

Keberimanan (berteologi) seseorang menandai persepsi dirinya tentang hidup, realitas, dan Tuhan. Teologi meneguhkan keyakinan diri mengenai ajaran Islam yang tak terbatas dan luas. Karenanya, beriman harus dimaknai secara komprehensif. Artinya, dalam batas-batas tertentu berteologi dalam Islam tak sebatas makna tekstualnya seperti dalam enam rukun iman yang masyhur dalam tradisi *Ahlussunnah wa al-Jāma'ah*, yakni percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada para rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada *qadha'* dan *qadar* Allah.³ Namun lebih jauh berteologi dalam Islam berarti memahami keseluruhan ajaran Islam secara utuh yang dijabarkan dalam uraian tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir Allah.

Rukun iman dalam Islam adalah dasar-dasar keimanan yang harus dipahami dengan baik. Pemahaman sederhana yang bisa dihadirkan adalah percaya secara mutlak terhadap semua yang ada dalam rukun iman itu. Keimanan model ini adalah representasi dari mereka yang terbatas secara keilmuan dalam menyerap makna yang sesungguhnya dari kehendak Tuhan menghadirkan konsepsi teologi. Namun bagi mereka yang memiliki nalar keilmuan mendalam, akan memahami lebih jauh konsepsi rukun iman sebagai keseluruhan dari pokok-pokok ajaran Islam, mulai dari hal-hal yang mendasar sampai pada tingkat yang sangat besar.

³ Muhammad Syahur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman*, terj. M. Zaid Sudi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 22. Hudarrohman, *Rukun Iman* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 71. Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 212.

Ays'ariyah, dan *Maturidliyah*, lahir dari pergumulan para tokohnya dengan persoalan sosial-ekonomi-politik di masanya. Teologi dengan demikian merepresentasikan spirit zamannya masing-masing. Ingin menghadirkan konstruksi teologi yang dapat memberikan legitimasi kehidupan di masanya, baik konteks, sosial, ekonomi, sampai politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan jabatan.

Sebagai ilmu yang terbuka, ilmu teologi harus terbuka untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan semangat zaman kekinian dan tuntutan realitas umat Islam. Pada titik ini mula rekonstruksi teologi Hassan Hanafi sebagai kritik terhadap model pemikiran teologi klasik. Hanafi sebenarnya tidak menyalahkan teologi klasik dalam ruang dan zamannya di masa lalu. Yang dikritik oleh Hassan Hanafi adalah keengganan umat Islam untuk menginterpretasi ulang pemahaman teologi Islam yang sesuai dengan semangat zamannya serta tuntutan realitas hidup umat Islam. Mungkin saja keengganan umat Islam menginterpretasi ulang pemahaman teologinya didasari rasa takut akan terjerumus pada kesesatan, akibat pemahaman bahwa teologi adalah ilmu pemberian (*given*) dari Tuhan. Bukan sebagai interpretasi terhadap teks (*naş*) yang diberikan oleh Tuhan.

Hassan Hanafi tampil sebagai intelektual Islam yang berani menyuarakan pemikirannya secara keras, tentang pentingnya melakukan rekonstruksi ulang terhadap pemikiran teologi klasik. Dasarnya adalah kehendak besar Hassan Hanafi untuk menjadikan manusia sebagai titik

menyerap nilai-nilai penting dalam teologi klasik. Begitupun Hanafi mengkritik bangunan tradisi modern, namun juga mengambil beberapa nilai yang dianggap baik dari tradisi modern.

Hassan Hanafi mempertautkan keduanya, teologi klasik dan tradisi modern, menelaah sesuatu yang dianggap kurang memberikan peran signifikan dalam teologi klasik, misalnya tentang minimnya diskursus kemanusiaan dan hilangnya kesadaran praksis dalam teologi. Lalu mencari akar-akar tradisi modern yang mengarahkan lahirnya teologi yang secara praksis memiliki landasan nilai, misalnya penempatan manusia sebagai titik sentral peradaban. Bangunan rekonstruksi ulang teologi Hassan Hanafi memberikan warna dan corak yang progresif dalam perkembangan pemikiran Islam, dengan tetap berpijak pada nilai teologi klasik dan menerima logika modern sebagai model bertindak. Hanafi menggeser teologi yang abstrak dan melangit, ke arah pemikiran yang konkret dan membumi.

Rekonstruksi teologi Hassan Hanafi, dari teosentris ke antroposentris merupakan upaya darinya dalam mengarahkan dasar teologi Islam agar secara konkret hadir ke ruang material manusia. Umat Islam harus membangun kesadaran dalam dirinya, bahwa ia sedang berpijak di atas bumi dan hidup dalam ruang material yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kesadaran ini bakal mengarahkan umat Islam pada kesadaran praksis dalam berteologi. Keimanan merupakan kesadaran terdalam dari umat beragama tentang anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, berteologi selain

subjek berarti pemahamannya dirinya tentang fenomena yang lahir dari fenomena yang berbicara sendiri dalam kesadaran subjek.

