

Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam

1. Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam
2. Tujuh Perusak Ilmu
3. Fiqh al-Awlawiyat Dan Kepentingannya Kepada Umat Islam Mutakhir Ini
4. wahabi!
5. wahabi: Meluruskan Salah Faham
6. Khawarij Moden
7. Bahaya Syi'ah Kepada Umat Islam
8. Pengukur Kebenaran Bukanlah Keramaian Atau

Bismilillahir Rahmanir Rahim

Persoalan jamaah bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam, khususnya mereka yang berada di institusi-institusi pengajian tinggi, sama ada di luar atau di dalam negara.

“Perlukah aku menyertai jamaah?”, “Jamaah mana yang patut kami pilih?”, “Kenapa jamaah-jamaah ini saling berdengkian?”, “Mengapa terasa berat dan sukar untuk mengikuti jamaahku ini?” “Apakah hukumnya jika saya tidak menyertai mana-mana jamaah?”, demikian antara beberapa soalan yang sering dikemukakan.

Atas dasar ini saya merasakan perlu menghasilkan sebuah buku yang membicarakan persoalan jamaah secara umum. Saya sendiri ada mengarang beberapa artikel yang rapat berkaitan dengan isu jamaah. Maka saya menghimpun artikel-artikel itu berserta artikel daripada pengarang lain ke dalam sebuah buku dan memberinya judul “Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam.”

Artikel pertama membentuk dasar buku ini. Ia membicarakan sama ada jamaah diperlukan atau tidak, hukum berbilang jamaah dan apakah adab-adab yang perlu diperhatikan oleh mereka yang menyertai jamaah.

Artikel kedua dan ketiga menyentuh berkenaan ilmu. Persoalan jamaah memiliki hubungkait yang rapat dengan disiplin ilmu seseorang, maka disenaraikan tujuh perkara yang boleh merosakkan ilmu. Kemudian, antara aktiviti akademik dan jamaah, manakah yang patut diunggulkan? Artikel *Fiqh al-Awlawiyat* akan membantu anda meneracai persoalan ini.

Wahabi! Satu subjek yang jarang-jarang ditinggalkan perbincangannya di kampus-kampus. Bahkan pernah timbul kemusykilan “Adakah wahabi satu jamaah juga?” Maka disertakan dua buah artikel berkenaan Wahabi agar

perbincangan dan kemusykilan tentang subjek ini dapat dilakukan berdasarkan ilmu, fakta dan keadilan.

Tidak ada jamaah yang menamakan diri mereka sebagai *Khawarij*. Ini kerana *khawarij* ialah satu jamaah Islam yang telah disepakati kesesatannya oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun yang penting bukanlah nama jamaah tetapi dasar-dasar yang membentuk sesuatu jamaah. Maka apakah ada satu atau lebih di antara dasar-dasar *Khawarij* yang, secara sedar atau tidak, telah menyelinap masuk menjadi dasar jamaah-jamaah umat Islam masa kini? Bagi mengetahui jawapannya, silalah mengkaji artikel *Khawarij Moden* yang turut disertakan dalam buku ini.

Di antara pelbagai jamaah yang wujud dan sibuk mengkader ahli yang baru sekarang ini *Syi'ah*. Apakah *Syi'ah* dan adakah ia termasuk fenomena berbilang jamaah yang boleh kita berlampang dada terhadapnya? Samalah kita mengkaji bahaya yang dibawa oleh jamaah *Syi'ah* kepada umat Islam.

Menyentuh tentang pengkaderan, adakah jamaah yang berjaya mengkader ahli yang paling ramai dapat dianggap sebagai jamaah yang terbaik lagi benar? Sementara jamaah yang sedikit ahlinya dianggap lemah? Bahkan jika seseorang itu bersendirian – tidak menyertai mana-mana jamaah – dia dianggap berada dalam kebatilan? Artikel *Pengukur Kebenaran Bukanlah Keramaian Atau Kemasyhuran* dipilih untuk menjawab persoalan ini, sekaligus menjadi artikel penutup buku ini.

Selamat membaca, selamat mengkaji dan selamat berfikir. Semoga buku ini dapat membantu anda mengorak langkah yang sebaiknya demi agama, umat dan diri anda sendiri. *Insyaa-Allah*.

Hafiz Firdaus bin Abdullah

30 Mei 2009

Bab 1

Antara Penyapu Lidi Dan *Vacuum Cleaner*: Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam.

"Amin! Boleh tak sebatang lidi menyapu habuk di atas permaidani?" tanya Syukri penuh semangat kepada rakan sekuliahnya, Muhammad Amin.

"Ha? Mana boleh? Sudah tentu tidak."

"Ahaa! Tepat sekali. Bagaimana jika beberapa batang lidi diikat bersama menjadi sebatang penyapu lidi?"

"Ya! Kali ini boleh. Ehh! Engkau nak buka perniagaan sambil menjual penyapu ke Syukri?" tanya Muhammad Amin, kehairanan mendengar soalan rakannya itu. Mereka berdua ialah pelajar tahun pertama dalam subjek ekonomi di Universiti Muamalat Malaysia. "Subjek ekonomi yang engkau pelajari sekarang ini pun macam nyawa-nyawa ikan. Takkan nak buat bisnes pulak?" lanjut Muhammad Amin.

"Bukan buat bisnes. Saja nak bagi engkau satu perumpamaan."

"Teruskan..."

"Kita umat Islam dituntut berusaha untuk agama dan umat. Akan tetapi jika kita berusaha secara berseorangan, hasilnya amat minimum...macam sebatang lidi yang digunakan untuk menyapu habuk di atas permaidani. Entah-entah takde hasil langsung!"

"Owh! Menarik ni...teruskan..." jawab Muhammad Amin sambil menyedut jus *Carrot* susu di depannya. Jus tembikai Syukri kelihatan masih belum disentuh.

"Akan tetapi kalau kita berusaha dalam dalam satu jamaah, hasilnya jauh lebih baik. Satu jamaah umpama beberapa batang lidi yang diikat menjadi sebatang penyapu lidi, ia lebih berhasil untuk menyapu habuk di atas permaidani" jelas Syukri. Jus

tembikai mula disedutnya, kepuasan terserlah di air muka setelah melihat Muhammad Amin mengangguk-angguk.

"Nanti dulu, ada lagi!"

"Apa dia? Teruskan..." jawab Muhammad Amin dengan wajah yang berseri-seri.

"Di antara sebatang lidi dan sebatang penyapu lidi, yang mana satu mudah dipatahkan?"

"Sudah tentu sebatang lidi. Ahaa! Engkau nak cuba buat perumpamaan yang kalau kita berseorang, kita mudah gagal berbanding kalau kita berjamaah, kita sukar gagal atau patah semangat?"

"Bijak sungguh engkau ni Min. Aku belum cakap engkau dah tangkap!"

Muhammad Amin membalas sederhana: "Takdelah bijak mana, setakat itu aku tahulah"

"Owh! Jadi engkau dah tahulah tentang jamaah yang aku nak jemput engkau ni? Kalau gitu tunggu apa lagi?"

"Hmm...adalah, susah sikit aku nak cakap. Bukan semua orang boleh terima."

"Belum cuba belum tahu. *Try me, I'm open, I'm cool man!*" balas Syukri sambil mula menconcongkan diri kepada Muhammad Amin.

"Bukan apa...perumpamaan penyapu lidi itu memang baik. Tetapi...tetapi setakat yang aku amati, habuk di atas permaidani tak disapu. Masing-masing jamaah hanya sibuk untuk mengetatkan ikatan penyapu lidi masing-masing."

"Maksud engkau?"

"Masing-masing jamaah banyak memberi tumpuan kepada mengkader ahli yang baru dan memagar ahli yang sedia ada. Aktiviti demi agama dan umat amat minimum.

Mungkin ada tetapi aku tak nampak pun."

"Aku rasa engkau tak nampak kut..." balas Syukri sambil mula ke belakang, bersandar di kerusi plastik warung tepi jalan itu.

"Ada lagi yang aku nampak...engkau nak dengar ke?"

"Err...apa lagi?"

"Kalau pun penyapu lidi dah berjaya diikat ketat, aktiviti seterusnya ialah berlawan pedang antara sesama jamaah. Penyapu lidi umpama pedang."

"Isyy! Mana ada kita main pedang?"

"Ada, itu hanya kiasan. Perhatikan antara berbilang jamaah, berlaku fenomena saling mendengki, saling memfitnah dan saling bersaing secara negatif. Aktiviti ini lebih diberi tumpuan berbanding menyapu habuk di atas permaidani."

"Ahaa! Itu aku tak setuju. Jamaah yang aku join semuanya OK. Semuanya baik, semuanya teratur lagi kemas. Yang engkau cakap itu mesti jamaah-jamaah yang lain. Mereka itu memang berterabur...samseng pun ada!"

"Inilah yang aku maksudkan. Engkau menganggap jamaah engkau yang terbaik, orang lain menganggap jamaah dia yang terbaik dan begitulah seterusnya. Akhirnya berlawan pedang siapa yang terbaik, habuk masih belum disapu."

"Habis engkau apa beza? Engkau tidak menyertai mana-mana jamaah, engkau hanya sebatang lidi yang tidak menyapu apa-apa habuk juga!" tegas Syukri, nadanya sudah berubah sikit, lebih tinggi daripada sebelumnya. Ketulan ais dalam jus tembikainya sudah mula cair.

"Islam ini luas, Islam ini lapang, ada pelbagai sarana dan jalan. Seseorang itu bebas memilih cara yang efektif untuk dia berusaha demi kebaikan agama dan umat. Jangan memenjarakan diri dengan satu sarana aje."

"Habis engkau guna cara apa?" tanya Syukri tidak sabar.

"Aku guna *vacuum cleaner*. Penyapu lidi dah ketinggalan zaman daaa...!" balas Muhammad Amin tersenyum lebar sambil menepuk-nepuk bahu Syukri.

Fenomena berbilang jamaah adalah sesuatu yang lazim berlaku sekarang ini di dunia Islam. Malah ia adalah sesuatu yang hangat di institut pengajian tinggi. Di sebalik kelaziman dan kehangatan ini, tidak ramai yang mengetahui apakah hukum berbilang jamaah di dalam Islam. Seterusnya jika berbilang jamaah dibolehkan, apakah adab-adab yang patut dimiliki oleh setiap ahli jamaah? Risalah ini *insya-Allah* akan mengupas dua persoalan di atas.

Bahagian A: Hukum Berbilang Jamaah.

Para ilmuan berbeza pandangan tentang hukum berbilang jamaah di dalam Islam. Perbezaan mereka boleh disimpulkan kepada dua pandangan:

- **Tidak boleh** berbilang jamaah di dalam Islam kerana ia memecah-belahkan persatuan umat Islam. Malah istilah "jamaah" itu sendiri tidak tepat untuk digunakan kerana "jamaah" bererti persatuan yang antonim kepada perpecahan. Berbilang jamaah adalah satu perpecahan, lalu bagaimana mungkin ia digelar jamaah?

Seterusnya terdapat beberapa dalil yang secara jelas melarang perpecahan di kalangan umat Islam. Salah satu daripadanya ialah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِهِمْ إِنَّمَا شَيْءٌ فِي مَنَّهُمْ لَسْتُ شَيْعًا وَكَانُوا دِينَهُمْ فَرَّقُوا الَّذِينَ إِنَّ
يَفْعَلُونَ كَانُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ

Bahawasanya orang-orang yang menceraai-beraikan agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tiadalah engkau (Wahai Muhammad) terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan menerangkan kepada mereka (pada Hari Kiamat kelak) apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya). [al-An'aam 6:159]

Berbilang jamaah yang wujud masa kini ialah **"golongan-golongan"** yang dimaksudkan oleh ayat di atas. Kita tidak boleh mengikuti golongan-golongan atau jamaah-jamaah yang lain kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, iaitu golongan atau jamaah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

- **Boleh** berbilang jamaah merujuk kepada tindakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menghantar para sahabat dalam jamaah-jamaah yang berasingan, setiap satu dengan misi tertentu seperti dakwah, risikan, peperangan dan sebagainya. Perkara ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab sirah yang muktabar.

Di antara dua pandangan ini, saya cenderung kepada yang dipertengahan. Berbilang jamaah dibolehkan jika setiap satu daripadanya ditubuhkan sebagai satu sarana yang memiliki matlamat demi kebaikan agama Islam dan manusia sejagat, tanpa mengira muslim

atau bukan muslim. Sekalipun wujud berbilang jamaah, setiap jamaah memiliki dasar-dasar agama yang sama seperti apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya, iaitu apa yang dikenali masa kini sebagai *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.^[1]

Jika dikaji secara mendalam ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil melarang berbilang jamaah, ia sebenarnya merujuk kepada jamaah-jamaah yang setiap satunya memiliki dasar-dasar agama yang tersendiri. Ini sudah tentu tidak dibolehkan. Seterusnya jika dikaji sirah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, setiap jamaah yang baginda utuskan – seandainya ia dapat digelar sebagai jamaah – memiliki dasar agama yang sama. Hanya misi mereka yang berbeza antara satu sama lain.

Bahagian B: Adab-Adab Berjamaah.

Sekalipun berbilang jamaah dibolehkan dengan syarat semuanya memiliki dasar agama yang sama, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh setiap ahli jamaah dalam semua jamaah agar masing-masing tetap berada di sempadan “yang dibolehkan”. Adab-adab yang saya maksudkan ialah:

Adab Pertama: Tidak Memiliki Dasar Agama Yang Tersendiri.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

عَنْ بَعْضِكُمْ فَنَفَرَّ إِلَى السَّبِيلِ تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا مَسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ
سَبِيلَهُ

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَلَكُمْ ذَالِكُمْ

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa. [al-An'aam 6:153]

Berdasarkan perintah Allah di atas, kita umat Islam hendaklah berada atas satu jalan agama, iaitu jalan Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Jalan inilah yang membentuk dasar-dasar *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Kita tidak boleh mengikut jalan-jalan yang lain dengan dasar-dasar yang lain.

Pada masa kini terdapat beberapa jamaah yang masing-masing memiliki dasar yang tersendiri. Sekalipun dasar tersebut mungkin berasal dari Islam, ia hanya satu daripada keseluruhan dasar-dasar yang membentuk kesempurnaan Islam. Jamaah pertama hanya memiliki dasar "menegakkan negara Islam", jamaah kedua hanya memiliki dasar "mendirikan khalifah", jamaah ketiga hanya memiliki dasar "keluar empat puluh hari", jamaah keempat hanya memiliki dasar "tidak mentakwil sifat-sifat Allah", jamaah kelima hanya memiliki dasar "zikir berlagu", jamaah keenam memiliki dasar "usul 20" dan pelbagai lagi. Semua ini tidak dibolehkan berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

الشَّيْطَانِ خُطُوَاتِ بِعُورَاتٍ وَلَا كَافَّةً السَّلَامِ فِي ادْخُلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. [al-Baqarah 2:208]

Allah melarang kita mengikuti jejak langkah syaitan kerana antara tipudaya syaitan ke atas umat Islam ialah membanyakkan jalan-jalan dengan setiap jalan memiliki dasar yang tersendiri sehingga akhirnya umat Islam terpisah jauh dari jalan Allah yang sebenar:

الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِكَ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ أَغْوَيْتَنِي فَبِمَا قَالَ

تَجِدُ وَلَا شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَنْ لَا تَيْنَهُمْ ثُمَّ
شَكْرِينَ أَكْثَرَهُمْ

Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalan-Mu yang lurus; kemudian aku datang dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur." [al-A'raaf 7:16-17]^[2]

Adab Kedua: Tidak Berbangga-Bangga Dengan Jamaah Sendiri.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الْمُشْرِكِينَ مَنْ تَكُونُوا وَلَا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا وَاتَّقُوا إِلَيْهِ مُنِيبِينَ

فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِمَا حِزْبِ كُلِّ شَيْعَةٍ وَكَانُوا دِينَهُمْ فَرَّقُوا الَّذِينَ مِنْ

Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. [al-Rum 30:31-32]^[31]

Merujuk kepada firman Allah yang bermaksud: ***"Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka"***, maka setiap jamaah tidak boleh berbangga-bangga dengan menganggap diri mereka sebagai yang terbaik. Konon, "kamilah jamaah tertua di Malaysia", "kamilah jamaah pertama di kampus", "kamilah jamaah paling aktif di sini" dan sebagainya.

Semua ini dilarang kerana sikap sedemikian akan melahirkan persaingan yang negatif antara jamaah seperti saling berburuk sangka, saling memfitnah dan saling bermusuhan. Seterusnya sikap ini akan melahirkan jamaah-jamaah yang berpuak-puak dan bersuku-suku.

Sikap yang benar ialah merasa rendah diri lagi serba kekurangan. Sikap ini seterusnya akan melahirkan budaya positif saling memahami, saling

bertukar pendapat dan saling bekerja sama antara jamaah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

اَللّٰهُ وَاتَّقُوا ۚ وَالْعُدُوَّانِ الْاِثْمِ عَلٰى تَعَاوُنُوْا وَلَا ۖ وَالتَّقْوٰى الْبِرِّ عَلٰى وَتَعَاوُنُوْا
اَلْعِقَابِ دِيْذَشَدَّ اَللّٰهُ اِنَّ ۖ

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya.
[al-Maidah 5:02]

Adab Ketiga: Hanya Berpegang Kepada Tali Allah.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

تَفَرَّقُوْا وَلَا جَمِيْعًا اَللّٰهُ بِحَبْلِ وَاَعْتَصِمُوْا

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. [Ali Imran 3:103]

Allah memerintahkan kita untuk hanya berpegang kepada tali-Nya, iaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber ketaatan, arah tujuan, tempat pergantungan, fokus kecintaan, curahan kesetiaan, dasar pembelaan dan sebab kemarahan.

Maka dalam rangka berjamaah, tidak boleh berpegang kepada tali jamaah. Tidak boleh menjadikan jamaah sebagai sumber ketaatan, arah tujuan, tempat pergantungan, fokus kecintaan, curahan kesetiaan, dasar pembelaan dan sebab kemarahan. Justeru dalam rangka berjamaah, hendaklah diperhatikan perkara-perkara berikut:

1. Pemimpin jamaah (amir) tidak boleh mengeluarkan syarat yang bertentangan dengan perintah larangan Allah. Seorang amir tidak boleh melarang ahlinya daripada mengikuti majlis-majlis ilmu yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah atau melarang ahlinya daripada menyertai aktiviti agama yang tidak termasuk dalam senarai aktiviti jamaahnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi amaran keras kepada orang yang melarang orang lain daripada jalan-Nya:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْغُوبُنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Ketahuiilah (sesungguhnya) laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim! (Iaitu) orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong. [Hud 11:18-19]

2. Ahli jamaah tidak boleh mentaati syarat pemimpin jamaah yang bertentangan dengan perintah larangan Allah, iaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Mentaatinya bererti melakukan maksiat dan dalam hal ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengingatkan:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ

فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Diwajibkan mendengar dan taat (kepada pemimpin) ke atas setiap muslim sama ada dalam hal yang dia suka atau benci selagi mana dia tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah melakukan maksiat maka tiada wajib mendengar dan tidak wajib taat.[\[4\]](#)

3. Perasaan gembira dan sedih, suka dan marah, redha dan benci, *Wala'* (kesetiaan) dan *Bara'* (tidak setia) tidak boleh dibataskan kepada hal-ehwal jamaah. Sebaliknya hendaklah didasari kepada hal-ehwal agama dan umat. Sebagai contoh:
  - a. Hendaklah merasa marah seandainya umat Islam diperangi, bukan marah kepada ahli jamaah yang tidak aktif (*futur*) atau yang ingin keluar jamaah (*bughat* dan *mutasakitun*).
  - b. Hendaklah merasa gembira seandainya dapat menjemput orang bukan Islam memeluk Islam, bukan sedih jika tidak dapat mengkader ahli baru ke dalam jamaahnya.
  - c. Hendaklah setia (*Wala'*) kepada seluruh umat Islam, membela mereka, mengunggulkan mereka, mencintai mereka dan membantu mereka. Sikap *Wala'* tidak boleh dibataskan kepada jamaah sahaja kerana:

الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ ۚ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِيكُمْ إِنَّمَا رَاكِعُونَ وَهُمْ

الْغَالِبُونَ هُمُ اللَّهُ حِزْبَ فَإِنَّ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ ُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَتَوَلَّ وَمَنْ

Sesungguhnya Wali kamu tidak lain hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah).

Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman itu Walinya (maka mereka itulah golongan Allah), kerana sesungguhnya golongan Allah itulah yang tetap menang. [al-Maidah 5:55-56]

Adab Keempat: Tidak Memesongkan Hadis-Hadis Berkaitan Jamaah.

Sebahagian jamaah ada yang memesongkan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menyentuh perihal jamaah. Antara hadis yang dimaksudkan ialah:

فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ.

Sesungguhnya tangan Allah bersama al-Jamaah dan sesungguhnya Syaitan berlari bersama orang yang memecah-belahkan al-Jamaah.^[5]

Hadis di atas dan lain-lain yang semakna lazim digunakan untuk menarik ahli-ahli baru, memaksa ahli-ahli tersebut agar tetap setia dalam jamaah dan mendakwa jamaahnya sahajalah yang benar.

Ini adalah satu kesalahan besar.

al-Jamaah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah keseluruhan umat Islam. Dalam erti kata lain, hadis-hadis di atas menerangkan

kepentingan untuk umat Islam bersatu (berjamaah) dan jika ada khalifah yang hak, hendaklah kita bersatu (berjamaah) dengan khalifah tersebut.^[6]

Hadis di atas tidak bermaksud jamaah-jamaah tertentu dengan amir-amirnya. Sesiapa yang menggunakan hadis-hadis di atas dan lain-lain yang semakna dengannya atas tujuan jamaahnya yang tersendiri, sungguh dia termasuk dalam kategori orang yang berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dalam sebuah hadis yang sudah dihafal dan diketahui oleh semua orang, Rasulullah bersabda:

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"Jangan berdusta atas (nama)ku kerana sesungguhnya sesiapa yang berdusta atas (nama)ku, maka dia akan memasuki neraka."^[7]

Terdapat empat kategori orang yang berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

1. Orang yang mencipta sesuatu hadis lalu dia menyandarkannya kepada Rasulullah.
2. Orang yang menyampaikan sesuatu hadis tanpa dia sendiri mengetahui sama ada ia sahih atau tidak berasal daripada Rasulullah.
3. Orang yang mengatakan "Hadis ini sahih, Hadis itu *dha'if*" dan sebagainya padahal dia sendiri tidak tahu nilai darjat hadis tersebut.
4. Orang yang menyampaikan sesuatu hadis lalu ditarik maknanya jauh daripada makna asal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah.

Orang-orang yang menggunakan hadis-hadis jamaah seumpama di atas dan lain-lain yang semakna dengannya atas tujuan jamaahnya sendiri termasuk dalam kategori keempat di atas.

Adab Kelima: Membetulkan Tujuan Berjamaah.

Telah diterangkan sebelum ini bahawa berbilang jamaah dibolehkan jika ia sekadar satu sarana yang bermatlamat demi kebaikan agama dan manusia. Perkara ini perlu sering diingat-ingatkan kerana kerap kali terjadi tujuan berjamaah berpindah arah dari kebaikan agama dan umat kepada kebaikan jamaah dan ahli sendiri.

Perkara ini boleh diukur melalui aktiviti-aktiviti jamaah itu sendiri. Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti pernah mengulas tentang aktiviti jamaah-jamaah di Timur Tengah:

Sesungguhnya dakwah yang difahami dan diterapkan oleh majoriti kelompok (jamaah) Islam sekarang ini tidak lebih dari aktiviti sekitar anggota kelompok (jamaah) masing-masing.

...Jika anda perhatikan secara saksama, nescaya anda akan menyaksikan dinding pemisah yang tinggi yang memisahkan antara kelompok-kelompok (jamaah-jamaah) yang melancarkan aktiviti gerakan seperti yang kami kemukakan sebelumnya. Pada dasarnya di antara mereka itu tidak terjadi proses dakwah, diskusi atau tukar fikiran. Justeru anda menyaksikan sebaliknya, iaitu muncul pelbagai macam kelompok dengan pelbagai macam aliran dan pemikiran yang merosak. Kemudian masing-masing kelompok (jamaah) berusaha mencari pengaruh, berlumba-lumba mendatangi perkampungan untuk menyebarkan pemikiran dan aliran mereka...

Semua ini terjadi pada saat para pemerhati Islam atau kelompok-kelompok (jamaah-jamaah) Islam sedang memberi tumpuan kepada kegiatan gerakan mereka yang khusus di kalangan mereka. Sehingga dengan demikian itu mereka sudah merasa senang dan puas hati, dimana dengan aktiviti gerakan itu mereka sudah merasa (seolah) berperanan sebagai seorang da'i (untuk kebaikan Islam dan umatnya).

Dengan penghuraian di atas, penulis tidaklah bermaksud merendahkan aktiviti kelompok-kelompok (jamaah-jamaah) Islam, ... tetapi yang penulis maksudkan adalah

bahawa aktiviti gerakan ini merupakan satu hal sedangkan dakwah ke jalan Allah merupakan satu hal lain dimana masing-masing istilah tidak dapat disamakan.

Meski pun aktiviti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok (jamaah-jamaah) tersebut adalah baik dan bermanfaat, namun demikian mereka tidak memainkan peranan yang diwajibkan, iaitu mengajak manusia ke jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

...Layak untuk kami kemukakan di sini, bahawa masyarakat Islam, sekali pun kaya dengan pelbagai aktiviti gerakan kelompok-kelompok (jamaah-jamaah) Islam, namun sebenarnya sungguh miskin dalam aktiviti dalam bidang dakwah. Sejauh yang kami saksikan dari beberapa medan dakwah ke jalan Allah dan pengenalan Islam di beberapa tempat, kegiatan tersebut tidak lepas dari keadaan atau tindakan yang bersifat memenuhi kepentingan peribadi dan bukan untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar atau memberi solusi (dalam menghadapi cabaran-cabaran Islam dan umatnya).[8]

Tujuan berjamaah hendaklah sentiasa jelas dan nyata kepada setiap ahli.
Disyorkan setiap jamaah menjadikan ayat berikut sebagai slogan:

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

Aku tidak memiliki apa-apa tujuan melainkan melakukan pembaikan (untuk agama dan manusia) sedaya upayaku; dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepada-Nyalah aku kembali. [Hud 11:88]

Adab Keenam: Saling Menasihati dan Menegur.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالْعَصْرِ

خُسْرٍ أَلْفِي الْإِنْسَانِ إِنَّ

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. [al-'Asr 103:1-3]

Dalam konteks berjamaah, saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran, yakni saling menasihati dan menegur, berlaku dalam dua sudut:

- **Di dalam jamaah**, yakni sesama ahli jamaah yang saling menasihati, menegur ke arah kebenaran dan kesabaran. Perkara ini berlaku dalam semua tingkatan. Ahli biasa menegur ahli jawatankuasa, ahli muslimat menasihati ahli muslimin dan begitulah sebaliknya.
Jangan pula wujud budaya kasta dalam jamaah sehingga ahli biasa tidak boleh menasihati ahli jawatankuasa dan ahli muslimat tidak boleh menegur ahli muslimin.

