

MENCAPAI KETINGGIAN DUNIA AKHIRAT

ASUHAN PERANGAI DALAM AGAMA ISLAM

Manusia ini tiap-tiap seorang masing-masing ada mempunyai sifat-sifat kelebihan dikurniakan Tuhan, tak satu satu, demikian pula tiap-tiap seorang ada mempunyai sifat-sifat kekurangan. Keduanya itu tak pernah bercerai di dalam diri seseorang, sebagaimana baik dan jahat tak pernah bercerai dalam peraturan alam ini. Berkenaan dengan baik dan jahat pada diri seseorang dan laku perangai seseorang telah ada syairkan orang dalam bahasa Melayu demikian bunyinya:

Sebaik-baik orang ada jahatnya * Sejahat-jahat orang ada baiknya

Tidaklah sayogia barang siapanya * Mengeji yang lain daripada dirinya.

Maka begitulah juga tentang sifat-sifat kelebihan dan kekurangan pada diri seseorang.

UNDANG-UNDANG TUHAN KEPADA MAKHLUK (III) OLEH ZA'BA

Tidak ada orang yang sentiasa “lebih” dan cukup sempurna sahaja pada semua perkara dengan tidak ada tercampur barang sedikit kekurangan jua pada satu-satu pihak kejadian dirinya. Jika ada orang yang demikian maka jadi Tuhanlah ia, bukan manusia lagi; kerana hanya Tuhan sahaja yang sentiasa bersifat kesempurnaan pada segala-galanya dan bersih daripada sebarang sifat kekurangan pada segala-galanya: Jika tidak Tuhan itu bersifat demikian nescaya bukanlah ia Tuhan. Maka bagi manusia hendak menjadi Tuhan atau seperti Tuhan itu ialah suatu perkara yang mustahil – bukan mustahil pada timbangan hukum akal dan hukum adat sahaja tetapi mustahil pada segala iktibar yang lain-lain jua.

Sebaliknya pula tidaklah ada orang yang “kurang” sahaja pada semua perkara dengan tidak ada tercampur barang sedikit sifat kelebihan jua dikurniakan Tuhan pada satu-satu pihak kejadian dirinya. Jika ada orang yang demikian maka bukanlah ia manusia barangkali syaitan

dan iblis jua. Bahkan iblis itupun ada beberapa banyak kelebihannya sekadarkan digunakannya sekalian itu pada perkara yang jahat.

Hanya banyaknya dan sedikitnya kelebihan dan kekurangan itu tidak sama antara seorang dengan seorang, kerana begitulah ketetapan undang-undang Tuhan yang telah diaturkannya pada kejadian manusia sebagaimana pada kejadian segala makhluk yang lain-lain dalam alam ini juga. Firman-Nya dalam Al-Quran: (Wallallahu fadholah bakdhu kum ala bakdi filrizk – An-Nahl Ayat 71). Ertinya: Allah Taala telah melebihkan setengah kamu daripada setengahnya pada rezeki yang dikurniakan bagi kewajipan hidupnya.” Maka perkataan “al-rizki” itu bukanlah tertentu pada rezeki makan minum dan harta benda sahaja, tetapi termasuklah juga segala kurniaannya yang lain-lain bagi kewajipan hidup di dunia ini seperti kebolehan, kepandaian, akal fikiran, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa Tuhan tidak menjadikan manusia ini sama pada semua perkara: Jika sama sahaja nescaya tidaklah ada penggalak kepada berlawan-lawan dan berlumba-lumba mencapai ketinggian dan kejayaan yang mulia-mulia.

Di antara dua perkara ini iaitu sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat kelebihan yang dikurnia Tuhan kepada masing-masing diri

kita itu, maka sifat-sifat kelebihan itulah yang kita wajib majukan dan menambahkan lebihnya lagi dengan amal usaha dan ikhtiar kita; dan mana-mana sifat kekurangan itu wajib kita berikhtiar dan berusaha mengurangkannya lagi, bahkan seboleh-bolehnya hendaklah dihilang hapuskan sekali akan dia dengan amal dan usaha kita yang baik. Kecuali “kelebihan” pada yang jahat seperti pandai menyamun dan mencuri, membelit dan menipu, janganlah dimajukan atau hendak dilebihkan lagi, kerana iaitu bukan sifat “kelebihan” yang mulia bahkan bukan sifat kelebihan yang sebenarnya. Hanya kekurangan juar. Demikian pula sifat “kekurangan” pada perkara yang baik seperti kurang berani, kurang kuat kemauhan, kurang amanah dan sebagainya. Janganlah hendak ditambah kurangnya lagi atau diikhtiarakan supaya kekurangan itu jadi semakin tak baik, kerana sifat-sifat itu ialah sifat kekurangan yang sebenar dan hina maka hendaklah diusahakan membuangnya dan menggantikannya dengan sifat-sifat kelebihan.

