

MUJADALAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADIS

Zikmal Fuad
Ade Masturi

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ABSTRAK

Al-Quran menggariskan bahawa salah satu pendekatan dakwah adalah metode mujadalah. Kajian ini akan mengkaji mujadalah dalam perspektif al-Quran dan al-Hadis. Pemilihan terhadap kajian ini untuk dianalisa dan melihat kepada kepentingan dakwah dalam konteks dakwah masa kini. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji definisi mujadalah, maksud mujadalah serta implikasinya terhadap dakwah. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan. Hasil daripada kajian ini mendapati kepelbagaian makna mujadalah dalam al-Quran. Dapatan kajian seterusnya menunjukkan mujadalah merupakan salah satu kaedah dakwah yang tetap relevan untuk digunakan, serta nilai negative dan positif mujadalah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi garis panduan untuk dikembangkan sehingga dakwah hadir dalam format yang multidimensi.

Kata kunci: *dakwah, metode, mujadalah, al-Quran, al-Hadis*

1.0 Pendahuluan

Dakwah dapat didefinisikan sebagai suatu aktiviti penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap masa dan tempat dengan metode dan media yang sesuai dengan keadaan para penerima pesan dakwah. Seiring dengan perkembangan zaman, metode dakwah pun harus berkembang sesuai dengan zamannya, supaya pesan dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh mad'u atau penerima pesan dakwah.

Di antara metode dakwah yang digunakan adalah metode mujadalah. Metode ini kerap kali digunakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk mendapatkan sebuah kebenaran menuju Allah SWT.

2.0 Makna al-Jadal menurut Bahasa

Kata al-Jadal digunakan untuk menunjukkan beberapa makna yang terpenting seperti berikut:

1. Menakluk dan mengalahkan. Contohnya anda berkata, *jadala ar-rajula* bermaksud dia menaklukan dan mengalahkan seseorang dalam perdebatan.
2. Menyempurnakan dan mencantikkan. Contohnya, anda berkata, *jadala al-habla jadhan* bermaksud menguatkan dan menyempurnakan pintalan tali atau anda berkata, *jariyatun majdulatul khaliq* bermaksud gadis itu mencantikkan jalinan rambutnya.
3. Pertengkaran dan perbalahan yang sengit. Contohnya anda berkata, *jadalhu mujadalatan wa jidalan* bermaksud dia berdebat dan memusuhinya.

4. Menandingi hujah dengan hujah. Contohnya anda berkata, *jadala fulanun fulanan* bermaksud dia menandingi si fulan dengan hujah yang dimilikinya.¹

Seluruh makna tersebut tidaklah bertentangan kerana menyempurnakan dan mencantikkan perdebatan dan diskusi pada umumnya berpuncak pada penaklukan atau untuk mengalahkan.

Dalam kitab Mizan ditemui bahawa Thaba'thaba'I telah menunjukkan pengertian mujadalah dengan beberapa istilah lain. Istilah-istilah itu adalah *al-munaza'ah*, *al-mukhashamah al-nadhariyyah*, *al-mufawadlah*, *iliah al-bahtsi*, *al-israr al-bahtsi*, *al-mira*, *al-kalam*, *al-mughalabah fi al-ra'yi*, *fatlu al-khashmi* dan *al-muqabalah*.²

Dengan memerhatikan pengertian istilah-istilah itu, mujadalah dapat diberi pengertian sebagai : "Dialog dari minimal dua arah, baik dalam konteks pencarian kemenangan atas suatu pemikiran atau pendapat mahupun pencarian pembaikan antara kedua belah pihak". Namun menurutnya, tujuan yang terpenting dari mujadalah adalah *al-ilzam wa al-ifham* (penyertaan yang memiliki kemampuan mengikat sekaligus membungkam) serta *al-munaza'ah wa al-mughalabah* (perbantahan dan saling memenangkan).

Meskipun memiliki dimensi positif, mujadalah pada dasarnya berdimensi negatif. Hal itu tidak sama dengan dakwah yang selalu berdimensi positif sehingga dianjurkan oleh Allah SWT agar dilaksanakan umat Islam.