Antara tanda awal budaya kasta yang wujud dalam jamaah ialah ahli biasa tidak boleh duduk semeja untuk makan minum bersama barisan kepimpinan jamaah.

Demikian juga, ide yang cemerlang serta pemikiran yang bernas perlu diterima secara terbuka sekali pun yang mengemukakannya ialah seorang yang baru seminggu menjadi ahli.

- **Di antara jamaah**, yakni di antara pelbagai jamaah yang berbeza, hendaklah tetap saling menasihati dan menegur ke arah kebaikan dan kebenaran.

Jangan pula wujud tembok pemisah yang tinggi lagi tebal di antara jamaah sehingga masing-masing tidak tegur menegur, apatah lagi untuk nasihat menasihati.

Adab Ketujuh: Menyertai Jamaah Bukan Satu Kewajipan.

Apabila berbicara tentang jamaah, akan ditemui sebahagian umat Islam yang tidak menyertai mana-mana jamaah. Terdapat beberapa sebab di sebalik tindakan ini:

1. Mereka berpendapat pandangan yang melarang berbilang jamaah adalah pandangan yang kuat (*rajih*) sehingga dengan itu mereka menahan diri daripada menyertai mana-mana jamaah.
2. Mereka tidak menemui mana-mana jamaah yang memiliki adab-adab berjamaah yang baik.
3. Mereka pernah menyertai satu atau lebih jamaah dan mendapati jamaah-jamaah tersebut tidak memiliki adab-adab berjamaah yang baik. Maka dengan itu mereka keluar dan berhenti daripada menyertai mana-mana jamaah.

4. Mereka berpandangan usaha demi kebaikan agama dan manusia dapat dicapai secara lebih berkesan tanpa menyertai mana-mana jamaah.

Di antara yang menyertai jamaah dan yang tidak menyertai, perlu wujud sikap saling menghormati antara satu sama lain. Tidak boleh satu pihak mencerca atau memandang rendah pihak yang lain. Ini kerana yang diwajibkan oleh agama ialah berjamaah – yakni bersatu – manakala menyertai jamaah hanya satu pilihan yang terbuka kepada kecenderungan masing-masing.

Mewajibkan setiap individu menyertai jamaah bererti mensyari'atkan satu hukum agama yang baru dan ini adalah salah satu perkara yang menyalahi tauhid. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

اَللّٰهُ بِهِ يٰۤاٰدُنْ لَمْ مَّا الدّٰيْنِ مِّنْ لّٰهُمۡ شَرَّ عُوۡا۟ شَرَّ كَلُوۡا لَٰهُمۡ اَمَّ

اَلَيْمٌ ذٰبٌ ؕ لّٰهُمۡ الظّٰلِمِيۡنَ وَاِنَّ ۚۙ بَيْنَهُمۡ لَفُصۡلٍ كَلِمَةً وَلَوْ لَا

Adakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? [al-Syura 42:21]^[9]

Demikian tujuh adab berjamaah yang perlu diperhatikan oleh para ahli jamaah dan mereka yang berhajat menyertai jamaah.

Nasihat Kepada Para Pelajar.

Memandangkan kebanyakan yang menyertai jamaah-jamaah ialah para pelajar institut pengajian tinggi, saya ingin merebut peluang ini untuk berkongsi dua nasihat.

1. Tujuan anda di institut pengajian tinggi ialah menuntut ilmu dalam jurusan masing-masing. Maka fokus anda ialah menuntut ilmu hingga lulus cemerlang. Jangan berlebih-lebihan dalam aktiviti jamaah hingga terganggu aktiviti pembelajaran anda. Ingat! Jurusan yang sedang anda pelajari itu adalah juga penting demi kebaikan agama dan manusia. Justeru bahagilah masa dan tenaga secara adil antara pembelajaran dan aktiviti jamaah.
2. Sama ada menyertai jamaah atau tidak, berusaha demi kebaikan agama dan manusia adalah sesuatu yang dituntut ke atas kita sepanjang hidup. Oleh itu jangan sekadar bergiat aktif ketika di institut pengajian tinggi tetapi kemudian mengabaikannya setelah tamat pengajian. Sebaliknya hendaklah sentiasa berusaha sehingga ke akhir hayat. Agama Islam dan manusia, sama ada yang muslim atau bukan muslim, amat memerlukan anda.

---

[1] Bagi mengetahui dasar-dasar tersebut, sila rujuk buku saya Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah terbitan Jahabersa, Johor Bahru.

[2] Lebih lanjut, rujuk buku saya 7 Tipu Daya Syaitan Ke Atas Umat Islam terbitan Jahabersa, Johor Bahru.

[3] Ini adalah terjemahan yang lebih tepat yang saya ambil daripada *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, terbitan Yayasan Penyelenggara Penterjemah & Penafsir al-Qur'an, Indonesia.

[4] **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, hadis no: 7144 (Kitab al-Ahkam, Bab dengar dan taat kepada imam ...).

[5] **Sahih:** Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arna'uth dalam semakannya ke atas Shahih Ibn Hibban, hadis no: 4557; demikian juga oleh al-Albani dalam Sahih *al-Jamii' al-Sagheir*, hadis no: 3621.

[6] Penjelasan lanjut tentang hadis-hadis tersebut boleh dirujuk d bahagian akhir buku saya Kaedah Memahami Hadis-Hadis Yang Saling Bercanggah terbitan Jahabersa, Johor Bahru.

[7] **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu' Lu' wa al-Marjan*, hadis no: 1.

[8] Nukilan berpisah dari buku *al-Jihad fi al-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu?* (edisi terjemahan oleh M. Abdul Ghofar atas judul *Fiqh Jihad: Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep Dan Pelaksanaan*; Pustaka an-Nabaa', Jakarta, 2001), ms. 33-34 dengan beberapa suntingan bahasa.

[9] Ini adalah terjemahan daripada *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, terbitan Yayasan Penyelenggara Penterjemah & Penafsir al-Qur'an, Indonesia.

Bab 2

Tujuh Perosak Ilmu^[1]

Ilmu adalah satu *energy* yang tidak diukur melalui jumlah sijil kelulusan atau pangkat, tetapi diukur melalui sikap orang yang memilikinya. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin berhikmah sikap tuan empunya. Ilmu itu menjadi *energy* yang mengemudi gerak hati, arah pandangan, sumber pendengaran, bahan pertuturan dan tingkahlaku fizikalnya. Akan tetapi jika ilmu menjadi rosak, ia seumpama *energy* yang tidak bermanfaat untuk manusia. Ilmu yang rosak akan mengarah kepada hati, pandangan, pendengaran, pertuturan dan tingkahlaku yang dilarang oleh agama.

Justeru dalam rangka berinteraksi dengan ilmu, kita perlu waspada terhadap unsur-unsur yang boleh merosakkan ilmu. Jika unsur-unsur atau perosak-perosak tersebut tidak ditangani, dibimbangi ilmu akan membawa tuan empunya kepada kedudukan yang tidak sepatutnya, iaitu lebih rendah daripada orang yang tidak berilmu. Sudah tentu ini adalah satu kedudukan yang dibenci oleh semua orang yang berakal.

Dalam risalah ini, saya akan mengupas tujuh perosak ilmu. Unsur-unsur yang boleh merosakkan ilmu tidak terhad kepada tujuh sahaja, hanya di antara semua perosak tersebut, saya memilih tujuh yang paling lazim berlaku dan paling berkesan dalam merosakkan ilmu. Ia dimulai dengan sikap “tinggi diri”.

Perosak # 1: Tinggi Diri.

Apabila berinteraksi dengan ilmu, amat mudah bagi seseorang merasa tinggi diri, iaitu merasakan dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih bijak dan lebih tajam berbanding orang lain. Perasaan ini mudah timbul kerana secara umumnya masyarakat kurang berinteraksi dengan ilmu. Masyarakat lebih selesa mengikuti apa yang telah dipelajari zaman persekolahan dan menggantung diri kepada apa yang telah selesa dipegang sejak sekian lama.

Suasana masyarakat seumpama “mesin *photocopy*” ini menyebabkan orang yang menuntut ilmu akan dengan mudah mendapati dirinya lebih berilmu daripada orang lain. Perbezaan inilah yang seterusnya menyebabkan

orang yang berilmu merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Sikap tinggi diri berlaku melalui beberapa cara:

1. **Ujub**, iaitu sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia merasakan dirinya satu keajaiban sehingga perlu disanjung oleh orang lain. Jika tidak ada orang lain yang menyanjung, memadailah dia menyanjung dirinya sendiri. Antara ciri lazim orang ujub ialah cepat marah apabila kedudukan atau pandangannya tidak dihargai.
2. **Sombong**, iaitu sikap seseorang apabila berinteraksi kepada orang lain. Dia merasakan hanya dirinya yang layak berbicara dengan kebenaran manakala orang lain semuanya salah. Ciri lazim orang sombong ialah suka mengkritik pandangan orang lain dan suka memotong percakapan orang lain.
3. **Angkuh**, iaitu sikap seseorang apabila menerima interaksi daripada orang lain. Dia merasakan apa yang dibicara atau ditegur oleh orang lain adalah salah semuanya. Jika ditegur sepatah kata, dia membantah dengan seratus perkataan yang lemah lagi batil.
4. **Dengki**, iaitu sikap membenci kebaikan, kehebatan, kebijaksanaan dan ketajaman yang ada pada orang lain. Dia merasakan semua itu hanya milik dirinya dan apabila mendapati ia dimiliki oleh orang lain, dia membenci dan memusuhi orang itu.
5. **Debat**, iaitu sikap suka menyanggahi pandangan orang lain. Ini dilakukan agar pandangan dirinya sentiasa tinggi manakala pandangan orang lain sentiasa rendah.

Orang yang tinggi diri akan mengalami masalah "dataran ilmu".

Ilmunya pada awal berkembang naik sehinggalah dia merasa tinggi diri. Pada tahap ini ilmunya mula mendatar kerana perasaan tinggi yang ada pada dirinya menyebabkan dia merasa tidak perlu untuk menambahkan ilmu. Setelah beberapa ketika, ilmunya mula menurun kerana perasaan tinggi diri menyebabkan dia enggan mengulangkaji sehingga apa yang diketahui sebelum itu hilang daripada dirinya. Semua ini akhirnya merosakkan ilmu yang dimilikinya satu masa dahulu.

Ketahuiilah bahawa ilmu adalah seumpama air. Air tidak mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Jika digunakan pam sekali pun, air yang dipam naik tetap akan mencari jalan untuk turun dari tempat yang tinggi itu. Sebaliknya air sentiasa mengalir ke tempat yang rendah. Ia berkumpul di situ dan memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan dan sekian makhluk.

Oleh itu dalam rangka berinteraksi dengan ilmu, elakkan sikap tinggi diri kerana ia akan merosakkan ilmu sebagaimana air yang enggan mengalir ke tempat yang tinggi. Sebaliknya hendaklah bersikap rendah diri (*tawadhu'* atau *humble*) kerana ilmu akan sentiasa mengalir kepada orang yang rendah diri sehingga dapat memberi manfaat kepada orang lain.

Perosak # 2: Taasub.

Apabila berinteraksi dengan ilmu, manusia terbahagi kepada tiga kategori:

- **Kategori Pertama** ialah mereka yang menjadikan semua sumber ilmu sebagai rujukan tanpa membezakan yang benar dan salah. Tanpa pembezaan tersebut, ilmu yang mereka miliki bercampur aduk antara yang bermanfaat dan mudarat. Pemilik ilmu itu sendiri kelihatan sering tidak berpendirian, bahkan kerap kali menyelisihi dirinya sendiri.
- **Kategori Kedua** ialah mereka yang membataskan sumber ilmu kepada satu atau dua rujukan sahaja. Apa sahaja yang berasal dari sumber itu mereka terima bulat-bulat dan merasa selesa dengannya. Apa yang berasal dari selain sumber itu mereka tolak mentah-mentah dan merasakan ia satu cabaran yang bakal menggoyang keselesaan yang dialami selama ini. Maka ilmu yang berasal dari sumber lain itu perlu dibantah dan diruntuhkan semampu boleh.
- **Kategori Ketiga** ialah mereka yang berada di pertengahan antara **Kategori Pertama** dan **Kategori Kedua** di atas. Ilmu dari pelbagai sumber dirujuk dengan tapisan diambil yang benar dan ditolak yang

salah. Tapisan itu pula tidak bersifat tetap, sebaliknya sentiasa diperbaharui kerana apa yang benar pada awalnya mungkin terbukti salah pada kemudiannya manakala apa yang salah pada hari ini mungkin ternyata benar pada hari esoknya.

Sikap yang benar berada pada **Kategori Ketiga** manakala sikap yang salah berada pada **Kategori Pertama** dan **Kategori Kedua**. Kesalahan pada **Kategori Kedua** lebih lazim berlaku kepada orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu. Kesalahan inilah yang disebut sebagai taasub atau fanatik.

Taasub amat merugikan kerana ia menghalang ilmu yang benar dan memelihara ilmu yang salah. Ini kerana adakalanya di luar sana terdapat ilmu yang benar tetapi ia terhalang semata-mata disebabkan sikap taasub yang enggan menjengoknya. Pada waktu sama dalam sumber seseorang terdapat ilmu yang salah tetapi ia terpelihara semata-mata disebabkan sikap taasub yang enggan membetulkannya.

Ketahuilah bahawa sikap taasub ialah satu perosak ilmu yang boleh menyerang sesiapa jua. Hakikat ini ingin saya warnakan kerana kerap ditemui satu individu menuduh individu lain sebagai taasub padahal penuduh tidak jauh berbeza daripada yang dituduh. Saya kerap membaca Ahmad menuduh Jamal sebagai taasub kepada Mazhab al-Syafi'e padahal Ahmad juga taasub kepada Mazhab al-Albani. Saya lazim mendengar Sakinah menuduh Aishah taasub kepada pandangan syaikh tariqatnya padahal Sakinah juga terikat kepada pandangan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi.

Oleh itu apabila berinteraksi dengan ilmu:

1. Amalkan sikap yang dinamik kerana ilmu tidak mengenal titik noktah. Sentiasa menapis antara yang benar dan salah serta ketahuilah hasil tapisan hari ini mungkin berbeza pada hari esok.
2. Berhenti menuduh orang lain taasub. Sebaliknya sentiasa mengukur diri sendiri sama ada diserang perosak taasub atau tidak.
3. Saling menasihati antara satu sama lain agar berwaspada dari perosak taasub.

4. Taasub hanya dibolehkan terhadap sumber rujukan ilmu yang sabit, iaitu al-Qur'an, al-Sunnah yang sahih dan *ijma'*.

Perosak # 3: Zalim.

Kadangkala orang dalam **Kategori Kedua** cuba menjengok ilmu dari sumber yang berada di luar sempadan keselesaan. Ini adalah satu permulaan yang baik, akan tetapi sayang sekali yang menjengok telah dijangkiti dengan sikap taasub yang kronik sehingga dia berlaku zalim. Apabila menjengok, dia tidak menilai sumber yang lain itu secara adil sebaliknya bersikap zalim dengan mencari-cari apa yang salah sahaja. Seterusnya apa yang salah ditimbulkan manakala apa yang benar ditenggelamkan.

Kezaliman adalah salah satu perosak yang menyerang banyak ilmunan. Atas kezaliman ini, ramai yang secara mudah menilai ilmu dari sumber lain sebagai salah. Mereka tidak menilai benar atau salah, manfaat atau mudarat, positif atau negatif secara adil, sebaliknya bersikap zalim dengan hanya mencari-cari kesalahan, kemudaratan dan ciri-ciri yang negatif. Akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa ilmu yang baru dan hanya berpuas hati dengan ilmu lama yang dimiliki.

Lawan dari sikap zalim ialah adil. Ilmunan yang adil sedar bahawa kesempurnaan hanya milik Allah manakala manusia sentiasa bercampur-aduk, bersilih-ganti antara benar dan salah, betul dan silap. Justeru apabila menilai sumber ilmu yang lain, hendaklah bersikap adil. Ilmu yang betul diambil dan dimanfaatkan manakala ilmu yang salah dikenal pasti dan dijauhkan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan keutamaan sikap adil:

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ وَّلَاٰئِيْهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ عَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.

Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. [al-Maidah 5:08]

Perosak # 4: Tidak Menguasai Perbezaan Pendapat.

Menyentuh tentang perbezaan pendapat, orang yang memiliki ilmu terbahagi kepada tiga kubu:

- **Kubu Pertama** ialah mereka yang menafikan kewujudan perbezaan pendapat. Bagi mereka pendapat yang benar hanya satu dan manusia seluruhnya perlu berpegang kepada pendapat yang satu itu.
- **Kubu Kedua** ialah mereka yang mengakui kewujudan perbezaan pendapat. Bagi mereka semua pendapat adalah benar dan manusia bebas mengikuti mana-mana pendapat yang disukainya.
- **Kubu Ketiga** ialah mereka yang menyatakan perbezaan pendapat terbahagi kepada dua kategori:
  1. Perbezaan pendapat yang dibolehkan di mana bagi setiap pendapat terdapat dalil dan hujah yang kuat (*proof and argument*).
  2. Perbezaan pendapat yang dilarang di mana bagi setiap pendapat tidak terdapat dalil dan hujah yang kuat.

Kemenangan terletak pada **Kubu Ketiga** yang sebenarnya berada di pertengahan antara **Kubu Pertama** dan **Kubu Kedua**. Perbezaan pendapat adalah sesuatu yang benar-benar wujud dan ia tidak dapat disifarkan. Walaubagaimana pun ini tidaklah bererti setiap perbezaan pendapat

dibolehkan kerana di antaranya ada yang didasari kepada dalil serta hujah dan ada yang didasari kepada mitos dan kebiasaan.

Justeru apabila berhadapan dengan perbezaan pendapat, langkah yang pertama ialah membezakan sama ada ia adalah pendapat-pendapat yang dibolehkan atau dilarang. Bagi perbezaan yang dibolehkan, langkah seterusnya ialah meraikan pendapat-pendapat itu dengan berpegang dan mengamalkannya secara keseluruhan. Bagi perbezaan yang dilarang, langkah seterusnya ialah membetulkan dengan nasihat dan teguran yang hikmah.

Kerosakan berlaku apabila orang yang memiliki ilmu tidak menguasai perbezaan pendapat. Mereka yang bertahan di **Kubu Pertama** hanya mempertahankan satu ilmu padahal di luar tembok terdapat pelbagai ilmu lain yang dapat membantu mereka. Mereka yang bertahan di **Kubu Kedua** sering keliru antara kawan dan lawan kerana di dalam tembok yang sama terdapat ilmu yang manfaat dan mudarat.

Perosak # 5: Tidak Mengamalkan Ilmu.

Orang yang memiliki ilmu terbahagi kepada tiga martabat:

1. Memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ini adalah martabat yang tercela.
2. Memiliki ilmu dan mengamalkannya. Ini adalah martabat yang baik.
3. Memiliki ilmu, mengamalkannya dan menegakkan kebenaran dengannya. Ini adalah martabat yang terpuji.

Ilmu bukan sesuatu yang sekadar dihafal atau sebagai alat untuk memperoleh sijil demi kenaikan pangkat dan gaji. Ilmu ialah suatu *energy* yang digunakan untuk mengemudi tuan empunya ke arah insan yang cemerlang. Ilmu tanpa amalan tidak lebih seumpama burung Kakak Tua yang menghafal beberapa ayat lalu mengulanginya tanpa mengamalkannya. Sikap seperti ini amat dibenci oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. [al-Saff 61:2-3]

Tidak mengamalkan ilmu akan menyebabkan ilmu yang dihafal sebelum itu hilang dari ingatan. Ini kerana untuk memelihara ilmu, pemiliknya hendaklah sentiasa mengulangkaji dengan cara mengamalkannya. Tanpa amalan, ilmu akan rosak dan hilang.

Perosak # 6: Kedekut.

Sikap kedekut tidak sahaja berkaitan dengan harta tetapi merangkumi juga ilmu. Kedekut ilmu berlaku melalui beberapa cara:

1. Enggan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Contoh yang lazim berlaku ialah enggan membukukan kertas tesis, sebaliknya hanya menayangkannya dalam almari perhiasan di rumah.
2. Mengenakan bayaran yang tinggi sebagai syarat menyampaikan ilmu. Saya pernah dikhabarkan oleh sumber yang dipercayai bahawa sesetengah penceramah *celebrity* mengenakan syarat tiket penerbangan kelas pertama, hotel lima bintang, kenderaan mewah, makan minum yang ditanggung sepenuhnya serta bayaran RM3000.00 semata-mata untuk memenuhi jemputan kuliah satu jam. Apabila ditanya kenapa mengenakan syarat yang begitu tinggi, mereka menjawab: "Jika artis boleh kenapa penceramah tidak boleh?"

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberi amaran kepada orang yang memiliki ilmu tetapi kedekut:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

Sesiapa yang menyembunyikan satu ilmu maka Allah akan mengikatnya dengan tali dari api neraka pada Hari Kiamat kelak.

[**Hasan Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Thabarani dan dinilai hasan sahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib*, hadis no: 121]

Ilmu adalah seumpama harta. Ia adalah milik Allah dan kita hanya berperanan mengurusinya. Jika kita mendedekahkannya, Allah akan membalas dengan tambahan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Jika kita kedekut, Allah akan membalas dengan kerugian yang ditimpa kerugian di dunia dan akhirat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

Perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian tidak membelanjakannya.[2]

Jika kita menganalisa para ilmuan, akan didapati orang yang kedekut ilmu semakin hari semakin berkurang ilmu mereka. Ini kerana sikap kedekut itu bertahap-tahap merosakkan ilmu yang mereka miliki pada awalnya. Berbeza dengan orang yang bekerja keras mendedekahkan ilmu. Semakin hari ilmu mereka semakin bertambah kerana sikap bersedekah itu menggandakan ilmu mereka dengan gandaan yang besar.

Perosak # 7: Murah Hati.

Lawan kepada kedekut ialah murah hati, iaitu terlalu mudah dalam menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu adalah terpuji selagi mana ia berdasarkan dalil dan hujah yang sahih. Menyampaikan ilmu menjadi tercela, sekali gus menjadi unsur perosak, jika ia disampaikan tanpa dalil dan hujah yang sahih. Sikap terakhir inilah yang saya maksudkan sebagai “murah hati” terhadap ilmu. Murah hati berlaku melalui beberapa cara:

1. Menyatakan hukum halal dan haram atau selainnya seperti wajib, sunat, harus, makruh dan haram tanpa memiliki dalil dan hujah di sebaliknya.
2. Menyampaikan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tanpa mengetahui sumber dan darjat kekuatannya.
3. Mengemukakan petua itu dan ini padahal ia hanyalah rekaan dirinya semata-mata.

Seorang ilmuan hendaklah menyampaikan sekadar apa yang diketahuinya. Apabila dia menyampaikan sesuatu ilmu berkenaan Islam padahal dia tidak mengetahui sama ada ilmu itu benar atau tidak, dia sebenarnya memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak diketahuinya. Ini adalah kesalahan yang lebih berat daripada syirik. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ

لَٰ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُلْطٰنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَىٰ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa serta perbuatan mencerooboh tanpa alasan yang benar; dan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedangkan Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya." [al-A'raaf 7:33]

Dalam ayat di atas Allah menerangkan perkara-perkara yang diharamkan-Nya dalam empat tingkatan:

- Tingkatan Pertama: **"...perbuatan-perbuatan yang keji sama ada yang nyata atau yang tersembunyi..."**.
- Tingkatan Kedua: **"...dan perbuatan dosa serta perbuatan menceroboh tanpa alasan yang benar..."**.
- Tingkatan Ketiga: **"...kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedangkan Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya)..."**.
- Tingkatan Keempat: **"...kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya."**

Ilmu sepatutnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tuan empunya. Menyampaikan ilmu sepatutnya menggandakan ilmu seseorang dengan gandaan yang besar. Akan tetapi menyampaikan ilmu tanpa kepastian benar atau salah menjadi perosak yang memudaratkan tuan empunya dan mengakibatkan kerugian yang besar di dunia serta azab yang berat di akhirat.

Justeru dalam rangka menyampaikan ilmu, hendaklah berada di pertengahan antara kedekut dan murah hati. Sikap pertengahan yang saya maksudkan ialah berhati-hati. Sampaikan apa yang diketahui, diamkan apa yang tidak diketahui dan tangguhkan apa yang belum pasti. Inilah sikap para ilmunan yang menjadi rujukan umat Islam sejak dari zaman awal, maka warisilah ia dengan bangga dan yakin. Bersikap diam atau berkata "Saya tidak tahu" bukanlah tanda orang yang jahil, sebaliknya adalah tanda orang yang berilmu dan ilmu yang benar.

Demikian tujuh perosak ilmu yang perlu saya dan para pembaca sekalian berwaspada darinya. Kadangkala salah satu atau lebih dari perosak ini menyelinap masuk dalam diri seseorang tanpa disedari. Oleh itu marilah kita saling nasihat menasihati agar kita semua sentiasa terhindar darinya. Imam Muslim *rahimahullah* meriwayatkan sebuah hadis sahih daripada Tamim bin al-Dari *radhiallahu 'anh*, beliau menyatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟

قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Agama adalah nasihat."

Kami (para sahabat) bertanya: "Kepada siapa?"

(Nabi menjawab): "Kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para imam umat Islam dan keseluruhan umat Islam."

---

[1] Risalah ini saya tulis sebagai kertas kerja sempena seminar The Professional Mukmin Generation: Synergy of Faith, Knowledge and Action anjuran Islamic Medical Association of Malaysia – Czech Republic Student Chapter. Ia diadakan di Cerny Most Mosque, Praque, Czech Republic pada 22 March 2008.

[2] **Hasan Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Thabarani dan dinilai hasan sahih oleh al-Albani dalam Shahih al-Targhib wa al-Tarhib, hadis no: 122

Bab 3
Fiqh al-Awlawiyat
Dan Kepentingannya Kepada Umat Islam Mutakhir Ini.

