

Az-Zuhaily ; 1996 : 83-85)

akhirat. (Ibid.: 91-93)

orang-orang mukmin atau non mukmin dengan syari'atnya. Kejelasan dalam

Metode pengikat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan ketinggian citra manusia yang tidak mengenal *primordialisme* kelompok, etnik dan fanatisme, adalah dengan cara tolong menolong untuk kebaikan umum (*Fastabiqul khairat*), kerja mulia yang mengarah pada kebahagiaan manusia, hidup dalam naungan keselamatan, keamanan dan ketenangan, mencari kebahagiaan yang banyak untuk setiap manusia (*Wahbah Zuhaili ; 1996 : 114-115*)

Menurut M. Dawam Raharjo, persepsi mengenai sifat Maha kasih dan Maha sayang yang dimiliki oleh Allah SWT. Menimbulkan solidaritas kemanusiaan, karena perasaan kesamaan nasib mereka dalam hidup di dunia. Karena itu, manusia juga sadar terhadap keterbatasan diri sendiri dan orang lain. Hal inilah yang mendorong orang untuk bersimpati kepada sesamanya, karena ingin mengikuti kasih Ilahi. Kalau Allah sendiri mengasihi makhluk yang hina seperti binatang, kenapa manusia tidak? Sikap seperti ini akan menimbulkan rasa simpati terhadap alam, apalagi manusia yang memang ditugaskan untuk menjaga alam dan kehidupan dan dilarang untuk merusaknya.

Itulah maka filsafat "*Rahman dan Rahim*" ini perlu dipahami dan dikembangkan sehingga mampu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, sebagai manusia yang santun terhadap sesamanya dan terhadap alam ciptaan-Nya. Apalagi jika dikaitkan dengan tauhid Uluhiyyah yang berdimensi vertikal, maka kaitannya dengan tauhid Rahmaniyyah yang lebih berdimensi horisontal, termasuk dalam kaitan hubungan antara manusia dengan alam dan sesamanya, karena di sini kita mentransformasikan kemanusiaan kita ke dalam hubungan manusia dan alam. (M. Dawam Raharjo ; 1992 : 440-441)

Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, (di dalam Islam disebut dengan Mu'amalah) dapat kita jumpai dalam berbagai hal, antara lain :

- Perintah kepada manusia agar mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam sekitar.

sistem hubungan internasional dan antar kelompok terwujud oleh adanya lima ajaran pokok keimanan, yaitu keesaan Tuhan (Tauhid); kesemestaan (universalitas) iman ; persaudaraan umat manusia dan persaudaraan orang-orang beriman; kesatuan organisasi antara kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap sesama makhluk (suatu perpaduan antara Hak-hak Tuhan dan Hak-hak manusia dan keadilan ('Adl) sebagai prinsip dasar pemerintahan dan sebagai norma dan nilai yang membimbing kehidupan individu dan kelompok, dengan ciri kasih sayang (Rahm), salah satu sifat Allah, yang menolak segala pertimbangan lainnya bagi penyelesaian perselisihan dan menebus kesedihan. (*Hakim Abdul Hameed; 1983: 134-135*)

Pada dasarnya, manusia adalah mempunyai naluri (instinct) untuk bermasyarakat. Keinginan ini ada pada tiap-tiap seorang manusia, tidak terkecuali satu dari yang lain. Manusia adalah jenis makhluk yang hidup berkelompok. Hidupnya sangat terikat dengan kelompoknya. Manusia tidak dapat hidup sama sekali dalam keadaan terpencil, mereka masih perlu tolong menolong sesama manusia. (Muchtar Lintang ; 1975 : 8-9)

Dari ajaran dasar tauhid di atas, timbullah ajaran-ajaran lain. Pahami bahwa manusia berasal dari sumber yang satu membawa kepada ajaran bahwa manusia seluruhnya bersaudara, meskipun berlainan warna, bangsa dan bahasa, bahkan sungguh pun berlainan agama. Ajaran "persaudaraan seluruh umat" membawa kepada ajaran "toleransi beragama". Pahami tauhid, bahwa seluruh manusia, berasal dari asal yang satu, membawa kepada humanitarianisme. Humanitarianisme, bukan hanya kasih sayang sesama manusia saja, akan tetapi juga kasih sayang kepada alam binatang dan alam

suatu kemajuan yang tidak berlandaskan pada kaidah di atas. (Wahbah Zuhaili ; 1996 : 139-144)

Kalau kita telaah dengan mendalam, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, memang mengajarkan agar umat manusia bebas dari kebodohan, kemiskinan, perbudakan, paganisme dan kezaliman serta mengantarkan umat manusia menjadi terdidik, berilmu, merdeka, serta hidup berdasarkan tauhid.