3.0 Term Mujadalah dalam al-Quran dan al-Hadis

Dengan memperhatikan akar kata, term dakwah dan mujadalah dapat dijumpai dalam teks-teks ayat al-Quran dan matan al-Hadis. Mencari bentuk dakwah yang berpijak pada mujadalah bukan berarti tidak mengandung risiko. Bahawasanya istilah dakwah telah dimaknai dengan pengetahuan yang belum secara bersungguh-sungguh menampung aplikasi mujadalah dalam erti yang sebenarnya, akan menjadi ganjalan yang serius, tidak hanya pada tingkat pemecahan masalah yang dihadapi bersama bahkan pada tingkat dialog itu sendiri.

Term mujadalah berasal dari bahasa Arab dengan huruf-huruf dasar *Jim-Dal-Lam*. Dalam al-Quran, dijumpai term dengan huruf-huruf dasar tersebut dalam berbagai surat, iaitu al-Baqarah (2:197), al-Nisa (4:107, 109), al-An'am (6:25, 121), al-A'raf (7:71), al-Anfal (8:6), Hud (11:32, 74), al-Ra'd (13:13), al-Nahl (16:111, 125), al-Kahfi (18:54, 56), al-Hajj (22:3, 8, 67, 68), al-Ankabut (29:46), Luqman (31:20), al-Mu'min (40:4, 5, 35, 56, 69), al-Syura (42:35), al-Zukhruf (43:58), dan al-Mujadalah (58:1).

Menurut bahasa Arab, *mujadalah* adalah bentuk masdar dari fi'il madi yang mendapat tambahan *alif* di antara *fa fi'il* dan *'ain fi'il*. Wazan yang diikuti adalah *jadala*, *yujadilu-mujadalatan-jildalan*. Bentuk masdar lain yang memiliki huruf-huruf dasar yang sama (*jim-dal-lam*) adalah *jadalan*. Bentuk tersebut berakhir tidak memperoleh tambahan, dengan mengambil wazan *jadila-yajdalu-jadalan*. Bentuk-bentuk term yang berhuruf dasar *jim-dal-lam*. Dengan kedua pola di atas dapat dijumpai dalam al-Quran. Pola dengan tanpa tambahan, disebut dalam surah al-Zukhruf (43:58), dan surah al-Hajj (18:54).³

¹Dr. Sayyid M Nuh, *Penyebab Gagalnya Dakwah*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, h.215

²Penelitian Individual oleh M.Sulthan tentang Dakwah Mujadalah dalam al-Quran, Analisis terhadap Kitab Tafsir Mizan karya Thabthaba'i, 1998, h.v

³Fath al-Rahman, h.48

Dilihat dari bentuknya, *mudhari'*, *mabni ma'lum* dengan *dhomir ghaib* paling banyak ditemukan. Ada 14 ayat yang term mujudalah di dalamnya mengambil bentuk tersebut, iaitu 6:25, 121, 8:6, 11:74, 13:13, 18:56, 22:3, 8, 31:20, 40:4, 35, 56, 69, 42:35⁴. Berikutnya berbentuk *mudhari' mabni ma'lum dhomir mukhatab* sebanyak 4 ayat. Iaitu 4:109, 7:71, 16:111, 58:1⁵. Bentuk *mabni maklum* dengan *dhomir ghaib* ada 3 ayat, iaitu 4:109, 22:68, 40:5. Sedangkan bentuk *masdar* dan *fi'il nahi* masing-masing 2 ayat. *Masdar* (tanpa tambahan alif) 18:54, 43:58⁶, seperti tersebut di muka. *Masdar* (dengan tambahan alif) 2:197, 11:32 dan bentuk *fi'il nahi* 4:107 dan 29:46. Bentuk *fi'il amar* disebutkan hanya sekali iaitu 16:125⁷.

Apabila penglihatan diarahkan pada korelasi ayat sebelum dan sesudah ayat yang mengandungi term mujudalah, maka ditemukan bahawa term mujudalah termasuk term yang dipakai juga menggambarkan kisah-kisah pada masa Nabi Muhammad dan sebelumnya. Kisah-kisah pada masa Nabi Muhammad di antaranya tentang Thu'mah 94:107-109), kisah yang berkaitan dengan perang Badar (3:6), tentang Abdullah bin Az-Zab'ari (43:58) dan tentang Khaulah binti Tsa'labah (58:1). Kisah-kisah sebelum masa Nabi Muhammad antara lain tentang Hud dan kaumnya (7:71), tentang Nabi Nuh dan kaumnya (11:32 dan 40:5) dan tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamunya (11:74).

