

konflik-konflik sosial. Keduanya mempunyai kecenderungan Marxis dan rasionalistis yang sama dalam menghadapi persoalan modern ini

Persoalan inilah yang mendorong Hassan Hanafi, seorang filsuf hukum Islam, pemikir Islam untuk merespon modernitas melalui wacana Kiri Islamnya, bagi Hassan Hanafi, Kiri mengangkat posisi kaum yang tertindas, kaum miskin dan yang menderita. Dalam terminologi ilmu politik, Kiri berarti perjuangan dan kritisisme. Kiri juga menempatkan kembali rasionalisme, naturalisme, liberalisme, dan demokrasi dalam khazanah intelektual Islam. Kiri dan kanan tidak ada dalam Islam itu sendiri, tetapi pada ada pada tataran sosial, politik, ekonomi dan sejarah. Bagi Hassan Hanafi mengenalkan terminologi Kiri dan orang-orang Kiri adalah penting bagi upaya menghapus seluruh sisa-sisa imperialisme. Secara singkat dapat dikatakan Kiri Islam bertopang pada tiga pilar dalam rangka revolusi Islam, pilar pertama adalah revitalisasi khazanah Islam klasik. Hassan Hanafi menekankan pentingnya rasionalisme untuk merevitalisasi. Pilar kedua adalah perlunya menantang peradaban Barat. Ia mengingatkan akan bahaya imperealisme kultural Barat yang cenderung membasmi budaya lain, ia mengusulkan oksidentalisme. Pilar ketiga adalah analisis atas realitas dunia Islam. Untuk analisis ini ia mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks(*nash*) dan mengusulkan metode tertentu, agar realitas dunia Islam dapat berbicara bagi dirinya sendiri. Menurut Hassan Hanafi, dunia Islam kini sedang menghadapi tiga ancaman, yaitu imperealisme, zionisme, dan kapitalisme dari luar;

Disisi lain Jurgen Habermas juga menghadapi hal yang serupa dengan Hassan Hanafi, yaitu persoalan rasionalitas. Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dari mazhab Frankfurt yang mengembangkan teori kritis, Thomas McCarthy dalam kata pengantar buku tindakan komunikatif menyebut Jurgen Habermas sebagai rasionalis besar terakhir. Habermas melukiskan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri didalam ketegangan dialektis antara filsafat dan sosiologi. Dalam ketegangan itulah teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif seperti yang dianut teori-teori positivistic. Teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis dimaksudkan untuk menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris, dengan kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang bersifat kontekstual. Dengan demikian teori kritis tidak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan yang bersifat empiris. Di lain pihak Melakukan kritik imanen terhadap patologi modernitas. Dalam konteks masyarakat industri maju, teori kritis sebagai kritik ideologi mengemban tugas untuk membuka kedok ideologis dari positivisme, positivisme bukan sekedar pandangan positif mengenai ilmu pengetahuan, melainkan lebih jauh lagi positivisme sebagai cara berpikir yang menjangkiti kesadaran masyarakat industri maju. Kritik itu dibidikkan kearah berbagai bentuk penindasan ideologis yang melestarikan konfigurasi sosial masyarakat yang represif. Pemahaman positivis berfungsi untuk melanggengkan status quo masyarakat, interaksi sosial sendiri diarahkan oleh

berasal dari lingkungan Islam dan dikaitkan dengan materi Yunani. Al-fArabi menyebutkan enam makna akal(rasio). *Pertama*, adalah pengertian yang dikatakan publik dalam masalah manusia. Manusia adalah 'aqil (orang berakal). Yang dimaksud dengan akal adalah wahyu. Terkadang mereka keberatan dengan pengertian tersebut karena manusia berakal membutuhkan agama. Agama dalam pandangan mereka adalah keutamaan. Oleh karena itu, manusia yang berakal manusia utama yang mendeduksikan pada hal yang baik. Sedangkan manusia yang menggunakan akal dalam mendeduksikan hal yang buruk maka ia adalah penipu atau licik. Ia juga identik dengan apa yang dikatakan oleh aristoteles. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan akal adalah akal praksis, etis dan religious yang relevan dengan makna habitual menurut pandangan public dan pengertian akal yang diisyaratkan Aristoteles. Dalam pengertian ini dua lingkungan peradaban, yakni Yunani dan Islam bersatu. *Kedua*, adalah akal dalam pandangan mutakalimin (para teolog). Mereka menyatakan bahwa hal ini diafirmasi atau dinegasi oleh akal, yakni pengertian yang masyur dikalangan mereka, yaitu makna dari lingkungan Islami. *Ketiga*, adalah akal yang disebutkan Aristoteles dalam buku *Analitika Posteriora*(kitab al-Burhan), yakni rasio logis demonstratif, yaitu daya(potensi) jiwa yang menghasikan keyakinan manusia melalui premis-premis universal yang benar, bukan dari silogisme maupun pemikiran, melainkan melalui kepastian dan alam. *Keempat*, adalah rasio yang disebutkan Aristoteles didalam bagian keenam buku Etika. Yaitu rasio empiric yang merupakan bagian dari jiwa yang dapat dicapai dengan