Mutakhir ini jarang-jarang umat Islam dapat membuat satu keputusan, melakukan satu pekerjaan dan melaksanakan satu ibadah melainkan pasti dia berhadapan dengan dua atau lebih keadaan yang saling bertembung dari sudut hukum agama. Pertembungan mungkin berlaku antara yang halal dengan yang haram, antara yang halal dengan yang halal, antara yang haram dengan yang haram dan perkara halal yang hanya dapat diperolehi melalui cara yang haram.

Tidak ketinggalan, di kalangan umat Islam pasti ada yang bercita-cita gemilang demi agama dan manusia. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, tentu saja dia perlu menyusun tindak-tanduknya mengikut tertib kepentingan (*prioritize*). Justeru apakah panduan yang sepatutnya dia jadikan pedoman untuk menyusun kepentingan tersebut?

Dua perenggan di atas menjadi Kata Pembuka bagi risalah saya ini berkenaan *Fiqh al-Awlawiyat*. Sebelum meneruskannya, izinkan saya menjelaskan latarbelakang istilah ini terlebih dahulu.

Latarbelakang *Fiqh al-Awlawiyat*.

Istilah ini terdiri dari dua perkataan. Pertama ialah "Fiqh" yang bermaksud kefahaman. Lazimnya ia dikaitkan dengan hukum, maka dengan itu ia bermaksud kefahaman terhadap sesuatu hukum. Justeru apabila dikatakan "Fiqh Solat", bererti subjek yang memberi kefahaman kepada hukum, hikmah dan objektif solat dalam suasana biasa dan tidak biasa. Ada pun kebiasaan silibus tempatan yang menekankan hafalan hukum-hukum berkaitan solat, ia tidak dapat disebut sebagai "Fiqh Solat" tetapi lebih kepada "Hafazan Solat".

Al-Awlawiyat berasal dari perkataan “Awla” yang bermaksud utama, unggul dan penting. Apabila dihubungkan menjadi *Fiqh al-Awlawiyat*, ia bermaksud kefahaman dalam membezakan hukum ke arah yang lebih utama, lebih unggul dan lebih penting. Secara ejaan, *Fiqh al-Awlawiyat* tidak wujud di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, akan tetapi secara maksud dan konsep, ia wujud secara jelas di dalam kedua-dua sumber mulia tersebut.

Dalam perbicaraan *Fiqh al-Awlawiyat*, para pembaca juga perlu beramah mesra dengan dua istilah yang lazim digunakan, iaitu *maslahat* dan *mafsadat*. Secara mudah, *maslahat* ialah kebaikan atau faedah manakala *mafsadat* ialah keburukan atau kerosakan. Setiap sesuatu yang dilarang oleh syari’at sebagai haram atau makruh pasti memiliki sesuatu *mafsadat* yang ingin dijauhi. Manakala setiap sesuatu yang disuruh oleh syari’at sebagai harus, sunat atau wajib pasti memiliki sesuatu *maslahat* yang ingin dicapai.

***Fiqh al-Awlawiyat* Antara Dua Larangan Yang Saling Bertembung.**

Katakanlah kita berhadapan dengan dua larangan dalam satu masa, larangan pertama hukumnya makruh manakala larangan kedua hukumnya haram. Maka tindakan yang benar ialah menjauhi kedua-duanya. Seterusnya, katakanlah kita hanya mampu menjauhi salah satu darinya, maka tindakan yang lebih utama ialah menjauhi larangan yang hukumnya haram. Tentu saja ini mudah untuk kita pertimbang dan utamakan.

Namun bagaimana jika kita berhadapan dengan dua larangan dalam satu masa dimana kedua-dua hukumnya adalah haram dan kita hanya mampu menjauhi salah satu darinya? Di sinilah terdapatnya kepentingan *Fiqh al-Awlawiyat*. Kes seumpama ini pernah disentuh oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam firman-Nya:

كَبِيرٌ فِيهِ قِتَالٌ قُلْ فِيهِ قِتَالٌ الْحَرَامِ الشَّهْرِ عَنْ يَسْئُلُونَكَ

أَكْبَرُ مِنْهُ أَهْلِهِ- وَإِخْرَاجُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ بِهِ- وَكُفْرُ اللَّهِ سَبِيلَ عَنْ وَصَدُّ
عَنِ اللَّهِ عِنْدَ

الْفِتْنَةِ مِنَ أَكْبَرُ وَالْفِتْنَةُ

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai (hukum) berperang dalam bulan yang dihormati; katakanlah: "Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi (orang-orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepada-Nya, dan juga perbuatan menyekat (orang-orang Islam) ke Masjid al-Haram (di Makkah), serta mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan (ingatlah), angkara fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan (semasa perang dalam bulan yang dihormati). [al-Baqarah 2:217]

Dalam ayat di atas, umat Islam berhadapan dengan dua larangan yang saling bertembung dalam satu masa:

- **Larangan # 1:** Berperang dalam bulan-bulan yang dihormati, iaitu bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Peperangan memiliki *mafsadat* di sebaliknya seperti kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda, maka larangan berperang pada bulan-bulan yang dihormati adalah bagi mengurangi *mafsadat* tersebut.
- **Larangan # 2:** Membiarkan musuh-musuh menghalangi umat Islam dari jalan Allah, khasnya menghalang umat Islam dari memasuki Kota Mekah untuk beribadah di Masjid al-Haram sekali pun dalam bulan-

bulan yang dihormati. Jika dibiarkan, tindakan musuh ini akan memberi *mafsadat* kepada Islam dan umatnya.

Antara dua larangan di atas, *mafsadat* yang kedua lebih berat dari yang pertama. Ini dapat diketahui dengan membandingkan antara *mafsadat* pertama yang Allah sifatkan sebagai **"...berdosa besar"** dengan *mafsadat* kedua yang Allah sifatkan sebagai **"...lebih besar dosanya di sisi Allah."** Seterusnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga menerangkan bahawa fitnah dari membiarkan tindakan musuh menghalangi umat Islam adalah lebih besar kesannya berbanding bunuh-membunuh yang berlaku dalam peperangan, sekali pun dalam bulan-bulan yang dihormati.

Berdasarkan ayat di atas dapat dirumuskan beberapa kaedah *Fiqh al-Awlawiyyat*. Jika seseorang itu berhadapan dengan dua atau lebih larangan dalam satu masa dan dia tidak mampu menjauhi semua larangan tersebut, maka:

- Lebih utama untuk menjauhi larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan **jangka masa panjang** berbanding larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan **jangka masa pendek**.
- Lebih utama untuk menjauhi larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan kepada **orang yang besar jumlahnya** berbanding larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan kepada **orang yang kecil jumlahnya**.
- Lebih utama untuk menjauhi larangan yang *mafsadat*nya **bersifat pasti** berbanding larangan yang *mafsadat*nya **bersifat kemungkinan**.

Sebagai contoh katakan seorang wanita telah terlanjur berzina sehingga menyebabkan dia hamil. Lelaki yang menzinainya tidak mahu bertanggungjawab ke atas tindakan mereka dan terus menghilang diri. Wanita tersebut berfikir sama ada untuk terus mengandung, melahirkan dan membesarkan anak itu atau menggugurkannya. Di sini terdapat dua larangan yang saling bertembung:

- **Larangan # 1:** Menggugurkan janin (fetus dalam kandungan).

- **Larangan #2:** Membiarkan diri dan anak difitnah oleh masyarakat dalam suasana dia mengandung tanpa suami dan anak pula membesar tanpa ayah.

Larangan yang manakah yang patut diutamakan, maksudnya dijauhkan? Individu yang berbeza mungkin memiliki pilihan keutamaan yang berbeza. Bagi wanita yang hidup dalam lingkungan ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang saling memberi sokongan moral, dia akan mengutamakan **Larangan # 1**, iaitu tidak menggugurkan anak. Adapun fitnah dari masyarakat terhadap diri dan anaknya, ia adalah *mafsadat* yang bersifat kemungkinan sementara menggugurkan anak adalah *mafsadat* yang bersifat pasti. Maka berdasarkan kaedah *Fiqh al-Awlawiyat*, adalah lebih utama menjauhkan larangan yang *mafsadat*nya bersifat pasti berbanding larangan yang *mafsadat*nya bersifat kemungkinan.

Berbeza bagi wanita yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang tidak lekang dari mencela dan menghina atas keterlanjurannya itu. Maka mengutamakan **Larangan # 2** mungkin menjadi pilihannya, iaitu menggugurkan anak. Dia merasakan tidak sanggup menghadapi fitnah yang berterusan, apatah lagi diyakininya bahawa fitnah itu akan bertambah hebat ketika dalam peringkat membesarkan anak. Maka wanita ini cenderung kepada kaedah *Fiqh al-Awlawiyat* yang menyatakan adalah lebih utama untuk menjauhkan larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan jangka masa panjang berbanding larangan yang *mafsadat*nya memberi kesan jangka masa pendek.

Di sini ingin dijelaskan, sama ada bagi contoh di atas atau selainnya, bahawa dalam mempertimbangkan apakah tindakan yang lebih utama, individu yang berbeza akan memiliki pilihan yang berbeza. Banyak faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut, seperti tahap ilmu, kadar jatidiri, lokasi dan keadaan masyarakat sekeliling. Faktor-faktor ini akan sentiasa berbeza antara individu yang berbeza, maka dengan itu pilihannya tentang apakah yang lebih utama akan berbeza juga.

Fiqh al-Awlawiyat Antara Dua Suruhan Yang Saling Bertembung.

Apabila berhadapan dengan dua atau lebih suruhan agama, maka yang terbaik ialah melaksanakan kesemua suruhan tersebut. Apabila tidak mampu melaksanakan keseluruhan suruhan agama yang berbeza-beza hukumnya antara harus, sunat dan wajib, maka yang utama ialah melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunat dan kemudian yang harus.

Akan tetapi bagaimanakah sikap kita apabila berhadapan dengan dua suruhan yang sama darjat hukumnya dan kita hanya mampu melaksanakan salah satu darinya? Sekali lagi, kemahiran dalam subjek *Fiqh al-Awlawiyat* akan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini. Perhatikan hadis berikut:

Seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjalan-jalan di satu lembah dan ternampak sebuah mata air yang indah sehingga mengagumkan dia. Dia berkata: "Andainya aku mengasingkan diri dari manusia (uzlah) dan tinggal di lembah ini, akan tetapi aku tidak akan melakukannya melainkan setelah meminta izin daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Hajatnya ini dikhabarkannya kepada Rasulullah lalu baginda menjawab:

Jangan melakukannya kerana sesungguhnya kedudukan seseorang kamu di (medan Jihad) di jalan Allah adalah lebih utama daripada bersolat dalam rumah selama 70 tahun. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga ? Berperanglah di jalan Allah, barangsiapa yang berperang di jalan Allah selama tempoh memerah susu unta (yakni tempoh yang sekejap) maka wajib ke atasnya Syurga. [Shahih Sunan al-Tirmizi, hadis no: 1650]

Dalam hadis di atas terdapat dua suruhan agama yang saling bertembung:

- **Suruhan # 1:** Mendirikan solat dalam tempoh masa yang lama di tempat yang indah agar dapat memperolehi kekhusyukan yang sempurna. Ia mengandungi maslahat kepada orang yang bersolat.
- **Suruhan # 2:** Berjuang di medan perang demi menegakkan kalimah Allah dan membela nasib umat Islam. Ia mengandungi maslahat membela nasib agama dan umat Islam manakala orang yang berperang dijamin keampunan Allah dan balasan syurga.

Di antara dua suruhan di atas, yang lebih utama ialah suruhan kedua kerana ia mengandungi kadar maslahat yang lebih besar berbanding suruhan pertama. Ini terbukti dengan perkataan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* **"...adalah lebih utama daripada bersolat..."**.

Berdasarkan hadis di atas dapat dirumuskan beberapa kaedah *Fiqh al-Awlawiyyat*. Jika seseorang itu berhadapan dengan dua atau lebih suruhan dalam satu masa dan dia tidak mampu melaksanakan semua tersebut, maka:

- Lebih utama untuk melaksanakan suruhan yang maslahatnya memberi kesan **jangka masa panjang** berbanding suruhan yang maslahatnya memberi kesan **jangka masa pendek**.
- Lebih utama untuk melaksanakan suruhan yang maslahatnya memberi kesan kepada **orang yang besar jumlahnya** berbanding suruhan yang maslahatnya memberi kesan kepada **orang yang kecil jumlahnya**.
- Lebih utama untuk melaksanakan suruhan yang maslahatnya **bersifat pasti** berbanding suruhan yang maslahatnya **bersifat kemungkinan**.

Sebagai contoh bagi *Fiqh al-Awlawiyat* antara dua suruhan yang saling bertembung ini, ingin saya kongsi persoalan yang agak lazim saya terima daripada para pelajar pusat pengajian tinggi. Mereka lazim bertanya, manakah yang patut diutamakan, pelajaran atau aktiviti agama bersama jamaah masing-masing di kampus? Atau adakah pelajaran dan aktiviti agama diletakkan pada tahap yang sama? Ini kerana dalam persoalan ini kelihatannya ada dua suruhan agama yang saling bertembung:

- **Suruhan # 1:** Belajar.

- **Suruhan # 2:** Membela agama.

Antara dua suruhan ini, yang utama ialah pelajaran. Sebabnya:

1. Pelajaran, yakni ilmu, akan memberi maslahat jangka masa yang panjang. Empat tahun (purata) di pusat pengajian tinggi akan memberi maslahat kepada dirinya sehinggalah dia meninggal dunia. Ada pun aktiviti agama di kampus, ia sekadar maslahat dalam tempoh empat tahun dia berada di kampus itu. Jarang-jarang ditemui pelajar yang aktif di kampus akan aktif setelah tamat dari kampus dengan aktiviti agama.
2. Pelajaran, yakni ilmu, akan memberi maslahat kepada orang yang besar jumlahnya. Kelulusannya cemerlang dalam pelajaran akan membolehkan dia bekerja dan menjadikan kerjayanya sebagai sarana melakukan kerja-kerja dakwah dan islah kepada orang ramai sehinggalah ke akhir hayat. Ada pun aktiviti agama di kampus, ia sekadar mencapai maslahat untuk warga kampus.
3. Pelajaran, yakni ilmu, akan memberi maslahat yang bersifat pasti. Ini kerana apa saja yang dilakukan oleh seseorang, kemaslahatan yang hakiki hanya akan tercapai jika ia berdasarkan ilmu yang sahih. Ada pun aktiviti agama di kampus, ia lebih kepada semangat dan pengisian jiwa yang kosong akibat jauh dari keluarga tersayang. Maka jika ada maslahat, ia adalah maslahat yang bersifat kemungkinan.

Justeru berdasarkan pertimbangan *Fiqh al-Awlawiyat*, pelajaran adalah lebih utama dari aktiviti agama. Namun saya tidaklah bermaksud seseorang itu meninggalkan aktiviti agama secara keseluruhan. Hanya hendaklah ia disusun mengikut tertib keutamaan. Sekadar cadangan, hendaklah tenaga dan masa dibahagikan pada kadar 40% untuk pelajaran dalam jurusan masing-masing, 40% untuk meningkatkan ilmu agama dan 20% untuk aktiviti agama.

Ilmu agama tidak sama dengan aktiviti agama. Ilmu agama ialah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

wasallam dan penjelasannya oleh para ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Aktiviti agama hendaklah bertepatan dengan ilmu agama kerana ilmu memimpin amal dan bukan sebaliknya. Betapa ramai orang yang melakukan aktiviti agama tetapi ia berseberangan dengan tuntutan al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih.

Renungilah! Anda masih mempunyai masa yang banyak untuk menambah kadar aktiviti agama selepas anda lulus pengajian dan selepas anda memiliki ilmu agama yang secukupnya. Maslahat jangka masa panjang hendaklah diutamakan dari maslahat jangka masa pendek.

***Fiqh al-Awlawiyat* Antara Suruhan dan Larangan Yang Saling Bertembung.**

Bagaimana pula sikap kita apabila berhadapan dengan satu keadaan yang bertembung antara suruhan dan larangan agama? Hadis berikut memberi jawapannya:

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah ia dan apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu urusan maka laksanakanlah sedaya upaya kamu. [Shahih al-Bukhari, hadis no: 7288]

Hadis di atas menggabungkan antara larangan dan suruhan, iaitu:

- **Larangan:** Jauhilah ia, sekali pun yang kecil atau sedikit darinya.
- **Suruhan:** Laksanakanlah ia sedaya mungkin, sekali pun yang kecil atau hanya sedikit darinya.

Berdasarkan hadis ini dirumuskan kaedah *Fiqh al-Awlawiyat* bahawa apabila bertembung antara larangan dan suruhan dalam satu masa dan seseorang itu hanya mampu melakukan salah satu daripadanya, maka adalah lebih utama untuk menjauhkan larangan berbanding melaksanakan suruhan.

Di sini timbul persoalan kedua yang lebih penting. Sama-sama diketahui bahawa di sebalik setiap larangan ada *mafsadat* yang ingin dijaui oleh agama manakala di sebalik setiap suruhan ada manfaat yang ingin dicapai oleh agama. Lalu bolehkah kita berusaha mencapai satu matlamat yang disuruh oleh agama dengan cara yang dilarang oleh agama?

Lazimnya kita akan menjawab “tidak” kerana “matlamat tidak menghalalkan cara”. Ini ialah jawapan yang selamat namun tidak semestinya tepat. Sebabnya, berdasarkan kaedah *Fiqh al-Awlawiyat*, boleh atau tidak dipertimbangkan antara maslahat di sebalik matlamat yang disuruh dengan *mafsadat* di sebalik cara yang dilarang. Ia seperti berikut:

- Jika *mafsadat* di sebalik cara adalah lebih besar berbanding maslahat di sebalik matlamat, maka adalah lebih utama untuk meninggalkan matlamat tersebut.
- Jika maslahat di sebalik matlamat adalah lebih besar berbanding *mafsadat* di sebalik cara, maka adalah lebih utama untuk melaksanakan matlamat tersebut.

Dalilnya ialah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di antara umat Islam dan kaum kafir Mekah. Ringkasnya apabila perjanjian hendak ditulis, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada jurutulisnya, Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anh* agar surat perjanjian dimulai dengan: “*Bismillahir Rahmanir Rahim*”. Wakil kaum kafir Mekah, Suhail bin Amr membantah dengan berkata: “Ada pun al-Rahman, maka demi Allah! Aku tidak tahu apakah itu. Akan tetapi tulislah: “*Bismikallahumma*”. Kaum muslimin yang hadir ketika itu membantah: “Demi Allah! Kami tidak akan menulisnya melainkan dimulai dengan *Bismillahir Rahmanir Rahim*”. Namun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “(Tak mengapa), tulislah *Bismikallahumma*”.

Kemudian Rasulullah berkata kepada jurutulisnya: "Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad, Rasul Allah". Sekali lagi ia dibantah oleh Suhail: "Sekiranya kami mengetahui bahawa engkau adalah Rasul Allah, nescaya kami tidak akan menghalangi kamu mengunjungi Baitullah dan kami tidak akan memerangi kamu. Akan tetapi tulislah – Muhammad bin Abdullah."

Rasulullah menjawab: "Demi Allah! Sungguh aku adalah Rasul Allah sekali pun kalian mendustakan aku. (Tak mengapa), tulislah – Muhammad bin Abdullah." Seterusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* meminta: "Maka janganlah menghalangi kami untuk mengunjungi Baitullah agar kami dapat melakukan tawaf di sana." Dengan permintaan ini perjanjian dipersetujui dan mulai tahun seterusnya, umat Islam dapat masuk ke Mekah dan tawaf di Baitullah dalam Masjid al-Haram. [*Shahih al-Bukhari*, hadis no: 2731-2732 secara ringkas]

Dalam peristiwa di atas terdapat pertembungan antara matlamat dan cara:

- **Matlamat:** Melaksanakan umrah di Masjid al-Haram. Ia termasuk suruhan agama.
- **Cara:** Menafikan dalam surat perjanjian nama Allah "al-Rahman dan al-Rahim" dan menafikan kedudukan Muhammad sebagai seorang Rasul Allah. Ini termasuk larangan agama.

Dalam menghadapi pertembungan di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengetahui bahawa melaksanakan umrah memiliki maslahat yang besar kepada umat Islam berbanding penafian nama Allah dan kedudukan baginda yang memiliki *mafsadat* yang kecil. Ini kerana penafian tersebut hanya berlaku di atas kertas perjanjian dan tidak secara hakiki. Maka atas dasar pertimbangan antara matlamat dan cara, juga antara maslahat dan *mafsadat*, baginda mempersetujui perjanjian tersebut.

Di sini dapat dirumuskan beberapa kaedah *Fiqh al-Awlawiyat* bahawa dibolehkan mencapai matlamat yang disuruh dengan cara yang dilarang dengan syarat:

- Maslahat di sebalik matlamat adalah **jauh lebih besar** sementara *mafsadat* di sebalik cara adalah **jauh lebih kecil**.
- Maslahat di sebalik matlamat memberi kesan **jangka masa panjang** sementara *mafsadat* di sebalik cara memberi kesan **jangka masa pendek**.
- Maslahat di sebalik matlamat memberi kesan kepada **orang yang besar jumlahnya** sementara *mafsadat* di sebalik cara memberi kesan kepada **orang yang kecil jumlahnya**.
- Maslahat di sebalik matlamat **bersifat pasti** sementara *mafsadat* di sebalik cara **bersifat kemungkinan**.

Walaubagaimanapun penting untuk digariskan di sini bahawa kaedah-kaedah di atas bukanlah untuk diamalkan sesuka hati oleh orang awam dan para penuntut ilmu. Ini kerana tidak ramai yang mampu menilai secara adil dan luas antara matlamat dan cara, antara maslahat dan *mafsadat*. Sesuatu perkara mungkin dianggap matlamat yang memiliki maslahat padahal ia sebenarnya adalah satu *mafsadat*. Sesuatu cara mungkin dianggap memiliki kadar *mafsadat* yang sementara padahal ia sebenarnya memberi kesan jangka masa yang amat panjang.

Justeru kaedah-kaedah di atas hanyalah layak diamalkan oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Ada pun bagi orang awam dan para penuntut ilmu, kaedah yang selamat ialah “Matlamat tidak menghalalkan cara”.

Tidak Termasuk *Fiqh al-Awlawiyat*.

Ukuran sama ada sesuatu perkara adalah utama atau tidak bukan bergantung kepada semangat atau kecenderungan peribadi, tetapi bergantung kepada dalil dan hujah. Kadangkala kita mendengar orang-orang yang kononnya memiliki “wawasan besar terhadap agama” melaungkan kata-kata “Persoalan wudhu’ dan zikir hal kecil, persoalan negara Islam dan Palestin hal besar! Jangan disibuk-sibukkan dengan hal kecil!”. Kenyataan ini salah paling kurang dari dua sudut:

1. Jika dikaji sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, akan didapati baginda memberi perhatian yang besar sekalipun terhadap perkara yang mungkin di sisi sebahagian orang dianggap kecil. Ambil saja contoh bab wudhu', baginda pernah melihat sebahagian sahabat berwudhu' tetapi mereka tidak membasuh tumit kaki mereka dengan sempurna. Melihat yang sedemikian Rasulullah menegur beberapa kali dengan suara yang tegas lagi tinggi:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ!

Celakalah tumit-tumit (yang bakal terkena) api neraka! [Shahih al-Bukhari, hadis no: 60]Nah! Persoalan tumit yang tidak terkena air mungkin dianggap kecil oleh orang yang memiliki "wawasan besar terhadap agama". Akan tetapi di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, ia tetap merupakan isu besar yang perlu ditegur serta merta secara tegas.

2. Jika seorang muslim cuai dan jahil dalam persoalan "kecil", lalu bagaimana mungkin dia dianggap mampu bersikap cemerlang dan bijak dalam persoalan "besar"? Tentu saja tidak. Maka tidak hairanlah kita lazim mendengar atau membaca pandangan-pandangan yang lebih *mafsadat* dari maslahat dari orang-orang yang konon memiliki "wawasan besar terhadap agama" dalam isu negara Islam, Palestin dan pemulauan barangan negara Barat.

Penutup.

Para tokoh generasi awal umat Islam (*al-Salaf al-Shalih*) pernah berpesan, seorang muslim yang bijak bukanlah mereka tahu membezakan antara yang halal dan haram. Akan tetapi dia ialah seorang yang mampu membezakan antara dua perkara yang halal, manakah yang lebih utama

untuk diambil dan antara dua perkara yang haram, manakah yang lebih utama untuk dijauaskan.

Semoga risalah ringkas ini berkenaan *Fiqh al-Awlawiyat* mampu membawa kita ke arah ciri-ciri muslim yang bijak. Apatah lagi dalam suasana umat Islam sekarang ini yang mundur dalam serba serbi persoalan, janganlah pula kita menjadi mundur dalam persoalan agama kita sendiri.

Bab 4

Wahabi!

Bulan November 2008 ini genaplah dua tahun laporan muka utama sebuah akhbar perdana tempatan yang berjudul "Fahaman Wahabi Menular". Kebanyakan kenyataan dalam laporan tersebut adalah tidak tepat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat saya, Mohd. Yaakub bin Mohd. Yunus dalam bukunya *Fahaman Wahabi Menular: Satu Analisis Terhadap Dakwaan Yang Ditimbulkan Oleh Akhbar Utusan Malaysia* terbitan Jahabersa, Johor Bahru, 2006. Namun ada dua kenyataan yang boleh dikatakan tepat:

- **Pertama:** Laporan tersebut menyatakan bahawa fahaman Wahabi sedang menular. Ini tepat, bahkan yang lebih jitu adalah fahaman Wahabi *memang sungguh-sungguh sedang* menular. Ia seumpama arus tsunami yang menenggelamkan pelbagai fahaman, pengaruh, jamaah dan aliran lain yang ada di Malaysia.
- **Kedua:** Laporan tersebut menyatakan bahawa fahaman Wahabi mendapat tempat di kalangan cerdik pandai umat Islam. Ini tepat, tetapi realiti masa kini membuktikan bahawa fahaman Wahabi juga sudah mendapat tempat di kalangan mereka yang berada dalam pelbagai lapisan dan latarbelakang.

Apa Dan Kenapa Wahabi?

Saya biasa ditanya, apakah fahaman Wahabi? Jawapan saya mudah sahaja: "Ia adalah pemikiran dan amalan Islam berdasarkan dalil dan hujah yang berbeza dengan kebiasaan masyarakat". Soalan seterusnya, kenapa fahaman Wahabi mendapat tempat secara meluas di kalangan umat Islam? Terdapat beberapa jawapan bagi persoalan ini:

Pertama: Fahaman ini memandang Islam sebagai suatu agama yang berdasarkan ilmu. Oleh itu ia tidak membicarakan Islam melainkan dengan

metodologi ilmiah yang tinggi lagi berdisiplin. Fahaman ini menolak bicara Islam yang berdasarkan mitos, khayalan, cerita-cerita dongeng dan apa-apa yang seumpama. Dalam suasana umat Islam yang semakin meningkat taraf keilmuannya, mereka mula beralih kepada Islam yang berdasarkan ilmu, yakni dalil dan hujah.

