

FAHAMAN-FAHAMAN ORANG YANG BERTAKLID DENGAN ORANG YANG TIDAK BERTAKLID

Banyak perbahasan-perbahasan telah timbul tentang masalah khilafiyah dan di antara perbahasan-perbahasan itu banyak yang terjadi membabit sahsiah dan hal perseorangan. Kerana masalah ini masalah yang telah lama dibahas dan di perbincangkan oleh ulama-ulama maka sudah tentulah di dalam mana terdapat dua pengikut-pengikut yang mengharuskan taklid dan pengikut yang tidak membenarkan taklid. Kedua-duanya membawa hujah dan alasan yang dipandang mereka benar tetapi malangnya di dalam kejadian-kejadian yang terjadi tatkala menegakkan faham masing-masing yang seorang mengatakan bahawa pendapat yang menegah taklid itu dikatakan wahabi, khawarij dan sebagainya. Sebab-sebabnya tidak saya ketahui tetapi harus kerana terasa desakan-desakan mereka yang kuat dan ketat. Sekiranya yang demikian itu dibawa dengan secara tenang dan secara ilmu sudah tentu tidaklah masalah itu akan sebegitu hangat seperti sekarang.

(oleh Edrus)

Memandang kepada cara-cara yang disuruh supaya orang membawa seruan kepada jalan Tuhan itu dengan menggunakan kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan lawan mereka berhujah dengan apa-apa juu hujah yang terlebih baik dan lebih memberi bekas maka saya di sini cuba menerangkan di mana letaknya perselisihan daham itu terbit dan di mana letaknya maka hal-hal itu telah berbangkit dan mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan ini dapat kita berfikir dengan tenang hujah mana yang kita pakai dan kita gunakan supaya selamat dan sejahtera kita daripada bertegang atas faham-faham kita bersendiri dan tidak mengikut kepada kebenaran.

Sebelum adanya imam-imam mazhab yang diikut sekarang maka pada zaman sahabat dan tabiin maka pada masa itu yang dipegang terutamanya di dalam perkara ibadah ialah al-Quran dan al-hadis dan persetujuan daripada sahabat (ijmak sahabat) jika perkara yang tersebut tidak ada pada al-Quran, al-hadis itu. Pada masa itu timbul perbalahan-perbalahan yang hebat (yang termasyhur digelar dengan masa fitnah yang besar yang terbit daripada perselisihan-perselisihan di antara pengikut Muawiyah dan pengikut-pengikut Saidina 'Alī. Terbit daripada perselisihan-perselisihan inilah timbul hadis-hadis palsu yang dikarang dan dibuat orang untuk mengerjakan lagi keadaan-keadaan yang sememangnya keruh itu.

Pada masa itu sahabat-sahabat berdiri kepada dua pihak yang tersebut dan disebalik itu ada pula puak yang ketiga yang tidak menggemari perselisihan itu dan puak inilah menuduh sebahagian daripada sahabat-sahabat salah dan memurtadkan mereka dan puak inilah yang digelar Khawarij. (Lebih jauh baca hal ini di dalam kitab Uthmān bin 'Affān, baginda 'Alī dan Aishah- di sana ada meriwayatkan sebahagian daripada perselisihan ia dan bagaimana keadaan kejadian-kejadian itu yang kita sekarang tidak boleh mencampurinya- kerana perselisihan di antara sahabat dengan sahabat Nabi yang mulia).

Sesudah terbit kejadian-kejadian itulah sebagaimana yang disebut tadi banyak hadis-hadis palsu yang timbul tetapi kemudiannya banyak ulama yang bersungguh-sungguh keluar mencari hadis-hadis yang benar, sebab hadis-hadis itu asalnya tidak bertulis melainkan ia perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang didengar oleh sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat meriwayatkan kepada yang lain sehingga kepada masa ulama-ulama itu berusaha menyiasatnya- iaitu kurang lebih dua kurun daripada masa Hijrah. mereka menyiasat dengan saksama adakah orang-orang yang bercakap atau menyampaikan hadis itu orangnya amanah- perkataannya boleh dipercayai atau tidak- dan kemudian daripada itu beberapa banyak disaring dan ditapis oleh mereka akan hadis. Dengan kerana itu hadis-hadis yang utama dan yang kuat dipakai

adalah hadis sahih yang diriwayatkan

oleh Bukhārī dan Muslim sebab penyiasatan

mereka cukup saksama tetapi dalam

pada itu pun jika didapati hadis-hadis

itu berlawanan dengan al-Quran maka

hadis-hadis itu tidak boleh dipakai.