Dalam rekonstruksi teologi Hassan Hanafi, reduksi transendental ditempatkan sebagai kerangka berpikir fenomenologis (kritis) terhadap fenomena yang diamati. Setelah melakukan reduksi fenomenologis untuk menampakkan secara utuh fenomena, lalu reduksi eiditis dilakukan untuk menyaring segala sesuatu yang tidak memiliki keterkaitan dengan fenomena, maka ujungnya adalah pemahaman subjek terhadap fenomena, yang kemudian disebut sebagai reduksi transendental. Dalam maknanya yang lebih sederhana reduksi transendental berarti pemahaman kritis subjek terhadap objek fenomena yang sudah disaring sedemikian rupa agar benar-benar mampu menampakkan dirinya secara utuh dan otentik.

Hassan Hanafi mencermati dengan baik fenomena keberagaman umat Islam, dari berbagai aspeknya, seperti telah diuraikan di atas, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga aspek kebudayaan umat Islam. Hanafi melakukan reduksi transendental dalam memahami fenomena umat Islam dengan menarik diri pada kesadaran terdalam, supaya objek tersebut berbicara sendiri dengan kesadaran yang ada di dalam dunia transendental. Sehingga yang hadir merupakan sekumpulan kesimpulan dari pemahaman Hassan Hanafi secara kritis dan mendalam terhadap fenomena yang diamatinya, yang kemudian menjadi dasar mengapa umat Islam perlu melakukan rekonstruksi ulang terhadap bangunan pemikiran teologinya.

(*naş*) turun merupakan rentang waktu dan tempat, yang mengharuskan penafsir memiliki kesadaran dan kecerdasan untuk menangkap makna di balik teks. Hidup dengan waktu yang berubah, tempat yang berbeda, dan denyut kehidupan yang dinamis, mengharuskan penafsir benar-benar mampu mengungkap konteks kesadaran historis dari teks yang ditelitinya. Agar maksud dan makna yang dikehendaki Tuhan dalam teks (*naş*) benar-benar bisa dimengerti dengan baik.

Kedua, kesadaran eiditik. Pada kesadaran eideitik Hassan Hanafi berupaya mengetengahkan makna di balik teks, sehingga rasionalisasinya menjadi jelas setelah melihat konteks historisnya. Kesadaran eiditik bertalian erat dengan kesadaran historis. Karena untuk menangkap makna di balik teks, seorang penafsir harus paham terlebih dahulu konteks sejarahnya. Kesadaran eiditik hendak menangkap makna dari nilai-nilai yang ada dalam teks (*naş*). Maka sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan fenomenologi, untuk menuju ke kesadaran eiditik, penafsir harus mampu menyingkirkan hal-hal yang tidak memiliki kaitan dengan konteks historisnya. Penyingkapan yang benderang terhadap sejarah teks (*naş*) akan berimplikasi pada bangunan makna yang dihadirkan dalam kesadaran eiditik.

Kemudian setelah mampu menangkap makna di balik teks (*naş*) dengan ruang historisnya, seorang penafsir harus memiliki kemampuan menerangkan maknanya secara baik. Supaya pesan-pesan dari makna yang dikehendaki oleh teks (*naş*) bisa dipahami dengan baik oleh dirinya sendiri dan juga umat Islam secara umum. Ketidakmampuan menangkap makna dari

Berteologi dalam Islam harus benar-benar diarahkan pada upaya menampakkan konsepsi teologi yang metafisik-sakral-spiritual ke arah dunia yang nyata. Berteologi dalam Islam bukan keyakinan “buta” tanpa daya pemikiran kritis seperti banyak dipraktikkan oleh umat Islam. Berteologi dalam Islam bukan hanya konsepsi kesadaran pasif melalui berbagai deskripsi keimanan seperti sebagian telah diuraikan di atas. Namun berteologi dalam Islam adalah menggantungkan keyakinan tentang hidup, harapan, dan masa depan manusia pada Tuhan sebagai satu-satunya Zat Yang Memiliki Kehidupan.