Kedua: Fahaman ini meningkatkan lagi penghayatan umat Islam terhadap agama Islam. Jika sebelum ini umat hanya mengenal Islam berdasarkan hafalan “fardhu ain”, kini umat mula mengenal Islam berdasarkan dalil dan hujah. Umat Islam mula mengenal kenapa mereka beribadah dengan tatacara sekian-sekian, hikmah di sebalik sesuatu ibadah, tujuan di sebalik sesuatu hukum dan objektif yang ingin dicapai oleh syari’at kepada manusia.

Ketiga: Fahaman ini memberi penekanan kepada usaha tajdid, iaitu usaha membersihkan agama Islam dari pelbagai pencemaran sehingga ia kembali tulen. Ketulenan ini adalah sesuatu yang benar-benar asing kepada masyarakat sehingga mereka menganggap ia adalah sesuatu yang baru, sekali pun ia sebenarnya sudah wujud sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Usaha tajdid memberi nafas baru kepada umat Islam. Mereka mula melihat keindahan, kemudahan dan kesyumulan Islam sebagaimana yang dilihat oleh generasi pertama yang menerimanya secara tulen daripada Rasulullah s.a.w..

Keempat: Fahaman ini menyentuh isu-isu terkini lagi relevan dengan suasana umat Islam. Sebagai contoh, apabila fahaman yang lain masih memberi perhatian kepada hukum berwudhu’ dengan air perigi, fahaman ini memberi perhatian kepada hukum berwudhu’ dalam kapalterbang. Apabila fahaman lain memberi perhatian kepada cara berzikir di atas pokok, fahaman ini memberi perhatian kepada cara beribadah di atas kenderaan moden seperti LRT, Monorail, Komuter dan sebagainya. Oleh itu tidak asing juga apabila didapati antara yang kehadapan dalam menangani isu-isu liberalisme, pluralisme, feminisme dan athiesisme adalah tokoh-tokoh yang disandarkan kepada fahaman ini.

Kelima: Fahaman ini tidak membataskan ahli-ahlinya kepada jamaah tertentu. Tidak ada sistem mendaftar keahlian, berbai’ah kepada amir,

perlantikan ahli jawatan kuasa tahunan dan lain-lain yang biasa ditemui dalam jamaah-jamaah Islam. Seseorang itu boleh sahaja mengikuti fahaman ini dan pada waktu yang sama terus bergiat aktif dengan jamaah yang dianggotainya. Hanya saja fahaman ini mengingatkan umat Islam agar membetulkan tujuan mereka bergiat aktif di dalam sesuatu jamaah. Hendaklah tujuan tersebut demi kebaikan Islam dan umatnya, bukan demi memelihara maruah jamaah dan menjaga kedudukannya sebagai yang terbaik berbanding jamaah-jamaah yang lain.

Di Mana Salahnya Fahaman Wahabi?

Secara umum, tidak ada yang salah dengan fahaman Wahabi kecuali namanya. Memang, ada segelintir orang yang mengikuti fahaman ini dengan semangat yang mendahului ilmu dan kematangan sehingga mereka berlebihan dalam mengkritik dan mencela. Namun tindakan segelintir tidak boleh dijadikan hujah untuk menghitamkan keseluruhan fahaman ini dan majoriti yang mengikutinya berdasarkan ilmu dan kematangan.

Fahaman Wahabi bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam atau terkeluar dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Malah ia lebih mendekati Islam yang sebenar dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang tulen. Terkecuali adalah nama "Wahabi" yang disandarkan kepada fahaman ini, ia adalah nama yang sengaja digunakan oleh **sebahagian** agamawan sebagai senjata untuk menakutkan orang ramai dan menjauhkan mereka daripada fahaman yang murni ini. Kenapakah perlu ditakut dan dijauhkan orang ramai daripada fahaman ini? Paling kurang ada dua sebab utama:

Sebab Pertama: Apabila fahaman ini membicarakan Islam berdasarkan metodologi ilmiah, akan terbongkar kesilapan, kedongengan dan kepalsuan apa yang selama ini disampaikan oleh para agamawan tersebut. Dalam menghadapi suasana ini, para agamawan terbahagi kepada dua kategori:

- Pertama adalah mereka yang bekerjaya dalam jurusan agama berdasarkan sikap jujur lagi amanah. Mereka membetulkan apa yang pernah disampaikan sebelum ini seandainya ia sememangnya tidak tepat.
- Kedua adalah mereka yang bekerjaya dalam jurusan agama kerana maruah dan status. Mereka sukar untuk mengakui bahawa apa yang mereka sampaikan sebelum ini adalah tidak tepat. Maka mereka mencari helah untuk menakutkan orang ramai dan menjauhkan mereka dari kebenaran tersebut. Helah tersebut adalah: "Berhati-hatilah dengan fahaman Wahabi kerana ia terkeluar dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*....."

Sebab Kedua: Fahaman ini benar-benar mendapat sambutan daripada umat Islam sehingga kuliah-kuliah pimpinan tokohnya dibanjiri oleh hadirin dari pelbagai latarbelakang. Suasana ini bertolak belakang dengan kuliah-kuliah lain yang semakin lengang sehingga akhirnya dibatalkan oleh pihak penganjur. Dalam menghadapi suasana ini, sekali lagi para agamawan terbahagi kepada dua kategori:

- Pertama adalah mereka yang memiliki sikap yang positif dimana dengan sikap tersebut mereka berusaha untuk mempertingkatkan mutu kuliah yang disampaikan, selari dengan kehendak para hadirin.
- Kedua adalah mereka yang memiliki sikap yang negatif dimana mereka enggan mempertingkatkan mutu kuliah yang disampaikan. Pada waktu yang sama mereka tidak boleh berdiam diri kerana semua ini melibatkan sumber pendapatan mereka. Dengan berkurangnya jempunan, berkuranglah juga pendapatan. Maka mereka perlu mencari helah untuk menjanakan kembali sumber pendapatan dengan berkata: "Berhati-hatilah dengan kuliah orang-orang Wahabi, mereka itu ditaja oleh pihak Barat....."

Siapa Yang Sebenarnya Salah?

Diharapkan melalui penjelasan yang ringkas di atas, para pembaca sekalian dapat mengetahui kisah sebenar di sebalik gelaran atau tuduhan "Wahabi". Tidak percaya? Cubalah mengkaji salah satu dari kitab Mazhab asy-

Syafi'e yang muktabar dan pilih satu hukum atau amalan yang berbeza dari kebiasaan masyarakat. Nescaya anda akan dituduh "Wahabi" sekalipun rujukan anda ialah kitab muktabar Mazhab asy-Syafi'e.

Di sini ingin saya tambah, bahawa yang tidak benar bukan sekadar tuduhan "Wahabi", tetapi sikap orang yang menuduh itu sendiri adalah tidak benar. Ini kerana Islam melarang umatnya daripada tuduh-menuduh, cemoh-mencemuh dan memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang tidak baik. Allah s.w.t. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلَابَسُوا بِسَاءِ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نَبِّسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu kumpulan (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan kumpulan lelaki yang lain, (kerana) boleh jadi kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu kumpulan dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan kumpulan perempuan yang lain, (kerana) boleh jadi kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka;

Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah dia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim." [al-Hujurat 49:11]

Akhir kata, apabila anda mendengar seseorang berkata: "Si fulan Wahabi", "Kumpulan itu Wahabi", "Ini majalah Wahabi" atau apa-apa tuduhan seumpama, maka ketahuilah bahawa kesalahan tidak terletak pada yang dituduh tetapi pada yang menuduh.

Bab 5

Wahabi: Meluruskan Salah Faham.

“Wahabi” bukan sahaja salah dari sudut gelaran, ia juga salah dari sudut beberapa tuduhan dan salah faham yang disandarkan kepadanya. Berikut dikemukakan beberapa salah faham tentang gerakan atau fahaman Wahabi, diikuti dengan penjelasan bagi meluruskannya.

Salah Faham Pertama: Wahabi Dan Kuasa Barat.

Salah faham pertama yang akan diluruskan ialah dakwaan bahawa gerakan Wahabi dimulai dan disokong oleh kuasa-kuasa Barat, khususnya Inggeris. Bagi meluruskan salah faham ini, saya merujuk kepada sumber sejarah kuasa-kuasa Barat itu sendiri kerana ia adalah “sumber dalaman” yang lebih tepat bagi menggambarkan apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa tersebut pada zaman itu.

Pertama, kuasa Inggeris memang wujud pada zaman itu, tetapi peranannya hanya bersifat komersil, iaitu menjaga keselamatan perairan teluk bagi laluan kapal-kapal perdagangannya dari India yang merupakan tanah jajahannya saat itu.^[1] Pihak Inggeris atau mana-mana kuasa Barat ketika itu tidak berminat untuk membantu mengembalikan umat Islam kepada agamanya yang tulen.

Kedua: Bukan sekadar tidak minat membantu, kuasa-kuasa Barat sebenarnya amat membenci gerakan Wahabi kerana ia sebenarnya membangkitkan umat Islam. Seorang ahli sejarah Perancis, Almosio Sidio, menulis:

Apabila Inggeris dan Perancis mengetahui kesepakatan yang tercapai antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad ibn Sa’ud untuk mentajdidkan agama (Islam) dan ramai masyarakat Arab yang mengikutinya, mereka bimbang ini akan

membangkitkan umat Islam dari kelekaan yang menyelubungi umat saat itu. Justeru mereka (Inggeris dan Perancis) bimbang Islam akan kembali kuat sebagaimana pada zaman Umar bin al-Khatthab.

Mereka khuatir peperangan atas nama agama akan kembali hidup, memberikan kemenangan kepada Islam dan kekalahan kepada kuasa-kuasa Eropah. Atas dasar inilah Inggeris dan Perancis meminta khilafah Turki Uthmaniyah untuk memerangi gerakan yang disebut-sebut sebagai "Wahabi" itu dan pihak khilafah telah mewakilkan urusan ini kepada gabenor Mesir, Muhammad Ali Pasha.^[2]

Salah Faham Kedua: Wahabi dan Khilafah Islam

Masyhur dikatakan, gerakan Wahabi bertanggungjawab menjatuhkan khilafah Islam Turki Uthmaniyyah. Salah faham ini dapat dijawab dari dua sudut. **Pertama**, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah menentang khilafah Turki Uthmaniyyah. Sikap beliau dalam persoalan ini adalah sebagaimana yang ditulisnya sendiri:

Aku meyakini kewajipan mendengar serta mentaati para pemimpin kaum muslimin. Ia sama ada di kalangan pemimpin yang shalih mahu pun yang buruk akhlaknya. Ini selagi mana mereka tidak memerintahkan perkara kemaksiatan terhadap Allah. Ketaatan ini ditujukan terhadap sesiapa sahaja yang dilantik sebagai khalifah yang dipersetujui lantikannya oleh orang ramai yang meredhai kepimpinannya. Ini walaupun dia memperolehi kekuasaan khalifah melalui jalan paksaan, tetap menjadi suatu kewajipan mentaatinya dan dilarang melakukan penentangan terhadapnya.^[3]

Kedua, sama ada wujud atau tidak gerakan Wahabi, khilafah Turki Uthmaniyyah pada zaman itu memang memiliki pelbagai kelemahan dan masalah, dalaman dan luaran. Sesiapa yang mengkaji sumber-sumber sejarah yang adil lagi jujur berkenaan kedudukan khilafah saat itu akan mengetahui ia dalam keadaan sedang jatuh dan akan jatuh.

Cuba fikirkan, dengan kejatuhan khilafah, siapakah yang akan mengambil alih menjaga dua bandar suci umat Islam: Mekah dan Madinah? Lebih-lebih lagi Semenanjung Arab ketika itu lebih bersifat “*No man’s land*” di mana ia hanya dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil secara berselerakan. Shalih Abud mengulas:

Tiada bukti menunjukkan bahawa negeri Najd pernah tertakluk di bawah penguasaan atau autoriti khilafah Uthmaniyyah. Selain itu tidak pernah wujud mahu pun sebuah batalion atau markaz ketenteraan khilafah Uthmaniyyah di sana. Ini sebelum lahirnya pergerakan dakwah al-Syeikh al-Imam (Muhammad bin Abdul Wahhab).

Sebaliknya menerusi fakta kukuh berdasarkan kepada dokumen khilafah Turki Uthmaniyyah yang direkodkan oleh Yamen Ali Effendi (1018H/1609M) bertajuk “*Qawaniyyin Aali Uthman Mudomin Daftar al-Diwan*” ternyata khilafah Uthmaniyyah terbahagi kepada 32 buah negeri atau wilayah. 14 daripadanya merupakan negeri-negeri tanah Arab. Namun negeri Najd tidak termasuk di dalamnya.^[4]

Abdullah al-Utsaimin menambah:

Negeri Najd tidak pernah berada di bawah penguasaan kerajaan Uthmaniyyah sebelum lahirnya pergerakan dakwah al-Syeikh al-Imam (Muhammad bin Abdul Wahhab). Selain itu, ia juga tidak pernah disatukan di bawah satu pemerintahan yang kuat dalam jangka masa yang lama. Ini sama ada ketika sebahagian dari wilayahnya berada di bawah penguasaan Bani Jabr atau pun Bani Khalid. Ia disebabkan suasana peperangan yang silih berganti antara wilayah mahu pun kabilah negeri Najd yang terdiri dari pelbagai jenis puak sehingga agak sukar untuk disatukan keseluruhannya.^[5]

Sekali lagi saya bertanya kepada para pembaca yang budiman sekalian, dengan kejatuhan khilafah, siapakah yang akan mengambil alih menjaga dua bandar suci umat Islam: Mekah dan Madinah? Diingatkan bahawa sekalipun kuasa-kuasa Barat wujud di kawasan itu atas tujuan komersil, tidak dapat

dinafikan bahawa mereka juga tentu memiliki hasrat untuk mengambil alih kota Mekah dan Madinah.

Nah! Dengan kewujudan gerakan Wahabi yang dapat menyatukan umat Islam Semenanjung Arab, kedua-dua bandar suci itu tetap berada di tangan umat Islam. Jika tidak, nescaya Masjid al-Haram di Mekah dan Masjid an-Nabawi di Madinah akan menerima nasib yang sama seperti Masjid al-Aqsa di Palestin. Fikir-fikirkanlah!

Salah Faham Ketiga: Wahabi dan Peperangan.

Beberapa orang pernah menyatakan kepada saya bahawa syaikh mereka memiliki bukti yang lengkap dengan sanad bahawa gerakan Wahabi melakukan peperangan dan pembunuhan beramai-ramai di Semenanjung Arab semata-mata untuk mengembangkan ajaran mereka.

Tuduhan ini tidak perlu diberi perhatian kerana sanad tersebut, jika ia benar wujud, tidak memiliki apa-apa nilai. Ini kerana orang-orang yang duduk dalam rantai sanad tersebut, biografi mereka tidak tercatat dalam mana-mana kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Sekadar mengetahui nama dan status mereka sebagai "orang agamawan" adalah tidak memadai. Dalam ilmu hadis, mereka termasuk dalam kategori para perawi yang *majhul*, maka dengan itu sanad tersebut adalah dha'if. Sanad sebegini tidak boleh dijadikan hujah dalam membuat tuduhan atau menjadi bukti dalam kes jenayah.

Adapun peperangan yang berlaku di Semenanjung Arab, kedua-dua sumber sejarah ada mencatatkannya. Sumber yang berpihak kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab berkata ia dimulakan oleh golongan yang tidak setuju dengan gerakan beliau. Sumber yang berpihak kepada golongan yang tidak setuju dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab berkata ia dimulakan oleh gerakan beliau. Siapakah yang benar dan sebesar manakah skala peperangan itu – tiada siapa yang mengetahuinya. Apa yang pasti, tidak wujud kesan-kesan peninggalan sejarah yang dapat dijadikan bukti adanya

peperangan yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah itu. Berbeza dengan peperangan yang belaku di belahan dunia yang lain, ia dapat dibuktikan melalui kesan-kesan peninggalan sejarah.

Salah Faham Keempat: Wahabi dan Tuhan.

Fahaman Wahabi sering dikaitkan dengan kepercayaan kononnya Tuhan memiliki jasmani dan anggota. Ini berlaku kerana fahaman Wahabi yang enggan mentakwilkan sifat-sifat Allah seperti muka, tangan dan kaki yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Ini jelas adalah satu salah faham kerana fahaman Wahabi beriman kepada sifat-sifat Allah serta memahami maksudnya manakala bentuk atau tatacara sifat itu diserahkan kepada Allah, tanpa sebarang penyerupaan dengan mana-mana sifat makhluk-Nya.

Ini adalah juga fahaman *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagaimana yang diterangkan oleh al-Tirmizi (279H):

Dan sungguh telah berkata tidak seorang daripada ahli ilmu tentang hadis ini dan apa yang seumpamanya daripada riwayat-riwayat tentang *al-Sifat* dan (tentang) Penurunan *Rabb* (Allah) *Tabaraka wa Ta'ala* pada setiap malam ke langit dunia. Mereka berkata riwayat-riwayat seperti ini adalah benar (*thabit*) dan berimanlah kepada ia dan jangan dibayangkan (seperti apa) dan jangan ditanya bentuk, ciri-ciri dan tatacaranya (*kaifiat*). Inilah yang telah diriwayatkan daripada Malik (bin Anas) dan Sufyan bin 'Uyaynah dan 'Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya mereka telah berkata tentang hadis-hadis seperti ini (yang berkaitan nas-nas *al-Sifat*): Terimalah ia (berimanlah kepadanya) tanpa mempersoalkan bentuk, ciri-ciri dan tatacara (*kaifiat*). Dan demikianlah juga pendapat ahli ilmu *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Manakala golongan *al-Jahmiyyah*, mereka mengingkari riwayat-riwayat seperti ini (nas-nas *al-Sifat*) sambil berkata ini adalah *tasybih* (penyerupaan dengan makhluk).

Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* telah menyebut hal ini tidak sekali dalam kitab-Nya (al-Qur'an) seperti Tangan dan Pendengaran dan Penglihatan akan tetapi golongan *al-Jahmiyyah* telah *mentakwilkan* ayat-ayat ini dan menafsirkannya kepada sesuatu yang berlainan daripada tafsiran ahli ilmu. Mereka (*al-Jahmiyyah*) berkata sesungguhnya Allah tidak mencipta (Nabi) Adam (*'alaihi salam*) dengan Tangan-Nya. Mereka berkata maksud Tangan-Nya di sini adalah kekuatan-Nya.

Padahal berkata Ishaq bin Ibrahim: "Sesungguhnya yang dianggap *tasybih* (penyerupaan dengan makhluk) hanyalah apabila seseorang berkata Tangan sepertimana tangan (makhluk) atau seumpama tangan (makhluk), Pendengaran sepertimana pendengaran (makhluk) atau seumpama pendengaran (makhluk). Justeru apabila seseorang berkata Pendengaran sepertimana pendengaran (makhluk) atau seumpama pendengaran (makhluk) maka barulah ia dianggap sebagai penyerupaan.

Namun apabila seseorang berkata sebagaimana firman Allah *Ta'ala* di dalam kitab-Nya (al-Qur'an): Tangan dan Pendengaran dan Penglihatan tanpa dipersoalkan bentuk, ciri-ciri dan tatacaranya (*kaifiyat*) dan tidak dikatakan seumpama pendengaran (makhluk) dan tidak juga dikatakan sepertimana pendengaran (makhluk) maka ini tidak dianggap sebagai penyerupaan. Malah ia adalah sepertimana firman Allah *Ta'ala* di dalam kitab-Nya (al-Qur'an): *Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat*. [al-Syura 42:11][6]

Salah Faham Keempat: Wahabi dan Mazhab.

Fahaman Wahabi kononnya dianggap tidak mengikuti mana-mana mazhab fiqh yang empat. Sekali lagi ini adalah satu salah faham. Orang yang dituduh sebagai Wahabi, mereka masih mengikuti mazhab di tempat masing-masing. Hanya dalam beberapa persoalan terpencil, apabila didapati hujah mazhab lain adalah lebih kuat kerana lebih mendekati dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih, maka pendapat mazhab tersebut diikuti dalam persoalan tersebut.

Oleh itu orang yang dituduh sebagai Wahabi di Malaysia masih mengikuti Mazhab al-Syafi'e, orang yang dituduh sebagai Wahabi di India-Pakistan masih mengikuti Mazhab Hanafi, orang yang dituduh sebagai Wahabi di Timur Tengah masih mengikuti Mazhab Hanbali dan orang yang dituduh sebagai Wahabi di Afrika Utara masih mengikuti Mazhab Maliki. Hanya dalam beberapa persoalan terpencil mereka mengikut mazhab yang lain kerana faktor kekuatan dalil dan hujah.

Ini sebenarnya adalah sikap yang benar sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali (795H):

Berdasarkan keterangan-keterangan para imam mazhab, adalah menjadi kewajipan apabila seseorang itu menemui suatu perintah daripada Rasulullah s.a.w. atau mengetahuinya, untuk menerangkannya kepada sekian umat, menasihatkan mereka dengan penuh keikhlasan dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya walau pun jika ia bertentangan dengan pendapat para imam mazhab atau seseorang lain yang terkemuka.

Ini adalah kerana kedudukan Rasulullah s.a.w. adalah yang paling hak untuk dihormati dan ditaati, melebihi dan mengatasi mana-mana pendapat orang atau tokoh lain yang mungkin atas sebab-sebab yang tidak disengajai telah bertentangan dengan perintah Rasulullah. Oleh kerana inilah kita dapati para sahabat dan generasi selepas mereka membantah sesiapa sahaja yang didapati melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah yang sahih. Adakalanya bantahan ini mereka lakukan dengan amat keras, bukan disebabkan perasaan benci kerana para sahabat itu sememangnya amat menyayangi dan menghormati mereka, akan tetapi Rasulullah itu lebih mereka sayangi dan perintahnya lebih tinggi kedudukannya berbanding perintah mana-mana makhluk lain.

Justeru itu apabila terdapat perselisihan antara ajaran Nabi dan ajaran manusia, ajaran Nabi-lah yang lebih berhak ditunaikan dan ditaati. Ini tidaklah bermaksud sebagai menghina kedudukan imam ikutan seseorang itu kerana secara pasti dia akan diampuni atas ketidak-

sengajaannya dan silapnya, bahkan si imam tersebut akan lebih rela jika ajarannya itu diketepikan apabila didapati bertentangan dengan ajaran Nabi s.a.w. yang sahih.[\[7\]](#)

Salah Faham Kelima: Wahabi dan Kekerasan.

Wahabi sering dihubungkan dengan kekerasan. Benarkah demikian? Realitinya, pihak yang menuduh itulah yang sebenarnya bersikap keras. Di sana sini mereka menuduh sekian-sekian individu dan kumpulan sebagai Wahabi yang menyesatkan. Adakalanya tuduhan ini diterjemahkan dalam bentuk fizikal, seperti mengharamkan penerbitan, menghalang kuliah-kuliah agama dan menangkap para tokoh yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Tindakan-tindakan tersebut berlaku tanpa tersembunyi sehingga diketahui dalam media-media perdana.

Adapun di kalangan orang yang dituduh sebagai Wahabi, mungkin ada yang bersikap keras. Namun perlu juga ditinjau dari sudut yang lain, kerana istilah “keras” itu sendiri boleh bersifat relatif. Keberanian, ketegasan, kesungguhan adalah sifat yang terpuji yang boleh ditafsirkan sebagai “kekerasan” oleh pihak yang sukar menerima kenyataan. Demikian juga, menyatakan yang haq di atas yang batil boleh juga ditafsirkan sebagai kekerasan oleh pihak yang sekian lama telah selesa dengan kebatilan tersebut.

Oleh itu kekerasan boleh disandarkan kepada salah satu dari dua pihak, yang dituduh atau yang menuduh.

[\[1\]](#) Sarah Searight – The British In The Middle East, dikemukakan oleh Jalal Abu al-Rub – Biography And Mission of Muhammad Ibn Abdul Wahhab (Madinah Publishers & Distributors, Florida, 2003), ms. 76-77

[\[2\]](#) The General History of The Arabs; dinukil dari Biography And Mission of Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ms. 78

[3] *Majmu'ah Muallafat al-Syaikh*, Jil. 5, hlm. 11; dalam *Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab* oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Abd. Al-Lathif (Jahabersa, Johor Bahru, 2008), buku 3, ms. 159

[4] *'Aqidah al-Syeikh Muhammad bin 'Abd. al-Wahhab wa Atharuha fi al-'Alam al-Islami*, Jil. 1, hlm. 27; dalam *Membersihkan Salah Faham...*, buku 3, ms. 162

[5] *Muhammad bin 'Abd. al-Wahhab Hayatuhu wa Fikruhu*, hlm. 11; dalam *Membersihkan Salah Faham...*, buku 3, ms. 162

[6] Sunan al-Tirmizi (tahqiq: Ahmad Syakir dan rakan-rakan; Dar al-Hadith, Kaherah 1999), jld. 3, ms. 33.

[7] Dikemukakan oleh Salih al-Fulani dalam *Iqaz al-Himan*, ms. 93; dinukil dari *Sifat Solat al-Nabi* oleh al-Albani (Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, 1996), ms. 54-55

Bab 6

Khawarij Moden^[1]

Dr Azwira Abdul Aziz

Jabatan Pengajian Al-Quran & As-Sunnah

Fakulti Pengajian Islam

UKM, Bangi

Pendahuluan

Berdasarkan nas-nas syara^c dan fakta-fakta sejarah, *Khawarij* dianggap sebagai kumpulan sesat yang terkeluar daripada kelompok *Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah* disebabkan ideologi dan tindakan mereka yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Meskipun pada zahirnya mereka nampak sangat beriltizam dengan ajaran agama, namun hakikatnya mereka telah terkeluar dari Islam melalui lidah Nabi s.a.w. sendiri.

Bahkan baginda menyatakan kesungguhan untuk memerangi dan menghapuskan mereka seluruhnya serta menjanjikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah S.W.T bagi sesiapa yang memerangi mereka. Ulama *firqah* telah menggunakan beberapa istilah tertentu seperti *al-Muhakkimah*^[2], *ash-Shurah*^[3], *al-Haruriyyah*^[4], *al-Harariyyah*^[5], *an-Nawasib*^[6] dan *al-Mariqah*^[7] sebagai gelaran bagi puak *khawarij* yang memang ada signifikasinya tersendiri^[8].