Sesungguhnya terdapat beberapa faktor yang mengantarkan umat Islam mencapai kemajuan peradabannya pada abad-abad pertama dalam sejarahnya :

Pertama, Faktor ajaran, Islam mengajarkan kepada pemeluknya, agar mereka banyak menuntut ilmu pengetahuan, belajar tulis dan baca, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. agar umatnya menuntut ilmu di sepanjang hayatnya.

Kedua, Komitmen umat Islam untuk mewujudkan ajaran tersebut, melalui daya juang yang tinggi dan daya pikir yang mendalam (jihad dan ijtihad).

Ketiga, Keterbukaan budaya umat Islam untuk menerima unsur-unsur budaya dan peradaban dari luar, sebagai konsekuensi logis dari perluasan wilayah yang diperolehnya. Sikap keterbukaan budaya yang melahirkan integrasi antara Islam dan kebudayaan setempat yang sudah tinggi itu menurut M. Syarif, ikut serta mengantarkan majunya peradaban Islam.

Keempat, adanya penghargaan, apresiasi terhadap kegiatan dan prestasi-prestasi keilmuan. Dan *kelima*, faktor dana. Pertumbuhan dan aktifitas ekonomi daulah-daulah Islamiyah.

3. Islam menyetujui materialisme yang tidak berlebihan. Ajaran ini mendorong umat muslim agar mampu berdiri sendiri, agar tidak menjadi tanggungan pihak lain atau negara.
 4. Mereka yang dalam pencarian spiritualnya tidak terpenuhi oleh lingkaran dasar penjagaan spiritual Islam, yaitu : shalat, zakat, puasa, haji, dan takwa, ditawarkan suatu sistem yang menyeluruh dan tradisi dari pengetahuan, pemahaman, dan perenungan murni dari makrifah.
- (Ziauddin Sardar ; 1993 : 29-40)

Umat manusia menghajatkan satu peradaban yang dapat menghubungkan antara langit dan bumi dimana nilai-nilai rohani serta kepentingan kemanusiaan saling bersambut, antara akal, pikiran dan hati yang beriman saling melengkapi di dalam nya.

Peradaban ini hanyalah Tuhan yang dapat menghadirkan, dimana terdapat keseimbangan dan saling melengkapi dan satu bentuk yang hanya dapat diberikan dari sisi yang Maha Mengetahui dan Bijaksana. (*Yusuf Al-Qardlawy ; 1995 : 140-141*)

mengembangkan, memperbanyak dan mengarahkan nya secara Saleh serta bermanfaat bagi manusia. *Imam Bukhari dan Ahmad* menjelaskan dalam hadits nya “*Sebaik-baik harta yang saleh adalah milik laki-laki yang saleh*”. Islam tidak melarang orang jadi kaya, asalkan mau menjalankan hak-hak Allah dalam hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sebab, kekuatan umat tergantung anggotanya, selama umat itu kuat dalam ekonomi dan kekayaan, hidupnya akan menjadi aman dan konsisten, di samping para musuh sulit mengambil alih peran umat. (*Wahbah Zuhaili ; 1996 : 126-131*)

Menurut *Dr. Musthafa Husni Assiba'i* menerangkan bahwa harta bukanlah menjadi tujuan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harta semata-mata harus dijadikan sebagai alat guna mempertukarkan kepentingan dan memenuhi kebutuhan. Barang siapa yang menggunakan harta itu sebagaimana jalan yang benar, maka adanya harta itu pasti akan membawa kebaikan dirinya dan masyarakat seluruhnya. Begitu pula sebaliknya, apabila harta itu dijadikan sebagai suatu tujuan, sebagai suatu kelezatan yang di impikan, maka harta itu akan beralih menjadi syahwat yang akan menghancurkan dan membinasakan pemiliknya.