Di dalam kaedah-kaedah yang telah digunakan

biasanya di dalam sesuatu ayat al-Quran

ada sesuatu yang tidak terang maka ia

diterangkan oleh hadis (sebagai

mentafsirkan kehendak al-Quran itu)

dan jika tidak ada baharulah dicari

ijmak sahabat dan jika tidak ada

baharulah dicari jalan-jalan yang lain.

Tetapi sebaliknya pula jika hadis itu menyalahi al-Quran

(berlawanan dengan al-Quran) walaupun sanadnya sahih tetapi

mengikut pendapat ulama hadis itu tidak boleh dipakai.

Hal-hal yang demikian ini adalah mengenai perkara umum.

Sekarang mari kita masuki perkara masalah khilafiyah

yang dibahas itu. Perkara-perkara yang terbit di dalam bahas itu

kalau kita selidiki dengan saksama ialah tentang perkara-perkara

yang mengenai hal ehwal yang berkait dengan ibadat-

Perkara-perkara yang tertentu tentang cara-cara ibadah. Ibadah yang telah

diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah (SAW) bagaimana

kita mesti membuatnya.

Jadi dalam masa sahabat-sahabat (orang-orang yang bertemu kepada

Nabi (SAW) serta beriman dengannya). Tabiin (mereka-mereka yang

tidak bertemu dengan Nabi tetapi bertemu dengan sahabat-sahabat

(pengikut) dan *taba' tabi 'in* (orang-orang yang tidak bertemu

dengan sahabat tetapi bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan

sahabat (pengikut bagi pengikut) itu mereka menjalankan

kerja-kerja ibadat mengikut apa yang tersebut di dalam al-Quran,

al-hadis dan jika tidak ada di dalam keduanya dengan

ijmak sahabat.

Kemudian daripada masa yang akhir inilah timbulnya mazhab-mazhab.

Persidangan khas ulama-ulama yang diadakan di medan baharu-baharu ini dalam tempat Perguruan

Tinggi Indonesia-Medan. Yang sedang bercakap itu ialah Menteri Agama, Faqih

Uthman yang hadir dalam muktamar itu- Gambar "Raya" Foto Service Medan.

asal makna mazhab ialah tempat berjalan. Aliran dalam istilah Islam dipakai dengan makna pendapatnya, faham atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelar imam seperti mazhab-mazhab Imam Ḥanafī, Imam Mālikī, Imam Shāfi‘ī, Imam Ḥanbālī dan lain-lainnya – tetapi yang masyhur ialah empat imam yang tersebut.

Di antara imam-imam yang masyhur ini ada di antaranya berguru kepada salah satu yang lainnya tetapi kemudiannya membawa faham masing-masing (membawa aliran fikiran masing-masing di dalam masalah-masalahnya) dan sebab itulah pendapat di antara empat mazhab itu didapati berselisihan fahamnya di dalam memahamkan sesuatu tetapi keempat-empat mereka itu meletakkan pesan “jika didapati sesuatu daripada perkataannya yang menyalahi daripada al-Quran dan al-hadis maka tinggalkan perkataannya dan gunakan al-Quran dan al-hadis itu”.