Gelaran *khawarij moden* bukan dilihat dari segi persamaan nama dan gelaran, kerana dalam konteks semasa tiada sesiapa lagi yang memakai gelaran-gelaran *khawarij* lampau. Tetapi apa yang dilihat sebenarnya ialah persamaan ideologi dan ciri antara kelompok-kelompok umat Islam semasa dengan puak *khawarij* terdahulu. Justeru, untuk mengetahui kelompok manakah yang menyamai puak *khawarij* serta layak untuk 'ditabalkan' sebagai *khawarij moden*, maka perlu difahami terlebih dahulu apakah definisi, ideologi dan ciri golongan *khawarij* itu.

Definisi

Perkataan *khawarij* dari segi bahasa adalah kata jamak bagi *kharij*, bermaksud 'yang keluar', manakala dari segi istilah ia ditakrifkan sebagai: golongan yang melucutkan ketaatan dan mengisytiharkan penentangan terhadap khalifah yang sah^[9]. Dari segi sejarah, nama *khawarij*

dikhususkan kepada kumpulan terawal yang melucutkan ketaatan terhadap Khalifah ‘Ali Ibn Abi Talib r.a^[10]. Para fuqaha Islam menamakan golongan penentang khalifah yang ada kekuatan pengikut sebagai *bughah*^[11]. ‘Abd Al-Qahir al-Baghdadi (M429 H) membahagikan mereka kepada 20 puak ^[12], namun, secara umumnya hanya tujuh puak sahaja yang dilihat sebagai puak utama, iaitu: *al-Muhakkimah al-Ula*, *al-Azariqah*, *an-Najdat*, *as-Sufriyyah*, *al-‘Ajaridah*, *al-Ibadhiyyah* dan *ath-Tha‘alibah*, daripada tujuh puak inilah terpecahnya pelbagai cabang puak *khawarij* yang lain^[13].

Hadith Berkenaan *Khawarij*

Golongan *khawarij* diberi perhatian serius dalam pengajian aqidah Islam kerana banyak hadith Nabi s.a.w. yang berstatus mutawatir telah mengisyaratkan tentang ancaman dan bahaya kesesatan mereka. Boleh dikatakan semua pembuku hadith ada meriwayatkan hadith tentang mereka, cuma yang berbeza hanyalah pada panjang pendeknya. Kata Abu Sa‘id al-Khudriyy r.a.:

بعث علي رضي الله عنه وهو ظاهرا من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من تراجمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخير الطائي، فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم.

فقام رجل من بني تميم ذو الخويصرة كثر اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتيء

الجبين مخلوق الرأس مشمر الإزار فقال اتق الله يا محمد!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله فمن

يطع الله إن عصيته أيامني على أهل الأرض ولا تأمنوني ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت

وخسرت إن لم أعدل؟ ثم أدبر الرجل فقال عمر بن الخطاب (أو خالد بن الوليد): يا رسول الله

ألا أضرب عنقه؟

فقال: لا لعله أن يكون يصلي، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال: وكم

من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق

بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير

قول البرية ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم

إلى صيامهم بشيء تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو

عليهم يقرأون القرآن لنا رطبا لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله ورصافه ونضيئه وقذذه فلا

يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، لن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد فإذا لقيتموهم فاقتلوهم

فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، آية ذلك فيهم رجل أسود مُخْدَج اليد ليس له ذراع على رأس عضده مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر عليه شعرات بيض، سيماهم التحليق هم من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يخرجون على حين فرقة من الناس.

قال علي: لو لا أن تَبَطَّرُوا لحدّثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت.

Maksudnya: “Ali r.a. telah menghantar ketulan emas yang belum dibersihkan dari tanah, hasil kemenanganya dari Yaman kepada Rasulullah s.a.w. lalu baginda membahagikannya kepada al-Aqra^c Ibn Habis al-Hanzhaliy, ^cUyainah Ibn Badr al-Fazariy, ^cAlqamah Ibn ^cUlathah al-^cAmiriyy dan Zaid al-Khariththoiyy.

Tetapi pembahagian itu telah membangkitkan kemarahan Quraisy kerana mereka menganggap baginda s.a.w. lebih mengutamakan pembesar-pembesar Najd daripada mereka. Mengetahui hal itu, Baginda s.a.w. menegur mereka: “Kenapa kamu tidak mempercayai kejujuranku, sedangkan aku adalah pemegang amanah (agama) bagi pihak langit, wahyu datang kepadaku pagi dan petang, sesungguhnya hanya sanya aku lakukan itu untuk menjinakkan (hati) mereka.”

Tiba-tiba bangun seorang lelaki dari Bani Tamim yang dikenali sebagai Zu al-Khuwaisirah, berjanggut lebat, bertulang pipi tinggi, bermata dalam, berdahi nonjol, berkepala botak, berkain singkat, seraya berkata: “Bertaqwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad!” Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: “Celakalah kamu! Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertaqwa? Siapakah lagi yang taat kepada Allah jika aku menderhakaiNya? Kenapa Dia boleh mempercayaku atas sekalian penduduk bumi sedangkan kamu tidak percaya kepadaku, siapakah lagi yang adil jika aku tidak adil, sesungguhnya rugilah aku jika aku tidak berlaku adil?”

Kemudian lelaki itupun beredar dan Umar (atau Khalid Ibn al-Walid) r.a. berkata: “Izinkan aku memenggal lehernya”. Baginda s.a.w. menjawab: “Jangan, boleh jadi dia bersolat, (aku) minta dilindungi Allah daripada orang bercakap-cakap bahawa aku telah membunuh sahabatku, biarkan dia kerana dia ada pengikut”.

Umar (atau Khalid Ibn al-Walid) r.a. berkata: “Berapa ramai orang bersolat tetapi dia bercakap apa yang tidak dicakap oleh hatinya? Baginda s.a.w. menjawab: “Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk membelah perut manusia dan menebuk hati mereka.” Kemudian baginda s.a.w. memandang kepada lelaki yang sedang beredar itu seraya bersabda;

“Sesungguhnya akan lahir dari keturunan lelaki ini golongan yang berumur muda dan berakal pendek, mereka bercakap dengan percakapan yang baik (pada zahirnya), bacaan quran, solat dan puasa kamu tidak setanding bacaan, solat dan puasa mereka, kamu akan rasa solat kamu lekeh berbanding solat mereka.

Mereka sangka quran yang mereka baca adalah hujah untuk mereka tetapi sebaliknya ia adalah hujah ke atas mereka, mereka membaca quran dengan lunak tetapi ia tidak melepasi halqum mereka, mereka memerangi orang Islam tetapi membiarkan saja para penyembah berhala.

Mereka terkeluar dari Islam sebagaimana anak panah menembusi sasarannya, dilihat pada mata panah, pengikat mata panah, kayu panah dan sirip panah tiada sebarang kesan darah dan bulunya.

Sekiranya aku sempat bertemu mereka nescaya aku akan perangai mereka seperti kaum ‘Ad, sekiranya kamu bertemu mereka maka perangilah mereka kerana memerangi mereka menjanjikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah S.W.T. pada Hari Kiamat.

Petanda hal itu ialah di kalangan mereka ada seorang lelaki hitam bertangan pendek tanpa lengan, di hujung labu lengannya terdapat lebihan daging seperti payu dara perempuan yang ada beberapa helai bulu putih dan bergerak-gerak.

Tanda pengenalan mereka ialah *at-tahliq* (bercukur kepala)^[14], mereka adalah sejahat-jahat makhluk, mereka akan diperangi oleh salah satu daripada dua kumpulan yang lebih dekat kepada kebenaran. Mereka keluar (menentang khalifah) ketika orang ramai dalam keadaan berpecah belah”.

Kata ‘Ali r.a: “Jika tidak kerana bimbangkan kamu mengurangkan amalan, nescaya aku akan beritahu apa (ganjaran) yang Allah telah janjikan untuk orang yang memerangi mereka melalui lidah Nabi Muhammad s.a.w.”.

Kata Abu Sa’id r.a: “Aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku mendengar (hadith) ini daripada Rasulullah s.a.w. dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku bersama (Khalifah) ‘Ali Ibn Abi Talib r.a. telah membunuh mereka, lalu beliau perintahkan agar dicari (mayat) lelaki tersebut sehingga ia djumpai dan dibawa kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat tanda-tandanya betul sebagaimana yang telah disifatkan oleh Rasulullah s.a.w.”^[15].

Ideologi Dan Ciri *Khawarij*

Hadith di atas mengandungi banyak penjelasan tentang tanda dan sifat puak *khawarij*. Maka itu Imam Muslim meletakkannya di bawah beberapa judul bab, antaranya bab berjudul: “Bab pada menyatakan (ciri-ciri) Khawarij dan sifat-sifat mereka”^[16].

Namun, sebahagian daripada ciri-ciri itu adalah tanda-tanda fizikal khusus bagi puak *khawarij* yang muncul di zaman para Sahabat r.a. Tanda-tanda seperti berkepala botak, berkulit hitam, bertangan pendek, berjanggut lebat, bertulang pipi tinggi, bermata dalam, berdahi nonjol dan berkain singkat tidak boleh dijadikan ukuran dan tidak boleh dipantulkan ke atas mana-mana individu atau golongan pada hari ini.

Justeru, kertas ini akan fokus kepada beberapa ciri umum yang menunjukkan persamaan dan perkaitan antara golongan *khawarij* lama dan *khawarij moden*. Ciri-ciri tersebut ialah:

Pertama: Suka Bertakalluf.

Takalluf bermaksud menimbulkan persoalan yang tidak perlu atau buat perkara yang susah atau memikul beban yang tidak biasa dipikul^[17]. Allah S.W.T berfirman:

الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَنَا وَمَا أَجَزَ مِنْ عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ مَا قُلْتُ

Katakanlah (Wahai Muhammad): “Aku tidak meminta daripada mu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari golongan yang bertakalluf”.^[18]

Seorang lelaki bertanya ‘Umar Ibn Al-Khattab r.a. maksud perkataan *abba* yang terkandung dalam ayat 31 surah ‘Abasa, tetapi ‘Umar tidak melayan persoalan lelaki itu, sebaliknya beliau menjawab:

نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ

“Kami dilarang daripada bertakalluf ”.^[19]

Para Sahabat r.a. sedia memahami maksud perkataan *abba* itu sebagai sejenis tumbuhan yang terdapat dalam Syurga. Meskipun mereka tidak tahu jenis dan bentuknya secara terperinci, namun kefahaman itu sudah memadai untuk memberi keyakinan terhadap Hari Akhirat dan ni‘mat Syurga. Justeru, mereka menahan diri daripada menyoal Nabi s.a.w. mengenai perinciannya kerana pertanyaan seumpama itu termasuk dalam ertikata *takalluf* yang dilarang syara‘.

Imam Al-Bukhari (M256H) ketika meriwayatkan hadith ini, meletakkannya di bawah bab berjudul: Bab: (Pada menyatakan) perkara yang makruh (dibenci), seperti banyak bersoal dan *takalluf* dengan persoalan yang tidak berfaedah serta (pada menyatakan) firman Allah S.W.T.

yang bermaksud: “Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang jika diberitahu ia akan menyusahkan kamu”.^[20]

Berdasarkan judul bab Bukhari ini, dapat disimpulkan bahawa persoalan berlebihan tanpa faedah yang bersifat memaksa dan menyiksa adalah sebahagian daripada ciri-ciri *takalluf* yang dilarang oleh syara^c. Dalam hadith lain, Al-Mughirah Ibn Syu^cbah r.a, berkata:

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ.

“Sesungguhnya baginda s.a.w. melarang daripada bercakap begitu begini, juga daripada banyak bersoal (perkara tidak perlu)”.^[21]

Menjelaskan maksud hadith ini, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-^cAsqalani (M 852 H) berkata: “Oleh itu, sekumpulan ulama salaf tidak suka mempersoalkan perkara yang tidak berlaku kerana ia mengandungi maksud *takalluf* dan melampau serta melontar andaian tanpa keperluan dalam perkara agama”^[22].

Islam jelas melarang umatnya daripada mempersoal dan mengandaikan perkara agama sehingga melebihi dan bercanggah dengan kehendak nas. Apatah lagi jika persoalan dan andaian itu hanya akan menambahkan beban kesusahan.

Malangnya, perkara seperti inilah yang sangat digemari oleh golongan *Khawarij* sehingga ia menjadi faktor utama yang menyesatkan mereka. Lihatlah bagaimana mereka mempersoalkan pembahagian harta yang dibuat oleh Nabi s.a.w., meskipun baginda telah memberikan alasan yang begitu logik dan islamik, namun mereka tetap mempertikaikannya.

Kemudian mereka pertikaikan pula segala pendapat dan ijtiha^d para Khalifah Islam sehingga akhirnya mereka sanggup mengkafir, memerangi dan membunuh para Sahabat r.a. Semua itu adalah kerana sikap mereka yang suka bertakalluf dalam perkara agama. Dalam sebuah hadith, seorang perempuan bernama Ma’azah berkata:

“Aku bertanya Aishah r.a. kenapa wanita haid wajib qada (ganti) puasa tetapi tak perlu ganti solat”? Lalu beliau bertanya: “Adakah kamu seorang haruriyyah”? Aku menjawab: “Aku bukan dari golongan haruriyyah cuma saja aku nak tanya”. Lalu beliau menjawab: “Kami

datang haid (pada zaman Nabi s.a.w.) lalu kami disuruh supaya qada puasa dan kami tidak disuruh supaya qada solat”^[23].

Aishah r.a. bertanya Ma’azah tentang kecenderungan mazhabnya kerana persoalannya itu mengandungi unsur *takalluf* yang telah menyesatkan puak *khawarij*. Para Sahabat di zaman Nabi s.a.w. menerima syariat seumpama itu dengan mudah tanpa mempersoalkannya, sehingga muncullah puak *khawarij* yang mempersoalkannya. Lalu mereka mewajibkan perempuan haid qada solat sebagaimana qada puasa, bahkan ada yang mewajibkan kedua-dua solat dan puasa ke atas perempuan haid.

Kedua: Menolak Konsep *Taysir*.

Islam adalah agama yang menekankan prinsip *at-taysir* (memudah dan meringankan) sebagai salah satu dasar utamanya. Nabi s.a.w bersabda (maksudnya):

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا
وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.

“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah, tiada sesiapa yang menjadikan agama ini susah melainkan dia akan tewas. Maka hendaklah kamu perbetulkan, dekatkan, gembirakan dan mohonlah pertolongan (gunalah kesempatan) daripada perjalanan pada waktu pagi dan petang serta sedikit daripada perjalanan pada waktu awal malam”^[24].

Dalam sebuah hadith lain, ketika Nabi s.a.w. mengutuskan Mu[‘]az Ibn Jabal r.a. dan Abu Musa Al-Asy[‘]ari r.a. ke Yaman, baginda berpesan kepada kedua-duanya:

يَسْرًا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشْرًا وَلَا تُنْفِّرَا وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا.

“Hendaklah kamu berdua permudahkan jangan menyusahkan, gembirakan jangan menakutkan, hendaklah saling bekerjasama dan jangan berbeza pendapat”.^[25]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadith ini di bawah beberapa judul bab yang berbeza dalam kitab *Sahihnya*, antaranya di bawah bab berjudul: “Bab: (Pada menyatakan) sabda Nabi s.a.w: “Hendaklah kamu permudahkan jangan menyusahkan”, kerana sesungguhnya Baginda sukakan peringan dan kemudahan untuk manusia”^[26].

Disebabkan kejahilan *khawarij* tentang sunnah, maka mereka pesimis terhadap sunnah-sunnah yang bersifat *taysir*, lalu mereka pertikai dan menolaknya. Dalam hal ini, Al-Azraq Ibn Qais meriwayatkan:

كنا على شاطئ نهر بالأهواز نقاتل الحرورية فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلق فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال إني سمعت قولكم، ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وثمان وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألها فيشق علي إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل.

Kami sedang berada di tebing sungai Ahwaz (di Iraq) untuk memerangi puak *Haruriyyah*, tiba-tiba Abu Barzah Al-Aslamiyy datang menunggang kuda lalu bersolat sambil melepaskan (tali) kudanya. Tiba-tiba kuda itu meninggalkannya lantas beliau menghentikan solat dan mengejanya sehingga dapat. Kemudian, beliau datang semula untuk menunaikan solatnya.

Seorang lelaki *khawarij* berkata: “Ya Allah! binasakanlah orang ini, dia telah meninggalkan solatnya kerana seekor kuda”.

Abu Barzah tampil seraya berkata: “Sesungguhnya aku dengar kata-kata kamu, semenjak Rasulullah s.a.w. wafat tiada seorang pun yang bercakap kasar denganku, sesungguhnya aku pernah menyertai enam hingga lapan peperangan bersama Rasulullah s.a.w. dan aku telah menyaksikan (pendekatan) *taysir* baginda (dalam ibadat), sesungguhnya aku lebih suka pulang bersama binatang tunggangan daripada membiarkannya kembali ke tempatnya sehingga menyusahkanku, sesungguhnya jarak rumahku jauh, jika aku solat dan biarkan nescaya aku tak dapat kembali kepada keluargaku sampai ke malam.”^[27]

Hadith ini jelas menunjukkan bahawa golongan *khawarij* tidak menerima kemudahan bergerak dalam solat untuk tujuan yang mustahak, meskipun ia menepati sunnah Nabi s.a.w. dan menepati konsep *taysir* yang menjadi dasar penting dalam ajaran Islam.

Ketiga: Berpegang Dengan Falsafah ‘Bidah Hasanah’.

Dalam sebuah *athar*^[28] sahih riwayat ad-Darimi, Abu Musa Al-Asy[‘]ari r.a. memberitahu Ibn Mas[‘]ud r.a. bahawa beliau melihat di masjid sekumpulan lelaki sedang duduk dalam halaqah-halaqah (bulatan) zikir untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih dengan menggunakan biji-biji batu mengikut cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w. dan juga para Sahabat r.a.. Mendengar yang demikian itu, Ibn Mas[‘]ud menuju ke masjid itu lantas menegur mereka dengan katanya:

“Hitunglah amalan buruk kamu itu kerana aku jamin bahawa amalan baik kamu tidak akan hilang sedikitpun. Celakalah kamu wahai umat (Nabi) Muhammad! Alangkah cepatnya kebinasaan kamu, para Sahabat Nabi s.a.w. masih ramai, baju baginda inipun masih belum hancur dan bekas makanannya pun belum pecah. Demi yang nyawaku di TanganNya! Adakah sesungguhnya kamu berada di atas agama yang lebih baik dari agama Muhammad atau kamu sebenarnya pembuka pintu kesesatan?”

Mendengar kata-kata Ibn Mas[‘]ud itu, mereka menjawab: “Demi Allah! wahai Abu [‘]Abd Ar-Rahman^[29]! **Tujuan kami hanya untuk kebaikan**”.

Mendengar jawapan mereka itu, lalu Ibn Mas'ud berkata: “Berapa ramai orang yang bertujuan baik tetapi tidak kena (caranya). Sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahu kami: “Bahawa ada satu kaum yang membaca al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka”[30]. Demi Allah! Aku tak tahu boleh jadi kebanyakan mereka itu adalah dari kalangan kamu”.

Menjelaskan kata-kata Ibn Mas'ud ini, 'Amr Ibn Salamah[31] berkata (maksudnya): “Kami melihat semua lelaki yang berada dalam halaqah itu menyertai puak *Khawarij* lalu menyerang kami pada hari peperangan *An-Nahrawan*” [32].

Athar ini menunjukkan bahawa amalan berzikir dalam halaqah beramai-ramai adalah amalan bid'ah puak *Khawarij* yang memerangi para Sahabat r.a. dalam peperangan *an-Nahrawan*. Manakala jawapan yang mereka berikan kepada Ibn Mas'ud r.a. itu pula menunjukkan bahawa mereka membela amalan bidah mereka dengan falsafah ‘bidah hasanah’.

Keempat: Membalut Kebatilan Dengan Kebenaran.

Telah disebutkan sebelum ini bahawa puak *khawarij* dikenali dengan beberapa gelaran seperti *al-Muhakkimah* dan *asy-Syurah* yang menggambarkan seolah-olah mereka berada di atas landasan kebenaran.

Gelaran *al-Muhakkimah* misalnya diberi kerana slogan yang sering mereka laungkan ialah ‘tiada hukum melainkan bagi Allah’, kononnya mereka hanya berhukum dengan hukum Allah sebagaimana firmanNya;

الْفَاصِلِينَ خَيْرٌ وَهُوَ الْحَقُّ يَقْضُ اللَّهُ إِلَّا الْحُكْمُ إِنِ

“Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, Dia menerangkan kebenaran, dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan.”[33]

Begitu juga dengan gelaran *asy-Syurah* kerana mereka mendakwa kononnya menjual diri mereka kepada Allah, sanggup berkorban nyawa keranaNya, sebagaimana firmanNya;

فِي يُقَاتِلُونَ َالْجَنَّةَ لَهُمْ بِأَنْ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَشْتَرَى اللَّهُ إِنَّ
وَيُقَاتِلُونَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهُ سَبِيلِ

“Sesungguhnya Allah membeli nyawa dan harta orang beriman dengan balasan syurga (kerana) mereka berperang pada jalan Allah...”.^[34]

Tidak dinafikan bahawa gelaran yang mereka pakai itu mengandungi maksud yang baik dari segi bahasanya, manakala slogan yang mereka laung-langkan itu juga adalah slogan yang benar pada asalnya.

Namun, hakikatnya semua itu hanyalah gimik yang bertujuan untuk mengaburi kebatilan yang mereka lakukan terhadap khalifah dan umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. (maksudnya): ***“...Mereka bercakap dengan percakapan yang baik (pada zahirnya)...”***. Menjelaskan hal ini ʿAli Ibn Abi Talib r.a. berkata: “Perkataan benar yang bertujuan *batil* (jahat)”^[35].

Kelima: Membaca Quran Tanpa Penghayatan Dan Keikhlasan.

Sabda Nabi s.aw (maksudnya): ***“...Mereka membaca al-Quran dengan lunak tetapi ia tidak melepasi halqum mereka...”***. Menjelaskan maksud sabda ini, Imam an-Nawawi memetik kata-kata al-Qadi ʿIyad bahawa ia membawa dua pengertian,

Pertama: Hati mereka tidak memahaminya dan mereka tidak mendapat manfaat daripada bacaan mereka dan **kedua:** segala amalan dan bacaan mereka tidak diangkat dan tidak diterima.^[36]

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadith-hadith berkenaan *Khawarij* ini di bawah beberapa judul bab, antaranya: “Bab (pada menyatakan): dosa orang yang membaca al-Quran untuk riya’, mencari makan dengannya atau berbangga dengannya”^[37] dan “Bab (pada menyatakan): bacaan orang jahat dan munafiq serta suara mereka dan bacaan mereka tidak melewati halqum mereka.”^[38]

Keenam: Mengkafir Dan Memerangi Umat Islam.

Sabda Nabi s.a.w. (maksudnya): “**...Mereka memerangi orang Islam tetapi membiarkan saja para penyembah berhala**”. Ibn Umar r.a. menganggap mereka sebagai sejahat-jahat makhluk dan beliau (Ibn Umar) berkata: “Mereka mencari ayat-ayat al-Quran yang ditujukan kepada orang kafir tetapi mereka tujukannya kepada orang beriman”^[39].

Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi membahagikan puak *khawarij* kepada dua kumpulan: **Pertama**, kumpulan yang mengkafirkan semua para Sahabat r.a. yang terlibat dalam perang *Jamal*, *Siffin* dan yang redha dengan *Majlis Tahkim*. **Kedua**, kumpulan yang mengkafirkan sesiapa saja yang melakukan dosa besar.^[40]

Manakala al-Hafiz Ibn Hajar menegaskan bahawa puak *an-Najdah* menambah pegangan takfir *khawarij* kepada sesiapa saja yang tidak keluar memerangi orang Islam, meskipun orang itu berpegang dengan aqidah mereka.”^[41]

Ketujuh: Penyelewengan Aqidah

Imam Abu Hasan al-Ash[‘]ariyy (M330H) menegaskan bahawa pegangan tauhid *Khawarij* sama dengan pegangan *Muktazilah* dan mereka sepakat menganggap al-Quran sebagai makhluk (bukan Kalam Allah).^[42] Kemudian al-Ash[‘]ariyy huraikan pegangan tauhid *Muktazilah* yang berkisar pada konsep takwil, seperti mentakwilkan sifat *istiwa’* (meninggi) dengan maksud *istaula* (memerintah) dan mengatakan Allah berada di mana-mana tempat.^[43]

Puak *Khawarij* mempunyai titik kesepakatan dari segi mengkafirkan Khalifah [‘]Uthman Ibn [‘]Affan dan [‘]Ali Ibn Abi Talib r.a. serta semua yang terlibat dalam Perang *Jamal*, *Siffin* dan *Majlis Tahkim*. Sebagaimana mereka juga sepakat berpegang kepada hukum wajib melucut, memerangi

dan membunuh pemimpin yang jahat meskipun kejahatan itu hanya pada kacamata mereka sahaja.^[44]

Pendapat *Khawarij* Yang Bercanggah

Selain daripada ciri-ciri di atas, puak-puak *khawarij* juga berpegang dengan pelbagai pendapat yang menyalahi pendapat *Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah* dan saling bercanggah sekalipun di kalangan mereka sendiri. Antara pendapat mereka yang dilihat sebagai salah dan bercanggah itu ialah^[45]:

1. Segala perbuatan hamba mengikut kehendak Allah semata-mata.
2. Menolak ijthad dan berpegang dengan zahir al-Quran.
3. Menolak taklif sebelum diutus Rasul.
4. Menolak adanya azab kubur.
5. Harus tiada khalifah bagi umat Islam kerana mereka tidak perlu kepadanya.
6. Harus membunuh kanak-kanak dan wanita pihak yang menyalahi mereka.
7. Pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal dalam neraka.
8. Tidak sah berkahwin dengan orang yang tidak mengkafirkan °Uthman dan °Ali r.a.
9. Semua orang yang menyalahi mereka adalah kafir atau musyrik.
10. Orang yang tidak berhijrah kepada mereka adalah musyrik.
11. Wajib menguji kesetiaan orang yang berhijrah kepada mereka dengan cara menyuruh orang itu membunuh tawanan. Jika tidak sanggup bermakna munafiq dan mereka akan membunuhnya.
12. Anak-anak orang yang menyalahi mereka adalah kekal dalam Neraka.
13. Menganggap negeri orang yang menyalahi mereka sebagai negeri kafir.
14. Menggugurkan hukum rejam ke atas penzina yang sudah beristeri.
15. Mengharuskan kekufuran para Nabi a.s. sebelum dan selepas mereka dilantik menjadi nabi.
16. Memotong tangan pencuri sampai ke bahu.
17. Wajib solat dan puasa ke atas perempuan haid.
18. Wajib qada solat ke atas perempuan haid sebagaimana qada puasa.
19. Mendakwa ayat 204 surah al-Baqarah khusus untuk Ali r.a.