Karena itulah, berteologi dalam Islam harus diarahkan pada upaya menangkap deskripsi-deskripsi keimanan teologis dalam ayat-ayat *qawliyah* pada arah realitas alam semesta, yang di dalamnya Tuhan mengajari manusia beragam hal tentang ayat-ayat *kawniyah*-Nya.¹⁰⁶ Landasan beragama dalam Islam bukan hanya ayat-ayat *qawliyah* namun juga ayat-ayat *kawniyah*. Pembacaan yang kontekstual-konstruktif terhadap keduanya sangat penting, apalagi di tengah arus perubahan dunia yang sangat dinamis. Pemikiran rekonstruksi teologi Hassan Hanafi, yang kemudian melahirkan konstruksi teologi antroposentris sebenarnya hadir atas kesadaran mengenai pentingnya mendialogkan ayat-ayat *qawliyah* dan *kawniyah*, untuk menghadirkan konsep teologi sebagai dasar keimanan dalam Islam yang memanusiakan manusia seutuhnya.

¹⁰⁶ M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), 43.

B. Konstruksi Manusia Independen dalam Teologi Antroposentris

Sebelum jauh masuk ke dalam bahasan tentang konstruksi manusia independen dalam pemikiran teologi antroposentris Hassan Hanafi, penulis akan menguraikan latar belakang hadirnya pemikiran manusia independen yang diambil dari narasi besar Hassan Hanafi tentang pentingnya menjadikan manusia sebagai titik sentral dari bangunan pengetahuan dalam Islam. Hassan Hanafi dalam bukunya, *Dirāsāt al-Islāmiyyah* Bab V, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Miftah Faqih dengan judul *Islamologi 3: Dari Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: LKiS, 2011), pada Bab II Hassan Hanafi menulis tentang *Mengapa Diskursus tentang Manusia Hilang dalam Tradisi (Intelektual) Klasik Kita?* Dengan judul yang mengandung pertanyaan Hanafi secara kritis menguraikan dasar-dasar kritiknya terhadap bangunan teologi klasik yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar pijakannya. Dalam tulisan itu, Hanafi juga menguraikan tentang urgensi membangun keilmuan Islam dengan dasar manusia sebagai titik pijaknya.

Hassan Hanafi sebagai intelektual Muslim hadir dengan pijakan antroposentrisnya seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, hendak menghadirkan konstruksi keilmuan Islam yang menjadikan manusia sebagai satu-satunya kunci dalam menghadirkan narasi besar teologi Islam yang bisa hadir secara praksis dalam kehidupan konkret umat Islam. Hasil rekonstruksi ulang seperti tentang deskripsi *dhat*, *ṣifah*, dan *al-asmā* Allah, merupakan salah satu karya monumental Hassan Hanafi dalam melakukan rekonstruksi

Dua kenyataan yang paradoksal itu kemudian membuat Hassan Hanafi mencari titik kelemahan bangunan pemikiran teologi Islam sebagai denyut kunci keyakinan umat Islam. Pencarian kelemahan pemikiran teologi klasik ini tentu dilakukan setelah melakukan penelaahan secara mendalam terlebih dahulu. Kemudian juga mengamati kemajuan peradaban di dunia Barat, lalu dalam penelaahan mendalam dan kritisnya Hassan Hanafi juga menemukan titik kelemahan tradisi peradaban Barat, secara khusus berkaitan dengan keyakinan teologis tentang agama. Di Barat agama kurang mendapatkan perhatian secara penuh. Agama ditempatkan di ruang privat, yang kemudian berimplikasi pada nalar spiritualitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena kurangnya perhatian publik terhadap agama. Dalam konteks ini, kemajuan peradaban di Barat, ternyata pada batas-batas tertentu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka secara psikis dan spiritual. Banyak orang stres, depresi, hingga bunuh diri. Karena tidak mampu menghadapi kenyataan hidup yang dinamis dan kompetitif di Barat.

Dari dua arus pemikiran yang berseberangan, dua tradisi yang berbeda, dan dua agama yang secara mayoritas berbeda. Hassan Hanafi kemudian menemukan celah, jika manusia tenggelam baik di Barat ataupun di Timur secara fisik dan spiritual, karena manusia tidak ditempatkan dalam kerangka keilmuan yang menjadikan manusia benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri.¹⁰⁹ Benar-benar hadir dalam ruang dan waktunya yang

¹⁰⁹ Hanafi, *Islamologi 3*, 103. Baca juga sikap kritis Hassan Hanafi dalam menyikapi tradisi klasik di Timur dan tradisi modern di Barat. Hassan Hanafi menegaskan pentingnya mendudukan kedua tradisi, yakni Timur dan Barat—klasik dan modern—dengan realitas kemanusiaan mutakhir yang dihadapi oleh manusia. Antara yang klasik dengan yang modern harus diambil sisi positifnya

Homo sapiens ada pula yang mengartikannya sebagai manusia yang berpikir. Manusia yang bisa mendayagunakan kemampuan akalinya dengan baik. Karenanya *homo sapiens* bisa dimaknai sebagai manusia rasional. Ini sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas¹²⁵ tentang manusia rasional. Filsuf dan teolog abad pertengahan ini menegaskan pandangannya bahwa manusia bisa disebut sebagai pribadi jika memiliki kemampuan berpikir rasional. Manusia rasional menurut Aquinas merupakan kodrat dasar manusia.¹²⁶

