

KEBEBASAN BERFIKIR DALAM ISLAM

Dalam karangannya ini Tuan Haji Mohammad Natsir melanjutkan huraianya mengenai “Kebebasan berfikir di dalam Islam” dengan gaya yang jelas dan menarik – Pengarang Qalam.

Ibnu Sīnā, dinamakan seorang rasionalis Islam yang besar yang telah melepaskan dahaga rohnya dengan mata air kebudayaan Yunani, tetapi tidak ia melampaui batasan-batasan hukum iktikad dalam tiap-tiap tindakannya. Ia tidak salah-salah raba menentukan, manakah yang ((*spirit of Islam*)) dan manakah yang ((*spirit of Hellenisme*)). Ketika orang suruhannya enggan mengambil air wuduk waktu subuh pada musim dingin, Ibnu Sina berkata antara lain: Engkau kasih dan sayang aku...malah engkau menganggap aku lebih pintar dari Nabi Muḥammad (SAW), akan tetapi sekarang baharu sekadar aku suruh engkau sudah keluar bilik mengambil air wuduk sahaja engkau sudah enggan kerana merasa dingin. Dengarlah suara muazin (bilal) yang nyaring dari atas menara itu! Di sana engkau tahu, bagaimana perbezaan kekuatan akal manusia dengan kekuatan wahyu Ilahi. Dalam hari yang sedingin ini, bilal tak gentar keluar dalam gelap gelita memanjat ke atas menara yang tinggi untuk membangunkan kaum Muslimin yang akan menyembah Tuhan. Semua ini hanya kerana sepatah suruhan Rasulullah (SAW...)) (*al-Wahī al-Muḥammadī*).

Ibnu al-Tufayl, boleh – kalau hendak dinamakan seorang rasionalis berakal merdeka – yang telah

bersusah payah menggubah pendapatnya tentang lapangan akal merdeka dan gelanggang wahyu Ilahi dalam sebuah cerita falsafahnya yang bernama “Ḥayy ibn Yaqzān” yang karangannya dengan gaya yang menarik perhatian, menerangkan lebih lanjut bahawa dalam “ikhtiar mencari” mungkin dipakai akal semata-mata. Tetapi pada hendak mengetahui “sifat-sifatnya” dan dalam menentukan caranya kita harus “memperhubungkan” diri dengan Tuhan itu, akal semata-mata tidak dapat dan tak sanggup dipakai lagi, kerana yang demikian adalah gelanggang wahyu, tempat manusia mahu tak mahu, mesti berpendirian dan berkata: ((*sami ‘nā wa aṭa ‘nā...*)) (kami dengar dan kami turuti).

Ibnu Rusd walaupun bagaimana merdeka akalnya, adakah dia selalu berhakim kepada akal merdekanya itu? Adakah ia “persesuaikan” semua aturan-aturan Islam supaya bersesuaian dengan kemahuan zamannya?

Ada yang “dipersesuaikan” tetapi banyak yang tidak, bukalah “*Bidāyah al-Mujtahid*”-nya..!

Adakah ia melemparkan faham-faham Ḥanbalī, Shafī‘ī, Mālikī dan Ḥanafī? Tidak! Dibawakannya faham-faham yang berselisihan iaitu ada yang kaku semata-mata, dan ada yang tegas bebas sesuai dengan zaman seperti zaman

kita sekarang ini. Disusulinya, apakah sebab maka terbit perselisihan pendapat itu. Kemudian dituliskannya bagaimana ijtihadnya sendiri. Pada lain tempat dilepaskannya, diserahkan kepada pembaca yang mujtahid.

Tidak semua yang “kaku” itu salah sebagaimana tidak semua “tegas bebas” itu dibenarkannya.

Tidak sebenar-benarnya berakal merdeka, apabila seseorang menolak salah satu aliran faham sebelum diperiksanya lebih dahulu, mana yang layak ditolak dan mana bahagian-bahagian yang patut diterima.

Begitu caranya Ibnu Rushd dalam mengamalkan akal merdekanya!

Al-‘Alāmah Muḥammad Farīd Wajdī, salah seorang yang terkenal berakal merdeka dalam zaman kita sekarang, adakah ia “mempersesuaikan” semua aturan-aturan Islam? Tidak! Dalam beberapa tulisannya dalam “*al-Islām Dīn ‘Ām Khālīd*” dicontohkannya bagaimana kita mesti menggunakan akal kita supaya si akal jangan takbur menyangka semua yang dinamakan perasaan keagamaan itu adalah sentimen yang rendah. Dijelaskannya supaya si akal mengakui akan kekuatan perasaan keagamaan itu dan kepentingannya, untuk menjadi penghalang bagi tabiat kejahatan dari manusia, tabiat yang tak dapat disekat-sekat dengan dikekang dengan akal semata-mata. Dihuraikannya bagaimana agama Islam telah memperhubungkan akal dengan “perasaan keagamaan” dalam satu perpaduan yang sejahtera, satu menghargai yang lain pada tempatnya masing-masing.

Bukalah “*al-Muṣḥaf al-Mufassir*”nya! Akan bertemu Farid Wajdi yang hidup dalam zaman radio dan televisyen itu menjelaskan bahawa di antara aturan-aturan

Islam itu ada yang mesti “dipersesuaikan”, dan ada pula yang mesti diterima dengan tidak bersoal jawab lagi.

