abi al-Fadl Muhammad bin Makram, *Lisān al-Arab*, Jilid 2, hlm. 734

dalam kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa dan hati yang tenang”¹⁴¹.

Setiap muslim tidak lagi hanya bergantung kepada kekuatan, tenaga dan kecakapannya sendiri yang sangat kurang dan terbatas. Melainkan dengan keyakinan tersebut manusia memperoleh tambahan tenaga dan kekuatan sifat *Rahman* dan *Rahim* Tuhan sendiri. Sehingga kemudian seseorang itu memohon perlindungan Tuhan yang Maha Penyayang dan menghadapkan diri pada-Nya. dengan begitu, ia telah melakukan sebuah ibadah yang sangat tulus dan bersih. Ketika seseorang yang ditimpa musibah bersabar mengharap pahala dan ganjaran Allah, lalu bersyukur atas semua itu.¹⁴² inilah yang disebut dengan sifat sabar yang sebesar besarnya dengan penuh tawakkal kepada Allah. Tawakkal dalam arti mewakili nasib diri dan nasib usaha kita kepada Allah, sedang kita sendiri tidak mengurang ngurangkan usaha dan tenaga kita dalam usaha itu, jika sudah berusaha dan berikhtiar dengan sekuat tenaga dan kesungguhan hati, hasil yang kita inginkan masih bergantung juga pada satu hal yang biasa kita sebut untung dan nasib jika untung dan nasib kita baik maka kita akan berhasil. jika untung dan nasib kita itu malang dan maksud yang kita inginkan tak sampai, Maka harus bersabar dan tawakkal.¹⁴³

Berdasarkan pemikiran itu, maka ada takdir baik dan buruk hal ini karena sesuatu yang disifati dengan baik dan buruk, atau baik dan jahat adalah hanya sesuatu yang ada pada makhluk saja. Artinya, siapa yang melakukan kebaikan maka perbuatannya tersebut disebut “baik”, dan siapa yang melakukan keburukan maka perbuatannya tersebut disebut “buruk”, dengan demikian penyebutan kata “baik” dan “buruk” seperti ini hanya berlaku pada makhluk saja. Adapun sifat takdir Allah, yaitu sifat menentukan Allah terhadap segala sesuatu yang Ia kehendaki-Nya, maka sifat-Nya ini tidak boleh dikatakan buruk yang disandarkan kepada Allah. Sifat takdir Allah sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain adalah sifat yang baik yang di dalam nya mengandung hikmah kehidupan, tidak serta merta dikatakan buruk atau jahat. Dengan demikian bila seorang hamba melakukan keburukan, maka itu adalah perbuatan dan sifat yang buruk dari hamba itu sendiri. Adapun takdir Allah terhadap keburukan yang terjadi pada hamba, itu bukan berarti bahwa Allah menyukai dan memerintahkan hamba itu kepada keburukan tersebut.¹⁴⁴ Demikian pula, ketika di katakan Allah yang menciptakan kejahatan, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Allah meliputi segala perbuatan hamba, terhadap yang baik maupun yang buruk.¹⁴⁵ jika kita ditakdirkan Allah baik, dan tidak pula kita berhak akan benci kepada hamba Allah yang ditakdirkan jahat.¹⁴⁶

---

¹⁴¹ Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bierut), jilid IV, hlm. 259.

¹⁴² Said Nursi, *Menikmati Takdir Langit (lama’at)*. (Penerbit Kencana. Jakarta: 2003), hlm.10

¹⁴³ Haji Agus Salim, *Tauhid Taqdir dan Tawakkal*. (Tintamas, Jakarta: 1967), hlm.

40

¹⁴⁴ Khoilurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*, hlm. 94.

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm. 65.

¹⁴⁶ Haji Agus Salim, *Tauhid Taqdir dan Tawakkal*. h.46

Allah tidak memberi pengetahuan tentang takdir karena itu merupakan ilmu Allah yang tertera di dalam catatannya (*Lauh al-Mahfuz*), Allah hanya memberikan perintah dan larangan, ajaran dan petunjuk, maka manusia diharapkan mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Tanpa mempersoalkan pada takdir mana ia diletakkan. Dari dasar pandangan tersebut, maka tidaklah menjadi relevan lagi pertanyaan tentang, apalagi guna berbuat, bila sudah ditentukan kadar diri oleh yang Maha Kuasa. Karena kadar itu tidak diberitahukan Allah kepada manusia sementara segala sesuatu berjalan berdasar sebab musabab. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam alam ini tanpa sebab. Semua kejadian yang dialami oleh makhluk hidup disebabkan oleh makhluk yang lain, demikian berurutan sampai terjadinya sebuah kejadian, sampai kepada Allah. Maka amat bijaksana, bila seorang hamba tidak mempersoalkan apa guna berbuat atau tidak berbuat dalam hidup ini. Tetapi yang paling bermanfaat dipikirkan adalah apa hikmah yang dapat dipetik dari pengetahuan tentang takdir tuhan. nasib itu bergantung pada satu kekuasaan diluar diri orang yang berusaha. Melainkan dikuasai oleh satu kekuasaan yang menguasai segenap alam tidak dapat dipaksa atau ditolak. kekuasaan itulah yang dinamakan *qadar*. Oleh karena itu, berusaha dan berikhtiar harus dibarengi dengan tawakkal pada Allah menentukan kesungguhan hati, menggunakan segenap tenaga, kecakapan dan kepandaian dan pengetahuan kita yang sudah dikaruniakan Allah, disamping itu juga hendak-Nya berharap meminta kepada Allah. Oleh karena itu pula tetap menyerahkan sampai atau tidaknya usaha kita, yang memang tidak dalam kekuasaan kita, semata mata kepada takdir, yang setiap ketetapan-Nya terdapat himkah kehidupan yang bisa dipetik.¹⁴⁷

Contoh seperti kisah Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya:

وَدَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"Dan (ingatlah kisah) dzun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim". (QS. Al-Anbiya [21]: 87).

Dzā al-Nūn yang dimaksud adalah Nabi Yunus dan *al-Nūn* bermakna *al-Hūt* yang berarti ikan paus. Allah menyadarkan Nabi Yunus dengan julukan tersebut karena ikan paus (*al-Nūn*) yang menelan dirinya.¹⁴⁸ Kemudian Nabi Yunus pergi dengan keadaan marah ketika menghadapi kaumnya yang membangkang maka ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Allah, lalu ia mendarangi laut Romawi maka terjadilah sebagaimana yang diturunkan dalam kisahnya. Ia pun diuji

¹⁴⁷ Haji Agus Salim, *Tauhid Taqdir dan Tawakkal*, hlm. 55

¹⁴⁸ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ash Shaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar Al-Marefah, 2007), jilid 7, hlm. 417.

dengan perut ikan (ditelan ikan paus) disebabkan ia menolak perintah syi'i karena itu Allah berfirman: *فَا لَتَقْمُهُ الْجَمْعَانِ* maka ia (yunus) ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, (QS. Ash-Shaffat [37]: 142). Kata *Al-Mufim* adalah yang melakukan sesuatu yang karenanya ia dicela, perbuatannya itu bisa berupa kesalahan kecil atau meninggalkan yang lebih utama. *فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ* pada kalimat ini memiliki makna Allah tidak akan menyempitkan (ضيق) Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, seperti firman Allah pada surat ar-Ra'd *اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ* (Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki). (QS. Ar-Ra'd [13]: 26). Maka ketika dalam perut ikan paus dengan keadaan yang sangat gelap Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah: *أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* "Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim". Maka Allah kabulkan doanya dan dimuntahkan dari perut paus firman Allah pada surat Al-Anbiya:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ

"Maka Kami kabulkan (doa)nya dan Kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman". (QS. Al-Anbiya [21]: 88).

Dari kisah Nabi Yunus terdapat hikmah yang bisa diambil bahwa segala sesuatu terjadi dengan sebabnya meskipun itu berupa takdir yang buruk, maka hendaklah sebagai hamba-Nya berusaha atau berdoa yang merupakan bagian dari tawakkal, maka ampunan Allah akan menyertai hamba-hamba yang menyesali perbuatannya.¹⁴⁹

---

¹⁴⁹ Al-Qurthuby, *Tafsir Jami' Li al-Ahkam Al-Qur'an*, jilid 11, hlm. 875-885.

BAB IV

PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG TAKDIR DALAM *TAFSIR AL-MUNIR*

Setelah mengulas makna takdir secara umum, dan dari berbagai aliran teologi islam, ulama, serta para mufasir. Pembahasan pada bab ini fokus mengkaji makna takdir dalam Al-Qur'an prespektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* serta menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir, kemudian merelevansikannya dikehidupan mutakhir.

A. Term-Term Takdir dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata takdir dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 131 kali.¹⁵⁰ Dari sejumlah ayat mengenai takdir ini menandakan bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan perlu dipahami maknanya secara dalam, karena percaya dengan takdir merupakan bagian dari rukun iman. Kata *qadara* disebutkan dalam Al-Qur'an ada 1 ayat, *Qadarnā* disebut 1 kali, *Qadaru* disebut 3 kali, *taqdirū* disebut 2 kali, *Naqdira* disebut 1 kali, *Yaqdiru* disebut 12 kali, *Yaqdirūna* disebut 3 kali, *Qudira* disebut 2 kali, *Qaddara* disebut 5 kali, *Qaddarnā* disebut 3 kali, *Qaddarnāhu* disebut 1 kali, *Qaddarnāhā* disebut 1 kali, *Qaddarahu* disebut 3 kali, *Qaddarūhā* disebut 1 kali, *Yuqaddiru* disebut 1 kali, *Qaddir* disebut 1 kali, *Al-Qadri* disebut 3 kali, *Qadran* disebut 1 kali, *Qadrihi* disebut 3 kali, *Qādirun* disebut sebanyak 7 kali, *Qādirūna* disebut 5 kali, *Qādirīna* disebut 2 kali, *Qadīrun* disebut 39 kali, *Qadīran* disebut sebanyak 6 kali, *Taqdirun* disebut 3 kali, *Taqdiran* disebut 2 kali, *Maqdūran* disebut 1 kali, *Bimiqdārin* disebut 1 kali, *Miqdāruhu* disebut 2 kali, *Muqtadirin* disebut 2 kali, *Muqtadiran* disebut 1 kali, *Muqtadirūna* disebut 1 kali, *Qadarin* disebut 7 kali, *Qadaran* disebut 1, *Qadaruhu* disebut 2 kali, *Biqadarihā* disebut 1, *Qudūrin* disebut 1 kali. Dari semua terma di atas dengan segala bentuk perubahannya banyak memiliki kesamaan makna akan tetapi ada beberapa terma yang memiliki makna yang dimana terma tersebut menjelaskan karakteristik makna takdir itu sendiri diantaranya yaitu:¹⁵¹

1. Bermakna Agung

Seperti yang tertera dalam surat (QS. Al-An'am [6]: 91), (QS. Al-Haj [22]: 74), (QS. Az-Zumar [39]: 67), yang diawali dengan *مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ* yang bermakna "Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya" *Qadartu shai' dan qaddartu as-shai'* artinya 'arafu *miqdārahu* "aku mengetahui kadarnya". Asal katanya yaitu *al-satr* (penutup), kemudian digunakan untuk arti kata mengetahui sesuatu. Maksudnya adalah, mereka (orang-orang kafir) tidak mengetahuinya dengan pengetahuan yang sebenarnya dan mereka mengingkarinya dalam mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ada yang memaknai,

¹⁵⁰ Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 536-538.

¹⁵¹ Syihabudin Abi 'Abdillah Yaquut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldān*, (Beirut: Dar al-Fikr) Jilid 2, hlm. 82.

dan mereka tidak menghargai nikmat-nikmat Allah dengan semestinya.¹⁵² Mereka tidak mengenal dan menghargai Allah SWT. beserta segala keagungan-Nya sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah SWT. dengan sebenarnya pengagungan ketika mereka menyembah sesuatu di samping Allah seperti berhala-berhala yang merupakan benda mati yang diciptakan yang tidak mampu sedikit pun untuk melawan seekor lalat karena kelemahannya. Oleh karena itu, hanya Allah SWT. semata Tuhan Yang layak disembah, dipuja, dan diagungkan.¹⁵³ Banyak ayat yang memiliki semangat serupa, di antara pada surat Ar-Rum:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang Mahatinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Ar-Rum [30]: 27). Ayat lainnya pada surat Az-Zariyat:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. Az-Zariyat [51]: 58).

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

“Sungguh, azab Tuhanmu sangat pedih. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali)”. (QS. Al-Buruj [85]: 12-13).