Manusia rasional ini dalam pandangan Aquinas merupakan modal dasar bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan yang begitu luas dan tak terbatas. Aquinas melihat bahwa di dalam jiwa dan badan yang menyatu, yang kemudian kita sebut sebagai manusia, ada akal yang melekat di dalam kesatuan keduanya, yang kemudian menentukan arah dirinya sebagai pribadi. Dari akal itulah manusia belajar menalar, membedakan antara baik dan buruk, kemudian membuat keputusan tentang kebenaran sehingga melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai kebijaksanaan. Ketika manusia tak bisa menghadirkan rasionalitas dirinya, ia tak akan bisa membedakan antara baik dan buruk, yang kemudian ditandainya dengan maraknya tindakan destruktif di dalam hidup. Sehingga manusia berada pada

¹²⁵ Thomas Aquinas adalah filsuf Barat Abad Pertengahan. Ia lahir pada tahun 1225 dan meninggal tahun 1274. Karyanya yang terkenal adalah *Summa Theologiae*. Baca dalam, Rudi Te Velde, *Aquinas on God: The 'Divine Science' of the Summa Theologiae* (Burlington: Ashgate Publishing, 2006), i. Lihat pada, Kathryn Plant & Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* Second Edition (London: Routledge, 2007), 46. Juga dalam, Henrik Lagerlund, *Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500* Volume 1 (Heidelberg: Springer, 2011) 1287.

¹²⁶ P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia: Berdasar Filsafat Organisme Whitehead* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 33.

Homo poteticos juga selaras dengan pandangan John Dewey¹³⁴ tentang manusia sebagai pribadi yang memainkan peran sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan Dewey manusia bisa disebut sebagai pribadi, kalau dirinya bisa mengemban dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹³⁵ Peran sosial ini berarti wujud simpati dan kepedulian manusia terhadap lingkungan sosialnya. Rasa simpati adalah dasar dalam mengembangkan keperibadian manusia. Pribadi bagi Dewey bukan kodrat yang melekat pada diri manusia melainkan peran yang dimainkan dalam masyarakat. Karenanya, manusia tidak disebut sebagai pribadi kalau dirinya tidak memiliki simpati sosial.

Sangat jelas, Dewey meletakkan dasar mengenai pribadi manusia sesuai dengan pandangan filsafat pragmatismenya. Ukuran pribadi manusia dilihat dari peran dan kebermanfaatan individu bagi lingkungan sekitarnya sebagai wujud dari kesadaran dirinya sebagai *homo poteticos*. Peran sosial menjadi kunci penting dalam memahami gagasan Dewey mengenai pribadi manusia. Pribadi tak memiliki makna bila dirinya tak hadir dalam bangunan hubungan masyarakat. Ruang bermasyarakat merupakan ruang eksistensial dalam menunjukkan peran keberadaan manusia di lingkungannya. Manusia yang tak bersimpati pada lingkungan sosialnya berarti bukan *homo poteticos*.

¹³⁴ John Dewey selain dikenal sebagai filsuf pragmatisme, juga dikenal sebagai pemerhati pendidikan. Ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952. Pemikirannya sampai sekarang terus dikaji dan dipelajari sebagai salah satu kontribusi penting dalam kajian filsafat. Baca dalam, Norbert M. Seel (Ed.), *Encyclopedia of the Sciences of Learning* (Heidelberg: Springer, 2012), 973.

¹³⁵ Hadi, *Jati Diri*, 37.

Hanya dalam pandangan Hassan Hanafi, manusia model *homo poteticos* menghilangkan nalar eksistensialnya sebagai diri yang individual yang memiliki kekhasan tersendiri. Manusia model ini mementingkan perasaan di atas rasio, moralitas di atas immortalitas, dan pasivitas dalam berkehendak di atas kebebasan dalam bertindak.¹³⁶ Akibatnya, kesadaran individual manusia terbelenggu atas nama kebersamaan dan simpatinya kepada kepentingan orang banyak. Sedangkan manusia sebagai pribadi berhak mengekspresikan dirinya secara utuh, sebagaimana orang lain juga boleh mengekspresikan kehendak dan kesenangannya.

Kritik Hassan Hanafi ini sejalan dengan pandangan John Stuart Mill¹³⁷ yang meletakkan manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan mutlak dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penanda dari individualitas dirinya. Mill melihat kebebasan sebagai kata kunci penting dalam menarasikan bentuk ideal dari pribadi manusia. Mill menolak pengorbanan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Sebab bagi dirinya, masyarakat yang terdiri dari berbagai individu sebenarnya memiliki kepentingan beragam, maka biarkanlah manusia bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dirinya secara bebas sebagai individu. Hak dan kebebasan setiap individu harus menjadi nilai dan narasi besar dari manusia dalam menjaga

¹³⁶ Hanafi, *Islamologi* 3, 98.