Praktek mujudalah yang terselit di dalam kisah-kisah itu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Yang positif seperti mujudalah Ibrahim dengan para tamunya mengenai nasib kaum Luth (11:74) dan kisah pengaduan Khaulah binti Tsa'labah kepada Nabi Muhammad (58:1). Sedangkan praktek mujudalah negatif seperti yang terkandung dalam kisah-kisah Thu'mah (4:107-109), Hud dan kaumnya (7:71), Nabi Muhammad dengan sebahagian sahabat semasa perang Badar (8:6), Nabi Nuh dan kaumnya (40:5) dan Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Az-Zab'ari (43:58).

Secara teknikal dapat disebut, term mujudalah yang dipakai dalam ayat-ayat yang mengandungi diskripsi tentang praktek mujudalah membawakan pemahaman bahawa al-Quran cukup banyak menggambarkan praktek-praktek mujudalah yang bercorak tercela. Secara berulang-ulang term mujudalah dipakai untuk menyusun ayat-ayat yang menggambarkan sekelompok orang yang tidak terpuji (6:25, 13:13, 22:3, 8, 31:20)

“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, Padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (kami letakkan) sumbatan di telinganya. dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu”. (QS. 6:25).

“Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah[976] tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti Setiap syaitan yang jahat”. (QS. 22:3).

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan

⁴Ibid. h.

⁵Ibid. h.

⁶Ibid. h.

⁷Ibid. h.

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (QS. 31:20)

“Ayat-ayat itu menyatakan pelaku mujadalah adalah orang-orang yang mengingkari ke-Esaan Allah. Dalam beberapa ayat-ayat yang lain, al-Quran mendorong umat Islam agar menghindari perdebatan”. (2:197; 22:67, 68)

“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus”. (QS. 22:67).

“Dan jika mereka membantah kamu, Maka Katakanlah: "Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan". (QS. 22:68).

Bahkan ketika al-Quran menyebut salah satu sifat manusia, kemampuan mendebat yang dimiliki manusia tergambar secara negatif. Ayat itu menampakkan pengetahuan bahawa dengan berdebat, manusia tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah SWT, seperti dapat difahami dari kutipan berikut :

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah”. (QS. 18:54).

Ada sebuah ayat di dalamnya, mujadalah terangkai dengan perbuatan *fasik* dan *rafats* (2:197)

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji”.(QS. 2:197)

Secara kuantitatif ayat perintah bermujadalah ditemukan hanya sekali (QS. 16:125)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. 16:125)⁸

Dengan demikian, frekuensi pengembaraan praktek mujadalah dalam ayat-ayat yang memuat term mujadalah lebih banyak yang bercorak negatif daripada diskripsinya secara positif.

Rasulullah SAW menegaskan bahawa melakukan perdebatan terhadap al-Quran itu termasuk perbuatan kekafiran. Pernyataan yang disandarkan kepada Umar bin Khatab juga menegaskan bahawa perdebatan orang munafik termasuk sebahagian dari faktor yang dapat merosakkan Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Aku adalah pemimpin sebuah keluarga ditingkat bawah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, walaupun dia benar, sebuah keluarga ditengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun

⁸Ibid.

sebagai senda gurau, sebuah keluarga dipuncak syurga bagi orang yang berakhlak baik.’
Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. (رواه أحمد)

“Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka berada di atas petunjuk, melainkan kerana mereka berdebat⁹”. Lalu Rasulullah membaca ayat berikut ini;

ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. (الزخرف : ٥٨)

“...Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang bertengkar”.

Malik bin Anas rahimahullah berkata:

المراء يقسى القلوب

“Pertengkaran itu mengeraskan hati”.

