

"kekhalifahan" yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintahan Islam, apakah setiap saat khilafah ini dapat dibubarkan dan dibentuk lagi, mengingat iman dan kebajikan seseorang juga terkadang setiap saat bisa menurun, melemah bahkan menghilang, dan muncul lagi.

Adapun Syari'ati yang menggunakan istilah imamah, sulit untuk dikatakan sebagai klaim teologis, karena jelas secara tekstual (al-Qur'an maupun Hadits Nabi) tidak menyebutkan imamah dalam kaitannya dengan pemerintahan Islam.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dilihat dari istilah pemerintahan Islam tidak baik diberi julukan khilafah maupun imamah, sama sekali tidak secara langsung bersumberkan dari ajaran otentik Islam, tetapi hanya berdasarkan interpretasi ajaran Islam.

Karena hanya sebuah "interpretasi", maka istilah ini juga tidak layak diklaim sebagai ajaran Islam itu sendiri. Dan walaupun seandainya (dianggap) benar dalam ajaran Islam itu terdapat perintah untuk mendirikan negara atau pemerintahan Islam, ia masih harus berhadapan dengan persoalan praksis maupun legitimasi sosio-historis.

Kedua persoalan terakhir yang berkaitan dengan pembentukan negara Islam ini, dibahas pada sub-sub bab berikut ini.

digunakan dalam menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan Allah yang bisa diterapkan. Baik al-Qur'an maupun Sunnah harus ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang memadai dalam kehidupan praksis politik kenegaraan.

Lebih dari itu, berkaitan dengan besarnya peluang untuk terjadinya perbedaan interpretasi dalam hal menafsirkan ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka bisa saja dalam setiap kebijakan yang dibuatnya seorang khalifah selalu mencari alasan-alasan pembenaran dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi.

Sebagai wakil Allah yang tertinggi di antara sesama manusia, penguasa (khalifah) dapat menentukan mana pandangan atau penafsiran hukum-hukum Allah yang otoritatif dan operatif serta memutuskan bagaimana menerapkannya dalam praktik politik kenegaraan. Walaupun dia boleh jadi mendelegasikan sebagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun dia tetap mempertahankan kekuasaannya untuk menolak kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan para wakil dan para hakimnya.

Di sinilah terlihat bahwa keberadaan wakil-wakil rakyat tersebut menjadi tidak fungsional. Di satu sisi, wakil-wakil rakyat menjadi tidak berkutik berhadapan dengan seluruh kebijakan yang dibuat

khalifah. Dan di sisi lain, seorang khalifah dapat secara luas membuat kebijakan yang dapat dicarikan pembenaran dari ketentuan dan hukum-hukum Allah, walaupun seandainya secara mendasar bertentangan dengan ketentuan Allah itu sendiri. Dengan demikian, secara jelas maupun samar, kalau mengikuti model sistem khilafah Maududi, seorang khalifah tetap akan diposisikan maksum.

Sedangkan menurut Syari'ati--berbeda dengan maududi--kekuasaan khalifah hanya dibatasi oleh kedaulatan Allah semata, yang terwujud dalam ajaran-ajaran Islam. Walaupun seluruh rakyat menolak kebijakan yang dibuat seorang khalifah, tetapi bila kebijakan tersebut dianggap telah selaras dengan hukum-hukum Allah, mau tidak mau rakyat atau wakil-wakil rakyat harus mengikutinya.

Perbedaan konsep kewenangan antara Maududi di satu pihak dengan Syari'ati di lain pihak tersebut, agaknya berkaitan dengan perbedaan asumsi yang dibuatnya dalam memandang seorang khalifah maupun rakyat.

Maududi memandang seorang khalifah bukanlah seorang rasul yang maksum, karena itu ia tetap diharuskan melakukan musyawarah dengan wakil-wakil rakyat agar kebijakan politik yang hendak dibuatnya tidak sampai tergelincir dan menyimpang dari

ketentuan-ketentuan Allah. Waki-wakil rakyat diposisikan relatif kuat oleh Maududi, berkaitan dengan persyaratan yang dibuatnya, bahwa seorang wakil rakyat haruslah orang yang bertaqwa, sehingga musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dapat lebih terjamin keterikatannya dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah.

Sedangkan Syari'ati yang hanya membatasi kewenangan khalifah oleh ketentuan dan hukum Allah berangkat dari dua alasan yang berbeda. Walaupun Syari'ati bersepakat dengan Maududi mengenai ketidakmaksuman seorang khalifah tetapi karena fungsi pokok khalifah menurut Syari'ati adalah sekaligus pembimbing rakyat (ummat), maka mustahil khalifah harus dibatasi kewenangannya oleh rakyat yang berada di bawah bimbingannya. Karena dengan posisinya sebagai pembimbing, maka dengan sendirinya kualitas iman dan taqwanya maupun wawasan yang dimiliki rakyat atau wakil-wakil rakyat pastilah berada di bawah tingkatan kemampuan khalifah.

Di sini, Syari'ati hanya bermain-main dalam konteks peristilahan maktum bagi seorang khalifah. Sebab, dengan menempatkan seorang khalifah sebagai pembimbing rakyat, maka ia tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah dalam melakukan bimbingannya. Artinya, hanya khalifah-lah yang paling tahu tentang