¹³⁷ John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville London Inggris dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1873 di Avignon Perancis. Filsuf emperisme ini dijuluki reformator utilitarianisme sosial. Lihat dalam, John Stuart Mill, *Autobiography of John Stuart Mill* (Auckland: The Floating Press, 2009), 5.

Umat Islam harus berani membangun kesadaran untuk membuka selubung tentang manusia. Tema tentang manusia harus berdiri independen, yang tak hanya menjadi bungkus atau contoh dalam kajian keislaman kita. Apa yang dimaksud Hanafi sebagai titik sentral fokus bahasan manusia yang independen adalah kehendak kita untuk melihat manusia sebagai fokus yang menjadi perhatian seluruh diskursus keilmuan Islam dan umat Islam.¹³⁹ Artinya manusia harus menjadi pijakan kajian Islam, karena subjek dan objek dari pengetahuan Islam, secara khusus teologi adalah manusia sendiri. Manusia yang memikirkan dan berkepentingan dengan hasil pemikirannya itu.

Dalam pandangan Hassan Hanafi, tantangan kemanusiaan kita sesungguhnya bukan mesin modernitas yang menggeser posisi manusia pada jurang terdalam kekelaman peradaban modern seperti banyak terjadi di dunia Barat.¹⁴⁰ Tantangan kemanusiaan kita, secara khusus umat Islam, adalah ketidakmampuan kita menemukan manusia sebagai diskursus yang independen, yang berdiri sendiri secara utuh dan semua pengetahuan dalam Islam mestinya diarahkan pada pencapaian manusia seutuhnya. Manusia tidak boleh terselubung dalam bangunan pengetahuan kita, sehingga mengabaikan manusia sebagai fokus utama yang mestinya dibicarakan. Karena manusia merupakan pengelola bumi (*khalifah fil ard*), yang ditugaskan Tuhan dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia.

¹³⁹ Hanafi, *Islamologi* 3, 103.

¹⁴⁰ Krisis kemanusiaan kita bukan krisis tentang manusia yang digiling industri, dibekukan oleh mesin penghitung, dan dipenuhi dengan peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga listrik. Lihat dalam, *Ibid.*, 102.

Melihat kontekstualisasi di atas, jelas bahwa bangunan teologi antroposentris Hassan Hanafi sangat operasional dan fungsional dalam membentuk hadirnya manusia independen. Upaya Hanafi menghadirkan praksis nilai teologis ketindakan kemanusiaan merupakan caranya membangun teologi sebagai kerangka pijakan. Teologi harus diarahkan pada ruang-ruang kesadaran praksis yang menjadi sumber dan membentuk tindakan manusia. Karena teologi merupakan sumber pengharapan dan nilai kemanusiaan, yang menentukan masa kini dan masa depan manusia. Dalam teologi manusia membangun narasi hidupnya.

C. Konstruksi Eksistensialisme Manusia Independen Hassan Hanafi

Eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang memberikan fokus bahasan pada keber-ada-an (eksistensi) manusia di dunia dengan perangkat kesadaran di dalam diri (subjek) dan realitas sebagai pijakan (objek) merupakan kerangka konstruktif dalam membentuk manusia ideal, yang dalam kerangka pemikiran Hassan Hanafi disebut sebagai manusia independen. Manusia yang memiliki kesadaran penuh atas hidup dan dunianya. Mendasarkan tindakannya atas kesadaran dirinya. Mempertanggungjawabkan tindakan atas kehendak dirinya. Manusia independen adalah mereka yang memiliki otentisitas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Karena itu, membaca konstruksi eksistensialisme manusia independen dalam teologi antroposentris Hassan Hanafi akan menggiring kita pada

pembacaan kritis dan komprehensif tentang manusia independen yang dihadirkan oleh Hassan Hanafi. Arah pembacaannya nanti akan membahas tiga bagian penting, yakni, eksistensi manusia, kebebasan dan tanggung jawab manusia, serta manusia ideal sebagai martabat kemanusiaan menurut pandangan Hassan Hanafi. Tiga bahasan tersebut merupakan pokok-pokok bahasan dalam filsafat eksistensialisme, sebagaimana juga dibahas penulis pada bab sebelumnya ketika membicarakan model eksistensialisme filsafat Barat.

