

Minangkabau:

ANTARA ADAT DAN AGAMA

Dalam karangannya ini, Dato' Batuah, Mubaligh Sumatera Tengah, menggambarkan bagaimana licinnya perkembangan Islam di Minangkabau sehingga dasar adat dan dasar Islam dapat dipersuaikan dengan tidak menimbulkan pertentangan.

Benarkah anggapan ini? Sejarah negeri Minang sendiri menjawab: Tidak! Peristiwa pertempuran kaum adat dengan ahli-ahli agama di Minangkabau dahulu masih menjadi saksi, bahkan di Tanah Melayu - di Negeri Sembilan dan Melaka- ahli-ahli agama dan kaum adatnya masih bertikai kerana pertentangan dasar Islam dengan dasar adat nan diadatkan itu- Pengarang Qalam.

(Oleh: Dato' Batuah)

Pengalaman mubaligh-mubaligh di Minang ialah: Minangkabau sebangkah Tanah di Pulau Sumatera yang penduduknya mempunyai adat yang mereka mengatakan: "*Ke atas tak hambun jati*", ertinya: Salin bersalin semenjak dari orang tuanya. "*Ke bawah tak kasik kulan*", ertinya: Turun temurun kepada anak cucunya.

Apa jua yang datang ke Minang mendapat tentangan keras di Minang kalau akan meruntuhkan apa yang telah menjadi adatnya.

Agama Islam

Agama mulia ini masuk ke Minang sangat bijaksana sehingga sampai dewasa ini belum kedengaran meruntuhkan adat, hanya baharu memberi pertunjuk kepada adat Minang seperti yang pernah anak Minang mengatakan: Adat yang *qūrī*, syarak yang lazim; juga syarak mengatu adat, memakai yang sudah tetap di Minangkabau- empat macam Minang tak dapat diubah lagi sampai hari ini, hanya dapat diberi pertunjuk yang baik sahaja:

Pertama: Gelar pesaka, seperti datuk, sutan,

bagindo, dan sebagainya. Sesayang-sayang orang Minang kepada anaknya, gelar tak dapat dia berikan kepadanya, sebenci-benci orang itu kepada kemanakan, gelar itu kemanakan yang berhak memakainya.

Agama hanya memberi pertunjuk sahaja lagi dengan memaham ayat atau hadis umpama:

"*Kullukum rā'in wa kullu rā'in mas ūlin 'an ra'iyatihi*".

Ertinya: "Tiap-tiap kamu orang gembala dan tiap-tiap orang gembala akan ditanya dari hal pengembalaannya."

Dengan memahamkan yang semacam itu, semua orang bergelar itu merasa bertanggungjawab pula dia kepada kemanakannya.

Dengan demikian dapatlah karang kampung dan karib *qāid* terpelihara, malu tumbuh dan persaudaraan terjamin. Jangankan zina akan terjadi umpamanya, nikah kahwin yang sah baharu berlaku sesudah mesyuarat mamak yang bersangkutan. Inilah pengaruh gelar dengan pertunjuk agamanya.

Kedua, rumah tangga. Rumah tangga di Minang dimiliki oleh kaum ibu yang bukan anak, hanya kemanakan.

seorang lelaki yang bersusah payah bekerja membuat rumah di tanah persukuannya, maka yang mendiami dan memiliki bukan anaknya, hanya kemanakan.

Kalau ada lelaki yang suka kahwin dengan kemanakan itu dia terima dengan syarat bahawa lelaki itu diterimanya di rumah kemanakannya sekalipun rumah itu pondok, kemanakannya tidak boleh dibawa oleh lelaki itu ke rumahnya sekalipun istana: Agama Islam datang memberi pertunjuk sahaja supaya lelaki itu dapat sambutan baik dan perempuan itu dapat sokongan yang amanah dari suaminya.

Isteri merasa malu kepada jasa suami dan suami merasa tanggungjawab kepada isteri. Pergaulan kedua orang ini akhirnya nikmat dan tak melupakan satu kepada yang lain.

Nabi bersabda:

“Khairukum khairukum li nisā’ihi wa ana khairukum li nisā’i.”

(Sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baik kamu bagi isterinya dan aku orang yang sebaik-baik kamu bagi isteriku).

Ketiga, harta benda.

Di Minang ada harta yang disebut pusaka tinggi yang turun temurun dari nenek kepada mamak, dari mamak kepada kami (kemanakan) sampai sekarang masih tetap tak dapat pindah kepada anak sekerat juga seperti sauh, lading dan padang perkuburan.

Islam datang tidak juga membantah hanya dijadikan ini menjadi harta wasiat dari bapa seorang anak kepada kemanakannya. Hanya si bapak ini mestinya berusaha mencari rezeki lipat ganda untuk anak sehingga apabila hayatnya berakhir nanti, anak tidak berasa tersinggung pada harta pusaka bapak, yang jatuh kembali ke tangan kemanakan bapak (kakak anaknya), seperti huraian pusaka yang tersebut dalam “Surah al-Nisa” ayat 11 dan 12 bahawa pusaka itu dibahagi faraidnya:

“Min ba’di waṣiyyatin yūṣṭ bihā aūdāynin.” (Pusaka

orang mati itu dilakukan sesudah menyempurnakan wasiat atau hutang sudah dibayar).

Oleh kerana harta pusaka tinggi di Minang jatuh wasiat dari mamak kepada kemanakan maka tiap-tiap bapak mestinya berusaha mencari rezeki berlipat ganda supaya anak jangan canggung pada akhir umur harta perbawaannya kembali nanti kepada kemanakan.

Jadi Islam menjadikan harta pusaka tinggi itu sebagai harta penggalak berusaha.

Sayang orang yang salah pengertian dijadikannya harta itu membawa tak perlu berusaha. Mubaligh-mubaligh di Minang tidak kunjung selesai dalam masalah ini hingga Almarhum Syeikh ‘Abd al-Kaīm Amarullah sampai menamakan harta pusaka ini harta “musabbalah” (huruf “ba” bersabdu- P.) Ertinya: Harta yang di-*sabilillāh*-kan (diwakafkan- P.) Tak boleh dijual dan digadaikan, hanya boleh diambil hasilnya sahaja. Dalam hal ini sangat banyak simpang siurnya dan bermacam-macam pelanggaran di dalamnya, seumpama “hibah”, pegang gadai dan lain-lainnya.

Keempat, anak kemanakan atau masyarakat persukuannya yang sangat kuat, sehingga anak Minang merasa lebih dekat saudara ibu dari saudara sebapa, seumpama nikah dipandang haram dalam persukuan, lebih-lebih lagi satu kepenghuluan.

Agama Islam tidak merasa kesal dengan hal ini kerana dengan perkahwinan yang jauh pertalian darah itu ada banyak membawa baiknya dalam pendidikan, apalagi dalam syariat Islam- ilmu fikah dipandang kurang baik kahwin dengan yang karib kerana membawa kepada kurang nafsu dan kurang darah serta kurang sihat keturunannya.

Islam datang hanya membetulkan persaudaraan. Jadi alim Minang untuk lama tidak untuk sementara dan agama untuk bahagia bukan untuk sengsara begitulah kira-kira “adatnyā lazim syaraknyā qūrī.”

-Dari “Hikmah”