

INSAFLAH...! JIKA MAU INSAF

Keadaan kita di Semenanjung Tanah Melayu pada masa peringkat yang akhir-akhir ini telah mulai membuka perhatian dan pendengarannya kepada pengajaran-pengajaran Islam dengan perhatian dan pandangan mereka itu diasaskan mereka, yang terbanyaknya, menerima pengajaran-pengajaran itu disertakan dengan fahaman dan fikiran mereka yang sesuai kepada mereka. Nampak daripada keadaan-keadaan yang berlaku, mereka tidak akan menerima bulat-bulat lagi kaedah-kaedah lama yang dijadikan alat untuk melengahkan mereka dengan umpamanya dikatakan kepada mereka baca ayat ini sebanyak sepuluh ribu dosa awak akanhapus seperti daun yang kering gugur pada hal orang itu melakukan maksiat dan sebagainya.

IBADAT DAN KEDUNIAAN

(oleh Ahmad Zulfi)

Tetapi sungguh pun begitu perasaan dan fikiran sebahagian daripada orang-orang kita pada tentang beragama itu tidak semuanya kita mesti boleh menggunakan perasaan dan fikiran kita disesuaikan dengan perintah-perintah agama oleh kerana di dalam agama Islam itu telah dibahagikan cara-caranya kepada dua bahagian – iaitu cara beribadat dan cara perintah-perintah yang mengenai keduniaan.

Yang dikatakan agama itu ialah beberapa perintah Allah dan perintah Rasul serta beberapa tegahan Allah dan tegahan Rasul. Perintah-perintah itu ada dua macam yang pertama ialah perintah-perintah yang berhubung dengan ibadat atau akhirat dan yang kedua ialah perkara-perkara yang berhubung dengan keduniaan – perintah-perintah keduniaan ini kita mesti kerjakan tetapi caranya tidak mesti sama dengan perbuatan-perbuatan Nabi seperti di dalam suruhan berperang umpamanya pada zaman Nabi menggunakan panah dan pedang sedang pada zaman kita menggunakan meriam dan bom kerana yang diperintahkan itu ialah perangnya bukan caranya. Sebaliknya pula perkara-perkara yang berhubung dengan ibadat maka kita tidak boleh mengubah atau menambah sesuatu di dalamnya. Kita wajib mengerjakan ibadat itu mengikut sebagaimana yang diberi contoh oleh Rasulullah (SAW) tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang oleh sebab perkara ibadat itu tak dapat disusun, diatur atau difikir-fikir oleh manusia. Misalnya mengapa waktu sembahyang subuh itu diwajibkan dua rakaat sahaja pada hal masanya lapang sedang zuhur diwajibkan empat rakaat

dan kita diperintah bertayammum dalam masa tidak ada air.

Kita tidak boleh membuat ibadat dengan kemahuian kita atau dengan cara kita sendiri. Tidak dinamakan ibadat yang sebenar kalau kita tidak lakukan dengan perintah agama serta cara-caranya ditunjukkan oleh Rasulullah (SAW)

Dengan sebab itu ulama-ulama berpendapat bahawa orang yang menambah di dalam perkara ibadat itu disifatkan berbuat bidaah yang terlarang keras di dalam agama oleh kerana Rasulullah (SAW) telah bersabda yang (maksudnya) tiap-tiap bidaah itu sesat dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka.

Yang dikatakan bidaah itu hendaklah kita ketahui ialah di dalam perkara-perkara yang mengenai ibadat bukannya di dalam perkara hal keduniaan oleh kerana Rasulullah (SAW) bersabda (maksudnya): “Kamu lebih mengetahui perihal urusan dunia kamu”. Bahkan orang-orang yang mengadakan “bidaah” yang baik di dalam perkara dunia telah dipuji oleh Rasulullah (SAW) dengan sabdanya (maksudnya): Barang siapa mengadakan di dalam Islam suatu cara (keduniaan) yang baik, maka ia akan mendapat pahalanya dan (juga sebanyak) pahala orang yang (menyertai) mengerjakannya dengan tidak kurang sedikit pun daripada pahala mereka itu. Patut diterangkan di sini bahawa hadis yang akhir disebut ini telah difahamkan oleh sebahagian daripada ulama mengharuskan membuat bidaah hasanah di dalam perkara ibadat tetapi menurut pandangan yang sahih bahawa hadis itu ditujukan untuk perkara-perkara yang bersabit dengan keduniaan dengan sebab ibadat itu ditetapkan satu persatu caranya dengan tidak boleh ditambah atau dikurangi walau sedikit pun.