Demikianlah jalannya usaha-usaha bagi mencapai ketinggian yang kita bicarakan ini. Kita tidak mahu turun kepada darjat kejatuhan dan kerendahan atau kehinaan; kita hendak naik kepada darjat yang tinggi dan lebih dan mulia. Maka di dalam diri kita tiap-tiap seorang memang sedia ada beberapa sifat kelebihan yang mulia dikurniakan Tuhan, tak satu, satu, kita sendiri boleh merasa apa-apa ada kelebihan kita yang khas itu didapati pada diri kita dan barangkali tidak ada pada orang lain. Maka itulah yang hendak kita majukan dan usahakan membawanya naik kepada darjat yang lebih tinggi, atau kita gunakan dia jadi perkakas bagi mencapai ketinggian yang dicita-cita itu.

Pada adatnya dalam segala hal yang berkenaan dengan hidup kita di dunia ini seseorang itu mendapat tempat kedudukan hanyalah barang di mana ia sendiri meletakkan dirinya. Jika ia letakkan dirinya di tempat yang mulia dan tinggi nescaya tinggi dan mulialah ia; dan jika ia sentiasa meletakkan dirinya di tempat yang rendah dan keji maka di situ lah ia

akan tinggal terletak dan berkubang, tiada akan boleh naik ke mana pun sehingga ia sendiri menaikkan dirinya.

Dalam tarikh Islam ada diceritakan dari hal dua orang abdi (hamba orang) yang bersahabat baik. Seorang daripadanya bernama Kafur Al-Khoshidi (291-357 Hijrah) yang akhirnya jadi pemerintah Mesir, Syam dan kedua tanah haram (Mekah dan Madinah) dan pada suatu masa bersahabat baik dengan Al-Mutannabi, pensyair Arab yang terbesar sekali pada zaman itu. Dari mula-mulanya kedua-dua abdi ini bekerja setempat. Maka pada suatu hari keduanya itu dibawa oleh tuannya ke kebun Ibnu Taulun pemerintah Mesir pada masa itu, kerana hendak dijualkan mereka di pasar abdi di sana. Abdi yang seorang itu berkata kepada Kafur bahawa ia harap biarlah dirinya dijualkan kepada taukeh kedai makan atau di mana-mana yang ia boleh bekerja jadi tukang masak supaya ia senang makan menjamu tekaknya dan seleranya. Maka Kafur Al-Khoshidi menjawab katanya ia bercita-cita mudah-mudahan pada satu hari dapat kelak ia jadi pemerintah sekurang-kurangnya pemerintah Mesir seperti Ibnu Taulun masa itu, supaya ia boleh mengerah menyuruh dan melarang.

Maka dengan takdir Allah kedua-dua sahabat itu dapatlah seperti pintanya masing-masing. Sahabat Kafur telah dijualkan kepada seorang tukang masak, tuan punya sebuah kedai makan. Akan Kafur pula dijual kepada seorang ketua tentera Mesir. Maka dalam tangan tuannya yang baharu ini ia telah menunjukkan kebolehannya dan kelebihan sifat-sifat perangainya.

Setelah mati tuannya itu maka iapun naik pangkat menggantikan tempat tuannya jadi ketua tentera oleh sebab cerdik dan pintarnya yang melebihi orang lain dan diaku oleh orang lain. Maka dari situ iapun meningkat jadi ketua besar (Panglima Agung) menang dalam beberapa perjuangan dengan musuh dan cakapnya terpakai kepada ketua-ketua pemerintahan negeri. Maka tidaklah berhenti-henti ia bekerja berusaha bersungguh-sungguh sehingga akhirnya apabila mati pemerintah Mesir maka ia dinaikkan jadi pemerintah Mesir, Syam dan al-Haramain

(Mekah dan Madinah) dengan akuan dan persetujuan khalifah di Baghdad.