Oleh memandang kepada usaha dan kebolehan-kebolehan dan tinggi ilmu mereka itu dan kerana mereka itu banyak pula murid-muridnya: dan murid-murid mereka itu bertebaran ke sana ke mari mengajar manusia kepada agama maka sudah tentu pengajaran mereka mengikut mazhab imam atau gurunya itu masing-masing dan kerana itulah di negeri-negeri Islam itu terbahagi fahaman mazhab-mazhab

itu ke beberapa daerah seperti Afghanistan, Turki dan sebahagian daripada Mesir, China dan India bermazhab Ḥanafī: Indonesia, Malaya dan Philippine, Hijaz dan sebahagian daripada Mesir bermazhab Shaffī, Morocco dan beberapa negeri di Afrika bermazhab Ḥanbalī dan harus pengikut mazhab Ḥanbalī ada di Asia kecil tetapi harus sedikit sahaja sedang negeri-negeri lain di Tanah Arab mengikut bermacam-macam mazhab lain. Dengan kerana adanya berfaham-faham (mengambil pengertian atas sesuatu dengan memecahkan atas asas-asas hadis atau daripada al-Quran) itulah timbulnya masalah-masalah khilafiyah yang terkenal itu dan hal ini berjalan sesudah adanya mazhab yang tersebut dan kerana berlain-lainan faham itulah adanya berlain-lainan cara beribadah di dalam Islam dan terbitlah masalah “Qunut” di antara mazhab Shaffī dan Ḥanafī dan seterusnya sebagai yang kita lihat hari ini.

Bagi pengikut-pengikut kepada mazhab-mazhab ini berkeyakinan bahawa kerana imam-imam itu orang-orang yang cukup dalam pengetahuannya dan tentulah ajaran-ajarannya itu disandarkannya kepada al-Quran, al-hadis dan kalau tidak ada di antara keduanya baharu mengambil ijmak, maka mereka pun mengikutlah kepada ajaran-ajarannya itu dengan suatu keyakinan bahawa ambilan-ambilannya itu benar-mereka mengikut dengan tidak payah menyiasat lagi di mana ambilannya itu dan cara mana.

Di mana yang menjadi perselisihan pula.

Keadaan ini tidak sahaja adanya kepada imam-imam mujtahid yang empat itu tetapi terbit lagi cara-cara yang lain yang ada di sana. Umpamanya di dalam mazhab imam Shaffī pula ada pula qadim dan pula jadid iaitu fahaman-fahamannya tatkala imam Shaffī di Mesir dan tatkala beliau berada di Baghdad. Di sebalik itu pula timbul pula lagi perselisihan-perselisihan faham dalam pengikut-pengikut imam

itu seperti di antara al-Ramli dan Ibnu Hajar dan seterusnya.

Bagi pengikut-pengikut itu pula dibenarkan memilih di antara pendapatan-pendapatan itu sebagaimana juga mereka dibenarkan memilih di antara pendapatan-pendapatan imam-imam mujtahid tadi.

Hal ini berjalan beberapa lamanya, beribu-ribu tahun hingga pada zaman kita ini dan yang demikian berjalan di negeri kita ini. Tetapi semenjak 50 tahun dahulu maka dengan adanya penuntut yang balik belajar dari luar negeri maka timbulah fahaman baharu yang menghendaki berbalik kepada asal yang pertama iaitu berbalik kepada masa sebelum adanya mazhab-mazhab itu.

Di Malaya timbul nama al-Syed Syeikh al-Hadi, Syeikh Tahir Jalaluddin, Tengku Ali Abdullah Al-Maghribi dan lain-lainnya. Di Indonesia timbul nama Haji Rasul (ayahanda kepada tuan Hamka). Zainal al-Din Lebai Haji Abdullah Ahmad Ismail Jamek Ahmad Syarkata. Haji Zam Zam. Haji Dahlan Faqih Hashim dan Kiyai Hasan Bandung. Jemaah ini menamakan diri mereka ahli as-sunnah wal jamaah. Perpegangan mereka ialah semata-mata kepada al-Quran, al-hadis dan ijmak

Hadirin yang hadir dalam persidangan muktamar alim ulama dan mubaligh Islam Indonesia yang diadakan di Medan baharu-baharu ini. Persidangan itu diadakan di Masjid Raya Medan –Gambar “Raya” Foto Service Medan.

sahabat.