tradisi lama. dari penjelasan diatas, nampak kondisi Mesir mengalami dinamika politik yang didominasi oleh pertentangan antara golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam tradisional. situasi demikian berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya.

Bagi Hanafi, di Mesir tidak ada gerakan-gerakan politik yang revolusioner dan mempunyai koordinasi yang baik dan murni. Satu-satunya organisasi yang ia nilai baik adalah Iqwan al-Muslimin. Hanafipun kemudian menjadi anggota Iqwan, dan dibawah payung organisasi ini ia mengkomodir persatuan pelajar Mesir. Melalui Iqwan, perjuangan Hassan Hanafi untuk melawan ketidakadilan dan kesengsaraan menjadi cikal bakal dari gagasan agama dan revolusi.

Konteks masa hidup Hanafi juga tidak dapat dilepaskan dari modernitas yang dimulai sejak abad ke 17, zaman rasionalisme dan permulaan proklamasi atas supremasi rasio, kritik kitab suci, permulaan pendewaan rasio dan pembongkaran terhadap personifikasi dalam ketuhanan. Pada masa itu eksperimen ilmiah mampu menguak hukum-hukum alam secara empiris. Eksperimenpun menjadi ukuran kebenaran, sehingga rasio dan alam menjadi paradigma keilmuan dalam kesadaran eropa, bukan keimanan dan wahyu. Pada abad ke 18 supremasi rasio memancar dalam filsafat pencerahan yang ditangan para pemikir bebas menghasilkan suatu revolusi sosial diPrancis. Penguasaan atas alam berlangsung sampai abad ke 19. Itupun berkembang dengan penemuan-penemuan baru yang memproklamirkan penguasaan alam beserta hukum-hukumnya. Puncaknya lahirlah manusia abad 20 yang

menandai pula awal krisis kebudayaan secara keseluruhan. Pada saat itu seakan-akan didalam setiap penyebaran kesadaran yang berlangsung menghasilkan baksil kehancurannya. Kesadaran justru menjadi awal kehancuran bagi apa yang akan dibangun, ibarat ular yang memakan ekornya sendiri.

Kesadaran pencerahan ini mewujudkan dirinya dalam bentuk penindasan teknokrat dan juga birokrasi negara modern. Teknologi yang pada mulanya untuk melayani manusia, pada akhirnya malah menindas manusia itu sendiri, prinsip efisiensi dan akumulasi menandai setiap bentuk cara berpikir dan bertindak dalam setiap aspek kesadaran masyarakat. Seperti dalam hubungan antara kaum buruh dan kapitalis, dimana kapitalis menginginkan agar kaum buruh mengikuti mekanisme mesin agar produksi dan akumulasi laba berjalan pada sistemnya. Selain itu birokrasi modern yang diwujudkan dalam tata tertib administrasi malah membuat manusia kehilangan kebebasannya, karena diharuskan tunduk pada sistem yang berlaku dalam hal inilah birokrasi berlaku represif.

Basis sosial Hassan Hanafi adalah kondisi objektif dunia Islam pada umumnya yang masih mempresentasikan diri dengan simbol-simbol; keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya., sebagai musuh internal umat Islam. Sementara kapitalisme global dengan pengorganisasian sosial yang bersifat absolut sebagai penggolongan kebebasan manusia yang bersifat tunggal dan hegemonik. Realitas ini menghadapkan dunia Timur pada posisi yang dilematis. Disatu sisi dihadapkan pada situasi untuk

mengakhiri tugas mengajarnya, ia kembali ke Frankfurt dan menggantikan kedudukan Horkheimer dalam mengajar sosiologi dan filsafat.