Pada masa itu sahabatnya yang jadi tukang masak tadi masih hidup juga lagi dan masih bekerja di kedai makan dahulu juga. Pada suatu hari Kafur telah lalu di jalan tempat kedai sahabatnya bekerja itu, maka dilihatnya sahabatnya itu dalam keadaan yang buruk dan hina juga lagi Kafur berkata kepada orang-orang yang mengiringi dia: "Ia telah jadi begini disebabkan oleh rendah hemahnya dari dahulu: Itulah maka ia telah beroleh kedudukan seperti yang kamu lihat ini adapun aku maka hambaku telah menerangkan aku ke atas, maka jadilah aku seperti yang kamu lihat sekarang. Jika sekiranya aku dengan dia ini telah dihimpunkan oleh hemah yang satu dan serupa nescaya kedua-dua kami telah jadi serupa juga pangkatnya tinggi atau rendah."

Demikianlah ceritanya iaitu cerita tarikh yang sebenar, maka benarlah sungguh kata Amru Ibnu Al-'As Panglima Islam yang pertama-tama menaklukkan Mesir (matinya pada tahun Hijrah 42 tatkala umurnya lebih 90 tahun: Ia telah masuk Islam pada tahun Hijrah 8). Ia telah berkata: "Seseorang itu terletak barang di mana ia letakkan dirinya sendiri: Jika ditempatkannya dirinya di tempat tinggi maka tinggilah ia, dan jika diletakkannya dirinya di tempat rendah dan hina maka rendah dan hinalah ia." Kata ahli syair Arab pula (dengan Bahri Al-Tawil):

*Wa ma mar I haisu yaj alu nafsih
fakunna tholiba finnas a'la maratib*

Ertinya: "Seseorang itu hanya beroleh tempat barang di mana ia sendiri menempatkan dirinya; oleh itu hendaklah kamu berusaha mencari tingkat martabat yang setinggi-tingginya di antara orang banyak."

Maka sekalian yang telah dicontohkan oleh cerita di atas ini ialah bagi mencapai ketinggian dunia. Tetapi pada ketinggian akhirat pun begitulah juga iaitu tergantung kepada hemah cita-cita yang tinggi dan mulia dan kepada amal

usaha kita serta perasaan berharap kepada rahmat Tuhan pada mengurnia dan menyempurnakannya. Jalan-jalan bagi mencapainya telah ada dibentangkan dalam agama Islam sebagaimana juga telah dibentangkan jalan-jalan bagi mencapai ketinggian dunia itu. Maka tanggungan kita hanyalah mesti mengikut akan jalan-jalan itu sahaja dengan betulnya nescaya sampailah.

Ada pun martabat ketinggian akhirat itu yang kita tiada boleh mencita-cita atau berharap akan dapat ialah martabat jadi Nabi sahaja, kerana pangkat kenabian itu tidak ada lagi kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad itulah penghabis-habisan segala Nabi (Khatam An-nabiyin) seperti yang tersebut dalam Quran dan dalam beberapa hadis, kita tidak berkehendak kepada Nabi dan Rasul yang lain daripada dia, sebab ajaran agama yang dibawakannya itu telah cukup lengkap dan cukup luas asasnya, boleh dipadankan dengan segala perubahan masa dan segala bangsa manusia di mana-mana jua. Kalau jadi "Nabi pengikut" sahaja, yakni tidak membawa ajaran yang baharu – seperti yang diiktikadkan oleh puak Qadyani – maka tidaklah bermakna dan tiada apa gunanya.

Dan lagi perkara jadi Nabi atau Rasul itu ialah suatu perkara yang terserah semata-mata dalam pilihan Tuhan, bukannya boleh dipinta-pinta, dicita-cita dan diusahakan. Tatkala dunia masih berkehendak kepada kedatangan Nabi dahulu maka Tuhan sendirilah jua yang lebih tahu menetapkan siapa yang hendak dipilih dan diangkatnya jadi Nabi dan pesuruh-Nya akan membawakan ajaran agamaNya itu, seperti firman-Nya dalam Quran (*Allahu'l-am haisu yaj'al risalatah surah Al-An'am 124*). Ertinya: "Allah Taala lebih mengetahui di mana (kepada siapa) hendak diletakkannya pesuruhannya." Jadi bukanlah bahagian manusia akan menghendaki pilihan itu diberi kepada dirinya . Maka sungguhpun segala Nabi-nabi itu manusia seperti kita juga tetapi mereka itu adalah diberi wahu oleh Tuhan seperti firman-Nya pada beberapa tempat dalam Quran (*Kul innama ana basharun mislakum yuha ilaiya.....*) Ertinya: "Katalah olehmu bahawa aku hanya manusia seperti kamu (tetapi)

aku diberi wahyu.” Maka fasal wahyu itu ialah kurniaan Tuhan semata-mata bukan dalam bahagian manusia memintanya.