Pembacaan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa apa yang diuraikan oleh Hassan Hanafi sebenarnya merupakan kerangka pemikiran eksistensialisme religius dengan berpangkal pada rekonstruksi teologi Islam klasik. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Søren Kierkegaard dan Karl Jaspers dalam membaca tradisi pemikiran di agamanya. Yang kemudian juga memunculkan eksistensialisme religius. Karena dalam eksistensialisme ada dua aliran, pertama teistik dan ateistik. Eksistensialisme yang percaya Tuhan dan tidak. Dengan pembacaan konteks agama yang berbeda, Hassan Hanafi hadir sebagai teolog sekaligus filsuf Islam yang banyak membicarakan tentang eksistensi kemanusiaan, yang menggiring dirinya untuk ditempatkan pada teolog dan filsuf eksistensialisme.

Dalam rekonstruksi teologinya Hassan Hanafi menghendaki manusia sebagai pusat segalanya dari kajian Islam. Karena manusia adalah subjek sekaligus objek. Manusia mengkaji teologi (subjek) untuk kepentingan dirinya (objek). Manusia hadir dalam dua posisi sekaligus subjek dan objek.

dengan ruang dan waktunya. Karena keduanya merupakan dasar pembentuk kesadaran psikologis manusia. Ruang yang beragam dan waktu yang tak terbatas, merupakan kemungkinan terbuka bagi eksistensi manusia. Ini bukan berarti manusia tunduk pada sesuatu di luar dirinya. Bukan pula manusia dikendalikan oleh realitas. Bukan juga manusia terikat pada waktu. Namun sebagai makhluk psikologis sebagaimana disebut oleh Hassan Hanafi, manusia selalu membentuk eksistensinya dari kesadaran yang merupakan pantulan antara yang “di dalam” dan yang “di luar”, hanya kunci kebebasannya tetap ada di dalam kendali dirinya.

Manusia tetap memiliki otoritas terhadap kebebasan tindakannya. Realitas kemanusiaan di luar hanya fakta yang bisa memberikan pengaruh sebagai pembuka kesadaran di dalam dirinya. Realitas akan membuka pikiran manusia pada kemungkinan-kemungkinan beragam hal di dalam dunia. Bukan sebagai pengendali hadirnya tindakan manusia. Keputusan pilihan hidup tetap ada di dalam dirinya. Manusia memiliki otoritas terhadap segenap tindakannya. Hassan Hanafi menghendaki otentisitas tindakan manusia melalui konstruksi manusia independen. Manusia yang hadir dalam ruang hidup dengan kesadarannya yang utuh.

Akhirnya, uraian di atas hadir untuk menegaskan bahwa apa yang dipikirkan oleh Hassan Hanafi tentang manusia independen dalam teologi antroposentrisnya merupakan konstruksi filsafat eksistensialisme. Hanafi melihat manusia sebagai makhluk spesial (*aḥsani taqwīm*), yang meng-ada (bereksistensi) dari tiada. Eksistensi manusia berbeda dengan

adalah apa yang ada di dalam kesadarannya melalui persinggungannya dengan realitas.

Nietzsche ketika membicarakan kebebasan manusia, maka ia menolak segala yang bisa menghalangi kebebasan manusia. Termasuk penolakan terhadap ajaran agama. Karena baginya, agama dinilai menghalangi kebebasan. Pada posisi ini Nietzsche ditempatkan dalam kelompok eksistensialisme ateistik. Nietzsche menghendaki manusia bisa berdiri sendiri secara otentik tanpa terikat dengan bangunan nilai dan moralitas yang mengungkung dirinya, yang kemudian memunculkan konsepsi nihilisme.

Kalau Nietzsche sampai pada batas ekstrem penolakan agama, bahkan Tuhan disebutnya “telah mati”. Hassan Hanafi sebagai teolog Islam tidak sampai memunculkan pandangan ekstrem sampai pada penolakan agama. Model eksistensialisme Hassan Hanafi sangat teistik. Karena dasarnya adalah teologi Islam. Konsep eksistensialisme Hanafi lahir dari rekonstruksi teologinya. Hanafi hanya mengkritik moralitas umum yang menghambat otentisitas eksistensi individu. Moralitas umum yang dihadirkan oleh masyarakat merupakan tantangan yang harus ditaklukkan oleh manusia. Moralitas yang menantang tersebut tentu nilai moral yang mengingkari kebebasan dan hak individu untuk eksis secara mandiri dan otentik.

Bandingan juga pandangan Hassan Hanafi dengan Karl Jaspers yang menghadirkan kebebasan manusia sebagai cara meng-ada yang

belenggu “kealaman” dan “ketuahan” yang sudah mulai memuncak. Bergelimangnya kekayaan material, seolah-olah bisa menyelamatkan jalan hidupnya, menghadirkan keuntungan yang besar, dan menentramkan jiwanya. Ketaatan yang pasif pada Tuhan, seolah-olah bisa menyelamatkan hidupnya di dunia dan akhirat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hilangnya otentisitas diri karena telah terbelenggu oleh keserakahan material dan pahala surga. Seolah-olah materi bisa menyelamatkan hidupnya. Seolah-olah melemahkan dirinya bisa menghadirkan surga. Sedangkan Tuhan jelas menegaskan bahwa manusia harus menggunakan potensi dirinya untuk mengembangkan diri dan mengabdikan bagi kepentingan kemanusiaan karena perintah-Nya.