20. Mendakwa ayat 207 surah al-Baqarah sebagai khusus untuk ʿAbd ar-Rahman Ibn Muljim (pembunuh Ali r.a.).
21. Penyokong mereka tidak akan masuk neraka Jahannam, jika berdosa mereka akan diazab dengan azab selain neraka Jahannam.
22. Sebahagian mereka menggugurkan hukum hudud bagi peminum arak, manakala sebahagian yang lain pula mengenakan hukuman yang sangat berat.
23. Melakukan dosa kecil secara berterusan adalah suatu kesyirikan bagi yang tidak menyokong mereka, tetapi bagi para penyokong mereka ia tidak pula dianggap syirik meskipun melakukan dosa besar.
24. Mengharuskan at-taqiyyah.
25. Harus melantik wanita sebagai Khalifah Agung.
26. Harus berkahwin dengan anak perempuan cucu lelaki (cicik) dan anak perempuan anak saudara lelaki.
27. Sifat munafik itu hanya khusus bagi golongan yang disebutkan dalam al-Quran.

Antara *Ahbash* Dan *Khawarij*

Puak *Ahbash*[46] pimpinan Abdullah al-Harari al-Habsyi yang muncul dan berpusat di Lubnan dilihat antara kelompok semasa yang paling banyak mempunyai persamaan dengan ciri-ciri puak *Khawarij*. Persamaan itu dilihat dari beberapa aspek, antaranya:

1. Kemunculan puak *Ahbash* di Lubnan ketika negara itu berada dalam konflik perang saudara, sama seperti puak *Khawarij* dahulu yang muncul ketika umat Islam berpecah belah. Nabi s.a.w. bersabda (maksudnya): “**Mereka keluar (menentang khalifah) ketika orang ramai dalam keadaan berpecah belah**”. Sebagaimana puak *Khawarij* mengambil kesempatan untuk menyebarkan kesesatan mereka ketika keadaan umat Islam di zaman khalifah Ali r.a. berpecah belah, maka demikianlah juga puak *Ahbash* mengambil peluang untuk menyebarkan kesesatan mereka ketika Negara Lubnan berada dalam keadaan huru-hara akibat perang saudara.
2. Mengaburi masyarakat dengan slogan dan gelaran indah, seperti gelaran ahli sunnah wa al-jamaah bagi puak mereka, gelaran al-allahamah al-muhaddith (ulama hadith) bagi guru mereka al-Harari dan gelaran samahah asy-shiekh (gelaran mufti) bagi tokoh mereka yang bernama Nizar al-Halabi. Mereka juga mengaburi para pelajar Islam yang belajar di luar

Negara seperti di Switzerland dengan dakwaan kononnya mereka adalah wakil Universiti al-Azhar Mesir.

3. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang bercanggah dengan nas dan pendapat ulama muktabar, seperti boleh melihat, bercampur dan bersalam dengan wanita bukan mahram, boleh bertabarruj dan memakai wangi-wangian bagi wanita yang keluar rumah tanpa izin suami, boleh makan riba dan boleh bersolat dengan pakaian bernajis.
4. Mengatakan al-Quran itu adalah lafaz Jibril bukan Kalam Allah S.W.T.
5. Menafi atau mentakwil nas-nas Sifat Allah S.W.T.
6. Berikhtiqad bahawa segala perbuatan hamba adalah mengikut kehendak Allah semata-mata.
7. Mengamal dan menggalakkan bidah seperti memohon hajat pertolongan di kubur, amalan tasauf sesat dan sambutan maulid.
8. Mencela para Sahabat r.a. terutamanya Muawiyah, Khalid Ibn al-Walid dan Aisyah r.a.
9. Mengkafir dan memerangi para ulama yang tidak sehaluan dengan mereka seperti Sheikh Islam Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim, Imam az-Zahabi, Muhammad Abdul Wahab, Nasiruddin al-Albani, Sayyid Sabiq, Sayyid Qutb, Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Said Ramadan al-Buti dan lain-lain. Mereka juga telah mengkafir dan memerangi para ulama Lubnan seperti Sheikh Subhi Saleh dan Faisal Maulawi sehingga ramai yang terpaksa melarikan diri ke Mesir dan Arab Saudi. Bahkan mereka telah mengkafir dan membunuh Mufti Lubnan yang bernama Hassan Khalid.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahawa sesiapa sahaja hari ini yang mempunyai ciri dan sifat seperti *khawarij*, maka dialah yang layak untuk digelar *khawarij moden*.

Demikian juga sebarang perkumpulan yang memiliki dasar dan pegangan yang sama dengan dasar dan pegangan *khawarij*, maka merekalah yang layak untuk digelar puak *khawarij moden*.

Semakin banyak aspek persamaan, maka semakin dekatlah mereka dengan golongan tersebut. Meskipun mereka juga menyatakan kebencian terhadap Ibn al-Kawwa', Ibn Muljim atau

tokoh-tokoh *khawarij* lain dan meskipun mereka tidak pernah mengaku mereka *khawarij*, namun jika ideologi dan cirinya sama, maka mereka tetap *khawarij*.

Ya, mereka adalah *khawarij* dari segi amalan dan pegangan, meskipun mereka bukan *khawarij* dari segi nama. Nama *khawarij* tentu tidak wujud pada mana-mana jamaah pada hari ini, kerana tiada sesiapa pun yang begitu bodoh untuk memakai nama kumpulan yang telah disepakati sebagai sesat. Tetapi amalan dan pegangan *khawarij* mungkin wujud sama ada dalam konteks individu atau kumpulan.

Justeru, kertas ini mengajak sekalian kita supaya bermuhasabah agar kita dapat menjauhkan diri, keluarga dan masyarakat daripada terpalit dengan sebarang ciri dan ideologi *khawarij* yang sesat dan menyesatkan itu.

---

[1] Kertas dibentangkan dalam Daurah Ta’lim Sunnah Siri II, anjuran INTIS Consultant & Training di Surau al-Muhajirin, Taman Sri Ukay, Kuala Lumpur pada 20 September 2008.

[2] Bermaksud: Orang yang berhukum, kerana mereka mendakwa berhukum kepada Allah S.W.T.

[3] Bermaksud: Orang yang menjual, kerana mereka mendakwa menjual nyawa kepada Allah S.W.T.

[4] Nisbah kepada perkampungan al-*Harura*’ di Iraq yang menjadi tempat perkumpulan mereka.

[5] Nama ini tersebut dalam kitab Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin.

[6] Kata jama’ bagi an-Nasib yang bermaksud: Orang yang sangat kuat penentangannya.

[7] Bermaksud: Orang yang keluar.

[8] Al-Ash’ariyy, Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Isma‘il (M 330 H), Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin, Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, Kaherah, Mesir, 1969, 1: 206. ‘Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firqah Wa Al-Mazahib Al-Mu‘asarah, Universiti Islam Madinah, Arab Saudi, t.th, hal: 103.

[9] Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Hasyiah Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin, Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, Kaherah, Mesir, 1969, 1: 167. ‘Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firqah Wa Al-Mazahib Al-Mu‘asarah, hal: 103.

[10] ‘Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firqah Wa Al-Mazahib Al-Mu‘asarah, hal: 103.

[11] Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Hasyiah Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin, 1: 167.

- [12] ^oAbd Al-Qahir Ibn Tahir al-Baghdadi, Al-Farq Baina Al-Firaq, Al-Maktabah Al-^oAsriyyah, Beirut, Lubnan, 1995, hal: 72.
- [13] ^oAbd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firaq Wa Al-Mazahib Al-Mu^oasarah, hal: 103.
- [14] Kata al-Kirmani: “Golongan salaf tidak mencukur rambut mereka kecuali untuk ibadat haji dan umrah atau kerana keperluan, sedangkan puak khawarij menjadikannya suatu tabiat sehingga ia menjadi syiar dan identiti bagi mereka”. Lihat: Al-^oAsqalaniyy, Ahmad Ibn ^oAli Ibn Hajar, Fath al-Bari Bi Sharh Sahih al-Bukhari, Dar al-Ma^orifah, Beirut, t.th, 13:537.
- [15] Al-Bukhari, No: 3166, 3414, 3415, 4094, 4770, 6531, 6532, 6533, 6995, 7121, 7122, 7123 dan Muslim, No: 1064-1066.
- [16] Muslim, 2:740, No: 1064.
- [17] Dr. Ibrahim Anis dan rakan-rakan, Al-Mu^ojam Al-Wasit, Mujaama Al-Lughah Al-^oArabiyyah, Kaherah, Mesir, t.th, hal: 795.
- [18] Al-Quran, Sad, 38: 86.
- [19] Al-Bukhari, Muhd. Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, Dar Ibn Kathir, Beirut, 1987, 6: 2658, No: 6863.
- [20] Al-Quran, Al-Maidah, 5: 101.
- [21] Al-Bukhari, Muhd. Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari (bersama Fath Al-Bari), Dar Al-Ma^orifah, Beirut, t.th, 11: 306, No: 6473.
- [22] Al-^oAsqalaniyy, Ahmad Ibn ^oAli Ibn Hajar, Fath al-Bari Bi Sharh Sahih al-Bukhari, Dar al-Ma^orifah, Beirut, t.th, 11: 307.
- [23] Al-Bukhari, No: 315 dan Muslim, No: 335.
- [24] Al-Bukhari, Muhd. Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, Dar Ibn Kathir, Beirut, 1987, 1: 23, No: 39.
- [25] Ibid, 3: 1104, No: 2873.
- [26] Ibid, 5: 2269, No: 5773.
- [27] Al-Bukhari, No: 1153 dan 5776.
- [28] Riwayat berkenaan amalan para Sahabat RA.
- [29] Abu ^oAbd Ar-Rahman ialah kunyah bagi Ibn Mas^oud RA.
- [30] Al-Bukhari, Muhd. Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, Dar Ibn Kathir, Al-Yamamah, Beirut, 1987, No: 3166, 3415, 4094, 4770, 4771, 6531, 6532, 6995 dan 7123. Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Dar Ihya' At-Turath Al-^oArabiyy, Beirut, 1991, No: 1063, 1064 dan 1066.
- [31] Seorang tabien thiqah dan juga murid kepada Ibn Mas^oud yang meriwayatkan athar tersebut.
- [32] Ad-Darimi, ^oAbd Allah Ibn ^oAbd Ar-Rahman, Sunan Ad-Darimi, Dar Al-Kitab Al-^oArabi, Beirut, Lubnan, 1407, 1: 79, No: 204. Sanadnya sahih. Lihat: Ad-Durar As-Saniyyah, atas talian: www.dorar.net/mhadith.asp.
- [33] Al-Quran, Al-An^oam, 6: 57.
- [34] At-Taubah, 9:111.
- [35] Muslim, Dar Ihya' at-Turath al-Arabiyy, Beirut, 1991, 2:749, No: 1066.

- [36] An-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf, al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, al-Matba'ah al-Misriyyah, Kaherah, Mesir, 1929, 7:159.
- [37] Al-Bukhari, Dar al-Ma'rifah, 9:99.
- [38] Al-Bukhari, Dar al-Ma'rifah, 13:535.
- [39] Al-Bukhari (secara *ta'liq* dengan lafaz jazam), Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th, 12:282.
- [40] Al-'Asqalaniyy, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, Fath al-Bari Bi Sharh Sahih al-Bukhari, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th, 12:285.
- [41] Ibid, 12:285.
- [42] Al-Ash'ariyy, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Isma'il (M 330 H), Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin, 1: 203.
- [43] Ibid, 1: 235-237.
- [44] 'Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firqah Wa Al-Mazahib Al-Mu'asarah, hal: 103.
- [45] Al-Ash'ariyy, Maqalat al-Islamiyyin Wa al-Ikhtilaf al-Musallin, 1: 167-212 dan 'Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, Al-Adyan Wa al-Firqah Wa Al-Mazahib Al-Mu'asarah, hal: 108, 112, 118, 126, 133, 137 dan 144.
- [46] Fakta-fakta berkenaan puak Ahbash ini dirujuk dalam Bank Ahbash, atas talian: <http://bankahbash.blogspot.com/>

Bab 7

Bahaya *Syi'ah* Kepada Umat Islam^[1]

Apabila disebut tentang *Syi'ah*, maka umat Islam terbahagi kepada dua kubu. Kubu yang pertama menganggap ia hal kecil yang sengaja dibesarkan oleh pihak musuh bagi memecah-belahkan umat Islam. Bagi kubu ini tidak ada "Sunni" dan tidak ada "*Syi'ah*", sebaliknya yang ada hanyalah Muslim.

Kubu yang kedua pula menganggap ia hal besar lagi penting. Mereka mengkafirkan golongan *Syi'ah* dan menghalalkan darah mereka. Justeru menghukum murtad dan membunuh golongan *Syi'ah* dianggap sebagai salah satu perintah agama oleh kubu ini.

Di antara dua kubu yang ekstrim ini terletak golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, golongan yang sememangnya dalam kebanyakan urusan berada di pertengahan antara mereka yang cuai (kubu pertama) dan mereka yang melampaui batas (kubu kedua). *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* menilai *Syi'ah* secara adil dan mendudukan mereka berdasarkan timbangan al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih.

Apabila dikatakan "bahaya" *Syi'ah* kepada umat Islam, bahaya tersebut bukanlah dari sudut ketenteraan, ekonomi, teknologi, ilmu dan sebagainya. Akan tetapi bahaya tersebut ialah dari sudut aqidah *Syi'ah* berbanding *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.^[2] Justeru apabila membicarakan bahaya *Syi'ah* kepada umat Islam, aspek yang akan disentuh ialah dari sudut aqidah.

Atas dasar keadilan, kajian dan pengamatan saya mendapati aqidah *Syi'ah* boleh dibahagikan kepada dua kategori:

Pertama: Aqidah yang disenyapkan.

Ia merupakan beberapa dasar kepercayaan yang pernah disebut dalam sumber-sumber *Syi'ah* akan tetapi tidak lagi disebut pada masa kini. Ada pun sebab mengapa ia tidak disebut:

1. Kepercayaan tersebut bukan merupakan dasar yang disepakati di kalangan tokoh-tokoh *Syi'ah*, khasnya di kalangan *Syi'ah Itsna Asyariyah*.
2. Kepercayaan tersebut merupakan pegangan serpihan-serpihan yang ekstrim di kalangan *Syi'ah*. Ia tidak mewakili pegangan aliran utama *Syi'ah*.
3. Kepercayaan tersebut merupakan amalan masyarakat *Syi'ah* secara adat tradisi, ia bukan berdasarkan hujah atau pandangan para tokoh *Syi'ah*.

Tiga sebab di atas tidak khusus berlaku kepada kalangan *Syi'ah* tetapi dialami juga dalam kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Justeru di kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri terdapat kepercayaan yang tidak disepakati, kepercayaan yang merupakan pegangan serpihan-serpihan ekstrim dan kepercayaan masyarakat yang diperbetulkan oleh para tokoh dan ilmuan.

Ada pun ciri-ciri aqidah atau kepercayaan *Syi'ah* yang duduk dalam kategori ini, ia adalah seperti berikut:

1. **Tahrif al-Qur'an.** Iaitu kepercayaan oleh sebahagian orang *Syi'ah* bahawa al-Qur'an yang tulen adalah apa yang asalnya dalam penjagaan Fathimah *radhiallahu 'anha*, anak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* (*Mushaf Fathimah*) manakala al-Qur'an yang ada sekarang ini sudah diubahsuai dengan dibuang ayat-ayat berkenaan kepimpinan *Ahl al-Bait*. Ada juga dakwaan bahawa para tokoh *Syi'ah* memiliki wewenang untuk mengubah kandungan al-Qur'an.

Perkara ini dinafikan oleh para tokoh *Syi'ah* kontemporer.^[31] Malah mereka membuktikannya dengan menggunakan seluruh sumber *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* daripada al-Qur'an sehinggalah kepada sumber hadis dan sejarah.

2. ***al-Bada'*** yang bermaksud mengetahui tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Dikatakan, Tuhan bersifat *al-Bada'* sehingga Dia mungkin menetapkan sesuatu lalu kemudian menukar ketetapan itu. Di kalangan tokoh *Syi'ah* ada yang menetapkan keyakinan ini dan ada yang menafikannya.^[4]
3. ***Raj'ah*** yang bermaksud kembali, iaitu orang yang mati akan kembali hidup di dunia ini (sebelum Hari Kiamat). Setepatnya, apabila Imam Mahdi muncul satu hari nanti, sekumpulan pengikutnya yang telah mati akan hidup semula berjuang bersama Imam Mahdi.^[5]
4. ***Taqiyyah***, iaitu berpura-pura. Sikap ini ditekankan oleh para tokoh *Syi'ah* satu masa lalu sebagai strategi menghadapi kezaliman orang yang membenci mereka. Kini ia jarang-jarang diamalkan oleh *Syi'ah* kontemporer. Mereka tidak segan-segan atau tidak berpura-pura dengan keyakinan mereka, sebaliknya terus mengemukakannya dan mendakwahrkannya kepada orang ramai.^[6]
5. **Jelmaan Tuhan.** Terdapat serpihan daripada orang *Syi'ah*, yang disebut sebagai *al-Qaramitah* yang berkeyakinan Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anh* ialah jelmaan Allah di muka bumi. Terdapat juga aliran *al-Khaththabiyah* yang berkeyakinan Ja'far al-Sadiq *rahimahullah* ialah jelmaan Allah di muka bumi. Keyakinan kedua-dua aliran ekstrim ini tidak mewakili aliran utama *Syi'ah* dan ia telah pupus masa kini.
6. **Jibrail Tersilap.** Ada juga serpihan yang mempercayai malaikat Jibrail *'alaihi as-Salam* tersilap dalam membawa wahyu pertama yang mengangkat seseorang menjadi Rasul. Ia sepatutnya dibawa kepada Ali bin Abi Thalib, namun tersilap kepada Muhammad bin Abdillah. Serpihan yang dikenali sebagai *al-Ghurabiyah* kini telah pupus juga.^[7]

Dalam rangka berdakwah dan membetulkan aliran *Syi'ah*, saya berpandangan enam keyakinan di atas tidak perlu diberi perhatian kerana orang-orang *Syi'ah* itu sendiri tidak lagi mempercayainya dan mereka tidak menjadikannya sebagai dasar aqidah. Sebaliknya berilah perhatian kepada keyakinan yang membentuk dasar aqidah mereka sekarang ini, sepertimana yang akan dijelaskan seterusnya.

Kedua: Aqidah yang ditonjolkan.

Ia merupakan aqidah *Syi'ah* sejak zaman awal dan dipertahankan sehingga kini. Aqidah inilah yang akan diberi fokus utama dalam kertas kerja ini.

Pertama: Aqidah *al-Takfir*.^[8]

Iaitu keyakinan bahawa majoriti para sahabat dan umat Islam telah kafir kerana tidak menyakini konsep *al-Imamah* yang dibawa oleh *Syi'ah*. *Syi'ah* mendakwa kekhalifahan *Ahl al-Bait* telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Muhammad Husain Kasyif al-Ghita menjelaskan:

Yang dimaksudkan oleh mereka (*Syi'ah*) dengan *al-Imamah* adalah satu jabatan Ilahi. Allah yang memilih berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali menyangkut hamba-hamba-Nya, sebagaimana Dia memilih seorang Nabi. Dia memerintahkan kepada Nabi untuk menunjukkan kepada umat dan memerintahkan mereka mengikutinya. Mereka (*Syi'ah*) percaya bahawa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan Nabi-Nya (Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*) untuk menunjukkan dengan tegas Ali *radhiallahu 'anh* dan menjadikannya tonggak pemandu bagi manusia sesudah baginda.^[9]

Sebelum itu Muhammad Ridha al-Mudzaffar menegaskan:

Kami (*Syi'ah*) percaya bahawa *al-Imamah*, seperti kenabian, tidak dapat wujud kecuali dengan nas dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui lisan

Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wasallam* atau lisan Imam *rahimahullah* yang diangkat dengan nas apabila dia akan menyampaikan dengan nas imam yang bertugas sesudahnya. Hukum (sifatnya) ketika itu sama dengan kenabian tanpa perbezaan. Oleh kerana itu manusia tidak memiliki wewenang menyangkut siapa yang ditetapkan Allah sebagai pemberi petunjuk dan pembimbing bagi seluruh manusia, sebagaimana mereka (manusia) tidak mempunyai hak untuk menetapkan, mencalonkan atau memilihnya.^[10]

Maka sesiapa yang menolaknya, bererti dia menolak al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah jatuhnya hukum kafir. Malah *Syi'ah* menganggap jabatan *al-Imamah* seumpama jabatan kenabian (*al-Nubuwah*) sehingga orang yang menolaknya seumpama orang yang menolak kenabian. Seorang tokoh *Syi'ah* bernama Nashiruddin al-Thusi dalam bukunya *Talkish al-Syafy* berkata:

Menolak *imamah* adalah *kufur* sebagaimana menolak kenabian adalah *kufur*. Ini kerana kejahilan berkenaan kedua-duanya adalah dalam batas yang sama. Logika *imamah* adalah logika kenabian dan tujuan kemestian adanya kenabian merupakan tujuan yang sama dari kemestian adanya *imamah*. Saat terpancarnya kenabian, saat itu juga merupakan saat terpancarnya *imamah*. Demikianlah, dakwah bersinambungan dengan dua lisan, lisan kenabian dan lisan *imamah* dalam satu garisan yang sama. *al-Imamah* memiliki keistimewaan atas kenabian kerana ia berlanjut setelah terhentinya kenabian.^[11]

Beberapa tokoh *Syi'ah* kontemporer ada yang cuba mensederhanakan dasar aqidah di atas. Mereka, seumpama Muhammad Husain Kasyif al-Ghita, menyatakan bahawa orang yang berpegang dengan aqidah *al-Imamah* ialah seorang mukmin yang khusus manakala orang yang tidak berpegang dengannya ialah seorang muslim dan mukmin yang umum.^[12] Pensederhanaan ini amat diragui kerana merupakan satu perkara yang tidak diperselisihkan bahawa dasar *Syi'ah* yang paling utama lagi muktamad ialah aqidah *al-Imamah*. Mencairkan *al-Imamah* bererti mencairkan *Syi'ah* dan ini sudah tentu tidak akan dilakukan oleh mana-mana tokoh *Syi'ah* yang tulen.

Usaha pensederhanaan juga cuba dilakukan oleh *Syi'ah* berkenaan sikap mereka terhadap para sahabat *radhiallahu 'anhum*. Jika pada masa lalu para tokoh *Syi'ah* menghukum seluruh para sahabat sebagai kafir, *fasiq* dan memiliki kepentingan tersendiri kerana tidak melantik *Ahl al-Bait* sebagai khalifah atau Imam, kini mereka membahagikan para sahabat kepada tiga kategori:

- **Pertama:** Mereka yang menyokong atau bersimpati terhadap *Ahl al-Bait*.
- **Kedua:** Mereka yang menentang dan menzalimi *Ahl al-Bait*, seperti Abu Bakar (kerana kes warisan tanah Fadak), A'isyah, Thalhah, Zubair (kerana Perang Jamal), Muawiyah (kerana Perang Siffin), Abu Hurairah (kerana tidak meriwayatkan hadis berkenaan *Ahl al-Bait*) dan segelintir yang lain.
- **Ketiga:** Mereka yang bersikap neutral, tidak membela mahupun menyokong *Ahl al-Bait* kerana tidak mengetahui wujudnya nas-nas yang (didakwa) telah menetapkan sifat Imam bagi *Ahl al-Bait*. Kategori ketiga ini mewakili majoriti para sahabat.

Berdasar tiga kategori ini, *Syi'ah* mutakhir berkata mereka hanya mencela dan menghukum para sahabat yang berada dalam kategori kedua. Sekali lagi, pensederhanaan ini tidak diterima oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ini kerana jika dikaji secara mendalam, jujur dan adil terhadap tindak-tanduk para sahabat yang diletakkan dalam kategori kedua, nescaya akan ditemui penjelasan yang jernih lagi adil. Bahkan jika *Ahl al-Bait* disertakan dalam kajian tersebut, nescaya didapati – sedikit atau banyak, secara langsung atau tidak langsung – kesalahan juga berada di atas bahu *Ahl al-Bait*. Maka atas dasar inilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* menahan diri daripada membicarakan sejarah para sahabat. Ia bukan sekadar membela para sahabat secara umum, tetapi juga membela *Ahl al-Bait* secara khusus.

Aqidah *al-Takfir* inilah merupakan pemisah utama antara *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dan *Syi'ah*. *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* menyayangi dan menghormati para sahabat *radhiallahu 'anhum* dan meletakkan sikap sayang dan hormat ini sebagai salah satu dasar aqidah. Ini kerana:

- Para sahabatlah yang telah mengorbankan jiwa, harta dan keluarga mereka untuk berjuang bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sehingga Islam tegak di mukabumi ini.
- Para sahabat jugalah yang telah mengorbankan keselesaan hidup dan janji syurga untuk keluar dari Kota Madinah selepas kewafatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* demi menyampaikan Islam kepada orang lain sehinggalah ia sampai ke dada kita sekarang ini. Tanpa para sahabat, kita semua entah masih menyembah manusia, patung, pokok dan sungai.^[13]

Justeru adalah mustahil untuk dianggap para sahabat adalah seorang yang berpura-pura dalam beragama (*munafiq*), rosak agamanya (*fasiq*) dan memiliki agenda kepentingan diri sendiri.

Maka atas dasar ini, sesiapa di kalangan umat Islam yang mengikuti aliran *Syi'ah* atau paling kurang, bersimpati terhadap *Syi'ah*, bererti dia mengabaikan keseluruhan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh para sahabat *radhiallahu 'anhum*. Padahal dirinya sendiri, jika diminta satu pengorbanan yang amat kecil sekalipun demi agama dan umat, nescaya akan keberatan dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah.

Tidak sekadar itu, ia bererti dia mengabaikan sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mempersaksikan pengorbanan dan jasa para sahabat.^[14] Di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, nilai agama, kejujuran dan pengorbanan para sahabat disebut sebagai ciri adil. Terhadap ciri adil ini, al-Khatib al-Baghdadi *rahimahullah* menyatakan:^[15]

Ini kerana keadilan sahabat telah sabit dan maklum dengan pengiktirafan Allah terhadap mereka dan perkhabaran-Nya tentang kesucian mereka dan pemilihan-Nya akan mereka di dalam nas-nas al-Qur'an... Semua ini menunjukkan tentang kesucian para sahabat dan kepastian di atas keadilan dan kemurnian mereka. Ini kerana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sendiri yang mengetahui akan hakikat sahabat, telah menyatakan keadilan mereka. Maka para sahabat tidak memerlukan lagi seseorang lain bagi menyatakan keadilan mereka. Mereka kekal dengan status yang demikian kecuali adanya

seseorang yang berniat jahat yang sengaja mengeluarkan mereka daripada kedudukan ini dengan menggugurkan keadilan mereka, padahal Allah *Taala* telah membebaskan mereka daripada tuduhan ini. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengangkat kedudukan mereka di sisi-Nya.