Dengan sebab itu samada perkara itu wajib atau sunat haram atau makhruh (dalam perkara ibadat) kalau tidak ada keterangan daripada agama (Al-Quran dan Hadis) tidak boleh dilakukan kerana wajib atau sunat itu adalah perkara dapat pahala, haram atau makhruh itu ialah perkara yang tidak disukai oleh Allah maka bagaimanakah seseorang akan mengetahui yang sedemikian itu sekiranya tidak mendapat keterangan-keterangan yang sohih daripada agama?

Tetapi ada pula sebahagian orang menggunakan kias untuk mengerjakan sesuatu di dalam ibadat. Sesungguhnya agama membenarkan kias tetapi yang sebenarnya kias itu digunakan hanya di dalam perkara hukum-hukum keduniaan sahaja tidak di dalam perkara-perkara hukum ibadat. Tidak ada seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang mengambil kias di dalam perkara beribadat; demikian juga tidak ada imam mujtahidin yang melakukan kias atas ibadat. Imam Syafie telah berkata (maksudnya): tidak ada kias pada (hukum) ibadat. Imam Syafie berkata juga (maksudnya): Barang siapa memandang baik (satu ibadat) bermakna ia membuat agama – barang siapa membuat agama maka kfirlah ia. Maksud perkataan ini sudah terang menunjukkan bahawa barang siapa memandang baik dalam agama dengan tidak ada keterangannya daripada agama maka bermaknalah ia menambah satu ibadat dan barang siapa menambah satu ibadat maka tidak syak lagi orang itu menjadi kfir.

Ada lagi satu jalan yang biasa dilalui orang di dalam mengerjakan ibadat iaitu menerima ijmak yakni keputusan-keputusan yang telah diambil bersama. Tetapi pendapat bersama atau ijmak ini hendaklah lebih dahulu kita ketahui ijmak yang mana yang mesti kita ikut. Ijmak yang wajib diikut ialah ijmak sahabat. Mengikut ijmak ini tidak bermakna kita telah mengikut hukum yang dibuat oleh kemahuan mereka sendiri tetapi adalah ia bermakna kita mengikut mengerjakan salah satu ibadat atau hukum yang mereka beramai-ramai telah mempersetujukannya dengan kepercayaan mereka bahawa mustahil mereka bersetuju mengerjakan sesuatu jika lau sekiranya mereka tidak melihat Nabi salallah alaihi wasalam mengerjakannya. Oleh sebab itu

Rasulullah (SAW) bersabda maksudnya: Hendaklah kamu berpegang kepada cara-caraku dan cara-cara khalifah-khalifah yang sesudahku.

Ada pun ijmak yang lain daripada itu tidak bleh kita ikut dan juga tidak ada Imam Ahmad ibn Hanbal berkata (maksudnya): Barang siapa mengaku ada ijmak maka orang itu pendusta.

Dengan keterangan-keterangan yang tersebut ini terang dengan nyata bahawa sesuatu tambahan dalam perkara agama (ibadat) itu adalah ditegah walaupun pendapat itu datangnya daripada orang-orang yang mengarang beberapa banyak kitab atau sebagainya. Kita mesti bergantung kepada asalnya oleh sebab sekiranya kita atau seseorang daripada kita boleh menambah sesuatu maka yang ahli itu akan rosak pada hal yang demikian itu ditegah. Tambahan dalam perkara ibadat itu adalah salah sekali-kali dan sebaik-baik jalan untuk itu ialah mengikut asalnya.

Selain daripada itu kalau kita memerhati pekerjaan-pekerjaan menambah dalam perkara ibadat itu kesannya ialah membawa perpecahan. Seseorang akan jadi bertelingkah terutama pengikut-pengikut di antara satu puak dengan satu puak yang membawa pertelingkahan itu dan kesannya kita telah melihat dan membaca di dalam tawarikh bagaimana darah telah tumpah di antara kita sesama kita yang terbitnya tidak lain oleh kerana mengadakan sesuatu tambahan di dalam perkara ibadat.

Hal-hal yang tersebut ini sebagaimana yang dikatakan tadi adalah berlawanan di dalam perkara keduniaan. Tiap-tiap perkara keduniaan itu asalnya harus iaitu boleh kita kerjakan atau boleh juga tidak melainkan mana-mana yang diwajibkan agama adalah wajib kita kerjakan dan yang mana-mana ditegah haram kita mengerjakannya. Pentadbiran dalam keduniaan ini hendaklah di dalam perkara-perkara yang ada di sekeliling kita hari ini janganlah dengan sekehendak hati sahaja dilakukan tetapi ingatlah asas-asasnya yang menjadi punca apa benda yang mesti kita buat dan apa benda yang kita mesti tidak buat.

Walau bagaimanapun hendaklah kita, kalau mengaku, kita beragama Islam mengorbankan segala apa yang ada kepada kita untuk kemuliaan agama dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadat yang sah dengan tidak ada tambahan-tambahannya.