Dari keterangan ayat-ayat diatas menandakan bahwa Allah lah yang patut disembah dan diagungkan yang menimbulkan semangat atau optimisme bagi manusia terkhusus bagi hamba-hamba yang beriman kepada-Nya dalam meyakini ke-Esaan Allah SWT.

2. Menyempitkan

Seperti yang tertera dalam surat (QS. Ar-Ra'd [13]: 26, An-Nahl [16]: 75, 76 Al-Isra [17]: 30, Al-Qashash [27]: 82, Al-Ankabut [29]:62, Ar-Rum [30]:37, Saba'[34]: 36, 39, Az-Zumar [39]: 52, As-Syura [42]: 12, dan Al-Balad [90]: 5.85. Dalam hal ini terma yang berbunyi *yaqdiru* dan *naqdiru* yang hanya berbeda *dhamir*-nya saja akan tetapi memiliki kesamaan makna yaitu Allah lah yang berkehendak dalam mempersepit atau melapangkan baik dalam sebuah urusan atau perihal harta.¹⁵⁴ Contoh dalam surat Ar-Ra'd:

¹⁵² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ash Shaukani, *Fatḥ al-Qadīr*, jilid 3, hlm. 782.

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 9, hlm. 278.

¹⁵⁴ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharīb al-Qur'an*, Penerjemah: Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), jilid 3, hlm. 144.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ...

“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 26).

Makna يَقْدِرُ adalah يُضَيِّقُ atau diartikan menyempitkan, contohnya adalah (Dan orang yang disempitkan rezekinya) (Qs. at-Thalaq [65]: 7). Ada yang mengatakan bahwa makna kata يَقْدِرُ adalah diberi sekedar yang mencukupi.¹⁵⁵

Dengan demikian hendaknya manusia selalu mengingat Allah diiringi usaha dan doa dalam melakukan sesuatu agar dipermudah dan dilapangkan rezekinya karena hakikatnya Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan segala urusan.

3. Kuasa

Makna kuasa disini dengan bentuk kata قَدِيرٌ yang artinya *dhat* yang melakukan apa yang dikehendaki dengan bijak sana tidak lebih dan tidak kurang, maka yang berhak menyanggah kata قَدِيرٌ hanyalah Allah SWT.¹⁵⁶ Contoh seperti dalam QS. Al-Baqarah yang berbunyi:

...إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“...Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 20)
Maknanya adalah bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu karena disetiap

ayat pada surat diatas kata قَدِيرٌ selalu diiringi dengan kalimat عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ yang berarti atas segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam catatan-Nya yaitu di *Lauh al-Mahfuz*.¹⁵⁷

4. Ukuran

Terma yang bermakna ukuran dalam Al-Qur’an dengan berbagai bentuk kata seperti بِمِقْدَارٍ atau بِقَدْرِ dengan makna ukuran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran.¹⁵⁸ sebagai mana firman Allah dalam surat Ar-Ra’d:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا...

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya...”. (QS. Ar-Ra’d [13]: 17).

¹⁵⁵ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ash Shaukani, *Fath al-Qadīr*, jilid 5, hlm. 866.

¹⁵⁶ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, jilid 3, hlm. 136.

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 1 hlm. 209.

¹⁵⁸ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, jilid 3, hlm. 139.

Yakni sesuai dengan ukuran rempat yang telah diperkirakan agar dapat memuatnya. Terma lainnya juga seperti *يُقَدِّرُهَا* yakni sesuai dengan perkiraan-Nya dan hanya Allah lah yang tau kadar setiap tetes air yang Ia turunkan dimasing-masing tempatnya.¹⁵⁹ Contoh lainnya pada surat Al-Muzammil dengan terma *يُقَدِّرُ* :

...وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...

“...Allah menetapkan ukuran malam dan siang...” (QS. Al-Muzammil [73]: 20).

Allah mengetahui ukuran-ukuran malam dan siang secara pasti, mengetahui seberapa lama waktu malam yang kalian dirikan untuk shalat. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa hambanya tidak akan mampu bila diberi kewajiban untuk shalat malam pada malam hari sehingga Allah memberikan kemudahan dengan menjadikannya 5 waktu dan menggantinya dengan shalat *sunnah*.¹⁶⁰

5. Ketentuan

Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah pada surat Taha:

...ثُمَّ جِئْت عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ

“... kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan”. (QS. Taha [20]: 40).

Maksudnya adalah, waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah untuk berbicara kepada Musa dan menjadikannya seorang nabi. Atau pada waktu diturunkannya wahyu kepada para nabi, yaitu ketika usia para nabi menginjak 40 tahun. Atau pada waktu yang telah diketahui Musa dari pemberitahuan Syu'aib kepadanya. Kata *ثُمَّ* berfungsi untuk mengurutkan, untuk menunjukkan bahwan datangnya Musa adalah setelah beberapa waktu dan peristiwa yang telah dialami.¹⁶¹

Contoh lain dengan kata *قَدَرًا* pada surat Al-Ahzab:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai *sunnah* Allah

¹⁵⁹ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariīb al-Qur’an*, jilid 3, hlm. 148.

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 15, hlm. 216.

¹⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 8, hlm. 473.

pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS. Al-Ahzab [33]: 38).

Yang bermakna pula suatu ketetapan yang memberikan informasi bahwa setiap ketentuan yang telah diputuskan merupakan ketentuan yang baik pada *sunnah-sunnah* Nabi terdahulu.¹⁶² Terma lain dengan kata *قَدَّرْنَا* yakni dengan huruf *dal* ber-*tashdid* sehingga bermakna pemberian ketentuan atau bermakna pemberian kemampuan. Firman Allah pada surat Al-Waqiah:

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

"Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah". (QS. Al-Waqiah [56]: 60).

Menginformasikan bahwa kematian merupakan salah satu kebijaksanaan Allah karena Allah lah yang menentukannya.¹⁶³ Dan merupakan ketentuan yang tidak dapat dihindari, kemudian ayat ini juga memperkuat bahwa ajal atau sebuah kematian itu pasti dimana waktu dan tempat hanya Allah lah yang mengetahuinya.

B. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Takdir

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang takdir yang cenderung mengikuti paham Ahlus Sunnah dibidang teologi, Aliran ini di gurui oleh Abu Hasan al-Asy'ari (260 – 324 H). Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan hamba seluruhnya berdasarkan pada keinginan dan kehendak Allah, seluruh perbuatan hamba terkait dengan segala ketetapan-Nya.¹⁶⁴ Tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat *madhab* teologi lainnya.¹⁶⁵ Menurut Al-Asy'ari (1965) di dalam kitabnya *Al-Maqālat*, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia juga ikut berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Tuhan menciptakan perbuatan seseorang dengan perantaraan *kasab* (perolehan), daya (*istithā'ah*) dalam diri orang itu. Jadi, perbuatan itu diwujudkan oleh dua pelaku, yaitu Tuhan dan manusia. Tuhan dalam hal ini adalah pelaku yang sebenarnya, dan manusia juga pelaku yang sebenarnya atas perbuatan itu. Daya yang diberikan oleh Tuhan bersamaan dengan perbuatan itu berlangsung. Teori inilah yang kemudian terkenal dengan *kasab* (*al-kasb*).¹⁶⁶ Dengan demikian paham Wahbah al-Zuhaili tentang takdir sama dengan paham Ahlus Sunnah dimana dalam memahami takdir Asy'ariyyah mengatakan bahwa Allah memiliki kuasa yang mutlak, sebab takdir juga dimaknai dengan kuasa, kehendak dan ini juga merupakan makna terpenting. Karena itu, Ia dapat berbuat apa saja terhadap makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya tanpa ada yang membatasi dan melarang. Bahkan Ia dapat saja memberikan hidayah dan menyesatkan hamba-hambanya, memasukkan orang-orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Di pihak lain, Salafiyah dan Maturidiyyah khususnya Samarkand, meski mengakui bahwa Allah mempunyai kekuasaan dan

¹⁶² Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, jilid 3, hlm. 138.

¹⁶³ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, jilid 3, hlm. 139.

¹⁶⁴ Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam*, hlm. 217

¹⁶⁵ Moch. Yunus, *Kajian Tafsir Munir...*, *Jurnal Humanistika*, Vol. 4. No. 2, hlm. 63.

¹⁶⁶ Ahmad Kosasi "*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*", hlm. 100.

kehendak yang mutlak, mereka juga mengakui bahwa Allah tidaklah berlaku sewenang-wenang terhadap hamba-hambanya.¹⁶⁷ Kehendak Allah baik berupa hidayah dan kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat, pengutusan rasul dan pengukuhanannya dengan mu'jizat, semuanya itu berasal dari ketentuan Allah. Dialah yang menentukannya, jika dikehendaki-Nya, ia akan terjadi dan jika tidak maka tidak akan terjadi. Dengan demikian aliran ini beranggapan, bahwa kehendak Allah itu adalah mutlak semutlak-mutlaknya. Dalam hal ini Asy'ariyah memperkuat dengan dua dalil, yaitu dalil *aqli* dan dalil *naqli*. Secara *aqli* dinyatakan bahwa perbuatan Allah itu berasal dari *qudrat* dan *iradat*-Nya secara sempurna dan teralisasi secara mutlak. Sedangkan secara *naqli* adalah firman Allah

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” (QS. As-Shaffat [37]: 96).

Begitupun Al-Gazali juga sependapat dengan Al-Asy'ari bahwa kekuasaan mutlak Tuhan, ia menempatkan Tuhan ibarat raja yang berkuasa secara absolut.¹⁶⁸ Tuhan bisa saja memberikan beban di luar kemampuan manusia akan tetapi Allah tetap saja memberikan cobaan kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya disertai dengan berserah diri kepada-Nya.¹⁶⁹ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

¹⁶⁷ Fakhruddin al-Razy, *Maafatih al-Ghayb*, juz 3, hlm. 38

¹⁶⁸ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 102.

¹⁶⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam...*, hlm. 126.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. tidak membebani seseorang di atas kemampuannya dan ini termasuk kemurahan dan bentuk kasih sayang Allah SWT. terhadap para hamba-Nya. Ajaran tentang pembebanan perintah yang ringan dan mudah serta larangan membebani perintah yang terlalu berat dan sulit banyak disinggung di dalam berbagai ayat, di antaranya adalah:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Pada ayat inipula dijelaskan mengenai keringanan bagi siapa saja yang sakit atau berpergian ketika puasa maka baginya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya sesuai dengan jumlah yang ia tinggalkan.

Pada penggalan ayat ini *لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ* melakukan amal keburukan diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Iktisāb*, hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya melakukan perbuatan buruk membutuhkan banyak tenaga, pengorbanan, perencanaan bahkan berbenturan dengan kebiasaan yang dilakukan, dan sebagai bukti bahwa keburukan itu timbul dari diri manusia itu sendiri tidak patut dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan keburukan Allah hanya menghendaki perbuatan tersebut sebab Ialah pemegang kehendak. Sedangkan kebaikan pada dasarnya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga, karena kebaikan memang merupakan salah satu hal yang diletakkan di dalam tabiat alami manusia, iwa merasa tenang dan senang mengerjakannya serta tidak membutuhkan kehati-hatian, kekhawatiran dan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian Allah SWT. menjelaskan kepada manusia tentang doa yang terdapat di dalam ayat ini dan Allah menjamin akan memperkenankannya. Doa tersebut adalah:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...

"...Ya Tuhan kamt, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..." (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Maksudnya jika seorang hamba meninggalkan kewajiban atau melakukan kesalahan karena lupa, atau kami melakukan amal dengan keliru dan tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan yang ada dikarenakan kebodohan kami, maka janganlah Engkau hukum kami. Hikmah pada ayat ini adalah bahwa segala ujian atau beban yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan kadar masing-masing individu, dan akan mudah di lewati dengan cara berusaha serta diiringi dengan doa kepada Allah SWT. seperti yang tertera pada ayat diatas maka Allah akan memberikan ampunan atas segala kesalahan ataupun kelalaian hingga Allah memberikan cobaan, dengan usaha dan doa pula baginya kemudahan bagi hamba yang berserah diri kepada-Nya.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 2 hlm. 167-168.