Ketiga, tahap alienasi (*alienation*), yakni tahap di mana manusia sudah mulai terasing dari dunianya, dari terdoda, merasa nyaman dan tenang, lalu dirinya terasing dari kesadaran tentang otentisitas dirinya. Manusia pada kondisi ini telah berada dalam tahap yang akut, yakni manusia telah masuk pada puncak keterbelengguannya. Menggunakan logika Hassan Hanafi, pada tahap ini manusia telah berada pada titik nadir belenggu “kealamannya”, manusia telah berada puncak kehilangannya kesadaran dirinya, sehingga kekayaan materi adalah satu-satunya hidup. Kalau tidak memiliki kekayaan berarti tidak hidup. Keterbelengguannya telah sangat kuat.

Lalu alienasi pada belenggu “ketuahan”, manusia pada kondisi ini telah benar-benar hilang dalam kesadaran dirinya. Ia merasa tak hidup

dunia yang nyata dan konkret. Manusia pada tahap ini telah berada dalam bayangan ilusif yang memuncak tentang Tuhan dan keselamatan hidup. Hingga melupakan tugas hidup yang pokok, bahwa manusia dihadirkan ke dunia untuk menjadi *khalifah fi al-ard*, wakil Tuhan yang harus memakmurkan bumi, bukan hanya sibuk dengan ibadah vertikal, tanpa menyentuh ranah horizontal tempat kita bersujud dan menjalankan tugas kemanusiaan.

Keempat, tahap pelekatan diri (*self entangling*), yakni tahap di mana manusia telah benar-benar kehilangan dirinya, atau lebih tepatnya mengalami ada dalam kematiannya (*being towards death*), karena eksistensi dirinya membaur dalam kesadaran kolektivitas dalam suatu masyarakat. Itu bahasa yang dihadirkan oleh Heidegger, kalau dibaca menggunakan logika keterbelengguan Hassan Hanafi, tahap ini berarti matinya kehendak dan kebebasan manusia. Karena dirinya bukan hanya ada dalam puncak belenggu “kealaman” dan “ketuhanan”, namun dirinya telah mati. Tidak ada kesadaran di dalam dirinya sedikitpun. Pada tahap ini manusia yang terbelenggu, telah mati dari ingatan dan kesadarannya.

Barangkali istilah “gila” materi dan “gila” surga bukan sesuatu yang berlebihan. Seolah-olah materi bisa menyelamatkan hidupnya. Sedangkan faktanya materi tak lebih dari sekedar alat untuk mencapai bahagia. Menjadi bahagia itu sendiri bergantung pada apa yang ada di dalam diri. Begitupun, manusia seolah-olah bisa masuk surga dengan tanpa hisab, sedangkan surga merupakan rahmat-Nya. Surga tidak bisa

bukan berarti hendak mengibiri kebebasan yang sesungguhnya, atau untuk menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kebebasan universal, namun lebih untuk melihat makna yang sesungguhnya dari kebebasan itu sendiri.

Kebebasan merupakan pokok ajaran eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang menghendaki hadirnya otentisitas tindakan manusia. Persinggungan manusia dengan manusia yang lain merupakan kenyataan hidup yang tak bisa dihindari. Manusia memiliki kenyataan yang tak bisa ditolak oleh dirinya. Karenanya, maksud dari ketika kebebasan merupakan satu-satunya universalitas manusia maka kebebasan dari individu yang lain merupakan batasan dari kebebasan itu sendiri, adalah untuk meneguhkan kebebasan manusia agar semuanya bisa eksis dengan baik.

Logika yang harus dibangun untuk memahami pandangan ini adalah dengan menempatkan kebebasan setiap individu sebagai kemungkinan terbuka. Setiap orang bisa berbuat apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hanya saja kita harus memperhatikan individu yang lain yang juga ingin merealisasikan kebebasan sebagai bentuk eksistensinya. Ketika semua manusia sama-sama ingin bebas, ketika semua manusia sama-sama ingin eksis, dan ketika semua manusia sama-sama ingin bermakna, maka benturan antar manusia merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak.