Nas-nas lain juga secara jelas dan tegas mencela pertengkaran atau perdebatan. Namun tidak menutup kemungkinan ada jenis perdebatan yang terpuji, iaitu perdebatan yang mengajak kepada kebenaran atau menjelaskan, menerangkan, mempertahankan kebenaran.

4.0 Praktek mujadalah pada beberapa Kisah dalam al-Quran

Contoh yang tepat untuk praktek mujadalah yang dibenarkan oleh al-Quran, menurut Thaba’thaba’I adalah yang telah dilakukan oleh Nabi-nabi terdahulu dan terutama Nabi Muhammad saw. Thaba’thaba’i berpendapat bahawa praktek mujadalah yang dilakukan Nabi Nuh dengan umatnya adalah salah satu di antaranya. Praktek mujadalah itu terkandung dalam QS. 11:25-35, dalam surah al-An’am dan al-Ankabut.

Ketika menafsirkan ayat-ayat QS. 11:25-35, ia menyebut bahawa kisah Nabi Nuh yang tergambar dalam al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang terpenting di antaranya adalah gambaran tentang kepandaian Nabi Nuh dalam bermujadalah¹⁰. Menurutnya, Nabi Nuh merupakan Nabi pertama yang menghidupkan ajaran tauhid di tengah-tengah ajaran watsani. Dalam berdakwah, disebutkan bahawa ia lebih sering menggunakan cara mujadalah daripada cara dakwah yang menyesuaikan diri dengan pola fikir manusia terdahulu yang primitif. Cara Nabi Nuh membangunkan argumentasi untuk menumbangkan argumentasi mad’u di nilai Thaba’thaba’i memiliki kesamaan dengan cara Nabi Muhammad menumbangkan argumentasi orang kafir yang berpegang pada ajaran watsani pada zamannya¹¹. Praktek mujadalah Nabi Nuh dapat menampilkan kebenaran secara jelas sehingga mad’u berputus asa dalam menangkis argumentasi Nabi Nuh.

Kisah lain yang praktek mujadalahnya dinilai positif oleh Thaba’thaba’i adalah kisah Nabi Ibrahim dengan para tamunya yang terdiri dari para malaikat. Kisah tersebut digambarkan oleh Thaba’thaba’i ketika menafsirkan QS. 11:74. Dikisahkan bahawa para

⁹HR. Tirmizi, 3250; Ibnu Majah, 48; Hakim, 2/447, 448; Ahmad, 5/252 dan Thabrani dalam Mu’jam al-Kabir, 8067; Syekh al-Albani menghasankannya dalam Shahih Jami’u al-Shaghir, hadith no. 5633.

¹⁰Thabthaba’i, al-Mizan, Jilid X, h. 198

¹¹Ibid.

tamu itu agak mengkhawatirkan Nabi Ibrahim. Kemudian para tamu yang ternyata malaikat itu menjelaskan bahawa kedatangan mereka di samping untuk menjatuhkan azab kepada kaum Nabi Luth seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga akan memberi khabar gembira bahawa Nabi Ibrahim akan diberi keturunan Ishaq. Setelah kekhuatiran Nabi Ibrahim hilang, ia berinisiatif untuk bermujadalah¹².

Praktek mujadalah itu digambarkan oleh Thaba'thaba'i sebagai yang dimaksudkan untuk mengalihkan azab yang akan mereka timpakan itu. Dalam menguatkan maksud itu, Nabi Ibrahim membuat argumentasi berupa keberadaan Nabi Luth bersama umat ditempat yang sama, iaitu tempat yang ditimpakan azab. Menangkis argument itu, malaikat berkata : "kami lebih mengetahui siapa saja yang ada di sana, yang akan kami selamatkan adalah dia dan keluarga kecuali isterinya".

Dalam kaitan ini Thaba'thaba'i memberi tekanan bahawa mujadalah itu terjadi sebelum azab ditimpakan. Ibrahim berusaha mempengaruhi malaikat dengan mujadalah agar membatalkan azab itu, tentu saja tidak membuahkan hasil kerana azab itu ketentuan Tuhan. Menyedari hal itu, Ibrahim menghentikan mujadalahnya, seperti tergambar dalam QS. 11:76. Sungguhpun demikian, praktek mujadalah Nabi Ibrahim tidak dilarang oleh Islam, bahkan mendapat sanjungan dari Allah, seperti terungkap dalam QS. 11:75.