Setelah mengetahui bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai takdir, maka berikut adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir serta penafsirannya, kemudian dibagi menjadi 3 jenis ayat Al-Qur'an yang mengulas mengenai permasalahan takdir. *Pertama*, ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan takdir (kekuasaan) mutlak Allah SWT. *Kedua*, ayat Al-Qur'an berhubungan dengan takdir Tuhan yang memerlukan ikhtiar manusia. *Ketiga*, ayat Al-Qur'an tentang takdir yang menerangkan tentang ketetapan Allah dengan alam.¹⁷¹

1. Ayat Al-Qur'an yang Berkenaan Dengan Kekuasaan Mutlak Allah SWT.

Yaitu yang menerangkan adanya takdir secara mutlak, hanya Allah lah yang mengetahui dalam catatan-Nya di *Lauh al-Mahfuz*.¹⁷² Berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan takdir Allah secara mutlak yang terdiri dari 11 ayat yaitu:

- Surat Ali 'Imran ayat 26 ini menjelaskan kuasa Allah untuk memberikan dan mencabut kekuasaan manusia contoh seperti jabatan yang ia miliki, serta memuliakan dan menghinakan sesuai apa yang dikehendaki-Nya.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تَوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali Imran [3]: 26).

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW. Memohon kepada Tuhan agar menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bisa masuk ke dalam kekuasaan umat nya lalu Allah SWT. menurunkan ayat (قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ)

...المَلِكِ) Ibnu Abbas R.A. dan Anas bin Malik R.A. berkata, "Ketika Rasulullah SAW. telah berhasil menguasai kota Makkah dan menjanjikan kepada umat beliau bahwa kerajaan Romawi dan Persia akan berhasil mereka kuasai juga. Lalu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi berkata, “jauh sekali, bagaimana mungkin Muhammad akan bisa menguasai kerajaan Romawi dan Persia? Mereka -bangsa Romawi dan Persia jauh lebih kuat dan tangguh dari apa yang diperkirakan. Tidakkah Muhammad merasa cukup dan puas telah menguasai Makkah dan Madinah hingga ia juga ingin menguasai kerajaan Romawi dan Persia?.” Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat ini yang bertujuan untuk menghibur Rasulullah SAW.

¹⁷¹ Sukma Jaya Asyary dan Rosi Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, hlm. 219.

¹⁷² Murthada Muthahari, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1994). Hal. 187

yang sedang menghadapi sikap orang-orang musyrik dan Ahli Kitab yang mengingkari dakwah beliau seperti yang terdapat di dalam surat-surat lainnya, juga mengingatkan kepada beliau akan kekuasaan Allah SWT. untuk memenangkan agama-Nya dan meninggikan kalimat-Nya.

Makna kata **مَلِكِ الْمُلْكِ** pada ayat ini sebagai tuhan yang memiliki

kekuasaan yakni kekuasaan dan pengaturan segala sesuatu.¹⁷³ **الْمُلْكِ** juga berarti kekuasaan yang menetapkan sesuatu yang ia kuasai dengan hukum yang jelas.

الْمَلِكِ yang bermakna kepemilikan merupakan bagian dari **الْمُلْكِ** yaitu penguasaan, oleh karena itu setiap penguasa pasti memiliki kekuasaan, namun tidak setiap yang memiliki ia berkuasa.¹⁷⁴

Dikatan dalam ayat ini Wahai Muhammad jika orang-orang musyrik dan Ahli Kitab seperti utusan kaum Nasrani Najran berpaling dan tidak mau menerima dakwahmu, maka kembalilah kamu kepada Allah SWT. *Dzat Yang Menguasai seluruh perkara, mintalah pertolongan kepada-Nya, menghadaplah kamu kepada-Nya dan ucapkanlah, “Ya Allah, wahai Dzat Pemilik kerajaan, hanya milik-Mu lah kekuasaan yang mutlak Engkau Dzat Yang Maha Mengatur seluruh makhluk-Mu sekehendak-Mu, Dzat Yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Engkau kehendaki, Dzat Yang Maha mengatur segala perkara sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan-Mu”*. Ini menandakan bahwa segala urusan harus disandarkan kepada Allah SWT. sang Maha pemilik segalanya, setelah berusaha sebagaimana Nabi Muhammad yang telah mendakwahi orang-orang musyrik dan kaum Nasrani yang pada akhirnya ingkar dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.¹⁷⁵

Yang dimaksud dengan *al-Mulk* adalah kekuasaan dan otoritas mengatur urusan, serta bahwa Allah SWT. adalah *Dzat Yang memiliki kekuasaan mutlak di dalam mengatur dan mengurus segala perkara serta menciptakan keseimbangan dan kestabilan di jagad raya ini. Allah memberi siapa saja yang dikehendaki-Nya jabatan kenabian, seperti Nabi Hud dan Luth AS. hingga waktu pencopotan kenabian atau kekuasaan yang Allah titipkan pula kepada para raja-raja terdahulu, dan para pemimpin sekarang kapanpun Allah berkuasa untuk mencabut kekuasaan yang*

dimiliki para pemimpin **تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ** atau memberikan jabatan kenabian sekaligus kekuasaan atau kerajaan, seperti keturunan Nabi Ibrahim yang di antaranya adalah Nabi Dawud. dan Nabi Sulaiman Allah SWT. berfirman:

...فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

¹⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muṣṣir...*, jilid 3 hlm. 227.

¹⁷⁴ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur’an*, jilid 3, hlm. 523.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muṣṣir...*, jilid 3 hlm. 228.

“...Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar.”(QS. An-Nisa [4]: 54). Demikianlah Allah memberikan jabatan kenabian kepada siapa saja yang Ia kehendaki.

وَوَعُزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Secara bahasa kata تَشَاءُ bermakna sama dengan kata الْمَشِيئَةُ menurut mayoritas ulama kalam memiliki arti yang sama persis dengan kata *Irādah* yaitu kehendak. Sedangkan menurut lainnya makna asli dari kata tersebut adalah mewujudkan dan mendapatkan sesuatu. Maka apabila kata الْمَشِيئَةُ disandarkan kepada Allah maknanya adalah mewujudkan. Sedangkan apabila disandarkan oleh manusia maknanya mendapatkan, الْمَشِيئَةُ apabila disandarkan kepada Allah pasti konsekuensinya mewujudkan suatu kejadian.¹⁷⁶ sebagaimana hadits Nabi:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ, وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

“Apa yang dikehendaki oleh Allah -akan kejadiannya- pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh-Nya maka tidak akan pernah terjadi.” (HR. Abu Dawud).¹⁷⁷

Allah memuliakan siapa saja yang dikehendaki dan menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki, juga kemuliaan dan kehinaan memiliki banyak bentuk dan dampak, tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan dan kekayaan saja. Berapa banyak penguasa atau Raja yang hina, berapa banyak orang kaya yang hina sementara itu, berapa banyak orang miskin tetapi mulia. Dalam masalah ini, banyak sedikitnya jumlah umat tidak bisa dijadikan tolak ukur. Orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah, mereka semua terpedaya oleh banyaknya jumlah mereka dan mereka bersikap sombong terhadap Rasulullah SAW. dan kaum Muslimin yang jumlah mereka hanya sedikit. Engkau pemilik kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang baik atau yang buruk. Hanya kepada Allah segala sesuatu diserahkan dan manusia bertawakal kepada-Nya. الْخَيْرُ kemenangan, *al-Ghanīmah* (harta rampasan perang), kemuliaan, kedudukan, harta kekayaan dan hal-hal lainnya yang disenangi oleh manusia dan berusaha untuk mendapatkannya.¹⁷⁸ Dapat disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. adalah Dzat Pemilik otoritas mutlak kekuasaan yang menyeluruh dan Pemilik kehendak yang tertinggi, dimana kebaikan bersumber dari Allah sedangkan

¹⁷⁶ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufrādat fī Gharīb al-Qur’an*, jilid 2, hlm. 428.

¹⁷⁷ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Damaskus: Dar Al-Risalah Al-‘Arabiyyah, 2009), jilid 7, hlm. 409.

¹⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 3 hlm. 229-230.

keburukan datangnya dari manusia itu sendiri sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya bahwa melakukan amal keburukan diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Iktisāb*, hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya melakukan perbuatan buruk membutuhkan banyak tenaga, pengorbanan, perencanaan bahkan berbenturan dengan kebiasaan yang dilakukan, dan sebagai bukti bahwa kejelekan itu timbul dari diri manusia itu sendiri tidak patut dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan keburukan.¹⁷⁹

- Surat Ali ‘Imran ayat 154, menjelaskan kuasa Allah bahwa segala urusan besumber dari Allah SWT.

...قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ...

“...*Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah...*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 154).

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Rahawih dari Zubair, ia berkata, “Saya ikut dalam perang Uhud dan saya melihat, ketika rasa takut yang begitu mendalam menyelimuti kami, maka diturunkan kepada kami rasa kantuk sehingga tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dagunya menempel di dadanya. Maka sungguh demi Allah, waktu itu saya seperti bermimpi dan mendengar perkataan Mu’attib bin Qusyair: “Sekiranya ada bagi kami barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dikalahkan di sini.” Dan saya pun hafal perkataan ini, lalu Allah SWT. menurunkan ayat 154 surah Ali ‘Imran ini.”¹⁸⁰

Makna ayat ini adalah sebagai bantahan atas mereka yang tidak mengikuti perkataan Rasulullah agar tidak lari seraya berkata :” *Kemarilah wahai hamba-hamba Allah SWT. kemarilah wahai hamba-hamba Allah SWT. aku adalah Rasulullah, Barangsiapa yang berani menyerang musuh dan tidak melarikan diri, maka baginya pahala surga*” akan tetapi tidaklah didengar dan yang tersisa berjumlah 12 orang. Mereka mengatakan bahwa seandainya kami diberi kebebasan memilih, maka kami tidak akan keluar (dari kota Madinah) dan kami pun tidak akan mengalami kekalahan ini. Akan tetapi kami keluar karena terpaksa. Lalu Allah SWT. membantah perkataan mereka barangsiapa yang ditakdirkan terbunuh, maka ajalnya akan menggiringnya untuk keluar ke sebuah tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat di mana ia akan dibunuh. Ia tidak akan bisa diselamatkan oleh keberadaannya di rumah dan tidak ikut berperang. Karena ketetapan Allah SWT. pasti berlaku, tidak bisa tidak, bahwa segala sesuatu berjalan berdasarkan *sunnatullāh* yang telah ditetapkan di alam ini. *sunnatullāh* tersebut berdasarkan kaidah kausalitas atau sebab-akibat. Begitu juga bahwa segala urusan dan masalah pertolongan hanya milik Allah SWT. semata secara mutlak tidak milik selain-Nya. Allah SWT. adalah *Dzat* Yang menolong para hamba-Nya yang beriman.¹⁸¹

¹⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 2 hlm. 167-168.

¹⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 3 hlm. 462.

¹⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 3 hlm. 464-466.

- Contoh yang merupakan kekuasaan mutlak dalam penciptaan Nabi Isa tanpa seorang ayah pada surat Ali ‘Imran ayat 59:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“*Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.*” (QS. Ali Imran [3]: 59).

Sebab turunnya ayat ini adalah Para ulama tafsir menjelaskan, bahwa utusan kaum Nasrani Najran berkata kepada Rasulullah SAW. “Kenapa kamu telah berani mencaci dan menghina Isa.” Lalu beliau berkata, “Memang, apa yang telah aku katakan? “Mereka berkata: “Kamu telah mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba.” Beliau berkata, “Benar, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah SWT. utusan-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam *al-Adzrā’ al-Batūl* (wanita yang masih perawan). Mendengar hal tersebut, mereka langsung marah dan berkata, Apakah kamu pernah melihat seorang pun yang dilahirkan tanpa ayah? jika kamu memang orang yang benar, maka beritahukan kepada kami misalnya atau sepadannya.” Lalu Allah SWT. menurunkan ayat ini.¹⁸²

Makna kata *al-Mathl* adalah sesuatu yang aneh atau keadaan yang memukau dan luar biasa *عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ* maksudnya, seperti halnya Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Ini merupakan sebuah bentuk penyerupaan sesuatu yang aneh dengan sesuatu yang lebih aneh yang tak terpikirkan oleh nalar manusia. Hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan lebih kuat tertanam di dalam jiwa dan lebih bisa mematahkan kaum musyrikin yang menentang ketetapan Allah. *خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ* *ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* maksudnya adalah Allah menciptakan yakni Nabi Adam dari tanah yang diberi air sehingga menjadi tanah yang lekat atau lengket. Kemudian Allah berfirman “*maka jadilah kamu manusia*” maka jadilah ia manusia, begitu juga halnya Nabi Isa Allah menajdikannya ia tanpa ayah dan berfirman “*maka jadilah kamu manusia*” dengan ini jelas bahwa kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata meskipun diluar akal manusia, dimana segala sesuatu akan dikehendaki sesuai dengan apa yang Ia kehendaki seperti yang dijelaskan pada ayat ini Nabi Adam dan Nabi Isa terlahir tanpa sosok ayah.¹⁸³

Dalam ayat ini dapat diketahui juga bahwa penciptaan adalah takdir. Sesungguhnya keadaan Nabi Isa AS. menegaskan akan kekuasaan Allah SWT. yaitu bahwa ia diciptakan tanpa ayah seperti Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Akan tetapi, diciptakan dari tanah kemudian Allah SWT. berfirman kepadanya, “*jadilah kamu manusia,*” maka jadilah ia seorang manusia. Titik persamaannya

¹⁸² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 2, hlm. 284.