Oleh sebab itu, kalau ada seseorang yang membelanjakan hartanya secara mubadzir (berlebih-lebihan), menghambur-hamburkan harta untuk menuruti nafsu dan keinginan syahwat nya yang nyata-nyata dilarang oleh syari'at, maka orang sedemikian itu wajiblih *diblokir* hartanya. Di samping itu juga, tidak boleh dibiarkan begitu saja seseorang itu memiliki harta atau hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, dengan syarat, andai kata harta itu dijadikan benda timbunan (*dispekulasikan*), maka masyarakat akan kesulitan

memperolehnya. Oleh sebab itu, Islam telah mewajibkan adanya perlindungan bagi kemaslahatan masyarakat dalam memiliki harta, sebab semua harta itu adalah milik Allah, sedang manusia itu hanya diberi amanat, dititipi yang harus dijalankan nya dengan baik. (*Musthafâ Husni Assiba'î* ; 1993 : 153-159)

Islam sebagai agama yang paripurna memberi perhatian yang cukup besar terhadap masalah harta ini. Harta sebagai sendi kehidupan manusia bermasyarakat adalah diakui kebenarannya. Manusia yang bertabi'at senang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan dalam waktu yang sama ia akan berat mengeluarkan nya untuk kepentingan orang lain. Islam juga mengatur bagaimana cara membelanjakannya sesuai kedudukan harta bagi manusia dan sesuai pula dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, tanpa mengabaikan wujud manusia sebagai individu yang mempunyai pembawaan berbagai macam kecenderungan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat penegasan juga bahwa pemilikan harta adalah pada Allah. Hal ini berdasar atas hakekat bahwa segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah; oleh karena itu secara hakekat pula Allah jugalah yang menjadi pemilik mutlak atas segala ciptaan-Nya itu. Manusia hanya diberi kuasa dan wewenang untuk mengelola harta yang ada di bawah kekuasaan nya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan nya itu.

Penegasan terakhir bahwa pemilik hakiki atas harta adalah Allah; berisi suatu prinsip bahwa menurut ajaran Islam hak milik tidak bersifat mutlak. Manusia memanfaatkan harta atas nama pemilik nya yang hakiki; sesuai

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa harta itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus berusaha mendapatkan nya dan kemudian membelanjakan harta itu di jalan Allah. Islam melarang adanya milik pribadi yang dimilikinya dengan cara licik, melarang memperoleh kekayaan secara kotor, Islam memperlakukan milik pribadi itu sebagai suatu yang harus dijaga bersama.

Harta adalah tidak mutlak bisa membuat seseorang bahagia, mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah, kecuali harta itu dinafkahkan pada jalan yang benar. Maka bahagialah manusia itu, mulia lagi tinggi harga dirinya dari nilai harta itu sendiri. (Sayyid Sabiq ; 1981 : 95-114)

Sistem Islam dalam memperoleh harta didasarkan atas prinsip bahwa tidak seorang pun mempunyai hak memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, dan transaksi yang diizinkan hanyalah yang di dalam nya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil, (seperti dalam Firman Allah SWT. QS. 4 : 29-30) :

"Wahai orang-orang Islam! Janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang bathil, selain dengan jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka, dan janganlah kamu membawa dirimu ke dalam kehancuran. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barang siapa yang berbuat aniaya dan tidak adil, Kami akan segera melemparkannya ke dalam neraka, dan hal ini mudah bagi Allah". (Syed Mahmudun Nasir ; 1993 : 463)

Pada permulaan surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada yang Ghaib, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi orang yang tidak mau menafkahkan hartanya tidaklah turut mendapat petunjuk dari Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kepentingan mengeluarkan harta, membayar zakat, dan

Islam membenarkan bekerja untuk memperoleh harta. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengambil riba. Islam menentukan bahwa hanya dia yang berhak pada harta benda yang ada di tangan nya, tetapi ada orang lain yang berhak. Jadi, harta benda itu bukanlah suatu jaminan untuk memperoleh kebahagiaan, bukan pula kedudukan yang tinggi, sebab itu Allah menyuruh kepada hamba-Nya agar mencari keridhaan-Nya, mengharapkan rahmat dari Pada-Nya. Dialah yang akan membahagiakan kita dengan rahmat-Nya itu. Kebahagiaan yang relatif di muka bumi ini dan kebahagiaan yang abadi sejati di akhirat. (Muchtar Lintang ; 1975 : 84)

Dengan demikian, sangat jelaslah pandangan Islam mengenai kepemilikan harta kekayaan. Ia merupakan milik Allah semata, dan bukan milik perorangan, sekali pun dalam kenyataannya Allah memberikan rizki yang berbeda kepada setiap manusia. Dalam negara Islam, harta itu bukan

milik lembaga ekonomi atau lembaga politik. Berapa pun nilai nya dan apapun alasan nya tidak dibenarkan mengklaim harta tersebut, sekali pun dengan dalih untuk kepentingan pemerataan. (*Yusuf Qardhawi dan Fahmi Huwaidy ; 1993 : 165-166*)