Perkenalannya dengan pemikiran Marx memang diawali dengan keterlibatannya di sekolah Frankfurt ini. Peranannya sebagai seorang Marxis tampak dalam peranannya dikalangan gerakan mahasiswa Frankfurt. Rentang tahun 1960-1970an, merupakan periode ketika gerakan demonstrasi *neue linke* (gerakan mahasiswa Kiri baru yang radikal) tengah marak. Sebagai seorang pemikir Marxis, ia cukup dikenal oleh aktivis gerakan mahasiswa, bahkan sempat menjadi ideolognya, meski keterlibatannya hanya sejauh sebagai seorang Marxis.

Pada awal 1960an Habermas sangat populer dikalangan mahasiswa yang menamakan dirinya *sozialistischer deutsche studententbund* (kelompok mahasiswa sosialis Jerman) dan dianggap sebagai ideolog mereka. Tetapi ketika aksi-aksi mahasiswa mulai melewati batas dengan menggunakan kekerasan, Habermas tidak segan mengemukakan kritiknya. Lama-kelamaan ia tidak luput dari nasib yang menimpa anggota mazhab Frankfurt lainnya (Horkheimer dan Adorno); ia mengalami konflik dengan mahasiswa. Pada 1969 ia menerbitkan buku *protesbewegung und Hochschulereform*, Suatu evaluasi kritis tentang gerakan protes pada mahasiswa dalam tahun 1960an. Jika pada 1971 Habermas meninggalkan Frankfurt, rupanya salah satu alasan adalah ia tidak lagi merasa betah mengajar di Universitas itu. Ia menerima tawaran untuk menjadi direktur (bersama C.F. Weizsacker,

Pemikiran Mazhab Frankfurt mengadopsi model tipologi rasionalitas yang dikembangkan oleh Max Webber

Max Webber membagi rasionalitas dalam dua bentuk garis besar rasionalitas manusia, yaitu pertama rasionalitas tujuan(Zwekrationalitat) adalah rasio yang menyebabkan seseorang dalam suatu tindakan berorientasi pada tujuan tindakan, cara mencapainya dan akibat-akibatnya dan kedua rasionalitas nilai(Wetrarationalitat) adalah rasio yang mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Tipologi ini diadaptasi oleh Horkheimer, ia membedakan rasio manusia menjadi dua yaitu rasio instrumental dan rasio objektif yang keduanya memiliki definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi Max Webber.

Pada awalnya mereka mendukung proyek pencerahan dengan motto yang dibangun oleh Kant dengan istilah *seper aude*(berani berpikir sendiri), namun setelah mempelajari lebih lanjut kondisi modernitas mereka malah mencurigai rasio yang bersikap kritis itu sendiri yang mereka anggap melahirkan bentuk penindasan baru terhadap eksistensi hidup manusia.

Adorno dan Horkheimer berpendapat bahwa pencerahan telah menghasilkan konsep rasionalitas tertentu yang menghasilkan cara berpikir positif dewasa ini. Di dalam *Eclipse of reason*, Horkheimer menyebutkan pemahaman rasionalitas pencerahan sebagai rasionalitas tujuan atau dengan istilah mereka yang terkenal, rasio instrumental. Rasio instrumental hasil pencerahan itu memusuhi metafisika dan pemahaman

kepentingan umum. Ia juga menolak tasawuf yang menurutnya mengajarkan nilai-nilai negatif dan tidak menggerakkan massa dalam melakukan tindakan-tindakan yang revolusioner. Ajaran tasawuf dinilai begitu pasif seperti meninggalkan dunia, menjauhi keramaian(uzlah) dan sabar. Menurutnya sufisme merupakan fenomena mendekonstruksi rasio. Hanafi melihat ajaran tersebut mampu membius massa agar melupakan masalah sesungguhnya yang mesti harus dihadapi dengan praksis. Menurut penulis, pemikiran Hassan Hanafi yang memandang negatif terhadap sufisme adalah sebuah kesalahan yang besar karena dalam sufisme nilai-nilai revolusioner pun diajarkan, yaitu seperti menjalankan syariat secara kaffah, amar makruf nahi munkar dan Masuk dalam pintu Kasb atau sebab akibat.