¹⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 2, hlm. 283.

adalah bahwa Isa diciptakan tanpa ayah seperti halnya Adam, tidak di dalam hal bahwa Adam diciptakan dari tanah. Kemudian kata **كُنْ فَيَكُونُ** kalimat ini merupakan bagian dari kekuasaan Allah, dalam takdir disebut dengan penciptaan dan ini sebagai alasan bahwa manusia tidak dapat menentang takdir. Alasan selanjutnya yaitu, segala sesuatu yang telah diciptakan dan ia berbentuk maka hal itu disebut dengan takdir.¹⁸⁴

- Surat Al-An'am ayat 59, kuasa Allah pemegang segala perihal gaib

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ
وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُّبِينٍ

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh al-Mahfuz).” (QS. Al-An'am [6]: 59).

Bagi-Nya (Allah SWT.) Rahasia perkara-perkara gaib dan kunci pembuka alam gaib. **مَفَاتِحُ** jamak dari **مَفْتِاحٌ** Yang berarti tempat penyimpanan atau kunci-kunci pembuka segala sesuatu yang tertutup.¹⁸⁵ Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib dan nyata dan tiada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Dialah yang menjalankan hal-hal yang gaib tersebut pada saatnya sesuai dengan hikmah-Nya. Adapun hal-hal gaib yang dimiliki Allah ada lima. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw, ia bersabda:

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Kunci-kunci hal yang ghaib itu ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala: Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui datangnya hari kiamat, dan Dia lah Dzat yang menurunkan hujan, yang mengetahui janin yang ada dalam kandungan, dan jiwa manusia tidak mengetahui apa yang akan dapat diperbuatnya esok hari, dan ia juga tidak

¹⁸⁴ Samih Dgheim, *Mushthalahan Imam Fakhruddina Al-Razi*, hlm. 185.

¹⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 4 hlm. 213.

tahu di bumi mana dia akan mati, Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui.” (HR. Bukhari).¹⁸⁶

Ayat lain yang menguatkan bahwa Allah lah yang memegang kuasa atas hal-hak gaib:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

“Katakanlah (Muhammad),”Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.” (QS. An-Naml [37]: 65).

Masih dalam konteks yang sama Allah juga berfirman:

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا, إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

“Dia mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di el akang nya.” (QS. Al-Jin [73]: 26-27). Allah SWT. juga mengetahui lintasan pikiran manusia dan mengetahui segala yang tersembunyi dan yang dirahasiakan, Ia berfirman:

وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan (tercatat) dalam Kitab yang jelas (Lauh al-Mahfuz).”

Kata **يَعْلَمُ** bermakna mengetahui hakikat sesuatu, dengan demikian makna mengetahui dalam hal gaib hanya Allah yang mengetahui hakikat hal tersebut.¹⁸⁷ Serta menjadi penegas bagi para manusia bahwa hanya Allah lah sang pemegang Rahasia perkara-perkara gaib dan kunci pembuka alam gaib. Sebelumnya Allah menjelaskan mengenai perkara gaib secara global kemudia Allah merincikan-Nya serta menyebutkan beberapa hal yang Ia ketahui dalam firman-Nya, **وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ**

¹⁸⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dar Ibn Al-Katsir: Damaskus, 2002), Hadis no. 4261

¹⁸⁷ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur’an*, jilid 2, hlm. 774.

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Allah SWT. mengetahui segala sesuatu yang tampak di

mata kalian dan mengetahui hal-hal yang gaib. Dia mengetahui segala yang ada di daratan maupun lautan karena ilmu Allah SWT. mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tiada sedikit pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya walaupun hanya sebutir biji-bijian di bumi maupun di langit. Allah SWT. mengetahui jatuhnya setiap daun-daun yang berguguran di mana pun dan kapan pun juga, baik di daratan maupun lautan. Dia mengetahui setiap gerakan, bahkan dari benda-benda mati, apalagi makhluk hidup terutama golongan jin dan manusia. Begitulah, Allah mengetahui segala sesuatu yang termaktub di dalam catatan yang tak akan terhapus yang dinamakan dengan *Lauh al-Mahfūz*. Di dalamnya, tertulis segala sesuatu, bahkan setiap bilangan, masa keberadaan, dan kebinasaannya. Allah SWT. menjadikannya sebagai kitab yang ielas karena Ia menjelaskan suatu kebenaran yang ada di alam semesta sebelum Allah SWT. menciptakan makhluk. Imam al-Razi berpendapat bahwa maksud dari kata Kitab *al-Mubīn* adalah ilmu Allah SWT. bukan yang lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa Allah SWT. mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang tampak, baik yang zahir maupun batin, yang kering maupun basah, yang tersembunyi dan tersimpan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan mengetahui segala sesuatu secara global dan terperinci.¹⁸⁸

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. mengetahui segala perkara gaib. Ialah yang berkuasa terhadap ilmu gaib. Ialah satu-satu-Nya Zat yang memiliki ilmu gaib. Siapa pun yang dikehendaki-Nya untuk mengetahui perkara-perkara gaib, ia akan diberikan oleh Allah SWT. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya terhalang dari perkara gaib, ia tak akan mengetahuinya. Hal itu hanya diberikan kepada para rasul-Nya, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَكَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ

“Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 179).

- Surat Al-A’raf ayat 34, kuasa Allah yang menciptakan umat manusia dengan waktu batasannya.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

¹⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 4, hlm. 214-215.

“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.” (QS. Al-A’araf [7]: 34)

Makna kata *أَجَلٌ* yaitu masa yang telah ditetapkan terhadap sesuatu, yaitu masa yang telah ditetapkan untuk kehidupan manusia juga dinamakan sebagai ajal. Sehingga ada yang mengatakan *دَنَا أَجْلُهُ* diartikan sebagai ungkapan untuk menunjukkan dekatnya ajal seseorang. Maksud dari ajal yang pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan ajal yang kedua adalah masa menetap di akhirat. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan yang kedua adalah masa antara kematian sampai dibangkitkan kembali, dan ini adalah pendapat dari Al-Hasan, akan tetapi konteks pada ayat ini menunjukkan bahwa ajal berarti kematian di dunia¹⁸⁹

Setiap umat memiliki (ajal) batas waktu, maksudnya abad dan generasi, setiap individu dan segala sesuatu di alam ini juga mempunyai ajal tertentu, yaitu waktu yang ditentukan untuk menunjukkan habisnya tugas. Ini mencakup waktu yang ditentukan untuk kehidupan dunia, masa kejayaan, dan kebahagiaan, serta kehinaan atau kesengsaraan antara rumat manusia.¹⁹⁰

Sedangkan makna waktu yang ditentukan yaitu, waktu yang ditentukan untuk manusia disetiap masanya. Mereka tidak dapat mengundurkannya satu saat pun, yakni masa minimal dari zaman dan tidak pula dapat memajukannya. Artinya, mereka tidak bisa mengundurkan dari ajal yang telah ditentukan dan tidak pula dapat memajukan. Sebab Allah SWT. menyebutkan kata saat karena itu adalah kata menunjukkan nama waktu terkecil. Tentang penentuan maksud dari kata ajal ada dua pendapat. Pertama, menurut Ibnu Abbas, Hasan al- Bashri, dan Muqatil, yakni Allah SWT. menanggung kepada setiap umat yang mendustakan rasulNya sampai waktu tertentu. jika datang waktu siksa penumpasan, siksa itu pasti turun. Kedua, yang dimaksud dengan ajal adalah umur. jika ajal telah habis dan sempurna, tertolaklah terjadinya pemaiuan dan pengunduran. Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat memiliki batas waktu di dunia sebagaimana yang disampaikan al-Razi karena redaksi pada surat ini menggunakan *لِكُلِّ أُمَّةٍ* (setiap umat) tidak dengan setiap individu. Makna lainnya adalah setiap umat mempunyai peran dalam hidupnya dan menjadi sejarah. Yang dimana mereka sebelumnya jaya dan bahagia, terkadang mereka menjadi hina dan celaka. Dalam ukuran *syara'*, kejayaan umat dan kebahagiaannya adalah dengan menjalankan *syara'*, komitmen dengan agama serta berpegang teguh pada akhlak dan keutamaan. Yang demikian itu sampai pada ajal (waktu) tertentu. Kesengsaraan umat adalah karena mereka berpaling dari agama, menjauhkan diri dari keutamaan-keutamaan dan akhlak, tersebarnya

¹⁸⁹ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariḇ al-Qur’an*, jilid 1, hlm. 32-33.

¹⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 4, hlm. 446.

kehinaan serta kemungkarannya.¹⁹¹ Sedangkan ayat yang menerangkan ajal perindividu yang maksud dari ajal dari pendapat yang pertama adalah masa menetap di dunia.¹⁹² yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya.” (QS. Al-An'am [6]: 2).

Pada akhirnya dari pembahasan ayat ini mengenai ajal yaitu waktu berakhirnya manusia di dunia yang disebut juga dengan kematian, tentunya merupakan bagian dari kuasa Allah yang telah Ia tetapkan dalam kitab-Nya (Lauh al-Mahfuz) tiada yang mengetahui segala ketetapan-Nya melainkan Allah SWT. dan tidak ada yang mampu menunda atau mempercepat, berusaha menghinari kematian dengan lari dari suatu tempat yang menghindarinya dari kematian seperti halnya benteng yang kokoh, maka sungguhlah sia-sia perbuatan tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ...

“Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh...” (QS. An-Nisa [4]: 78).

- Surat Al-Anfal ayat 17, menjelaskan kekuasaan Allah dalam memenangkan perang badar dan mengingatkan bahwa kemenangan tersebut hakikatnya Allah yang mejadikan musuh kalah dengan dikirimkannya bantuan.

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

“Maka (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 17).

Sebab turunnya ayat ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama yang *masyhur* dikalangan tafsir bahwa ayat ini turun tentang Nabi yang melemparkan segenggam pasir kepada kaum musyrikan ketika Perang Badar dan ia

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 4, hlm. 447.

¹⁹² Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariḅ al-Qur'an*, jilid 1, hlm. 33.

berkata: “*Celakalah muka kalian*” lalu ia melempar mereka dengan pasir tersebut sehingga tak tersisa mata seorang musyrik pun melainkan dimasuki oleh pasir tersebut. Ibnu jarir ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabarani meriwayatkan dari Haqim bin Hizam, ia berkata, “Di saat Perang Badar kami mendengar suara yang jatuh dari langit ke bumi seperti suara pasir atau kerikil yang jatuh ke sebuah bejana, dan Rasulullah SAW. melempar dengan pasir itu, lalu kami pun menang”, itulah maksud dari firman Allah SWT. pada ayat ini.¹⁹³

Maksud dari ayat ini adalah Allah menegaskan bahwa kaum muslimin yang telah memenangkan perang sehingga redaksinya berbunyi “*Maka (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka*, Artinya, kalau kalian merasa bangga telah membunuh mereka, ketahuilah bahwa sebenarnya kalian tidak membunuh mereka dengan kekuatan dan senjata kalian *melainkan Allah yang membunuh mereka*” Dia yang telah menurunkan para malaikat, melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka, menginginkan kemenangan untuk kalian, menguatkan hati kalian serta menghilangkan rasa takut dan gundah dari dalam hati kalian, sebagaimana Allah SWT. berfirman:

فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

“*Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.*” (QS. At-Taubah [9]: 14).

Sebenarnya, bukan engkau yang melempar mereka karena lemparanmu itu tidak akan menjangkau kecuali dalam jarak yang bisa dijangkau oleh setiap manusia. Akan tetapi, Allah yang telah melemparnya dengan menyampaikan tanah itu ke seluruh mata mereka. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى jadi, bentuk atau perbuatan melempar itu memang muncul dari Rasulullah SAW. akan tetapi, hakikatnya sebenarnya muncul dari Allah SWT. Sementara yang dipandang adalah dampak yang ditimbulkan secara nyata. Disinilah letak kuasa mutlak Allah dimana Ia menjadikan pasir yang hanya segenggam tangan mampu mengenai mata para musuh, yang secara akal tidak mungkin pasir seukuran genggam manusia mengenai para musuh perang, Perbedaan antara perbuatan Allah ketika (dikatakan) Dia yang membunuh, dengan perbuatan Nabi dan orang-orang beriman adalah Allah-lah yang memberi dampak dan pengaruh dalam menciptakan hasil yang diinginkan *Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*¹⁹⁴

- Surat Ibrahim ayat 4, kuasa Allah mengutus para rasulnya sesuai dengan bahasa kaumnya serta menyesatkan dan memberikan hidayah bagi yang Ia kehendaki.