Praktek mujadalah lain yang dinilai positif adalah yang disebut dalam QS. 58:1 dan seterusnya. Ayat-ayat itu diturunkan berkenaan dengan mujadalah yang dilakukan oleh Khawlah binti Tsa'labah dengan Nabi Muhammad. Thaba'thaba'i mengutip sebuah riwayat¹³ yang merekam praktek mujadalah itu seperti berikut :

Ada seorang perempuan muslimat (bernama Khawlah binti Tsa'labah) datang kepada Nabi Muhammad berkata : "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menaburkan benih si fulan, suamiku dalam perut saya. Saya telah menambat hatiku padanya di dunia dan akhirat, akan tetapi mengapa dia justeru menuduh ku dengan tuduhan yang amat menyakitkan. Aku mengadukan hal ini kepadamu". Nabi Muhammad bersabda : "dalam persoalan apa kamu mengadukannya kepadaku". Khawlah binti Tsa'labah menjawab : "suami saya berkata : "kamu haram untuk saya, seperti punggung ibuku". Dia telah meninggalkan rumah. Saya mohon putuslah persoalan ini". Nabi Muhammad berkata : "kitab yang telah diturunkan Allah memutuskan hubungan antara kamu dengan suami mu..". Wanita itupun menangis, lalu mengadukan persoalan itu kepada Allah. Rasulullah berpaling sambil berkata : "Allah telah mendengar bantahan (mujadalah) wanita itu kepada utusan-Nya mengenai persoalan suaminya". Kemudian Allah menurunkan QS. 58:1 dan seterusnya. Beberapa waktu kemudian Rasulullah meminta wanita tersebut datang menemuinya. Rasulullah berkata kepadanya : "Datanglah kepada ku bersama suami mu". Wanita itu pun datang bersama suaminya. Rasulullah berkata kepada suaminya: "Apakah kamu telah mengucapkan perkataan : "kamu haram untukku, seperti punggung ibuku?". Suami itu menjawab : "Aku telah berkata begitu kepadanya". Rasulullah bersabda : "Allah telah menurunkan ayat tentang kamu dan isterimu. Maka berkumpullah kamu dengan isterimu. Sesungguhnya yang kamu ucapkan itu suatu kemungkaran dan dosa, Allah telah mengampunimu, dan janganlah kamu ulangi lagi¹⁴".

5.0 Term Mujadalah dalam Konteks Dakwah

¹²Ibid.

¹³Silsilah sanadnya : dari Ali bin Husain, dari Muhammad bin Abdullah, dari Hasan bin Mahbub, dari Abi Walad, dari Hamran, dari Abu Ja'far. Thabthab'i, al-Mizan, Jilid XIX, h.179

¹⁴Ibid,h.189.

Menurut Thaba'thaba'i mujudalah dalam konteks dakwah dapat dilihat dari QS. 16:125. Ayat ini merupakan satu-satunya yang memberi perintah kepada umat Islam agar melakukan mujudalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Thaba'thaba'i berpendapat bahawa sesungguhnya mujudalah dengan cara yang terbaik dalam hal tertentu bukan termasuk dakwah. Tujuan mujudalah agak berbeza dibandingkan dengan dakwah. Namun demikian, ia mengaku bahawa mujudalah termasuk salah satu dari cara-cara berdakwah.

Thaba'thaba'i menampilkan sebuah model untuk penerapan ketiga-tiga cara tersebut. Ketiga-tiga itu digabungkan sekaligus sebagai sebuah cara, atau dua darinya atau hanya satu dari ketiganya yang dipakai sebagai cara dakwah tanpa ada penggabungan. Hal itu disebabkan penerapan setiap cara tersebut harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman mad'u. Adakalanya seseorang lebih tepat menerima dakwah dengan hikmah dan mujudalah, sementara dengan mau'idzah tidak tepat, demikian seterusnya.