Caranya fahaman mereka itu ialah agama itu dibahagi kepada dua bahagian- perkara ibadah dan perkara keduniaan. Sesuatu yang mengenai perkara ibadah itu mereka menghendaki bahawa tiap-tiap sesuatu di dalam ibadah itu adakah suruhan daripadanya; dan perkara yang mengenai keduniaan itu mereka mencari adakah tegahan daripadanya.

Umpamanya mereka disuruh sembahyang maka di dalam sembahyang itu mereka hanya mengerjakan apa yang disuruh buat sahaja-yakni yang dibuat oleh Rasulullah (SAW)- apa yang dikerjakannya dan mengikut cara-cara yang ditunjukkan-selain daripada itu mereka tidak meluaskan orang-orang membuatnya dengan alasan bahawa perkara yang mengenai dengan ibadah tidak boleh ditambah atau dikurangi daripada yang telah ditunjuk dan diajarkan oleh Rasulullah (SAW) –sama ada perkara itu munasabah pada akal atau tidak- kalau disuruh mesti dibuat. Dengan ada alasannya daripada al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dan jika tidak ada di sana baharulah dipakai ijmak sahabat.

Dengan sebab itulah mereka membantah adanya “ucapan niat” dalam sembahyang, qunut yang dimestikan dalam Subuh sahaja, lafaz Saidina dalam tahiyyat dan berbagai-bagai lagi yang telah menjadi perbahasan itu. Mereka menghendaki bahawa jika yang demikian itu ada dikerjakan atau disuruh kerjakan oleh Rasulullah (SAW) dengan nas yang terang daripada al-Quran dan al-hadis atau telah dibuat oleh sahabat maka mereka baharulah muhu membuatnya.

Mereka tidak membenarkan mengikut perkataan-perkataan ulama (di dalam ibadah) jika tidak memberi alasan dan keterangan yang tepat bersandar kepada al-Quran dan al-hadis dan mereka membenarkan orang mengikut perkataan ulama itu jika ulama itu memberi alasan-alasannya daripada al-Quran dan al-hadis takkala menyatakan kebenaran itu. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak berhak menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu peraturan (dalam ibadah) daripada apa yang telah

ditetapkan oleh Rasulullah (SAW).

Pada tentang perkara-perkara yang mengenai keduniaan pula mereka mengambil ketetapan bahawa sesuatu itu hendaklah dilihat adakah tegahan atasnya atau tidak. Jika ada tegahan atasnya mesti dijauhi dan pada tentang perkara ini tidak mesti dicari adakah suruhan daripadanya. Kalau ada suruhan-suruhan yang tertentu kerjakan umpamanya galakan berbuat baik dan seumpamanya tetapi menghukumkan haram halal sesuatu kalau ada tegahan jauhi umpamanya seperti arak, daging babi dan lain-lainnya yang ada tegahan daripadanya boleh dikiaskan kepadanya jika ia bersamaan atau sesuai keadaannya; kerana perkara keduniaan itu perkara yang boleh ditadbir oleh kita (yang di luar daripada perkara-perkara yang ditentukan dan perkara-perkara ibadah)>

Fahaman-fahaman mereka ini nampaknya di tanah kita ini semakin luas oleh sebab caranya mereka bawa untuk membuka fikiran-membawa pengikut-pengikutnya berfikir kepada agamanya dan kerana itu adanya telah terasa mendesak kepada fahaman-fahaman pihak tua yang telah kuat berpegang kepada fahamannya yang lama itu terutamanya pula banyak perkara yang bertentangan di antara kedua-duanya ini- di dalam mana pertentangan itu terasa oleh pihak mazhab menyalahi fahaman-fahaman yang telah dipegang mereka beberapa lamanya sedang lawannya pula berniat membalikkan umat kepada bersandar dengan pengajaran agama yang dibawa oleh Rasul -Allah (SAW) tepat dengan tidak ada tambahan-tambahannya mengikut yang difaham oleh mereka. Adanya.

Sudah siap!

Pesan sekarang!!

Taklid

Harga senashkah 60 sen –pos 8 sen

QALAM

356 & 358, Geylang Road, Singapore 14.

-Tel: 81118