¹⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 5, hlm. 258.

¹⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 5 hlm. 260.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Ibrahim [14]: 4).

Ayat ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT. yaitu mengutus para rasul sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Bertujuan agar mereka memahami apa yang disampaikan oleh para rasul berupa ajaran-ajaran Allah dan risalah yang disampaikan oleh mereka. Ini seperti firman Allah SWT. dalam surat Fushilat:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

“Dan sekiranya Al-Qur'an Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan, “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” (QS. Fushilat [41]: 44).¹⁹⁵

Manusia pada ayat ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, golongan manusia yang disesatkan oleh Allah SWT. dari petunjuk, disebabkan mereka terlalu dalam tenggelam pada kekafiran dan perbuatan dosa, serta karena sikap angkuh mereka.

Kedua, golongan manusia yang Allah SWT. menunjuki mereka kepada kebenaran dan melampirkan dadanya untuk memeluk Islam. Oleh karenanya, mereka pun mengikuti ialan yang lurus dan benar. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah SWT. adalah Mahakuat Yang tiada terkalahkan. Apa yang Ia kehendaki teriadilah, dan apa yang tidak Ia kehendaki tidak akan terjadi. Allah SWT. juga Mahabijaksana dalam segala tindakan dan perbuatan-Nya. Ia menyesatkan siapa yang memang berhak dan layak disesatkan, dan memberi petunjuk kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan petunjuk. Ia hanya melakukan sesuatu yang di dalamnya mengandung hikmah, serta pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kejadiannya.¹⁹⁶ Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh al-Gazali bahwa kekuasaan mutlak Tuhan, ia menempatkan Tuhan ibarat raja yang berkuasa secara absolut yang dengan kekuasaan-Nya Ia berhak melakukan serta menentukan apa saja bagi yang Ia kehendaki.¹⁹⁷

- Surat Al-Hijr ayat 21, kuasa Allah dalam menentukan kadar.

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muñir...*, jilid 7 hlm. 199.

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muñir...*, jilid 7, hlm. 199.

¹⁹⁷ Ahmad Kosasi “*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*”, hlm. 102.

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

“Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya: Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu.” (QS. Al-Hijr [15]: 21).

Makna خَزَائِنٍ artinya menjaga suatu , kemudian digunakan untuk mengungkapkan setiap makna menjaga seperti menjaga rahasia. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah menjaga atau menentukan kadar air ketika hujan.¹⁹⁸ Tidak ada satu pun di alam ini yang dimanfaatkan oleh manusia melainkan Kami Yang kuasa mengadakannya, menciptakannya, membentuknya, dan mengaruniainya. Kami tidak memberikan melainkan menurut kadar ukuran tertentu yang Kami tahu bahwa itulah yang terbaik dan menjadi kemaslahatan manusia. Penyebutan *khazā'in* di sini bukanlah dalam arti yang sesungguhnya, tetapi sebagai perumpamaan, yaitu kuasa Allah SWT. atas segala hal dan kemampuan-Nya terhadap segala sesuatu.

Allah tidak memperkenankan untuk menurunkan hujan melainkan dengan kadar ukuran tertentu karena suatu hikmah dan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kemudian, Allah SWT. menjelaskan faktor-faktor terwujudnya berbagai nikmat, dan Kami menghembuskan angin yang baik membawa awan mendung yang penuh dengan kelembaban untuk menurunkan hujan dengan kadar yang Allah tentukan. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi disetiap kejadiannya kecuali sesuai dengan pertimbangan dan di dalamnya berupa hikmah, seperti halnya hujan yang Allah telah tentukan kadar airnya.¹⁹⁹

- Surat Fathir ayat 11, kuasa Allah dalam penciptaan manusia yang berawal dari segumpal tanah, kemudian air mani, dan juga pasangan.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Allah menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab

¹⁹⁸ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur’an*, jilid 1, hlm. 636-637.

¹⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 7, hlm. 288-289.

(*Lauh Mahfuzh*). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. Fathir [35]: 11).

Allah SWT. menciptakan bapak umat manusia yaitu Nabi Adam, dari tanah. kemudian Allah SWT. menciptakan keturunan Nabi Adam dari *nuṭfah*, yaitu mani, atau mani yang berasal dari nutrisi makanan, dan nutrisi makanan berasal dari air dan tanah sehingga Allah SWT. mengubah dan memproses tanah hingga menjadi *nuṭfah*.²⁰⁰ Proses pembentukan dari tanah ke bentuk sel hidup, kemudian ke bentuk manusia yang sempurna, merupakan bukti tak terbantahkan bahwa *ba'th* yang merupakan proses menghidupkan kembali adalah hal yang sangat mungkin sekali. Mengulang kembali menurut pemahaman dan persepsi manusia adalah lebih mudah dari pada memulai. Adapun bagi Allah SWT. keduanya itu sama saja tanpa ada bedanya sedikitpun. Ini adalah bukti petunjuk atas kuasa Ilahi. ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. Kemudian Allah SWT. meniadakan manusia dua jenis yang berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui kehamilan semua perempuan dan makhluk betina di mana pun di alam ini, tiada suatu apa pun dari semua itu yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar pengetahuan-Nya. Sebagaimana pula, Allah SWT. juga mengetahui kapan waktu kelahiran, di mana dan bagaimana. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ،
عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisiNya. (Allah) Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata; Yang Mahabesar, Mahatinggi.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 8-9).

Mengenai perihal umur yang tidak dipanjangkan dan dikurangi adalah seseorang disebut sebagai orang yang dipanjangkan umurnya adalah mengacu kepada ujung akhirnya. Yaitu tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umur seseorang melainkan semua itu sudah tercatat dan tergariskan di lembaran catatan garis hidup setiap orang di *Lauh al-Mahfūz*. Karena berbagai sebab terdahulu yang diketahui oleh Allah SWT. Barangsiapa yang Allah SWT. panjangkan umurnya, disebabkan dia mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab pemanjangan umur seperti silaturahim misalnya, yang dimaksud panjang umur dalam hal ini adalah diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ada yang mengatakan maksudnya adalah diberi umur yang berkah dan barangsiapa yang dipendekkan umurnya, itu karena dia melakukan sesuatu yang menjadi sebab

²⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr*..., jilid 11, hlm. 556.

pemendekan umur seperti kebanyakan berbuat kemaksiatan yang maknanya sedikit keberkahan dalam hidupnya serta sempitnya rezeki. Sesungguhnya apa yang diprogramkan Allah untuk alam ini beserta kehidupan di dalamnya adalah mudah bagi Allah SWT. dan Ia mengetahui semuanya baik secara global maupun secara rinci karena ilmu-Nya meliputi semua makhluk tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar pengetahuan-Nya.²⁰¹

- Surat Al-Hadid ayat 22, kuasa Allah dalam menurunkan bencana yang menimpa bumi.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (*Lauh al-Mahfuz*) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (Al-Hadid [57]: 22)

Makna kata *مُصِيبَةٍ* secara etimologi kata ini berarti setiap sesuatu yang menimpa. Sedangkan secara istilah atau penggunaan, kata ini hanya digunakan khusus untuk arti keburukan yang menimpa seseorang.²⁰² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) musibah diartikan sebagai suatu peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka, dan bencana.²⁰³

Tiada suatu musibah di dunia ini melainkan sudah tertulis di sisi Allah SWT. Musibah yang terjadi adalah sesuai dengan *qada qadar*; baik itu adalah musibah di bumi (tanah) seperti kekeringan, paceklik, kekurangan tumbuh-tumbuhan, rusaknya tanaman pertanian dan ladang gagal panen), kekurangan hasil pertanian, merosotnya hasil ladang melonjaknya harga-harga kebutuhan, dan merebaknya kelaparan, maupun musibah seperti penyakit, kemiskinan, sulitnya kondisi ekonomi, kehidupan yang sulit, kehilangan anak, ditegakkannya hukuman *had*, semua itu telah tertulis dan tergariskan dalam *Lauh al-Mahfuz* sebelum diciptakannya makhluk. Pada ayat ini musibah yang disebutkan hanya dalam konteks musibah yang terjadi pada bumi (tanah) dan diri atau jiwa saja, karena musibah yang terjadi memang hanya terbatas pada keadaan dunia. *أَنْ نَبْرَأَهَا* *dhamir* “*ha*” di sini adalah kembali kepada makhluk atau makhluk hidup. Jadi musibah juga berdampak pada makhluk seperti hewan, tumbuhan, serta makhluk lainnya melainkan Allah, karena semua yang Allah ciptakan di bumi ini disebut makhluk.²⁰⁴

²⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muñir...*, jilid 11, hlm. 559-560.

²⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muñir...*, jilid 14, hlm. 357.

²⁰³ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. VIII, hlm. 942.

²⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muñir...*, jilid 14, hlm. 358-359.

2. Takdir yang Allah Kehendaki Diiringi Dengan Perbuatan Manusia.

- Surat Ali ‘Imran ayat 145

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“...Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 145).

Kata يُرِدْ pada ayat ini mengandung isyarat bahwa kehendak diri sendirilah yang menentukan baik dan buruknya suatu amal. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"sesungguhnya semua amal sesuai dengan niat dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan RasulNya. Siapa orang yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ia nikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰⁵

Jadi segala amal perbuatan manusia juga bergantung kepada apa yang ia niatkan, contoh seperti halnya bersedekah tetapi niatnya agar dipuji orang maka tidak ada pahala baginya karena yang diniatkan bukan memberi secara tulus untuk membantu bagi mereka yang membutuhkan, akan tetapi mengharapkan pujian. Inilah yang disebut bahwa perbuatan manusia yang didasari oleh niat menentukan diterimanya atau tidak sebuah amal, dan pada ayat ini Allah juga menawarkan bagi siapa saja yang menginginkan pahala dunia maupun akhirat tentunya dilihat dari bagaimana usaha seseorang itu untuk meraih apa yang diinginkannya.²⁰⁶

- Surat An-Nahl ayat 112

²⁰⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis no. 1, hlm. 13.

²⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr*..., jilid 2, hlm. 449.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nahl [16]: 112).

Makna kata قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً Maksudnya, adalah para penduduknya sebagai bentuk *majāz mursāl*. Karena negeri tersebut menjadi tempat yang aman, dan tempat terkadang dideskripsikan dengan apa yang ada di dalamnya, makna قَرْيَةً yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Razi makna yang lebih dekat kepada kebenaran adalah negeri tersebut bukanlah negeri Mekah. kata مُطْمَئِنَّةً mengisyaratkan kepada kondisi sehat karena udara, lingkungan dan iklim yang bersih.²⁰⁷

Allah SWT. menyebutkan gambaran sebuah negeri agar menjadi ibrah dan pelajaran. Negeri tersebut aman dari musuh, tenang dan tenteram tanpa dihindangi rasa ketakutan rezekinya datang dengan melimpah, mudah dan luas dari segenap penjuru negeri. Lalu penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Yang terjadi selanjutnya adalah Allah SWT. menimpakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi mereka, mengubah kondisi aman mereka dengan ketakutan, mengganti kondisi makmur mereka dengan kelaparan dan kefakiran, mengubah kebahagiaan mereka dengan kesedihan dan penderitaan. Merekapun merasakan pahitnya hidup setelah sebelumnya bergelimpangan dalam keluasan dan kelapangan hidup. Semua itu disebabkan perbuatan-perbuatan mungkar mereka. Allah mengadzab mereka dengan kalimat لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ yaitu menimpa mereka dengan (pakaian kelaparan dan ketakutan). Karena kondisi fisik yang kurus, warna kulit yang layu dan keadaan yang buruk yang tampak pada fisik mereka, yang seolah-olah seperti pakaian yang mereka kenakan. Kesimpulan pada ayat ini bahwa perbuatan manusia yang kufur dengan Allah serta perbuatan maksiat besar lainnya mempengaruhi datangnya bencana pada suatu tempat, sesungguhnya segala sesuatu terjadi بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ sesuai dengan apa yang kalian perbuat yaitu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan.²⁰⁸

- Surat Al-Kahfi ayat 29

²⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 7, hlm. 492.

²⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 7, hlm. 494-495.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
 أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَانَتْهُمْ أَمْمَاءٌ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
 وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. Al-Kahfi [18]: 29).

Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang, apa saja yang kusampaikan kepada kalian yang berasal dari Tuhanmu yaitu kebenaran yang tiada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Kebenaran tersebut adalah aturan terbaik bagi kehidupan manusia. *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* kalimat ini merupakan bentuk peringatan dan ancaman bagi mereka. Al-Baidhawi berkata, “ini tidak menunjukkan bahwa seorang hamba melakukan perbuatannya sendiri, walaupun hamba-Nya tersebut memiliki kehendak itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah.” Siapa yang berbuat kebajikan, maka kebajikan itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang melakukan dosa, maka dia pasti akan mendapat balasnya. Allah kemudian pasti akan menghisab segala perbuatan kalian.²⁰⁹ Pada dasar semua manusia terlahir dengan fitrah yang sama yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah, sebagai mana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang mebuatnya menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhari dan Muslim).²¹⁰

Pendapat yang paling masyhur bahwasanya maksud dari fitrah adalah Islam. Berkata Ibnu Abdil Bar: “Itu sudah dikenal oleh umumnya kaum salaf.” Para ulama telah ijma’ (sepakat) dengan ta’wil maksud ayat: “(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah,” adalah “Islam.”²¹¹

²⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 8, hlm. 240.

²¹⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis No. 1319.

²¹¹ Ahmad Ibni ‘Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī* (Beirut: Darul Fikr, 2011), jilid 3, hlm. 248.

Hadis tersebut ternyata tidak saja bermakna teologis tetapi juga sosiologis. Secara teologis kita percaya bahwa setiap anak yang lahir ke bumi adalah suci, dalam arti beriman tauhid kepada Allah SWT, sebagaimana fitrahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Surat Al-A'raf, ayat 172;

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

"Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab: "Ya, kami menjadi saksi." (QS. Al-A'raf [7]: 172).

Kedua ayat di atas secara teologis menunjukkan bahwa manusia sebelum dilahirkan ke bumi sesungguhnya telah beriman kepada Allah dengan mengakui ketuhanan dan keesaan Allah SWT. Ini berlaku untuk seluruh manusia akan tetapi secara sosiologis proses sosialisasi atau interaksi antar manusia setelah kelahirannya ke bumi berpengaruh apakah seseorang akan tetap beriman sesuai dengan fitrahnya, atau malah akan berubah. Pada akhirnya bahwa makna ayat ini adalah Kebenaran hakiki semata-mata berasal dari Allah, Tuhan manusia. Hanya Dia yang berhak atau tidak memberikan taufik kepada manusia. Dalam genggamannya kekuasaan-Nya, hidayah dan kesesatan. Dia yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki-Nya sehingga orang tersebut pasti beriman. Dia juga yang menghendaki seseorang tetap berada dalam kekufuran sehingga orang tersebut tetap kafir. Kekuasaan tersebut hanya milik Allah bukan milik siapa pun, bahkan Nabi SAW. sekalipun. Allah yang mendatangkan kebenaran kepada orang yang dikehendaki-Nya walaupun orang tersebut berasal dari golongan lemah.²¹² Masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Selanjutnya bukankah Al-Qur'an menegaskan

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Apa yang kamu kehendaki, (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah juga". (QS. Al-Insan [76]: 30).²¹³

- Surat Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41).

²¹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al Mu'ir...*, jilid 8, hlm. 242.

²¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 60.

Makna **ظَهَرَ** pada ayat ini adalah tersebar dan banyak, yaitu tersebarinya kerusakan.²¹⁴ **ظَهَرَ الْفَسَادُ** artinya adalah suatu kondisi kacau dan rusak, seperti kekeringan, paceklik minimnya tetumbuhan, banyaknya kejadian kebakaran, banjir merembaknya aksi-aksi kejahatan, perampokan dan perampasan harta secara zalim, terjadinya bencana serta minimnya kemanfaatan dan kebaikan.²¹⁵

Segala kerusakan yang timbul di bumi yaitu di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia yang merusak kealamian bumi, contoh kerusakan di darat yaitu ulah tangan manusia yang membuang sampah sembarangan hingga menyebabkan saluran air tersendat dan ketika Allah menurunkan hujan, air tidak mengalir dan terjadilah banjir yang merugikan sesama penduduk bumi, kerusakan lainnya yang terjadi di darat yaitu penebangan liar yang merusak kawasan hutan, membuat punahnya satwa alam yang merupakan ciptaan Allah juga, kemudian berdampak seperti tanah longsor dan erosi kemudian menipisnya oksigennya.²¹⁶

Sedangkan **وَالْبَحْرِ** artinya adalah bagian bumi yang berair, yaitu perairan. Penduduk, sedangkan penduduk laut maksudnya adalah para penghuni pesisir dan orang-orang yang sedang berada di lautan. Yang dimaksud adalah kerusakan yang menimpa penghuni sekitar laut, seperti pemburuan liar terhadap ikan dengan menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya ekosistem di dalam laut, hilangnya mata pencarian berupa hewan laut yang menjadi bahan konsumsi, tecemarnya air laut hingga minimnya kemanfaatan dan kebaikan. Sungguh penyebab kedua kerusakan baik di darat ataupun di laut merupakan kezaliman, dan juga perbuatan dosa. Kemudian musibah yang Allah berikan sebagai balasan atas perbuatan mereka dan buruknya perilaku mereka berupa kemaksiatan, kedurhakaan dan dosa-dosa. Ketika itu, diharapkan bagi mereka sadar dan menyadari kesalahan serta meninggalkan segala perbuatan dosa, serta kembali ke jalan yang benar, dengan berbuat kebaikan, menjauhi kesyirikan. Sesungguhnya kebinasaan dan kehancuran kebanyakan disebabkan oleh perilaku syirik yang terang-terangan, dan ayat ini menjadi pengingat bahwa agar terhindar dari kehancuran yang besar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan terutama syirik.²¹⁷

- Surat As-Syura ayat 20

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

²¹⁴ Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʿan*, jilid 2, hlm. 651.

²¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 11, hlm. 119.

²¹⁶ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 198.

²¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muṅīr...*, jilid 11, hlm. 121.

“Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.” (QS. As-Syura [42]: 20).

Kalimat *مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ* merupakan *isti'arah tamthiliyyah*, yaitu menyerupakan amal untuk akhirat dengan seseorang yang menanam tanaman agar dipetik buah hasil dari tanamannya itu. Barangsiapa menginginkan dengan amal perbuatannya, ini menunjukkan bahwa manusia juga memiliki kehendak untuk menentukan amal perbuatannya baik berupa amal buru ataupun yang baik, akan tetapi kehendak manusia tidaklah mutlak, karena tidak akan terwujud suatu perkara melainkan dikehendaki Allah sang pemilik kehendak.²¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa menginginkan pahala akhirat dari amal dan usaha yang dikerjakannya, Kami akan menguatkannya, mencukupkannya, dan membalas satu kebajikan dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat menurut yang dikehendaki oleh Allah SWT. barangsiapa amal usahanya untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, hanya sebatas mencari kenikmatan dan kesenangan-kesenangan duniawi dan mengesampingkan perkara-perkara akhirat, Kami akan memberikan kepadanya sesuai dengan yang telah Kami tetapkan dan kehendaki sebagai bagiannya, tetapi ia sama sekali tidak mendapat suatu bagian pun di akhirat. Sebab, ia tidak beramal untuk akhirat, ia tidak mendapat bagian untuknya di akhirat.²¹⁹ Penjelasan ayat ini berpesan mengenai prinsip Islam adalah beramal untuk dunia dan akhirat sekaligus, sebagaimana firman-Nya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash [28]: 77).

Pesannya adalah agar senantiasa mengutamakan perbuatan yang bernilai pahala akhirat dan juga tidak meninggalkan berbuat baik kepada sesama makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada para ciptaannya, hal ini juga disampaikan oleh Abdullah Ibnu Umar RA. berkata: “Beramal dan berusaha kamu untuk kehidupan dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok.”²²⁰

²¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 13, hlm. 71.

²¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 13, hlm. 74.

²²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 13, hlm. 79.

3. Takdir Allah yang Berhubungan Dengan Alam, Bahwa Alam Ini Telah Tertata Serapih-rapihnya dan Berjalan Sesuai Hukum yang Allah Tetapkan (*Sunnatullāh*).

- Surat Al-Hijr ayat 19, Allah menghamparkan gunung dan apa yang ada disekitarnya di bumi.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami letakkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Hijr [15]: 19).

Pada ayat ini Allah SWT. menuturkan kesempurnaan dan totalitas kuasa-Nya, bukti-bukti petunjuk yang ada di langit dan bumi tentang keesaan-Nya. Di langit ada bukti-bukti petunjuk seperti bintang dan bintang-bintang yang bercahaya terang. Di bumi yang terhampar terdapat gunung-gunung yang kukuh, tumbuh-tumbuhan yang ditentukan proporsi dan kadar ukurannya serta ditimbang dengan standar ukuran hikmah dan pengetahuan.²²¹ Tumbuh-tumbuhan itu mengandung sumber-sumber kebutuhan hidup manusia dan binatang sebagaimana firman-Nya:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS. Az-Zariyat [51]: 20-21).

Ayat semisal yang menunjukkan penataan bumi firman Allah:

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

“Dan bumi Kami hamparkan, maka (Kami) sebaik-baik yang telah menghamparkan.” (QS. Az-Zariyat [51]: 48).

Hal ini menjadi sebuah bukti petunjuk yang jelas tentang kesempurnaan, kuasa dan keagungan-Nya. Manusia yang memanfaatkan bumi melihat bumi tampak terhampar meskipun sebenarnya bulat, tampak statis dan tidak bergerak meskipun sebenarnya bergerak dan berputar. وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ dan Allah jadikan di bumi itu gunung-gunung yang tegak dan kukuh agar bumi stabil dan tidak menggoyang-goyangkan manusia yang tinggal di atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16]: 15).

²²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 7, hlm. 290.

Ayat-ayat di atas menunjukkan cara Allah SWT. menciptakan bumi, yang telah Allah tentukan kadarnya, serta menjadi bukti bahwa alam yang dihuni oleh para makhluk adalah ciptaan Allah SWT. dan berada pada kekuasaan-Nya.²²²

- Surat Al-Hijr ayat 22, menjelaskan faktor terwujudnya berbagai nikmat

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS. Al-Hijr [15]: 22).

Allah menghembuskan angin yang baik membawa awan mendung yang penuh dengan kelembaban untuk menurunkan hujan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.” (QS. Al-A’araf [7]: 57).

Demikian pula, Kami jadikan angina sebagai sarana yang membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan, dengan menerbangkan serbuk sari dan menjatuhkannya ke putik. Sebagaimana pula, Kami juga menjadikan angin sebagai sarana untuk menghilangkan debu dari pepohonan agar nutrisi bisa masuk meresap melalui pori-pori. Ibnu Abbas mengatakan angin adalah lawaaqih atau media yang berfungsi untuk membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan dan membawa awan mendung yang mengandung hujan.²²³

Kemudian Allah turunkan hujan dari awan sehingga kalian bisa minum darinya dan dengan hujan itu pula Kami mengairi tanaman kalian dan menyediakan kebutuhan air minum untuk binatang kalian. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...

²²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 7, hlm. 290.

²²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 7, hlm. 291.

“...dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air...” (QS. Al-Anbiya [21]: 30).

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ maksudnya adalah bahwa bukan manusia pada hakikatnya yang menyimpan atau menjaga air hujan yang terserap di tanah dan Allah yang menjadikannya mata air di bumi, menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kebermanfaatannya. Seandainya Allah SWT. menghendaki, niscaya bisa saja Dia menjadikan air hujan yang turun itu tidak tersimpan, langsung hilang surut ke dalam perut bumi dan lenyap. Namun, berkat rahmat-Nya, Ia menjadikan air itu tetap tersimpan untuk kalian sepanjang tahun untuk menjadi stok kebutuhan air minum bagi manusia, tanaman, buah-buahan, dan binatang.²²⁴

- Surat Yasin ayat 37-40, pengaturan terhadap malam dan siang, dan perputaran benda-benda langit.

وَأَيُّهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah malam: Kami tanggalkan siang dari (malam) itu, maka seketika itu mereka (berada dalam) kegelapan. dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasin [36]: 37-40).