Hassan Hanafi juga berpendapat pentingnya untuk menantang peradaban Barat. Ia mengingatkan akan bahaya imperialisme kultural Barat yang cenderung membasmi budaya lain. Ia mengusulkan oksidentalisme, yaitu suatu usaha untuk menyelidiki peradaban Barat secara objektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kerusakan budaya Barat. Barat menurutnya berusaha untuk menjajah dan melemahkan umat Islam dengan berbagai ideologi yang berbahaya. Melalui konsep globalisasi, Barat merepresentasikan sikap modernisasi yang merepresentasikan dirinya sebagai pusat peradaban dunia yang mengakibatkan manusia mengalami ketidakmampuan psikologis jika tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas, seperti kemiskinan, pengangguran dan juga keterbelakangan budaya. Hassan Hanafi menyerukan untuk membatasi gerak westernisasi

dengan mengembalikan batas-batas budaya mereka sendiri melalui oksidentalisme.

Kiri Islam juga mengusulkan untuk menganalisis realitas dunia Islam, paradigma rasio merupakan hal utama yang ditekankan Hassan Hanafi untuk menuju objeknya yaitu kondisi real umat Islam yang sedang terpuruk. Rasio adalah paradigma sedangkan realitas adalah objeknya, menurutnya tiadanya analisis rasional atas realitas menyebabkan masyarakat menyandarkan diri pada teks yang tidak mampu membaca tuntutan realitas aktual Islam. Menurut teks bertumpu pada otoritas kitab, bukan pada otoritas rasio, sedangkan disamping teks ada realitas.

Pemangkasan rasio dalam sejarah Islam selama ini mestilah dihentikan, karena pada hakikatnya masyarakat Islam sangat membutuhkan peran rasio. Rasio menegakkan Islam sebagai agama yang benar dan merepresentasikan keunggulannya.

Sedangkan Jurgen Habermas dengan program-program teori kritisnya berusaha untuk membuka selubung-selubung ideologis dalam masyarakat modern, teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang membuat manusia teralienasi. Teori kritis mencoba untuk melakukan kritik terhadap patologi modernitas yang disebabkan oleh cara berpikir positivistic. Positivisme secara politis berfungsi untuk melestarikan status quo masyarakat, sehingga interaksi sosial sendiri diarahkan oleh cara berpikir rasio instrumental. Rasio instrumental dalam pandangan Habermas merupakan bentuk cara berpikir yang telah lepas dari

suatu konteks dunia kehidupan, Dengan cara ini rasio instrumental bersifat ideologis dan manipulatif.

Pada awalnya teori kritis mendukung modernisasi yang terjadi di Barat, namun setelah hadirnya rezim-rezim otoriter dan fasis maka mereka menolak konsep pencerahan modern tersebut.

Mereka mencari biang keladi dibalik fenomena tersebut dan menemukan rasio instrumental sebagai penyebabnya, dalam kondisi inilah mereka melancarkan kritik terus menerus cara berpikir positivistik. Dalam buku *Dialektika Der Aufklarung* karya Adorno dan Horkheimer menampilkan suatu kritik balik terhadap rasio kritis itu sendiri.

Menurut Habermas dalam Teori tindakan komunikatif jilid II, semestinya teori kritis tetap melangsungkan program-programnya secara programatis tanpa meninggalkan keprihatinan awalnya terhadap kondisi penindasan dalam sektor sistem dan dunia kehidupan.

Teori kritis harus sadar bahwa tugas utamanya adalah mengacu pada dirinya sendiri, teori kritis mengetahui bahwa didalam dan melalui tindak mengetahui, dia menjadi bagian dari konteks objektif kehidupan yang berusaha dia pahami. Konteks kemunculannya bukanlah sesuatu yang berada diluar dirinya sendiri;"dalam aktivitas intelektual ini, kebutuhan dan tujuan, pengalaman dan ketrampilan, adat kebiasaan dan kecenderungan keberadaan penerapan teori kritis:" baik pengaruh pokok persoalan yang dihadapi terhadap teori maupun pengaruh penerapan teori terhadap pokok persoalan

serius seperti keterbelakangan, penjajahan dan kemiskinan. Bagimya tindakan tindakan dari manusia harus ditunun oleh wahyu dan penilaian rasional, sebagaimana akal, baik dan buruk merupakan kategori rasional bagi penilaian-penilaian rasional dari pada tindakan yang didasarkan atas perasaan-perasaan.