Sehinggakan sekiranya Allah '*Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya tidak menyebut akan kelebihan mereka, memadailah hal ini dengan keadaan mereka dalam berhijrah, berjihad dan mengorbankan diri dan harta mereka. Malah mereka sanggup membunuh anak-anak serta bapa-bapa mereka demi mempertahankan agama Allah. Sifat memberi nasihat untuk agama serta kekuatan iman dan yakin mereka yang menjadi bukti akan keadilan mereka. Justeru itu adalah menjadi kewajipan kepada kita ber'tikad akan kemurnian atau kesucian mereka dan bahawasanya mereka itu lebih baik dari semua orang yang dikatakan adil dan yang dikatakan murni (atau suci) yang datang selepas mereka untuk selama-lamanya.

Seterusnya, sesiapa di kalangan umat Islam yang mengikuti aliran *Syi'ah*, bererti dia mengikuti juga aqidah *al-Takfir*.^[16] Padahal aqidah seperti ini amat merbahaya berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

Tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak pula dia menuduhnya dengan kekafiran, melainkan hal ini akan kembali kepadanya jika orang yang tertuduh tidak demikian.^[17]

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai Kafir!", maka hal ini akan kembali kepada salah seorang daripada kedua-duanya.^[18]

Akhir sekali, sesiapa yang bersimpati terhadap *Syi'ah*, maka dia merelakan dirinya dihukum kafir oleh *Syi'ah*. Padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang sikap sedemikian:

يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ أَحْسَنُوا ۖ وَاتَّقُوا ۖ إِلَىٰ بَأْيَدِكُمْ تُلْقَوْنَ وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا
الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. [al-Baqarah 2:195]

Kedua: Aqidah *al-Quburiyyun*.

Iaitu menjadi kubur sebagai pusat aktiviti ibadah dengan keyakinan ia memiliki beberapa keistimewaan dan kemujaraban. Sebenarnya amalan keyakinan seperti ini sangat masyhur dalam agama-agama lain kecuali Islam. Terhadap kubur, Islam melarang menjadikannya sebagai pusat aktiviti kecuali sekadar solat jenazah dan mendoakan jenazah kerana dua yang terakhir ini memiliki dalil daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Adapun selain itu, maka ia dilarang oleh hadis-hadis yang bersifat mutawatir^[19], dua di antaranya:

وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا

فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid. Ingatlah! Jangan menjadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarangkan kalian dari melakukan sedemikian.^[20]

وَأَعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

Ketahuiilah bahawa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid.^[21]

Larangan menjadikan kubur sebagai masjid memiliki dua maksud:

- 1. Membina masjid atas kawasan kubur.
- 2. Melaksanakan ibadah atas kawasan kubur melainkan solat jenazah dan doa kepada jenazah. Ini kerana apabila dikatakan “masjid”, ia tidak semestinya bererti binaan seperti yang kita semua kenal hari ini, tetapi meluas kepada apa jua tanah dan kawasan lapang di muka bumi ini. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: ... وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا
وَمَسْجِدًا

فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ.

Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelum aku (salah satu daripadanya ialah)..dan dijadikan untukku bumi bersih suci dan sebagai tempat ibadah (masjid), maka bila-bila saja seseorang itu menemui waktu solat, dia boleh bersolat di mana jua.^[22]

Justeru seluruh bumi ini ialah tempat beribadah untuk umat Islam kecuali kawasan perkuburan.^[23] Kemutlakan hadis "seluruh muka bumi adalah masjid" dibatasi oleh hadis-hadis yang melarang menjadikan kubur sebagai masjid.

Oleh itu, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak melaksanakan apa-apa ibadah di kawasan perkuburan seperti solat, iktikaf, membaca al-Qur'an, berzikir dan berdoa kecuali apa yang sabit daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, iaitu solat jenazah dan doa kepada jenazah.

Berbeza dengan *Syi'ah*, mereka menganggap kawasan perkuburan, khususnya perkuburan para imam dan tokoh mereka, adalah kawasan yang memiliki keberkatan yang patut dimuliakan. Dengan itu, mereka juga menjadikan ia tempat beribadah. Ja'far Subhani, tokoh *Syi'ah* kontemporer yang banyak menulis, berkata:

Dengan mengikut petunjuk dari prinsip-prinsip agama Islam, bangunan masjid yang berada di sekitar kuburan orang suci (para imam) dan para wali tidak memiliki masalah sedikitpun. Ini disebabkan oleh tujuan bangunan masjid yang tidak lebih dari beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berdekatan dengan kuburan para kekasih-Nya, yang menjadi sumber keberkatan. Dengan kata lain, maksud dari pembangunan masjid pada tempat yang sedemikian adalah supaya para penziarah yang mengunjungi para

pemimpin suci sebelum atau sesudah ziarah, dapat melaksanakan ibadah mereka di sana (di masjid itu). Ini kerana ziarah ke kubur mahupun mendirikan solat (di masjid yang lokasinya di kubur) tidaklah haram, sebelum atau sesudah ziarah.

Oleh kerana itu tidak ada alasan untuk mempercayai bahawa membangun masjid yang bersebelahan dengan kuburan orang-orang suci yang bertujuan menyembah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan melakukan amal ibadah adalah dilarang.^[24]

Bahkan Ja'far Subhani berpendapat adalah sunat (*mustahab*) untuk membuat binaan di atas kubur agar orang ramai dapat beribadah di dalamnya. Dia menulis:

Ketika mengubahsuai makam menjadi sumber perlindungan ketulenan Islam, atau sumber membuktikan kecintaan kepada pemilik kubur yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mewajibkan kecintaan kepada mereka, atau sumber perlindungan terhadap syiar-syiar Islam, atau menjadi sebab bagi para penziarah untuk membaca al-Qur'an dan berdoa di bawah naungan bangunan yang berada di atas kuburan, maka pastinya manfaat-manfaat tersebut bukan sekadar menghilangkan unsur makruh (membuat binaan atas kubur) tetapi menjadikannya sunat (*mustahab*).^[25]

Bagi Ja'far Subhani, janganlah di pandang kepada faktor perkuburan tetapi pandanglah kepada faktor manfaat membuat binaan atas kuburan:

...perbahasan kita bukanlah mengenai kuburan itu sendiri tetapi hal-ehwal mendirikan bangunan-bangunan dan kubah-kubah yang berada atas kuburan yang dengan itu orang dapat memasukinya sambil membaca al-Qur'an, berdoa dan solat.^[26]

Ada pun hadis-hadis yang melarang menjadikan kawasan kubur sebagai masjid, Ja'far Subhani dalam bukunya yang sama menakwilkannya sebagai larangan daripada beribadah kepada ahli kubur, seperti solat menghadap kubur (dan bukan kiblat) serta menyembah ahli kubur.

Hujah-hujah *Syi'ah* secara umum dan Ja'far Subhani secara khusus dapat ditolak semudah berikut:

1. Apakah dalil yang mengatakan kawasan perkuburan memiliki keberkatan? Ini kerana keberkatan hanya merupakan milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hanya Allah yang berhak menentukan sesuatu tempat sebagai memiliki *Barakah* atau tidak. Jika manusia sewenang-wenangnya berkata "tempat itu dan ini memiliki keberkatan", dia telah meletakkan dirinya sejajarnya dengan kedudukan Allah. Tentu saja ini adalah tindakan dan keyakinan yang merosakkan tauhidnya.[27]
2. Apabila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang menjadikan kawasan perkuburan sebagai masjid, baginda tidak menjelaskan sebab yang boleh mengecualikan larangan itu. Maka membuat sebab ('*illat*) bahawa larangan itu hanya untuk kes sekian-sekian adalah tindakan "mendahului Allah dan Rasul-Nya" yang dilarang oleh Islam:

يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ وَأَتَقُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului (melakukan sesuatu ketetapan atau perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran) Allah dan Rasul-Nya; dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. [al-Hujurat 49:01]

3. Bumi ini amat luas untuk seseorang itu beribadah dan mendirikan masjid. Lalu mengapakah hendak dipilih lokasi perkuburan untuk beribadah dan mendirikan masjid? Sebabnya tidak lain ialah mengharapkan pengaruh dari ahli kubur dengan keyakinan mereka (ahli kubur) dapat menghampirkan ahli ibadah kepada Allah, meningkatkan kualiti ibadah dan membantu memujarabkan doa.

Keyakinan ini tidak berbeza dengan keyakinan kaum musyrik pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (mereka berkata): "Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampirkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya". [al-Zumar 39:03]

Demikian dua aqidah Syi'ah yang sering mereka tonjolkan, yang sebenarnya amat merbahaya kepada umat Islam secara umum dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* secara khusus. Bahkan ia merbahaya kepada orang Syi'ah itu sendiri, seandainya mereka mahu meneliti persoalan ini dengan lebih cermat.

PENDEKATAN ANTARA SYI'AH DAN AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH.

Akhir-akhir ini banyak yang diperkatakan tentang usaha pendekatan antara Syi'ah dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Lalu apakah sikap kita, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, terhadap usaha ini?[28] Saya berkata, usaha ini dialu-alukan dengan syarat persetujuan utama yang dicapai adalah:

- 1. Syi'ah memberhentikan celaan mereka kepada semua para sahabat *radhiallahu 'anhum*.
- 2. Syi'ah berhenti daripada memperalatkan sekian-sekian ayat dan hadis sebagai kononnya telah menetapkan *Ahl al-Bait radhiallahu 'anhum* sebagai Imam (*al-Imamah*) bagi umat Islam.
- 3. Syi'ah berhenti daripada menyebarkan kisah-kisah sejarah yang palsu berkenaan kezaliman dan kejahilan tiga khalifah yang pertama: Abu

Bakar al-Shiddiq, 'Umar al-Khatthab dan 'Usman ibn 'Affan *radhiallahu 'anhum*.

4. Para tokoh *Syi'ah* memastikan ketiga-tiga syarat di atas dilaksanakan oleh semua pengikut *Syi'ah*, daripada khatib kepada penceramah, daripada penulis buku kepada penulis blog.

Syarat yang saya letak di atas bukanlah berat sebelah, tetapi ia bagi mengukur sama ada *Syi'ah* benar-benar merupakan pembela *Ahl al-Bait* atau tidak. Bahkan secara lebih luas, ia sebagai pengukur sama ada *Syi'ah* benar-benar menginginkan pendekatan dan pendamaian bersama *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* atau tidak. Ini kerana jika dikaji pelbagai sumber yang sahih, tidak akan ditemui seorang jua *Ahl al-Bait* mencela para sahabat, mendakwa sekian-sekian ayat dan hadis sebagai telah melantik mereka menjadi Imam dan memfitnah tiga khalifah yang pertama.

Kata-kata Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buthi Ghazali *rahimahullah* berikut ini menjadi sumber renungan kita, baik *Syi'ah* mahupun *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*:

Kita semua mengetahui bahawa sesuatu yang paling menonjol, paling penting, sekaligus paling jelas menyangkut buah cinta adalah keteladanan kepada siapa yang dicintai. (Bak kata pepatah): "Sesungguhnya yang mencintai patuh kepada siapa yang dicintainya".^[29]

Saya selalu melihat kepada hakikat yang pasti ini, saya menuntun diri saya dan setiap muslim untuk melakukannya, apapun mazhab atau ragam keterikatannya. Saya tidak menemui seorang muslim yang bersikap jujur kepada Allah kecuali dia meneladani *Ahl al-Bait* dalam tingkah-laku dan perasaannya.

Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya, seandainya 'Ali *karramahullahu wajhu*^[30] mengambil satu sikap yang jelas berbeza pada hari Saqifah^[31], atau mengambil sikap demikian pada waktu penunjukkan 'Umar sebagai khalifah oleh Abu Bakar, atau pada majlis syura yang atasnya 'Utsman diba'ah, seandainya yang demikian itu terjadi, maka pastilah kita

meninggalkan semua cara dan jalan, lalu kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh 'Ali.

Akan tetapi kami telah mengamati dan kami mendapati bahawa imam yang mulia itu ('Ali) bersama-sama dalam fikiran dan tingkah-laku di atas kalimat yang menyatu-padukan umat, bersama-sama di atas jalan yang ditempuh oleh masyarakat umum. Oleh kerana itu mestilah cinta (yang sejati akan) menghantar kita kepada meneladani beliau dan menempuh jalan yang beliau telusuri.^[32] Dalam analisa ini, saya tidak memiliki sikap yang lain daripada perkataan saya di atas. Cukuplah bagi saya menemui 'Ali yang telah berada pada jalur itu dan saya mengikutinya.

Saya adalah seorang muslim. Tidak perlu saya melakukan analisa atau tertanya-tanya. Saya tidak memiliki kepentingan untuk melemahkan *Hadis al-Ghadir* (yang bermaksud "***Sesiapa yang aku adalah mawlanya, maka Ali adalah mawlanya***"), tidak juga mentakwilkannya atau menjauh dari lafaznya. Saya tidak memerlukan semua itu kerana saya telah menjadikan 'Ali panutan saya dalam memahami hadis tersebut, bahkan dalam menafsirkan semua persoalan.^[33]

Bukti dari apa yang saya katakan ini, bukti keteladanan yang saya rasakan kewajibannya itu, adalah saya merasakan iman saya berkurang – bahkan terumbang-ambing lagi bergoncang – bila keteladanan kepada *Ahl al-Bait* Rasulullah tidak dipenuhi.

Majoriti kaum muslimin berpendapat bahawa *Hadis al-Ghadir* dan apa yang difahami dan dikesan olehnya hanya berkaitan dengan peribadi 'Ali, tidak selain beliau. Kaum muslimin dipersilakan untuk bersepakat memilih siapa yang mereka kehendaki (untuk menjadi khalifah).

Adapun saudara-saudara kami dari *Syi'ah*, mereka memahami *Hadis al-Ghadir* sebagai menunjuk kepada jawatan imam bagi 'Ali dan berlanjutan – masih menurut hadis itu – kepada keluarga beliau sehingga ghaibnya imam ke-12.

Masa kini, betapapun pentingnya perbezaan pendapat itu, namun persoalannya telah berlalu, telah tertutup. Ia telah menjadi sebahagian dari sejarah masa lampau. Masa kini, di mana kita berada dalam zaman ghaibnya imam ke-12 yang dinanti-nantikan oleh saudara-saudara kita dari kalangan *Syi'ah*, saya menyatakan dengan sesungguhnya, saya menyatakan atas nama diri saya sendiri dan nama setiap muslim, bahawa:

Jika tiba masanya kehadiran imam yang ghaib itu, ketika beliau benar-benar datang – tidak ada keraguan menyangkut kehadirannya, tidak ada kabut atau kerancuan menyangkut keperibadiannya – jika tiba masa itu, maka saudara-saudara semua akan mendapati kaum muslimin menganut satu mazhab sahaja. Mereka semua akan mempersembahkan kesetiaan kepada imam itu dan berbai'ah kepadanya.^[34]

Hal ini jika kita memandang ke masa depan. Jika kita memandang ke masa lampau, ke belakang, maka saya memandang kepada 'Ali di mana setiap orang dari ketiga-tiga khalifah sebelumnya menjadikan beliau sebagai penasihat, bahkan sebagai amir yang tidak bermahkota.

Saya menemui Abu Bakar *radhiallahu 'anh* yang bermaksud untuk berangkat memerangi kaum yang murtad. Lalu 'Ali datang kepada beliau sambil memegang tali pacuan kudanya, dan berkata:

"Aku sampaikan kepadamu wahai khalifah Rasulullah apa yang disampaikan pada hari peperangan Uhud – Jangan hunus pedang kamu (pergi berperang) dan bahagiakanlah kami dengan (kehadiranmu bersama-sama kami) kerana Demi Allah, seandainya kaum muslimin mendapat cubaan melalui dirimu (yakni gugurnya Abu Bakar di medan perang), maka kaum muslimin tidak akan tegak lagi sesudah pemergianmu itu."

Mendengar nasihat 'Ali itu, Abu Bakar membatalkan niatnya untuk berangkat dan melantik orang lain bagi memimpin pasukan (memerangi kaum murtad).

Saya memandang 'Ali dan saya memandang Abu Bakar, ketika beliau meminta pandangan 'Ali berkenaan ekspedisi ketenteraan ke Rom, lalu 'Ali menjawab: "Saya merasakan anda (wahai Abu Bakar) adalah seorang yang diberkati, ditinggikan dan dimenangkan urusannya *insya-Allah*." Maka Abu Bakar merasa tenang, lalu mengikuti saranan 'Ali dengan mempersiapkan pasukan ekspedisi itu.

Lihatlah juga pada masa pemerintahan 'Umar *radhiallahu 'anh*. Bagaimana beliau meminta nasihat 'Ali berkenaan dirinya memimpin pasukan ke Parsi. 'Ali menasihatkan agar 'Umar jangan meninggalkan pusat pemerintahan (Kota Madinah), bimbang jangan sampai musuh dalam negeri membuat kekacauan.

Saya juga menemui nasihat-nasihat 'Ali kepada 'Utsman *radhiallahu 'anh*, ketika para pemberontak mengepung beliau, nasihat yang mustahil lahir kecuali dari hati yang ikhlas dan cinta. Saya juga menemui beliau menyuruh kedua-dua buah matanya – Hasan dan Husain *radhiallahu 'anhuma* – untuk menjaga 'Utsman dari ancaman apapun yang mungkin menimpanya.

Ketika saya menemui semua sikap di atas pada 'Ali, maka bagaimana saya hendak menyatakan cinta saya kepada beliau? Saya tidak dapat menyatakan cinta itu kecuali dengan mengikuti langkah-langkah beliau, kecuali dengan berjalan pada jalan yang beliau telusuri.

Demi Allah! Sekali lagi saya ucapkan, seandainya 'Ali *karramallahu wajhu* mengambil satu sikap yang jelas dan mandiri pada satu masa dari masa-masa kehidupannya, maka pastilah kita meninggalkan semua sikap dan bergabung sikap beliau itu.^[35]

ALIRAN SYI'AH SEMAKIN MELUAS?

Tidak perlu disembunyikan lagi bahawa aliran *Syi'ah* semakin meluas, semakin mendapat tempat di hati umat Islam. Bagaimana cara kita membendung peluasan ini? Atau lebih tepat, bagaimana kita membela

maruah para sahabat, yang dengan jerih payah mereka iman telah sampai ke Malaysia dan memasuki hati kita ini? Caranya ialah dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan peluasan itu dan cuba membetulkannya dari situ.

1. **Kejahilan umat Islam terhadap aliran *Syi'ah*.** Mereka menganggap *Syi'ah* adalah salah satu dari mazhab Islam seumpama Mazhab al-Syafi'e, Hanafi, Maliki dan Hambali. Maka perlu diterangkan bahawa *Syi'ah* ialah satu aliran yang menyangkut dasar-dasar agama manakala mazhab yang empat hanyalah berkaitan hukum fiqh, di mana dasar-dasar agama bagi keempat-empat mazhab tersebut adalah tetap sama.
2. **Sikap manusia apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru.** Apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru, manusia terbahagi kepada tiga sikap. **Pertama** ialah mereka yang terus menolaknya, menutup pintu hati serta fikiran mereka darinya. **Kedua** ialah mereka yang terus menerimanya, membuka seluas-luas hati serta fikiran mereka kepadanya. **Ketiga** ialah mereka yang menganalisa perkara yang baru itu sama ada ia bertepatan dan al-Qur'an, al-Sunnah dan ilmu yang sahih. Jika bertepatan ia diterima, jika bertentangan ia ditolak. Sikap pertama dan kedua adalah tercela manakala sikap yang ketiga adalah terpuji. Kebanyakan yang terikut dengan aliran *Syi'ah* terdiri dari mereka yang memiliki sikap kedua.
3. **Kelekaan pihak berwajib.** Fokus pihak berwajib kelihatan hanya tertumpu kepada membasmi aliran yang mereka sebut-sebut sebagai "Wahhabi". Ada pun aliran lain yang jelas menyeleweng seperti *Syi'ah*, Anti-Hadis, Islam Liberal dan sebagainya, ia dibiarkan sahaja atau hanya diberi fokus yang minimum. Di sini pihak berwajib perlu menyusun semula keutamaan fokus mereka (*Fiqh al-Awlawiyat*) agar bertindak ke atas aliran yang jelas menyeleweng bak matahari, bukan aliran yang hanya wujud secara bayang-bayangan... entah wujud atau tidak.
4. **Kecuaian ahli ilmu.** Hakikat pertama, *Syi'ah* menyampaikan dakwah mereka dengan dalil dan hujah. Hakikat kedua, kebanyakan ahli ilmu *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* enggan berusaha menjawab dalil dan

hujah tersebut. Paling-paling yang dijawab hanyalah dengan slogan murah: "*Syi'ah* sesat, abaikan mereka." Padahal dalam suasana tahap keilmuan umat Islam yang semakin meningkat sekarang ini, yang diambil kira bukanlah slogan murahan tetapi dalil dan hujah. Justeru ahli ilmu perlu beralih dari kemalasan kepada kecergasan, dari sijil kelulusan kepada aksi ilmiah, dari semakan kertas tesis kepada semakan aqidah umat, agar dalil dan hujah dipatahkan dengan dalil dan hujah juga.

5. **Pencarian wira dan pasukannya.** Umat Islam sekarang ini dalam dilema mencari seorang wira dan pasukan pejuang yang berani bangkit menentang kezaliman zionis dan polis dunia. Dalam pencarian tersebut, yang ditemui ialah wira yang beraliran *Syi'ah* dan pasukan pejuang yang beraliran *Syi'ah*. Secara bawah sedar, ia memberi kesan bahawa aliran yang benar ialah *Syi'ah*. Kecelaruan ini dijawab, bahawa kebenaran agama tidak ditentukan oleh agama sang wira dan pasukan pejuangnya. Seandainya itulah ukuran kebenaran, nescaya agama pasukan pejuang Vietnam yang menghancurkan pasukan tentera Amerika Syarikat pada tahun 70an yang lalu adalah jauh lebih benar dari agama *Syi'ah*. Ketahuilah, kebenaran terletak pada agama Islam manakala kelemahan terletak pada orang Muslim kerana tidak menghayati Islam dengan cara yang benar, iaitu cara *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

---

[1] Kertas kerja ini saya tulis untuk *daurah* (kursus) *Ta'lim Sunnah (Siri 2)* yang dianjurkan oleh Intis Consultant & Training, bertempat di Surah al-Muhajirin, Taman Sri Ukay, Kuala Lumpur, pada 20 September 2008.

[2] Berkenaan apa dan siapa *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sila rujuk buku saya *Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Berkenaan apa dan siapa

Syi'ah, sila rujuk buku saya *Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Syi'ah al-Rafidhah Dalam Persoalan Khalifah (Buku 1)*. Kedua-dua buku ini terbitan Jahabersa, Johor Bahru

[3] Rujuk *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* oleh Muhammad Quraish Shihab (Lentera Hati, Jakarta, 2007), ms. 133 dan seterusnya. Dalam menukil pandangan-pandangann tokoh *Syi'ah* yang muktabar lagi terkini, saya (Hafiz Firdaus) menjadikan buku Syaikh Quraish Shihab di atas sebagai rujukan utama. Beliau bukanlah seorang *Syi'ah*, hanya memiliki sikap yang toleran terhadap *Syi'ah*. Dalam bukunya di atas, beliau telah mengemukakan pandangan-pandangan *Syi'ah* yang saya nilai jujur dan adil. Namun pada waktu yang sama saya dapati analisa beliau masih banyak yang boleh diperbaiki, khasnya apabila menyentuh tentang dasar-dasar *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Saya mendoakan agar Syaikh Quraish Shihab dapat mendalami dasar-dasar *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan lebih luas dan tajam sebagaimana beliau mendalami dasar-dasar *Syi'ah Itsna Asyariah*.

[4] *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 169 dan seterusnya.

[5] *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 185 dan seterusnya.

[6] Sayang sekali yang banyak berpura-pura mutakhir ini ialah golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ramai yang mengetahui dan dapat membezakan antara yang hak dan batil, namun mereka mendiampkannya dan terus mengikuti kebiasaan masyarakat, berpura-pura konon kebiasaan itu adalah betul dan mereka turut mempersetujuinya.

Jika di satu ekstrim terdapat golongan yang *bertaqiyyah*, di ekstrim yang lain terdapat golongan yang gelojoh. Mereka dengan mudah lagi kasar menghukum individu atau kumpulan lain sebagai sesat, *fasiq* dan sebagainya tanpa ilmu yang mendalam dan penyelidikan yang adil. Sikap yang benar berada di pertengahan, yakni jujur lagi adil untuk membetulkan kesalahan dan hikmah dalam melaksanakan pembetulan tersebut.

[7] *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 19-20.

[8] Asalnya ialah *Aqidah al-Imamah*, iaitu doktrin kekhalifahan Ali dan keturunannya yang diyakini oleh *Syi'ah*. Memandangkan kesan dari aqidah ini ialah *Syi'ah* mengkafirkan sesiapa yang tidak turut serta menyakininya, maka saya menyebutnya sebagai *Aqidah al-Takfir*, iaitu kafir mengkafir.

[9] *Ashel al-Syi'ah wa Ushuliha*, ms. 134; dikemukakan oleh M. Qurasih Shihab dalam *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 98 dengan beberapa suntingan bahasa oleh penulis (Hafiz Firdaus).

[10] *Aqaid al-Imamiyah*, ms. 60; dikemukakan oleh M. Qurasih Shihab dalam *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 98 dengan beberapa suntingan bahasa oleh penulis (Hafiz Firdaus).

[11] Dikemukakan oleh M. Qurasih Shihab dalam *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 115 dengan beberapa suntingan bahasa oleh penulis (Hafiz Firdaus).

[12] *Ashel al-Syi'ah wa Ushuliha*, ms. 129; dikemukakan oleh M. Qurasih Shihab dalam *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 118.

[13] Poin kedua ini adalah penting bagi menjawab fitnah sebahagian tokoh *Syi'ah* yang mendakwa, para sahabat telah menyeleweng dari jalan yang benar setelah kewafatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

[14] Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut boleh dirujuk dalam buku *Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Syi'ah al-Rafidhah Berkenaan Keutamaan Dan Sejarah Para Sahabat* oleh Syaikh Abdullah Abdul Qadir al-Taliri (edisi terjemahan oleh Muhammad Amin Yaacob), terbitan Jahabersa, Johor Bahru. Juga edisi *e-book* di www.hafizfirdaus.com Dalam buku ini dijawab juga beberapa tuduhan *Syi'ah* berkenaan peristiwa Bani Sa'idah, warisan Tanah Fadak, kelewatan bai'ah Ali kepada Abu Bakar dan pelbagai lagi.