Kata *وَأَيُّهُمُ اللَّيْلُ* menggunakan bentuk *isim nakirah* untuk pengagungan. Maksudnya, bukti agung kuasa Allah SWT. dalam melaksanakan *ba'th* (ketetapan) dan yang lainnya, *نَسَلَحُ* kata ini maksudnya adalah perginya terang dan datangnya gelap.²²⁵

Pada ayat 37 Allah menjelaskan mengenai penciptaan malam dan siang serta silih berganti keduanya secara terus menerus. Allah SWT. pun menarik siang dari malam dengan mendatangkan cahaya, sehingga gelap pun sirna. Allah pun mengambil malam dari siang sehingga makhluk berada dalam kegelapan dan cahaya sirna. Begitulah keduanya datang secara silih berganti, saat salah satunya pergi, yang lain langsung datang menggantikannya, perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur sehingga matahari terbit di separuh belahan bumi dan terbenam di separuh belahan yang lain. Di saat waktu tertentu disetiap penjuru dunia masing-masing

²²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Mu'niir...*, jilid 7, hlm. 292.

²²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Mu'niir...*, jilid 12, hlm. 36.

gelap dan terang tersebut terdapat kemanfaatan dan kebaikan. Saat gelap tiba, waktunya untuk beristirahat dari aktivitas dan kepenatan. Sedangkan saat cahaya bersinal terdapat kesenangan, beragam aktivitas, dan bekerja untuk mengais rezeki.

فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ mereka masuk ke dalam kegelapan. Kata إِذَا di sini untuk memberikan makna tiba-tiba. Maksudnya, tiba-tiba mereka memasuki kegelapan tidak bisa menghindari dan harus memasukinya.²²⁶

Pada ayat 38 menunjukkan bukti lain atas kuasa Allah SWT. adalah berputarnya matahari pada orbitnya sampai ujung perputarannya. Hal itu adalah ketetapan Allah SWT. Yang Maha Kuasa, Maha Menundukkan, dan pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu. Terkait makna kata الْمُسْتَقَرُّ terdapat dua pendapat dikalangan ahli tafsir. *Pertama*, maksudnya mengacu kepada dimensi ruang, yaitu lokasi matahari yang berada di bawah 'Arsy yang sejajar dengan bumi. Sebab, di mana pun matahari berada, ia dan semua makhluk berada di bawah 'Arsy. *Kedua*, maksudnya mengacu kepada dimensi waktu, yaitu waktu berakhirnya pergerakan matahari pada hari Kiamat. Sedangkan menurut para Para astronom menegaskan, matahari memiliki dua pergerakan. *Pertama*, berotasi pada porosnya kurang lebih sekali dalam setiap dua puluh enam hari. *Kedua*, berputar bersama planet-planetnya mengelilingi pusat tata surya dengan kecepatan kurang lebih dua ratus mil perdetik kata الْمُسْتَقَرُّ menurut pendapat ulama dalam kasus yang pertama, mengacu kepada pengertian poros yang tetap. Sedangkan dalam kasus yang kedua, yaitu peredaran matahari mengelilingi pusat tata surya, maka makna الْمُسْتَقَرُّ mengacu pada pengertian pusat tata surya.²²⁷

Selanjutnya pada ayat 39 Allah menjelaskan mengenai bulan yang Allah SWT. menetapkan tempat-tempat yang menjadi jalur bulan dalam gerak edarnya. Kami menjadikan bulan tempat-tempat قَدَرْتُهُ مَنَازِلَ jamak dari kata *manzil* yang maknanya adalah jarak perjalanan yang ditempuh bulan dalam sehari semalam. Bulan memiliki dua puluh delapan tempat. Setiap malam, bulan menempati satu tempat. jika bulan sudah berada di garis edar terakhir terlihat kecil dan melengkung (sabit) dan akan kembali lagi ke garis edar yang pertama. Bulan tidak tampak selama dua malam apabila bilangan hari dalam sebulan adalah tiga puluh hari kemudian, bulan tertutup dan tidak tampak selama dua malam apabila bilangan hari dalam sebulan adalah tiga puluh hari. Namun jika dua puluh sembilan hari, bulan tertutup dan tidak tampak hanya semalam.²²⁸ Ketika berada di tempat terakhir, bulan tampak kecil, menguning, dan melengkung serta kembali ke tempat yang pertama hingga

²²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 12, hlm. 39.

²²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 12, hlm. 40.

²²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Muñir...*, jilid 12, hlm. 37.

menyerupai seperti tandan kurma yang tua, yaitu menguning, kecil, pipih, dan melengkung. Tempat-tempat orbit bulan dapat digunakan untuk mengetahui periode bulan, sebagaimana matahari digunakan untuk mengetahui malam dan siang. Firman Allah SWT. yang menjelaskan tempat berputarnya matahari dan bulan sehingga terjadinya pergantian malam dan siang:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah [2]: 189).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus [10]: 5).

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. Al-Isra’ [17]: 12).

Matahari terbit setiap hari dan terbenam di akhir hari. Akan tetapi, posisi terbit dan terbenamnya matahari berpindah-pindah pada musim panas dan musim dingin. Hal itu menyebabkan waktu siang menjadi lebih panjang dan waktu malam menjadi lebih pendek, kemudian sebaliknya, waktu malam lebih panjang dan waktu siang lebih pendek.²²⁹

²²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 12, hlm. 40.

Ayat ke 40 menerangkan bahwa masing-masing dari matahari dan bulan tidak bisa saling bertemu antara satu sama lain. *لَا nafiy* di sini untuk menunjukkan bahwa matahari ditundukkan, sehingga ia hanya menjalankan sesuai perannya. Sebab, masing-masing memiliki jalur edar sendiri, sehingga tidak memungkinkan keduanya bertemu atau berbenturan. Seperti halnya malam tidak datang sebelum berakhirnya siang dan tidak mendahuluinya, tetapi malam datang tepat di belakang siang, dan keduanya datang tepat pada waktunya dan tidak mendahului yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa Allah SWT. menetapkan garis edar untuk matahari, bulan, dan bumi, sehingga salah satunya tidak menutupi pancaran sinar yang lain, kecuali kondisi langka, yaitu ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan.²³⁰

• Surat At-Thalaq

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه وَآَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

“Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS. At-Thalaq [65]: 12).

Sesungguhnya Allah SWT. ialah Yang telah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lapis pula seperti halnya langit yang juga tujuh. Qatadah mengatakan, di setiap bumi dari bumi Allah SWT. dan di setiap langit dari langit-Nya terdapat suatu makhluk dari makhluk-Nya, manusia hanya mengetahui sebagian isi dari penciptaan langit dan bumi hanya Allah lah yang mengetahui apa saja yang ia ciptakan sedangkan manusia tidak mengetahuinya, Allah SWT. berbuat demikian, menciptakan langit dan bumi serta menurunkan *qadar*, ketetapan, dan titah-Nya di langit dan bumi, supaya kalian mengetahui dan menyadari kesempurnaan dan totalitas kuasa-Nya, keluasan ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu, tiada sesuatu pun dari langit dan bumi apa pun itu yang berada di luar pengetahuan-Nya. Karena itu, waspadalah kalian semua, jangan sekali-kali kalian berani melanggar dan durhaka, dan petiklah pelajaran dari nasib umat-umat terdahulu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui seluruh amal perbuatan kalian semuanya, dan Ia akan membalas kalian atas semua amal perbuatan kalian.²³¹

C. Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang Takdir dalam Kehidupan Mutakhir

Sebelum membahas tentang relevansi penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai makna takdir. Penulis terlebih dahulu ingin membahasa mengenai makna kehidupan mutakhir. Kehidupan mutakhir adalah kehidupan yang terbaru, termoderen yaitu kehidupan masa kini yang sedang berlangsung seiring berkembangnya keilmuan dan

²³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 12, hlm. 41.

²³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 14, hlm. 672.

teknologi.²³² Relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili ini bertujuan agar manusia yang mengimani *qada* dan *qadar* tidak lupa atas segala yang telah Allah takdirkan, dalam kehidupan mutakhir ini yang cenderung dengan kehidupan duniawi dan selalu terpukau kesenangan dunia, sehingga lupa akan ketetapan Allah dimana segala kejadian telah tertata sesuai dengan ketetapanNya dan hendaknya manusia selalu mengingat bahwa Allah lah yang menghendaki perbuatan tersebut, tidak serta merta menganggap apa yang ia hasilkan merupakan hasil dari kemampuannya. Maka bagi mereka yang senantiasa beriman kepada takdir Allah akan memiliki sikap sebagai berikut:

a. Optimis

Manusia di era kehidupan mutakhir ini hendaknya memiliki tekad yang kukuh dan kuat sebagai seorang mukmin dalam menghadapi takdir Allah SWT. Jika seorang mukmin menghadapi berbagai permasalahan, lantas berniat untuk meminta nasehat kepada orang lain dan beristikharah kepada Tuhannya, dia akan memiliki kemantapan hati serta berniat dan mengerjakan segala perbuatan dan pekerjaan tanpa ragu dan takut. Dia sangat meyakini bahwa seluruh situasi dan kemungkinan yang akan terjadi itu betul-betul di luar kemampuan manusia. Semuanya merupakan bagian dari perkara yang ada dalam pengetahuan dan takdir Allah. Hendaknya setiap manusia yang beriman memiliki keyakinan bahwa Allah memudahkan pelaksanaan suatu niat, yakni bahwa Allah akan memberi kepada siapa saja yang pada akhirnya menyandarkan segala urusan kepada Allah dan baginya sesuatu yang terbaik.²³³ Karena sebagaimana Allah menyampaikam dalam hadis bahwa Allah sebagaimana perangsangka hamba-Nya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يُمُؤَلُّ
اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ
فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatkannya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatkannya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat).” (Muttafaqun ‘Alaih).²³⁴

Ia tidak akan takut dan gentar menghadapi resiko dan bahaya yang mengancamnya, seperti kemiskinan dan kematian, karena ia yakin bahwa kematian,

²³² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), hlm. 236.

²³³ Sulaiman Ibrahim, *Argumen Takdir Perspektif Al-Qur’an*, Cet. II, hlm. 151.

²³⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, hadis no. 6970.

rezeki, nasib dan sebagainya semua di tangan Allah, sehingga tumbuh rasa semangat dalam beribadah dan menjalani kehidupan

Seorang yang meyakini bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan kadarnya, seperti halnya Iman yang kadarnya dapat bertambah dan berkurang maka segala hal yang berpotensi mengalami kenaikan dan penurunan itu bertanda bahwa hal tersebut memiliki kadar, maka akan tumbuh rasa semangat dalam dirinya untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, mengikuti hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah. Tenang menghadapi berbagai macam masalah, Setiap manusia pasti memiliki masalah, masalah itu terkadang yang menimbulkan keraguan terhadap ketetapan Allah. Ada yang seperti rencana yang gagal, gagal dalam usaha, dan semua itu sering dialami oleh setiap orang. Pada saat mendapat musibah dan kerugian maka ia akan bersabar serta tenang karena meyakini semua itu adalah bersumber dari kelalaian sendiri juga merupakan ujian dari Allah, yang kelak akan mendatangkan kebaikan dimana setiap ketetapannya memiliki hikmah.²³⁵

b. Sabar

Contoh sabar dalam menerima takdir adalah ketika ditimpa musibah, dan sabar merupakan salah satu buah iman kepada takdir. Sebab orang yang beriman kepada takdir tidak akan mudah dikuasai oleh perasaan duka ataupun sedih, dan juga tidak bisa dikendalikan oleh rasa marah ataupun kesal, bahkan akan menyambut setiap musibah dengan jiwa yang tegar saat menghadapi cobaan. Namun yang hendaknya direnungkan dalam-dalam ialah penegasan bahwa hikmah atau makna ajaran tentang adanya takdir itu ialah agar senantiasa tidak putus asa karena mengalami musibah dan kegagalan.²³⁶ Memang tidak mudah dalam bersabar akan tetapi Allah memberikan ganjaran yang amat besar bagi para hambanya yang sabar dalam mengalami kesulitan serta mendapatkan sambutan oleh penghuni surga, firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75:

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا حَيَّةً وَسَلَامًا

“Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi (dalam surga) atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.” (QS. Al-Furqan [25]: 75).

c. Terhindar dari sifat sombong

Setelah seseorang sangat meyakini bahwa seluruh kejadian yang akan terjadi itu betul-betul di luar kemampuan manusia, yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu terjadi itu merupakan suatu hal yang dikehendaki oleh Allah semata, tugas manusia hanyalah berusaha dan sebagai perantara perihal hasil Allah lah yang berhak menentukannya, yang itu Semua merupakan bagian dari perkara yang ada dalam pengetahuan-Nya (Lauh al-Mahfuz).²³⁷ Karena itu sebaik-baiknya sikap ketika mengalami kegagalan ialah rela (*ridha*) kepada Allah atas segala rencana-Nya, dan ketika mengalami keberhasilan ia bersyukur kepada Allah SWT. Maka kita

²³⁵ Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam*, hal 162.