Meminjam istilah Thomas Hobbes, kenyataan ini merupakan *bellum omnium contra omnes*, yakni perang semua melawan semua sebagai efek dari egoisme diri *homo homini lupus*.²²⁰ Ketika kebebasan manusia tidak dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain, maka kehancuran manusia merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Akibatnya manusia hancur lebur. Apa yang kemudian disebut sebagai kebebasan tidak memiliki makna sama sekali dalam hidup manusia. Kebebasan yang mulanya hendak dibangun untuk memaknai hidup manusia sebagai makhluk yang bereksistensi tak lebih dari sekadar kuburan massal karena salah memahami kebebasan.

Karenanya, batasan kebebasan manusia karena kebebasan manusia yang lain harus dimaknai secara konstruktif. Pembatasan ini sebenarnya untuk menjaga kebebasan setiap manusia agar terjamin dengan baik. Persinggungan antar manusia merupakan kenyataan hidup yang pasti. Maka jalannya adalah menghadirkan penghargaan atas setiap kebebasan manusia supaya kebebasan tidak saling mengganggu. Sebenarnya sangat mudah untuk menghindari benturan kebebasan. Karenanya sesungguhnya manusia memiliki naluri universal. Semua sama-sama ingin diakui eksistensi dirinya dan dihargai keberadaannya. Maka moralitas universal untuk tidak saling menyakiti bisa menjadi alternatif yang baik dalam konteks menjaga kebebasan setiap manusia.

²²⁰ Carl Schmitt, *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol*, trans. by George Schwab and Erna Hilfstein (Chicago: The University of Chicago Press, 2008), 92.

Pengalaman belajar di Barat tentu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran Hassan Hanafi sebagai seorang Muslim yang dibesarkan dalam tradisi Islam. Persinggungan tradisi Islam yang tradisional dengan tradisi Barat yang modern dalam diri Hassan Hanafi melahirkan keresahan intelektual pada dirinya. Hingga Hassan Hanafi menghadirkan proyek besar *al-Turāth wa al-Tajdīd* (Tradisi dan Pembaruan), sebagai kerangka paradigma menghadirkan kembali kemajuan umat Islam, yang dari dulu ketika Hassan Hanafi menghadirkan gagasan ini sampai sekarang pun masih terbelakang di bandingkan dengan masyarakat Barat.

Hassan Hanafi melihat keterbelengguan umat Islam akibat hilangnya kesadaran kemanusiaan di dalam tradisi Islam klasik, secara khusus teologi. Karenanya, Hassan Hanafi merasa perlu melakukan rekonstruksi pemikiran teologi Islam klasik yang dalam pandangannya sangat teosentris. Hanafi menghendaki teologi Islam itu antroposentris. Menjadikan manusia sebagai pusat titik pijaknya. Karenanya, Hassan Hanafi mengubah term-term teologi Islam yang metafisik-sakral-spiritual (teosentris) menjadi model pemikiran teologi yang material-profan-praksis (antroposentris). Sebagai konsekuensinya lahir apa yang kemudian disebut sebagai teologi antroposentris. Teologi yang menjadikan manusia sebagai pusat pijakannya untuk meneguhkan keberimanan yang sejati.

Teologi antroposentris sebagai reaktualisasi nilai-nilai yang praksis dalam teologi Islam menghadirkan konstruksi manusia independen dalam pandangan Hassan Hanafi. Manusia independen merupakan bentuk ideal dari

(Surah al-Ahzab ayat 72). Berani mengambil amanah dengan demikian berarti berani bekerja dengan keras mewujudkan tugasnya tersebut. Manusia bekerja penuh susah payah untuk mewujudkan amanah Tuhan (Surah al-Balad ayat 4). Manusia bekerja sendiri sesuai dengan ketetapan independensi personalnya (Surah al-Isra' ayat 13). Manusia tidak akan dibiarkan begitu saja, pasti diminta pertanggung jawaban atas tindakannya (Surah al-Qiyamah ayat 36). Manusia akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya (Surah al-Insyiqaq ayat 6) dan pada saat itu secara personal manusia mempertanggungjawabkan semua tindakannya (Surah al-Qiyamah ayat 13).

Itulah dasar-dasar landasan konstruksi eksistensialisme Hassan Hanafi berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Hassan Hanafi menempatkan kebebasan manusia pada kehendaknya mengambil amanah yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai konsekuensinya, manusia harus mempertanggungjawabkan pilihan kebebasan dan kehendaknya. Menariknya, pertanggungjawaban manusia itu bersifat personal. Setiap manusia akan menghadap Tuhan secara personal untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Pandangan ini merupakan konsepsi teologis yang khas ajaran Islam, yang dalam kajian eksistensialisme juga menjadi tema penting berkaitan dengan tanggung jawab tindakan manusia.

Ketiga, eksistensialisme bagi Hassan Hanafi tidak akan pernah keluar dari kesadaran religius (Islam). Meskipun Hassan Hanafi berbicara tentang kebebasan manusia, termasuk manusia independen, sebenarnya Hanafi tidak