Adapun selain daripada pangkat Nabi maka semua darjat ketinggian akhirat sentiasa terbuka bagi manusia mengusahakannya dengan amalnya yang baik, sebagaimana darjat-darjat ketinggian dunia juga, dan boleh dapat dicapai dengan usaha yang bersungguh-sungguh pada berbuat amal yang salih yakni amal yang baik, asalkan jalannya betul. Bahkan ada setengah ahli al-tahqiq berkata bahawa martabat aulia’ harus boleh sampai kadang-kadang lebih tinggi daripada martabat Nabi walau Nabi yang mursal sekalipun. Dalam cerita Nabi Mikraj tersebut hal Nabi kita SAW berjumpa seorang lelaki yang ghaib dalam cahaya Arasy, bukan dia malaikat dan bukan dia Nabi tetapi telah sampai lebih tinggi.....

maka yang demikian dikira mereka ialah sebagai ganti daripada sekatan tiada boleh jadi Nabi lagi itu.

Sementara itu hendaklah diingat bahawa sebarang apa usaha dan amal kita hendak mencapai ketinggian baik dunia atau akhirat tidaklah boleh bergantung kepada kebolehan dan kudrat kuasa kita sendiri sahaja, melainkan hendaklah sentiasa disertakan berharap dan bergantung dengan yakin dan bulat hati kepada inayah dan taufik Tuhan juga bersama-sama. Jika kita hanya percaya kepada kebolehan diri kita sahaja dan amal usaha kita sendiri sahaja dengan tidak bergantung kepada pertolongan Tuhan dan tidak memohon taufik Tuhan (seperti yang dibuat oleh orang-orang Eropah pada segala pekerjaan mereka – tidak pernah menyebut “insya-Allah” atau “mudah-mudahan dikabulkan Allah” dan sebagainya) maka iaitu ertinya menidakkann kuasa Tuhan; maka itulah jalan “Qadariyyah” namanya dalam pengajian akidah agama Islam. Tuhan telah mengajar kita orang-orang Islam dalam Quran (*wala taqulana li syaiin inni faila zalika ada * illa in yasya Allah wa zikra rabika iza nasit waqulla ia an yuhdina rabi la akrab min haza rashida.* – surah Al-Kahfi ayat 24. Ertinya: Dan jangan sekali-kali kamu berkata pada apa-apa benda jua bahawa aku tentu akan berbuat demikian-demikian pada esok

hari melainkan (katalah) kiranya Allah Taala kehendaki: dan ingatlah akan Tuhanmu jika engkau telah lupa, dan kata mudah-mudahan Tuhanku akan memimpin aku kepada yang lebih hampir betulnya daripada ini.”

Sebaliknya pula jika seseorang semata-mata berserah bertawakal dan berharap kepada Tuhan sahaja mengadakan semua perkara baginya, dan dirinya sendiri tidak beramal dan berusaha bagi memperoleh apa-apa yang ia kehendakan itu atau bagi melayakkan dirinya beroleh dia, maka iaitu ertinya tidak menyempurkan perintah Tuhan yang menyuruh kita beramal dan berusaha maka itulah jalan “Jabariyah” namanya di dalam pengajian ‘Akaid Al-Islam.

Kedua-duanya itu salah yang amat keji dan melanggar ajaran Islam dan tidak mengikut seperti yang telah diperbuat oleh Nabi kita SAW. Adapun yang betulnya tidaklah boleh diambil salah satu sahaja daripada dua jalan itu, melainkan hendaklah disatukan antara keduanya, iaitu pertama usaha ikhtiar kita sendiri dengan menggunakan kebolehan serta kemahuhan kita sendiri yang memang sedia dikurnia Tuhan kepada kita itu; dan kedua kudrat iradat dan inayah Tuhan serta taufik-Nya yang sentiasa mesti diharap-harap dan diingati. Maka itulah dia jalan pertengahan yang biasa disebut orang jalan ahlul sunnah wal jamaah. Sabda Nabi SAW (*Ikqal naqaatika wa tawakkal alallah – aukama qal*), ertinya tambatkan untamu dahulu kemudian baharu berserah kepada Allah.

Masalah “Qadariyyah” dan “Jabariyyah” ini ialah suatu bahas yang besar dan rumit dalam agama Islam dari awal-awal permulaan tarikh Islam dahulu pun lagi. Insya-Allah satu hari kelak dapat pula dibawakan ringkasannya yang lebih lanjut sedikit daripada ini.

Perjuangan seorang perempuan Melayu dalam masa Jepun

GUA MUSANG

Harga senaskhah \$1.20 – pos 10 sen.