Praksis merupakan diailkatika penilaian rasional atas wahyu, sehingga wahyu dan akal cocok untuk menghadapi tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan dalam Islam seperti shalat,puasa dan zakat semua adalah tindakan praksis yang berorientasi rasional dan objektif secara rasional dikatakan baik. Larangan-larangan dalam agama Islampun seperti mencuri dan membunuh secara objektif dan rasional dikatakan buruk. Hanafi memahami akal sebagai ukuran dari semua penilaian baik dan buruk hal ini mengacu pada kemampuan rasio yang tak terbatas yang menurut penulis didasarkan pada pemahaman bahwa akal mempunyai orientasi universal namun bergerak dalam suatu proses yang bersifat transendental.

Terpenuhinya aturan –aturan Tuhan dalam tindakan manusia tidak terjadi melalui ketaatan otomatis, tetapi melalui kesadaran manusia sepenuhnya atas penggunaan akal yang didasarkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan. Tiga elemen selain akal yang berperan penting dalam praksis manusia adalah wahyu dan realitas, karena bagaimanapun peran akal dan wahyu adalah menggubah realitas agar sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Bagi Hanafi, sebuah risalah pemikiran bukanlah pemikiran jika tidak dapat menggubah realitas, artinya orientasi pemikiran haruslah berkaitan

dengan kesadaran akan praksis untuk melakukan perubahan signifikan. Dengan demikian logos dan praksis senantiasa memiliki hubungan relasional.

Dalam buku Islamologinya Hassan Hanafi memperkenalkan triangle metode penafsirannya, yang dimulai dengan kesadaran historis yang secara singkat dapat dikatakan untuk memperoleh validitas teks, kemudian kesadaran eidetis yaitu kemampuan untuk menganalisa secara bahasa dan konteks makna yang terkandung di dalam teks tersebut yang kemudian bermuara pada kesadaran praksis untuk menindaklanjuti temuan kesadaran eidetic sehingga dalam hal ini kita dapat melihat betapa Hassan Hanafi tidak melupakan pentingnya praksis disamping ia menekankan pentingnya penggunaan akal secara kritis.

Dalam pandangan tentang praksis Jurgen Habermas mempunyai banyak kesamaan dengan pemikiran Hassan Hanafi yang juga membahas dan menekankan masalah praksis, namun dalam pemikiran Habermas praksis merupakan suatu konsep untuk menghantam positivisme yang menghilangkan konsep praksis dalam dunia keilmuan modern. Positivisme mempunyai kecenderungan untuk menyingkirkan praksis karena menurut mereka sebuah teori mestilah bebas nilai sehingga tidak boleh berpihak. Namun seperti yang disinyalir Habermas bahwa positivisme pada dasarnya merupakan keberpihakan pada kapitalisme yang melakukan monopoli atas alam dan manusia, karena positivisme tersebut memiliki paradigma rasio instrumental yang mempunyai logika penguasaan yang berdampak kapitalisme dan determinatif terhadap manusia.

Hassan Hanafi menyarankan dialog terjadi dalam masyarakat Islam melalui dialektika dan menggunakan dalil dan bukti-bukti demonstratif, agar klaim kafir dan kesatuan umat Islam dapat terwujud. Dialog ini dapat mengikis terjadinya pemandulan akal akibat tafsir totaliter dari pihak yang berkuasa. Kebebasan merupakan keniscayaan dalam dialog. Pada sisi lain Habermas pun mengkonstruksi teori konsensusnya yang hanya dapat terjadi dengan adanya komunikasi bebas penguasaan dan pemahaman timbal balik, dengan terjadinya konsensus maka terciptalah masyarakat demokratis yang sesungguhnya. Komitmen Hassan Hanafi pada kebebasan pemikiran, dialog dan demokrasi pada hakikatnya sejalan dengan Cita-cita Jurgen Habermas akan demokrasi radikal.