Dan syukurlah junjungan kita Nabi Muhammad (SAW) yang jadi pemimpin umat bagi segenap masa dan masyarakat tidak lupa meninggalkan bagi kita dan bagi keturunan-keturunan yang akan datang sesudah kita, satu had sempadan untuk menentukan di manakah kita boleh dan mesti memakai akal dan di mana pula kita harus dan mesti terima dengan “*sami ‘nā wa aṭa ‘nā*” semata-mata. Baginda bersabda:

“Jika ada urusan agama kamu, serahkanlah kepada aku. Dan jika ada urusan dunia kau, maka kamu lebih tahu akan urusan kamu itu.”
(maksudnya hadis riwayat Muslim).

Alhamdulillah, kita ada mempunyai pedoman ini! Apakah yang mungkin tinggal lagi dari pusaka junjungan kita Nabi Muhammad (SAW) sekiranya dalam semua hal yang penting ini, kita dibiarkan dihela dan diseret oleh kemahuan “si akal merdeka”, mengikut kemahuan hawa nafsu yang bertopeng “akal merdeka”?

Apakah yang akan tinggal lagi dari agama Ilahi, sekiranya kita dalam urusan ini, dibiarkan terumbang ambing antara “faham falsafah Aflatun” dan “sejarah kebendaan”, atau 1001 macam fahaman yang lain lagi, dari yang kolot sampai yang moeden?

- Manakah yang dinamakan “*dīn*” (agama)?
- Dan manakah yang dinamakan “dunia”?

Adapun perintah-perintah agama itu tidak tetap sifatnya. Ada perintah yang maknanya itu tidak *ma'qūl* dengan “*‘ilah*”nya, yakni yang maksud dan tujuan atau sebabnya tidak diterangkan oleh yang punya perintah (*shāra'*) sedangkan cara-caranya mengamalkan perintah itu diaturkan dan ditetapkan oleh *shāra'* itu sendiri (dengan nas Quran ataupun dengan sunnah rasul).

Perintah yang semacam ini, ialah perintah seperti solat (sembahyang), puasa dan yang sebangsanya, yang semuanya itu adalah termasuk golongan “*dīn*” ayng kita mesti pulangkan kepada rasul, yakni kita terima dengan “*bilā kayfa*” (dengan tidak bertanyakan sebabnya), dan kita amalkan betul-betul sebagaimana yang ditetapkan oleh *shāra'*, yang punya perintah. Tak ada hak kita mengubah atau mengurangi dan menambahnya dengan akal kita sendiri.

Dalam “agama” atau “ibadat” ini semua terlarang, kecuali yang sudah disuruh!

Ada lagi perintah agama yang maknanya *ma'qūl* dan cukup pula keterangan-keterangan agama yang menunjukkan sebab dan tujuannya. Yang semacam ini misalnya perintah membela anak yatim dan orang yang terlantar, perintah berbakti kepada ibu bapa dan lain-lain lagi yang sebangsa itu pula, yakni yang pokok perintahnya dari agama, tetapi cara-cara melakukan perintah ini tidak diatur oleh agama melainkan diserahkan kepada kita, asal tercapai yang dimaksudkan oleh perintah itu, menurut yang sesuai dengan dunia atau zaman kita masing-masing.

Zat perintahnya bersifat “agama”, sedangkan cara mengamalkan bersifat “keduniaan”.

Maka di luar dari beberapa perintah agama seperti

yang disebutkan di atas, ada lagi bermacam-macam urusan, yang tidak terhutang banyaknya, iaitu urusan yang tidak diaturkan oleh agama. Urusan ini bermacam-macam sifatnya serta berubah-ubah bilangannya menurut zaman dan tempat. Untuk semua hal ini, kita dibebaskan mengaturnya sendiri, asal dijaga, had dan batas-batas yang diterangkan oleh agama itu jangan terlanggar. Dalam urusan “keduniaan” yang seribu satu macam ini, yang harus ada dan harus timbul dengan atau tidak dengan aturan agama, pada dasarnya semua “dibolehkan”, kecuali yang sudah “dilarang” oleh agama.

Macamnya tidak terhitung, banyaknya tidak berbatas.

Di sini akal merdeka mendapat lapangan yang maha luas. Bukan sahaja si “akal” boleh, bahkan disuruh dan digerakkan oleh agama supaya bekerja keras dengan sebeb-bebasnya dalam lapangan ini. Digemarkan si “akal” oleh agama supaya mengambil dan menjalankan langkah pertama di tempat ini untuk kebaikan dan ketinggian keselamatan manusia.

“Barang siapa memulai suatu cara keduniaan yang baik, ia akan dapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengerjakan cara yang baik yang dimulainya itu”. (maksud hadis riwayat Muslim).

Didiklah anak-anak saudara, lelaki dan perempuan, dari umurnya 7 tahun supaya sembahyang dan puasa. Sebaik-baik panduan mengajarnya sembahyang ialah dengan buku “Mari Sembahyang” buat lelaki dan juga buat perempuan. Senaskah \$1.20 pos 10 sen – boleh didapati di mana-mana.