²³⁶ Sulaiman Ibrahim, *Argumen Takdir Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II, hlm. 156.

²³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 5 hlm. 263.

tidak terlalu menjadi sedih dan berputus asa sehingga kehilangan daya untuk menghadapi masa depan, juga tidak terlalu membanggakan diri karena prestasi kita sehingga kehilangan keseimbangan jiwa, adalah sumber tenaga dan semangat untuk menghadapi hidup. Maka bagi siapa saja yang memahami konsep ini, akan terhindar dari sifat sombong atas apa yang dihasilkan dari perbuatannya.²³⁸

d. Senantiasa bertawakkal kepada Allah

Maka setelah berusaha semaksimal mungkin seorang hamba hendaknya akan bertawakkal kepada Allah dan apapun yang akan terjadi nantinya sudah terlebih dahulu ia melapangkan dada. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghazali bahwa tawakkal dalam menghadapi takdir merupakan buah dari keimanan. Tawakkal adalah menyandarkan diri kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadaNya dalam kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa dan hati yang tenang. Allah hanya memberikan perintah dan larangan serta ajaran dan petunjuk, maka manusia diharapkan mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Tanpa mempersoalkan pada takdir mana ia diletakkan. Semua sudah ditentukan kadar diri oleh yang Maha Kuasa. Karena kadar itu tidak diberitahukan Allah kepada manusia sementara segala sesuatu berjalan berdasar sebab musabab. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam alam ini tanpa sebab. Semua kejadian yang dialami oleh makhluk hidup disebabkan oleh makhluk yang lain, demikian berurutan sampai terjadinya sebuah kejadian, sampai kepada Allah.²³⁹ Semua kejadian yang Allah telah kehendaki pada manusia khususnya para hamba-hamba-Nya telah ditentukan kadar dengan sebaik-baiknya, boleh jadi hal itu tidak disukai bagi yang Ia kehendaki akan tetapi bagi Allah lah yang terbaik, sebagaimana firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 216).

Seperti pada konteks dalam ayat ini yang diwajibkan bagi hambanya untuk berperang meskipun hal itu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan, akan tetapi pada hakikatnya ketika seseorang yang gugur dalam berperang maka tercatat sebagai *syuhadā*, mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, begitupun dengan perkara yang lainnya, Allah pasti menyiapkan sebuah kejutan yang luar biasa dibandingkan dengan keinginan hawa nafsu semata.²⁴⁰

²³⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam...*, hlm. 33

²³⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bierut), jilid 4, hlm. 259.

²⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Mu'niir...*, jilid 1, hlm. 488.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Wahbah al-Zuhaili dalam memaknai takdir bahwa segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini merupakan kehendak Allah, seperti halnya sebuah penciptaan, yaitu diciptakannya Nabi Adam dan Nabi Isa tanpa seorang bapak, yang secara biologis itu sangatlah mustahil akan tetapi sangat mungkin bagi Allah, dan hal itu pula merupakan takdir Allah. Takdir itu merupakan keagungan, ketetapan, kadar, kehendak dengan segala kekuasaannya. Allah memiliki kuasa yang mutlak, sebab takdir juga dimaknai dengan kuasa, dan ini juga merupakan makna terpenting dari takdir. Karena itu, Ia dapat berbuat apa saja terhadap makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya tanpa ada yang membatasi dan melarang. Penafsiran ayat-ayat mengenai takdir terbagi menjadi 3: *Pertama*, Takdir yang berkenaan dengan kuasa mutlak Allah yang menjelaskan bahwa kuasa mutlak ada pada genggaman-Nya. *Kedua*, Takdir yang Allah kehendaki diiringi dengan ikhtiar manusia, seperti halnya sebuah Negara yang tadinya aman, tentram diberkahi dengan sumber kebutuhan kemudian di datangkan musibah bagi mereka berupa kekeringan, kelaparan, disebabkan oleh kekufuran mereka terhadap Allah SWT. *Ketiga*, Takdir Allah yang berhubungan dengan alam, bahwa alam ini telah tertata serapih-rapihnya dan berjalan sesuai hukum yang Allah tetapkan (*Sunnatullah*), seperti terjadinya siang dan malam disertai dengan kegiatan di dalamnya.

Relevansi dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang merupakan ulama kontemporer ini bertujuan agar manusia yang mengimani *qada* dan *qadar* tidak lupa dan menjauh atas segala yang telah Allah takdirkan, dalam kehidupan mutakhir ini cenderung dengan hidup duniawi dan selalu terpukau kesenangan dunia, sehingga lupa akan takdir Allah, dimana segala kejadian telah tertata sesuai dengan ketetapan-Nya dan hendak-Nya inilah yang harus diperhatikan, tidak serta merta menganggap apa yang dihasilkan merupakan hasil dari kemampuannya, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan apa yang Allah ciptakan. Pembahasan mengenai takdir juga bertujuan agar senantiasa ingat bahwa manusia tidak dapat luput dari takdir, yang baik maupun buruk.

B. SARAN

Penelitian ini membahas tentang takdir yang memiliki pengertian dari berbagai perspektif, baik dari aliran teologi serta paham mufasir lainnya. Sarannya adalah penelitian ini sebagai sarana untuk menjawab apa yang menjadi keresahan mengenai takdir takdir dalam Al-Qur'an dan jika tidak sesuai perspektif pembaca maka menyesuaikan bagaimana cara masing-masing individu untuk mengaplikasikan pemahaman takdir ke dalam kehidupan mutakhir. Penelitian ini berupaya menyempurnakan penelitian terdahulu, sebab ini bukanlah penelitian pertama yang bertemakan takdir. Penulis mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan pada penulisan ini, serta mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Risalah Al-Tauhid*, (Cairo: Dar Al-Manar, 1366).
- Abdullah, Mulyana, “Implementasi Kepadaa Al-Qaḍa dan Al-Qadar dalam Kehidupan Umat Muslim” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2020), Vol. 18 No .1.
- Al-Afghani, Jamal al-Din dan Abduh, Muhammad, *Al-Urwah Al-Wusqā wa al-Thaurah al-Thahiriyah al-Kubrā*, (Kairo: Dar al-Arab, 1957).
- Al-Ashfahani, Raghīb, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’an*, Penerjemah: Ahmad Zaini ahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- Al-‘Asqalani, Ahmad Ibnī ‘Alī Ibnū Hajar, *Fath al-Bārī* (Beirut: Darul Fikr, 2011).
- Al-Baqī, Fu`ad ‘Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Dar Ibn Al-Katsir: Damaskus, 2002).
- Al-Tirmidzi, Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa, *Al-Jāmi’ al-Kabīr Wa Huwa Sunan al-Tirmīdhī*, (Beirut: Dar Al-Gharbil Islami, 1996).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bierut). Al-‘Asqalani, Ahmad Ibnī ‘Alī Ibnū Hajar, *Fath al-Bārī* (Beirut: Darul Fikr, 2011).
- Al-Hamd, Muhammad Bin Ibrahim “*Kupas Tuntas Masalah Takdir*”, (Pustaka Ibn Katsir).
- Al-Hamawi, Syihabudin Abi ‘Abdillah Yaqut, *Mu’jam al-Buldān*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Qaḍa dan Qadar* (Jakart: Pustaka Azzam, 2000).
- Al-Hanafi, Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi, *Badāi’uzzuhūr*.
- Al-Qurthuby, *Tafsir Jami’ Li al-Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994).
- Al-Razy, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Amin Ghofur, Syaiful, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

- Amin Ghofur, Syaiful, *Profil para Mufasīr Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Asnawi, "Pemahaman Takdir dan Kematian Bayi Etnis Sasak Propensi NTB", *Disertasi pada*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Iman kepada Qadar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014).
- Ash Shaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ash Shaukani, *Fath al-Qadīr* (Beirut: Dar Al- Marefah, 2007). Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa, *Al-Jāmi'ul Kabīr Wa Huwa Sunan al-Tirmīdhī*, (Beirut: Dar Al-Ghorbil Islami, 1996).
- Bahri, Samsul, *Tuntunan Akidah Untuk Pelajar*, Hasnul Arifin Melayu (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Baidan, Nashirudin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005).
- Baihaiki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili" dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No, 1.
- Baiquni, Achmad, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Chirzin, Muhammad, *Kearifan Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2000).
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Dgheim, Samih, *Mushthalahan Imam Fakhruddina A l-Razi*, (Libanon: Maktabah Libanon Nasyirun, 2001).
- Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Hamka, Buya, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984).
Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Hariyono, Andy, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" dalam *Jurnal Analisis* (Al-Dirayah. Mei 2018).
- ibn Tsabit al-Kufi, Abu Hanifah al-Nu'man, *Syarh Kitab al-fiqh al-Akbar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.).
- Ibnu Zuhri, Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kashīfah al-Saja Syarah Safinah al-Najāh*, Penerjemah Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri (Salatiga: 5 Agustus 2018).
- Ibrahim, Sulaiman, *Argumen Takdir Perspektif Al-Qur'an* (Lekas Publishing: Juli 2016).

- Jaya Asyary, Sukma dan Yusu, Rosi , *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994).
- Khailurrohman, *Meluruskan Destorasi Dalam Ilmu Kalam*.
- Khairunnisa, Nuraini, "Penafsiran Ayat-Ayat Takdir dalam Al-Qur'an", *Jurnal Of Qur'anic Studies*. (Januari-Juni 2020), Vol. 5. No. 1.
- Kosasi, Ahmad "*Problematika Takdir Dalam Teologi Islam*", (Jakarta: Midada Press, 2020).
- Mahfudz, Muhsin, "Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H: Kasus Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy" dalam *Jurnal al-Fikr*, (2010).
- Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Makki, Husein, *Muzdakarah at-Tauhid*, (Mesir: 1986).
- Mandzur, Ibn, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H).
- Muhammad 'Ali 'Iyaz i, *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manahajuhum* (Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Insyā' al-Islam, 1993).
- Mushthafa, Ibrahim dan Hasan al-Ziyad, Ahmad, *Al-Mujam al-Wasīf*, (Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H).
- Muthahari, Murthada, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta, UI Press: 2006).
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986). Mushthafa, Ibrahim dan Hasan al-Ziyad, Ahmad, *Al-Mujam al-Wasīf*, (Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H).
- Natsir, M., *Dunia Islam dari masa ke masa* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982).
- Natsir, M., *Marilah Shalat*, (Jakarta: Media dakwah, 1999).
- Nursi, Said, *Menikmati Takdir Langit (lama'at)*. (Penerbit Kencana. Jakarta: 2003).
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr fī Zīlalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Rahayu, Lisa, "Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsīr Tematik Menurut Wahbah Zuhaili" *Skripsi* pada UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2010.
- Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Rahman, Taufik, *Tauhid Ilmu Kalam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Razak, Abdul dan Anwar, Rosihon, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Ridha, Rasyid, *Tafsīr Al-mannār*, (Mesir: Maktabah Al-Kahirah, 1280 H).

- Rusli, Ris'an, *Pemikiran Teologi Islam Modern*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018).
- Rusydi, *Sukses dengan menguak rahasia Qaḍa dan Qadar*, (Jakarta: Zikeul hakim, 2015).
- Salim, Haji Agus, *Tauhid Taqdir dan Tawakkal*. (Tintamas, Jakarta: 1967).
- Samsudin, Abu, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab" *Skripsi* Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Samsudin, Abu "Wawasan Alquran Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah" *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel, 2016.
- Subhi, Ahmad Mahmud, *Fi Ilmi al-Kalam Dirasah Falsafah, Al- Mu`tazilah, al-asya`irah, al-Syi`ah*, (Al-Iskandariyah: Dar al-Kutub al- Jami`ah, 1969).
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).
- Shihab, M. Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta : Lentera Hati, 1999).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan,1996)
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Damaskus: Dar Al-Risalah Al-`Arabiyyah, 2009).
- Syam, Syamsuar, "Perbuatan Manusia Prespektif Aliran Kalam dan Etos Kerja", *Jurnal Management Dakwah* (2018).
- Thabathaba'I, Muhammad Husain, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).
- Yunus, Moch., "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli", *Jurnal Humanistika*. (Probolinggo: Juni 2018).