B. Perbedaan

Melalui pemahaman Marxisnya Habermas menilai bahwa penyatuan antara teori dan praksis mempunyai konsekuensi dan signifikansi yang tidak sedikit. Teori yang disatukan kembali dengan praksis merupakan bentuk tindakan emansipatoris. Tindakan yang didasarkan pada kontemplasi dan teori yang sah akan mampu membuat perubahan sosial. Hal ini disebabkan karena praksis pada dasarnya merupakan tindakan dasar manusia sebagai makhluk social yang mempunyai kesadaran rasional. Bersandar pada rasio komunikatif yang ada pada ruang publik yang rasional, maka tindakan yang diambil merupakan hasil konsensus yang ideal dan kritis.

Menurut Habermas praksis rasio tidak hanya tampak pada kerja, namun juga tampil dalam diskusi sehari-hari dari manusia. Intersubjektivitas yang komunikatif pada dasarnya merupakan mekanisme koordinasi makhluk spesies manusia yang tidak dapat dibantah. Maka penggunaan bahasa sehari-hari merupakan praksis yang tidak hanya berhubungan dengan kerja, melainkan juga dengan rasionalitas.

Dalam pembahasannya mengenai praksis sebagai kerja yang disebutnya tindakan rasionalitas bertujuan, yang juga rasionalitas sebagai penahlukan dan kekuasaan atau yang disebutnya "rasio yang berpusat pada subyek". Dengan pola berpikir rasionalitas seperti ini maka yang tercipta adalah penindasan terhadap apa-apa yang disebut objek.

Pendekatan secara bahasa yang dilakukan Habermas berbeda dengan Hanafi yang hanya menekankan praksis sebagai kerja dalam arti universal, walaupun pada dasarnya Hanafi pun mengumandangkan keharusan adanya dialog sebagai prioritas utama kebutuhan umat Islam dalam rangka pembangunan kesatuan umat. Namun Habermas bergerak jauh dari pola pemikiran Hanafi yang masih berkuat pada paradigm kerja. Bagi Habermas praksis sebagai kerja dan praksis sebagai interaksi harus dibedakan sebagai cara untuk memisahkan pola rasionalitas strategis dan rasionalitas komunikatif.

Dengan demikian Habermas mengembalikan konsep praksis terhadap pola rasionalitas tertentu, yang berarti praksis kerja dan praksis bahasa. mempunyai implikasi masing dalam penerapannya dalam konteks

kehidupan sehari-hari, Karena perbedaan bentuk rasionalitas yang dipakai. Namun seperti yang dipahami oleh penulis Habermas lebih cenderung untuk mengunggulkan praksis sebagai intersubjektivitas dibanding praksis kerja.

Dalam hal praksis jelaslah bahwa Hassan Hanafi dan Jurgen Habermas mengembalikan bentuk praksis terhadap pola berpikir tertentu. Akal manusia menjadi entitas utama dalam menjalani kehidupan dalam arus modernisasi dan panduan dalam bertindak. sebagaimana Hanafi memahami pentingnya rasio sebagai tonggak utama kebangkitan umat maka jurgen Habermas pun berpendapat bahwa dengan penggunaan rasio tertentu berakibat pada perbedaan pola tindakan yang dihasilkan dari masing-masing rasionalitas tersebut dan biang keladi dari kapitalisme adalah rasionalitas strategis yang dihasilkan oleh pencerahan yang bersandar pada paham-paham positivistik.

Berbeda dengan Habermas yang “terus menerus menghajar dan memukuli” positivisme yang menurutnya menjadi biang keladi penindasan terhadap rasionalitas tindakan komunikatif dalam struktur masyarakat modern. Hassan Hanafi malah memilih pendirian bahwa kritik terhadap positivisme tidak merepresentasikan kepentingan umat Islam.

Melalui diskusi publik yang berlandaskan pada rasio dan argumentasi, Hassan Hanafi dan Habermas meyakini bahwa yang dalam bahasa Hanafi disebut “kesatuan ide” dan “konsensus” dalam bahasa Habermas mampu menjawab berbagai konflik yang terjadi pada masyarakat. konsensus pada Habermas mempunyai detail yang lebih dalam dari pada himbuan dialog pada pemikiran Hanafi. Menurut Habermas suatu konsensus mesti didahului

oleh situasi dialog ideal yang mesti terpenuhi, agar klaim-klaim dalam konsensus tersebut dapat disebut sah.