Dalam konteks penerapan ketiga di atas, Thaba'thaba'i membahagikan mad'u ke dalam tiga kelompok: khawas, awam, ashbab al-'inad. Mad'u khawas adalah mereka yang telah siap untuk menerima prinsip-prinsip kebenaran dan keyakinan rasional. Mereka tertarik dengan kajian-kajian ilmiah. Terhadap kelompok pertama ini, Thaba'thaba'i merekomendasikan penerapan cara hikmah dalam dakwah. Mad'u awam adalah mereka yang relative tidak siap untuk menerima kebenaran. Mereka kuat memegang tradisi dan lemah dalam menerima bukti-bukti kebenaran kerana keperibadiannya agak kacau. Untuk kelompok ini, cara yang tepat mau'idzah hasanah. Mad'u ashhabul 'inad adalah mereka yang cenderung menentang pemikiran yang datang dari luar. Mereka selalu membantah dengan kebatilan untuk memadamkan cahaya kebenaran Allah. Dalam dirinya tertanam pemikiran-pemikiran batil yang dikuatkan oleh keteguhannya memegang keyakinan nenek moyang mereka. Terhadap kelompok ini, hikmah dan mauidzah hasanah tidak efektif, menurutnya yang tepat adalah mujudalah.¹⁵

Dalam menempatkan posisi ketiga hal tersebut dalam konteks dakwah, Thaba'thaba'i membuat klasifikasi yang berbeza antara ketiganya. Hikmah dalam segala bentuknya dapat dipakai sebagai cara dakwah. Maudzah yang boleh dipakai untuk berdakwah hanya yang bersifat hasanah sedangkan mujudalah yang dapat dipakai untuk dakwah hanya yang bersifat *allati hiya ahsan*.

Dengan kriteria di atas, agaknya Thaba'thaba'i hendak memberi arah tertentu terhadap praktek mujudalah. Mujudalah yang pada dasarnya bertujuan membungkam argumentasi lawan untuk memenangkan pemikiran sendiri, digunakan untuk mempertahankan syari'at Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, dalam berdakwah yang menggunakan cara mujudalah, da'I tidak bertujuan kecuali untuk mempertahankan syari'at Islam dari kekaburan dengan syari'at-syari'at terdahulu. Allah swt melalui beberapa ayatnya memperingatkan kepada umat Islam agar jangan bermujadalah dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik.

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka[1154], dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri"(QS. 29:46).

¹⁵Ibid, jilid XII, h.373

Tentang mujadalah yang terbaik, Thaba'thaba'i menentukan bahawa mujadalah harus dilakukan untuk mempertahankan kebenaran dengan cara yang benar pula. Hal ini di antaranya dapat ditempuh dengan petunjuk-petunjuk praktis sseperti berikut:

1. Hindari kemungkinan timbulnya semangat yang semakin meningkat pada diri mad'u dalam menolak dan mengelak kebenaran yang diajar dalam proses dakwah. Hal ini dapat mendorong mad'u untuk semakin keras kepala dan bersikap lebih sombong dalam menolak kebenaran.
2. Hindari praktek munaqadlah, iaitu mengembangkan argumentasi dalam memperkuat kebenaran dengan proposisi-proposisi yang palsu dan tidak benar.
3. Hindari penggunaan kalimat atau istilah-istilah tertentu yang dapat menumbuhkan permusuhan kerana menyinggung perasaan atau emosi mad'u dan sebagainya.

Ja'far Umar Thalib¹⁶ menyimpulkan penjelasan Ibnu Abdil Barr tentang mujadalah, bahawa berdebat yang diperintahkan Allah di antaranya:

1. Perdebatan itu harus diniatkan ikhlas untuk mendapatkan keredhaan Allah semata.
2. Asas yang mendasari perdebatan itu adalah hujah. Dan yang dikatakan hujah adalah al-Quran, hadith, ijma' (kesepakatan salafus salih)
3. Berdebat dilakukan oleh orang yang kukuh ilmunya tentang hujah dan tentang kebatilan, sehingga dengan debat itu akan terjadi pemisahan antara hak dan batil.
4. Berdebat dilakukan bila sangat diharapkan dengannya orang yang diajak berdebat mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan dia sangat memerlukan keterangan tentang ilmu agama agar ia terbuka untuk meluruskan pemahaman dan amalannya.
5. Perdebatan dilakukan dengan adab sopan santun, lemah lembut dan tidak mengandungi caci maki.
6. Perdebatan dilakukan untuk menjelaskan kebenaran. Dan bila telah jelas, maka seganap yang ikut berdebat itu harus menerima kebenaran itu.
7. Perdebatan itu dilakukan bila dua pihak yang berdebat itu dalam keadaan hampir sama atau sedarjat dalam keilmuan, keadilan dan ketaqwaan, sehingga forum itu tetap terjaga asas, tujuan dan kod etikanya.
8. Perdebatan tidak harus selalu diadakan, bahkan ia sebagai alternatif dakwah terakhir sebelum ahlul batil itu ditentang ber-mujadalah (iaitu saling mendoakan laknat dan azab Allah terhadap orang yang sesat dari dua belah pihak).

Dari penjelasan di atas, maka perdebatan yang menjurus pada hal yang negatif itu dilarang. Di antara perdebatan yang di larang itu adalah :

1. Berdebat dengan kebatilan untuk meruntuhkan kebenaran.
2. Berdebat dalam perkara kebenaran setelah jelas tentangnya.
3. Berdebat tentang apa yang tidak diketahui oleh pihak yang berdebat.
4. Berdebat dengan orang yang tidak diharapkan kenbali kepada sunnah nabawiyah dari kalangan ahlul bid'ah ataupun ahlul fitnah dan lainnya, kerana nampak padanya sikap sombong terhadap kebenaran dan bersikap keras dengan kebatilan.
5. Perdebatan yang tidak diniatkan untuk Allah semata, tetapi untuk popularity, menampilkan kepandaian dan menjatuhkan kehormatan salah satu pihak yang terlibat dalam perdebatan itu¹⁷.

---

¹⁶Ja'far Umar Thalib, Hukum berdebat dalam Islam, Majalah Salafi, kolom Nasehat, Edisi XII, Sya'ban-Ramadhan-4117/1997.

6.0 Kesan Perdebatan

Berdebat akan menimbulkan kesan positif dan negatif bagi pelakunya.

Kesan negatif: Keras hati, membuat orang lain marah sehingga menimbulkan kebencian dan terputusnya hubungan baik, hilangnya wibawa dan jatuhnya harga diri, tidak selamat dari fitnah agama, tercerai-berainya umat, kukuhnya musuh, lamanya perjalanan, dan banyaknya beban.

7.0 Kesan Positif

Adapun kesan-kesan positif dari perdebatan adalah: menyempitkan ruang gerak lawan bicara untuk berbuat lebih jauh yang dapat merosakkan agama, menunjukkan kebenaran yang nyata kepada mad'u yang mengajak berdebat, mengetahui yang benar dan lain-lain.

8.0 Penutup

Dari pemahaman di atas, nyatalah bahawa berdebat pada dasarnya mengarah pada hal-hal yang negatif, kerana isyarat al-Quran menunjukkan hal demikian. Namun bukan bererti menutup peluang untuk melakukan perdebatan. Berdebat baru dibolehkan manakala yang dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan dilakukan dengan cara yang paling baik. Yang tidak menyinggung perasaan lawan berdebat itu jugalah yang dicontohkan oleh al-Quran. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada pencinta dakwah.

RUJUKAN

- Al-Hasani, Faidlullah, *Fathur Rahman Li Thalibi Ayat Al-Quran, Daar Al-Fikri*, 1409 H
- M Nuh, Sayyid, *Penyebab Gagalnya Dakwah, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta*, 1993
- Mu'jam Al-Kabir (Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, Dan Thabrani)
- Sulthon, Muhammad, *Dakwah Mujadalah Dalam Al-Quran, Penelitian Individual Tentang Tafsir Mizan Karya Thabthaba'i*, 1998
- Thabthaba'i *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran*, Jilid I-XX, Beirut, Muassasah. A'lam Lithabaah, 1991
- Umar Ja'far, Thalib, *Hukum Berdebat Dalam Islam*, Majalah Salafi, Kolum Nasihat, Edisi XIII, Sya'ban-Ramadhan, 1417 H/1997
- Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah*, Depag RI, 1982

---

¹⁷Ibid.