Pencerahan menurut Habermas tidak lain adalah suatu bentuk pemeliharaan diri yang melumpuhkan rasio komunikatif karena pemeliharaan diri tersebut menegaskan diri dalam bentuk logika penguasaan atas alam persis seperti rasionalitas bertujuan. Bagi Habermas solusi atas apa yang disebutnya rasio yang berpusat pada subyek hanya bisa dihancurkan dengan mengajukan suatu bentuk rasio yang berpihak pada proses belajar yang bebas dominasi. Menurut Habermas rasio tidak hanya bisa dipahami sesempit rasio instrumental, untuk itu Habermas menawarkan pendekatan baru dalam memandang rasio. Dalam hal ini yang ditawarkan Habermas adalah rasio komunikatif, menurutnya dalam rasio ini relasi subyek dengan dengan suatu dunia bukanlah dunia yang dimanipulasi dan direpresentasikan, melainkan dalam dunia intersubjektivitas yang dilakukan pada level interpersonal dan intrapsikis.

Dalam rasio komunikatif ini sikap mengobjekkan yang membuat subjek tidak lagi diistimewakan, dalam artian rasio ini tidak berpihak pada bentuk-bentuk penindasan pada tataran pengetahuan sehingga subjektivitas yang memandang diri sebagai objektivitas dihancurkan oleh intersubjektivitas yang bebas dominasi. Rasio komunikatif dalam hal ini jauh dari pola-pola kekuasaan, karena ia menemukan kriterianya dalam prosedur-prosedur argumentatif dalam milieu diskusi rasional yang bebas dominasi.

Pemikiran Habermas mengenai rasio komunikatif tersebut jika kita bandingkan dengan pemahaman Hanafi mengenai rasio maka kita dapatkan bahwa pemikiran Habermas dan Hanafi bermuara pada satu tujuan yaitu pembebasan manusia dari modernitas yang kapitalis dan totaliter. Bagi Hanafi rasio merupakan titik penting maupun alat untuk menyelesaikan persoalan kontemporer yang membelit umat Islam. Ilmu-ilmu lahir karena adanya rasio dan transendensi memberi kekuatan pada rasio untuk menuju yang tak terbatas. Sehingga usaha yang membuat akal mandul berarti menentang hukum Islam. Dari sini kita dapat melihat betapa Hassan Hanafi memberikan pembelaannya pada rasio dalam usaha mengubah nasib umat Islam.

Kemampuan rasio yang tak terbatas dalam memperoleh pengetahuan merupakan dasar dari rasio sendiri yang berkarakter untuk mencari pemahaman yang bersifat universal dan objektif. Hanafi menyarankan agar rasio kritis ala Mazhab Frankfurt mestinya dihidupkan dalam masyarakat Islam, sehingga sikap-sikap kebodohan dan keterbelakangan seperti taklid dan ritual yang melanggengakan status quo segera dihancurkan. Ada perbedaan mendasar tentang pemahaman karakter rasio dalam pemikiran Habermas dan Hassan Hanafi. Dalam pemahaman Hanafi yang masih dihinggapai pola pikir Modernitas atau pencerahan yang mempunyai pemahaman mengenai sifat dari representasioanalisme rasio yang objektif dan universal. Sudah merupakan cita-cita pencerahan akan kemampuan Absolut dari rasio manusia modern dalam mencari pengetahuan universal. Bagi Habermas pemahaman rasio yang demikian merupakan bentuk fondasionalistis karena merasa objektif dan

universal dalam tataran subjek yang terisolasi. pemahaman rasio pada Habermas adalah kemampuan dalam memperoleh pengetahuan namun dengan prosedur yang bersifat intersubjektivitas guna menghancurkan pola rasio yang berpusat pada subjek yang menghasilkan kapitalisme dan totalitarianisme.

Namun perbedaan kedua Filsuf tersebut tidak lebih besar dibanding persamaannya bahwa keduanya adalah seorang rasionalis besar. Pandangan Hanafi dalam buku-bukunya mengaskan bahwa ia adalah seorang rasionalis, pendapatnya bahwa perasaan, persepsi, observasi dan tubuh hanyalah bagian dari akal. Sedangkan bagi Habermas meneruskan cita-cita modernitas yang mengagungkan peran rasio tidaklah dapat dihindari, lewat konfrontasinya dengan filsuf-filsuf postmodern kita dapat melihat penegasannya bahwa keyakinan pada rasio adalah solusi dari patologi-patologi modernitas.