[15] *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, ms. 46 & 48-49 secara berpisah-pisah, daripada buku *Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Syi'ah al-Rafidhah Berkenaan Keutamaan Dan Sejarah Para Sahabat*, ms. 33-35

[16] Berbeza dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, kami tidak menghukum *Syi'ah* sebagai kafir tetapi sekadar sesat dari jalan yang lurus.

[17] **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6045 (*Kitab al-Adab, Bab berkenaan larangan mencela dan melaknat*).

[18] **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6103 (*Kitab al-Adab, Bab siapa yang mengkafirkan saudaranya...*).

[19] Hadis-hadis tersebut telah dihimpun oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah* dalam bukunya *Tahzir al-Sajid min Ittikhazi al-Qubur Masjid* yang sudah diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar atas judul *Larangan Shalat Di Masjid Yang Dibangun Di Atas Kubur* (Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004).

[20] **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 532 (*Kitab al-Masajid, Bab larangan membina masjid di atas kubur...*).

[21] **Sanad Sahih:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arna'uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka terhadap *Musnad Ahmad*, hadis

no: 1691 (*Musnad al-'Asyarah al-Mubasysyirin bi al-Jannah, Hadis Abi 'Ubaidah bin al-Jarh*).

[22] **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 521 (*Kitab al-Masajid...*).

[23] Selain kawasan perkuburan, kita juga dilarang menjadikan kandang unta atau tempat penambatan unta sebagai tempat beribadah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَغْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

Bersolatlah dalam kandang kambing tetapi janganlah bersolat di tempat penambatan unta kerana sesungguhnya ia dicipta dari syaitan-syaitan. [**Sahih:** Dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah*, hadis no: 630 (*Kitab al-Masajid..., Bab solat di tempat menambat unta dan kandang kambing*)]

[24] *Wahabism* (edisi terjemahan oleh Arif M & Nainul Aksa atas judul *Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab & Ajarannya*; Citra, Jakarta, 2007), ms. 63-64 dengan beberapa suntingan bahasa.

[25] *Wahabism*, ms. 54 dengan beberapa suntingan bahasa.

[26] *Wahabism*, ms. 47 dengan beberapa suntingan bahasa.

[27] Rujuk buku saya *13 Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid* terbitan Jahabersa, Johor Bahru. Antara perkara yang mencemari tauhid seseorang ialah menganggap sesuatu tempat, masa, amalan, benda dan individu memiliki keberkatan padanya.

[28] Umat Islam terbahagi kepada dua kubu terhadap usaha pendekatan ini. **Kubu Pertama** adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menerimanya sehingga mencairkan – bahkan menghanyutkan – semua dasar-dasar agama yang muktamad semata-mata atas alasan pendekatan antara *Syi'ah* dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. **Kubu Kedua** adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menolaknya sehingga melarang sekalipun sekadar mengucapkan salam di antara kalangan *Syi'ah* dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Sikap yang benar adalah yang di pertengahan, yakni dialu-alukan usaha pendekatan itu tanpa dicairkan dasar-dasar agama yang muktamad, yang disepakati oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

[29] Sebagai contoh, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* akan hanya berselawat ke atas baginda sebagaimana yang baginda ajarkan, kerana dia tahu itulah yang dicintai oleh baginda. Adapun orang yang menambah kalimat itu dan ini dalam selawat, mereka sebenarnya bukan mencintai Rasulullah tetapi mencintai dirinya sendiri sehingga melakukan apa yang dia cintai, bukan apa yang Rasulullah cintai.

[30] Bermaksud Allah memuliakan wajahnya. Pujian ini diberikan kepada Ali kerana beliau adalah antara yang pertama memeluk Islam dan sebelum itu dia tidak pernah menyembah apa-apa patung berhala.

[31] Hari para sahabat berhimpun di Dewan Bani Sa'idah untuk melantik khalifah pengganti sementara Ali dan *Ahl al-Bait* yang lain menguruskan jenazah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

[32] Maksudnya, 'Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anh* tidak mengambil sikap yang berbeza sebagaimana *Syi'ah*. 'Ali tetap bersama umat Islam, yakni para sahabat *radhiallahu 'anhum* pada zaman itu.

[33] Yakni 'Ali tidak pernah memahami hadis itu atau ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang lain sebagai menetapkan dirinya dan *Ahl al-Bait* sebagai khalifah atau imam. Padahal diriwayatkan ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyebut hadis *al-Ghadir*, baginda menyebut sambil mengangkat tangan 'Ali. Sudah tentu kefahaman 'Ali adalah yang paling baik, sehingga orang yang benar-benar mencintai dan membela 'Ali akan mengikuti kefahaman beliau terhadap hadis itu mahupun selainnya.

[34] Ini kerana Imam Mahdi, sebagaimana tertera dalam hadis-hadis mutawatir dan sekaligus menjadi salah satu dasar *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, adalah dari keturunan *Ahl al-Bait*. Maka pada ketika itu akan wujud kayu pengukur antara *Syi'ah* yang tulen dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang tulen, kerana hanya mereka yang tulen yang akan mengikuti Imam Mahdi tersebut.

[35] Namun pada hakikatnya 'Ali tidak mengambil sikap yang sepertimana yang diambil oleh *Syi'ah*. Beliau tetap bersama para sahabat dan para sahabat tetap bersama beliau.

Ucapan Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buthi di atas diucapkan oleh beliau dalam majlis *Mahjaran al-Imam 'Ali* di London pada Ogos 1991; dinukil secara ringkas, berpisah dan dengan suntingan bahasa dari *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, ms. 270-275.

Bab 8

Pengukur Kebenaran Bukanlah Keramaian Atau Kemasyhuran

Mohd Hairi bin Nonchi

Pendidikan Dengan Sains Sosial,

Universiti Malaysia Sabah

Dalam kalangan umat Islam, ada sebahagian pihak yang beranggapan bahawa kebenaran sesuatu perkara itu diukur berdasarkan kepada ramainya orang yang berpegang kepadanya. Dalam perkataan lain, mereka menjadikan faktor kuantiti sebagai barometer untuk mengukur sesuatu kebenaran. Apabila diajukan soalan, mengapa anda berpandangan sedemikian, maka dengan spontan pihak yang ditanya akan menjawab:

“Bukankah jumlah yang ramai dalam sesuatu perkara itu menggambarkan kesatuan pendapat dari pelbagai pihak, dan sudah tentu sahajalah tidak mungkin perkara yang disepakati itu tersilap atau salah!”

Demikianlah sikap sebahagian umat Islam pada masa kini dan sikap mereka tatkala berinteraksi dengan agama mereka sendiri, di mana segelintir dari kalangan mereka sering beralasan “kena ikut pegangan yang paling ramai” bagi menangkis sesuatu perkara yang dikatakan sebagai “pelik” dan “ganjil” pada pandangan mereka tanpa mahu mengkajinya terlebih dahulu sama ada perkara “pelik” yang ditolak itu berada di posisi kebenaran atau sebaliknya.

Berpijak atas dasar ini, maka penulis menampilkan diri di arena pentas penulisan bagi memperbetulkan semula sikap sesetengah pihak dalam membuat pengukuran ketika mencari kebenaran sesuatu pegangan atau amalan. Kesedaran untuk menulis artikel ini sebenarnya timbul apabila penulis sendiri melihat reaksi atau sikap sebahagian masyarakat ketika mereka berhadapan dengan kepelbagaian pendapat atau amalan.

Oleh yang demikian, penulis merasakan perlunya perkara ini diketengahkan agar manhaj dalam menilai sesuatu perkara berhubung dengan persoalan agama ini dapat dibetulkan dan diletakkan pada tempat yang sepatutnya.

Sepanjang perbahasan ini, penulis semampu mungkin akan berusaha membawa para pembaca sekalian untuk mengenali manhaj yang benar dalam membuat penilaian; yaitu manhaj yang bersumberkan kepada petunjuk al-Qur'an, pegangan Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a serta pandangan para ulama' *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Insya'Allah.*

Jika diteliti ayat-ayat al-Quran, maka kita akan dapati sejumlah ayat yang menerangkan bahawa Allah s.w.t sendiri telah membatalkan pandangan sesetengah pihak yang meletakkan pegangan dan amalan majoriti sebagai hujah yang menjustifikasikan pegangan mereka. Hal ini kerana, kebenaran itu hanyalah bersumberkan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada sekalian Nabi dan Rasul-Nya, manakala manusia pula tiadalah sedikit pun hak untuk menentukan pegangan mereka itu adalah sesuatu yang benar. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah :

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

"Kebenaran itu adalah (bersumber) daripada Tuhanmu; maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang meragui tentang kebenaran itu.." (Surah al-Baqarah 2:147)

Perhatikan juga ayat-ayat berikut:

ن يَتَّبِعُونَ إِلَّا إِنْ تَطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka; dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)." (Surah al-An'am 6:116)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا لَا يَظُنُّ الْظَنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
يَفْعَلُونَ

"Dan kebanyakan mereka tidak menuruti melainkan sangkaan sahaja; (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak (dalam) menentukan dari kebenaran" (Surah Yunus 10:36)

Lihatlah dalam ayat-ayat di atas, Allah s.w.t sendiri telah menerangkan kepada kita mengenai tabiat atau sikap manusia yang **kebanyakan** atau majoritinya hanya cenderung kepada sikap berprasangka dalam membuat penilaian terhadap sesuatu perkara – walhal persepakatan yang hanya didasarkan kepada sangkaan oleh majoriti itulah yang sering menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Tidak sekadar itu, selain ayat-ayat al-Quran di atas, terdapat beberapa lagi dalil dari *al-hadis as-sahihah* dan qaul para ulama' mengenai perkara ini, di antaranya :

Hadis # 1: Tsauban r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda :

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ:
وَمِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غِنَاءٌ كُفْتَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ
اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"Sebentar lagi akan datang umat-umat yang berkerumunan ke atas kalian seperti kerumunannya orang-orang yang makan pada satu pinggan." Maka seorang bertanya: "Apakah jumlah kami pada ketika itu sedikit?" Baginda s.a.w menjawab:

"Bahkan jumlah kamu pada saat itu ramai. Akan tetapi keadaan kamu seperti buih-buih di lautan. Dan sesungguhnya Allah akan

mencabut dari (hati) musuh-musuh kamu rasa takut terhadap kamu serta akan ditimpakan (penyakit) al-Wahn di dalam hati-hati kamu."

Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah al-Wahn?"

Baginda menjawab: "Cinta kepada dunia dan takut mati." [1]

Hadis di atas memaparkan perkhabaran baginda s.a.w mengenai keadaan umat Islam di akhir zaman. Menarik untuk diperkatakan di sini bahawa jika diamati hadis yang tertera di atas maka kita akan dapati Rasulullah s.a.w menyebut "... ***Bahkan jumlah kamu pada saat itu ramai ....***" bagi menjawab soalan yang diajukan oleh salah seorang sahabatnya.

Sebenarnya, sahabat yang bertanya tersebut telah beranggapan bahawa kemungkinan punca utama yang menjadi penyebab kepada berlakunya situasi yang menimpa umat Islam sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda dalam sabdanya tersebut adalah disebabkan oleh jumlah atau bilangan mereka yang sedikit.

Walaubagaimanapun, sangkaan atau anggapan sahabat tersebut ternyata meleset kerana soal bilangan bukanlah sebab utama yang membawa kepada kelemahan umat Islam, akan tetapi - sebagaimana menurut penjelasan baginda s.a.w - ianya adalah disebabkan oleh sikap umat Islam sendiri yang tidak lagi berpegang teguh kepada jati diri Islam yang tulen, sebaliknya lebih cenderung kepada sifat terlalu cintakan dunia dan takutkan mati (*al-Wahn*). Maka dalam hadis ini ternyata kualiti umat Islam jauh lebih penting dari kuantiti mereka.

Hadis #2: Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah s.a.w telah bersabda:

أَلَا إِنَّ مِنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

".... Ketahuilah bahawa orang-orang sebelum kamu daripada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) telah berpecah kepada tujuh puluh dua kumpulan, dan sesungguhnya kumpulan ini (umat Islam) akan berpecah kepada tujuh puluh tiga (kumpulan), tujuh puluh dua daripadanya akan masuk neraka dan hanya satu daripadanya akan masuk syurga iaitu al-Jamaah ...." [2]

Menerusi hadis di atas, Rasulullah s.a.w telah mengkhabarkan kepada kita bahawa selepas kewafatan baginda s.a.w umat Islam akan berpecah kepada beberapa golongan. Ternyata apa yang diungkapkan oleh baginda s.a.w tersebut benar-benar berlaku ketika ini, di mana umat Islam telah berpecah belah kepada sekian-sekian aliran, jamaah, puak, kumpulan atau golongan.

Walaubagaimanapun, di samping perkhabaran tersebut, baginda s.a.w turut mengingatkan kita bahawa **hanya satu kumpulan sahaja** daripada kumpulan-kumpulan yang berpecah ini yang akan berjaya memasuki syurga, iaitu "al-Jamaah".

Melalui risalah ini, ingin penulis mengambil kesempatan untuk memperbetulkan salah faham sebahagian pihak mengenai makna sebenar bagi istilah "al-Jamaah" dalam hadis tersebut.

Hendaklah difahami bahawa maksud "al-Jamaah" dalam hadis di atas bukanlah merujuk kepada sesuatu kumpulan, puak, firqah, parti, gerakan, organisasi atau persatuan, akan tetapi yang dimaksudkan dengan istilah "al-jamaah" dalam hadis tersebut ialah umat Islam seluruhnya yang bersatu di atas kebenaran.

Manakala kebenaran itu pula sudah pastilah apa yang bersumberkan kepada petunjuk al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah s.a.w yang sahih berdasarkan amalan dan pemahaman para sahabat r.a atau generasi *al-Salaf al-Soleh*. [3]

Kesilapan dan kegelinciran yang sering berlaku di kalangan segelintir umat Islam hari ini ialah, apabila disebut sahaja istilah "al-Jamaah" maka secara automatik tergambar pada benak fikiran mereka bahwa "al-

Jamaah” itu merujuk kepada sesuatu kumpulan atau golongan, kemudian dari kumpulan itu pula mereka cuba mengaitkannya dengan faktor kuantiti atau bilangan orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung kepada kumpulan tersebut.

Bertitik tolak dari salah faham ini, maka lahirlah manhaj penilaian “semakin ramai pengikut sesuatu golongan atau kumpulan, maka kumpulan itulah yang sebenarnya yang paling betul”.

Sebenarnya “*al-Jamaah*” dalam hadis di atas tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan faktor kuantitinya. Hal ini adalah kerana, sesiapa sahaja yang mengikuti kebenaran yang dibawa oleh baginda s.a.w maka dia adalah termasuk dalam “*al-Jamaah*” yang diiktiraf baginda s.a.w – walaupun – yang berpegang kepada kebenaran tersebut hanyalah seseorang diri dan amat sedikit orang-orang yang mengikutinya. Hakikat ini adalah sepertimana jelas Abd Allah ibn Mas’ud r.a.:

“*Al-Jamaah* adalah apa yang menepati kebenaran sekalipun engkau bersendirian”^[4]

Selain itu, Al-Imam Abu Syamah As-Syafi’e r.h. ketika menghuraikan maksud *al-Jamaah* berkata :

“Acapkali datang perintah untuk berpegang teguh dengan *al-Jamaah*, maka yang dimaksudkan (dengan berpegang teguh kepada *al-Jamaah* ialah) senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan para pengikutnya, walaupun orang yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit jumlahnya dan orang yang menyelisihinya banyak jumlahnya. Hal ini kerana kebenaran ialah ajaran yang diamalkan oleh *al-Jamaah* generasi pertama semenjak Nabi s.a.w dan para sahabatnya r.a, dan tidak dipertimbangkan banyaknya jumlah pengikut kebatilan yang ada setelah mereka..” ^[5]

Hadis # 3: Abu Hurairah r.a telah meriwayatkan sebuah hadis, di mana beliau mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

"Sesungguhnya Islam bermula asing, dan ia akan kembali menjadi asing sepertimana ia bermula; maka berbahagialah orang-orang yang asing itu." [6]

Dalam hadis di atas Rasulullah s.a.w memberitakan kepada umatnya akan sifat "asing" yang bakal menimpa agama Islam dan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana hadis-hadis sebelum ini, maka demikian jugalah, dalam riwayat ini baginda tidak sedikit pun mengaitkan faktor bilangan yang ramai atau kemasyhuran sebagai hujah bagi menjustifikasikan kebenaran sesuatu amalan atau pegangan.

Yang baginda tonjolkan dalam riwayat di atas hanyalah mengenai kebahagiaan yang bakal diraih bagi golongan "asing"[7] yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam yang tulen lagi murni; yakni Islam sebagaimana yang dibawa dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan generasi sahabat suatu masa dahulu.

Oleh sebab itu, maka tidak menghairankanlah apabila pelbagai amalan sunnah Rasulullah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat hari ini, ia dipandang "pelik" dan "asing". Malah lebih daripada itu, bagi masyarakat yang jahil, mereka akan menganggapnya sebagai amalan yang terkeluar dari ajaran Islam.

Semua ini disebabkan bukan sahaja oleh faktor kejahilan mereka dalam memahami ajaran Islam yang sebenar atau kerana sifat "kepelikan" amalan tersebut, tetapi juga disebabkan oleh kurang atau sedikitnya orang-orang yang beramal dan berpegang dengannya berbanding dengan amalan lain yang dilakukan oleh majoriti umat.

Secara kesimpulannya, berdasarkan kepada hujah-hujah yang penulis bahaskan di atas, maka jelaslah kepada kita semua bahawa untuk mengukur sesuatu kebenaran bukanlah terletak kepada kemahsyuran sesuatu pegangan atau amalan. Ia juga tidak terletak kepada bilangan orang-orang yang beramal atau berpegang kepadanya.

Apa yang benar ialah, untuk memastikan sama ada sesuatu perkara itu benar atau tidak, maka ia perlu ditimbang atas neraca al-Quran dan al-

Sunnah yang sahih. Apakah ianya benar-benar berpijak di atas dalil-dalil al-Quran dan/atau al-Sunnah yang sahih, atau sebaliknya. Inilah manhaj yang benar lagi adil, dan juga merupakan prinsip yang termaktub di atas lembaran al-Quran dan al-Sunnah.

Sebagai mengakhiri risalah ini, maka ada baik kiranya penulis menukilkan beberapa pesanan para ulama' yang berkait rapat dengan persoalan ini. Diharap dengan pesanan dan mutiara kata daripada mereka ini sedikit sebanyak akan membantu ke arah membuka minda bagi siapa sahaja yang membacanya agar dengan cara seperti ini manhaj penilaian yang benar, tepat lagi adil dapat diterapkan kepada semua pihak.

al-Imam al-Thurtusi r.h (w530H):^[8]

Merata dan tersebaranya suatu amalan tidak menunjukkan kebolehananya sepertimana terselubungnya tidak menunjukkan pelarangannya.

Syaikh Soleh bin Fauzan al-Fauzan dalam kitabnya *Syarah Masa-il Jahiliyah* berkata:^[9]

Nilai ukur kebenaran itu bukan kerana jumlah pengikut yang besar, tetapi nilai ukurnya adalah kebenaran atau kebatilan yang menyertainya. Setiap yang benar walaupun pengikutnya sedikit, maka harus digenggam kuat. Itulah jalan keselamatan.

Semua kebatilan tidak boleh berubah menjadi benar hanya kerana jumlah pengikutnya yang banyak. Nabi s.a.w bersabda: ***"Sesungguhnya Islam itu muncul sebagai agama yang asing (sedikit pengikutnya) dan suatu ketika akan kembali asing sebagaimana pertama kali muncul"*** (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahihnya, Kitab al-Iman* - no: 146)

Seorang tokoh *as-Salaf as-Soleh* yang mulia, Abu 'Ali al-Fudhail bin 'Iyad r.a. pernah berkata:^[10]

Berpeganglah pada petunjuk (kebenaran). Janganlah engkau tewas disebabkan hanya segelintir sahaja yang melakukannya. Jauhilah jalan yang sesat. Jangan engkau terpengaruh dengan golongan (ramai) yang telah rosak.

Al-Imam Ibnu Muflih r.h. dalam bukunya *al-Adab al-Syar'iyah* berkata:^[11]

Seseorang itu hendaknya mengetahui bahawa banyak perkara yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah menyalahi peraturan syara'. Sedangkan ia (sudah) menjadi mahsyur di kalangan mereka dan kebanyakan orang mengikuti amalan mereka itu.

Dan wajib ke atas orang yang mengetahui penyimpangan itu untuk menyelisihi mereka, dibuktikan melalui ucapan dan perbuatannya. Janganlah dia merasa lemah dalam tindakannya itu disebabkan hanya dia sahaja yang melakukannya dan sedikit rakan yang melakukannya.

[1] **Sahih** - Hadis riwayat Abu Daud, Kitab al-Malahim: Bab: *Fi Tada al Umam 'Alal Islam*, jld. 4, ms. 484, no: 4297

[2] **Sahih** - Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafaz yang saling berbeza tetapi ke arah maksud yang sama. Lafaz hadis di atas adalah salah satu dari lafaz Abu Daud, lihat Sunan Abu Daud – no: 4429. Hadis ini adalah hadis sahih. Disahihkan oleh al-Tirmizi, al-Hakim, al-Zahabi dan al-Juzani dalam kitab al-Abathil, jld.1, ms.302, al-Baghawi dalam Syarah al-Sunnah, jld.1, ms.213, al-Syathibi dalam al-*I'tisham*, jld.2, ms.698, tahqiq Salim al-Hilali, Ibn Taimiyyah dalam al-*Majmu' al-Fatawa*, jld.3, ms.345, Ibn Katsir dalam Tafsir Ibn Katsir, jld.1, ms.390, Ibn Hajar dalam Takhrij al-Kasysyaf, ms. 63, al-'Iraqi dalam al-*Mughni 'an Hamli* Asfar, no: 3240, al-Bushairi dalam Mishbahuz Zujaajah, jld.4, ms.180, Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Sahihah, no: 203 dan lain-lain yang banyak jumlahnya.

[3] Jika diteliti ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah yang sahih, maka akan didapati begitu banyak ayat dan/atau hadis yang menerangkan kewajipan dan keutamaan menjadikan pegangan dan amalan generasi al-Salaf al-Soleh sebagai ikutan oleh umat Islam dalam beragama. Antaranya, sabda Rasulullah s.a.w:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ.

“Sebaik-baik umatku ialah kurunku (zamanku) kemudian kurun selepas mereka (Tabi'in), kemudian kurun selepas mereka (Tabi'ut Tabi'in).” (**Sahih** – Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari – hadis no: 3650)

Ketika menjelaskan siapakah al-Firqah al-Najihah (golongan yang selamat) dan al-*Tho'ifah* alMansurah (golongan yang mendapat kemenangan), Rasulullah s.a.w bersabda: **“Sesiapa (sahaja) yang berpegang di atas sunnahku pada zamanku dan sunnah sahabat-sahabatku”** (Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam al-Ibanah: Kitab al-Iman, ms. 166-167, at-Thabrani dalam al-*Mu'jam al-Kabir* – hadis no: 7140 dan al-Ajuri dalam al-Syariah, ms. 25-26)

Firman Allah s.w.t:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Golongan terdahulu yang terawal (memeluk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang yang mengikuti (pegangan atau manhaj) mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar”
(Surah at-Taubah 9:100)

Firman Allah s.w.t:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasul sesudah terang nyata kepadanya (kebenaran) petunjuk (yang dibawanya); dan dia mengikuti pula jalan yang lain daripada jalan orang beriman, Kami akan memberi (kepadanya) kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari Kiamat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam Neraka, sedang ia (Neraka itu) adalah seburuk-buruk tempat kembali” (Surah al-Nisa 4:115)

Berhubung dengan ayat 115 surah al-Nisa’ di atas, Syaikh Nashiruddin al-Albani r.h berkata:

Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Suci daripada perbuatan yang sia-sia, maka tidak diragukan lagi bahawa penyebutan “*Sabil al-Mikminin*” (*jalan orang beriman*) itu tentunya untuk suatu hikmah dan manfaat yang besar ertinya.

Disebut oleh-Nya untuk menunjukkan kepada kita bahawa dalam mengikuti Kitab Allah (al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya, ada lagi satu kewajipan yang sangat penting iaitu ia mestilah sesuai dengan apa yang difahami oleh generasi kaum muslimin terawal (*salaaf*), yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah s.a.w dan kemudiannya diikuti oleh generasi sesudah mereka (*tabi’in dan tabi’ut at-tabi’in*)...

Allah s.w.t berfirman: **“Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”** (Surah at-Taubah 9:119). Sedangkan orang yang meletakkan al-Qur’an dan al-Sunnah di satu sisi dan kefahaman salaf pada sisi yang lain bukanlah dia seorang yang benar atau jujur sama

sekali" [Majalah al-Asalah 9: 86-89, dalam Mubarak Ibn Mahfuz Ba Mu'allim, Biografi Sheikh al-Albani, Mujaddid dan Ahli Hadith Abad Ini, ms. 71-73]

[4] **Sahih** - Dikeluarkan oleh Ibn 'Asakir dalam Tarikh Damshiq, jld. 46, ms. 409 dan dinilai sahih oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam al-Misykat al-Mashabih, jld. 1, ms. 56

[5] Abu Syamah As-Syafi'e, *Al-Ba'its 'Ala Ingkari Al-Bida' Wal Hawadits*, ms. 34

[6] **Sahih** - Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab al-Iman: Bab: Bada al Islam Ghariba, jld. 2, ms. 354, no: 370, Ibnu Battah dalam Kitab al-Iman, jld. 1, ms. 172, no: 605 dan lain-lain.

[7] Demikianlah keadaan golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah s.a.w di akhir zaman, di mana dengan sunnah tersebut mereka menjadi "terasing" dan terpinggir di tengah-tengah masyarakat mereka. Hal ini disebabkan oleh amalan dan pegangan mereka yang sudah tidak lagi "sehaluan" dengan amalan dan pegangan sebahagian besar masyarakat mereka. Maka, amat benarlah apa yang pernah diungkapkan oleh al-Hasan al-Basri r.h dan Yunus bin Ubaid r.h mengenai golongan ahli sunnah yang "terasing" ini :

"Sesungguhnya ahli sunnah, mereka adalah manusia yang sedikit jumlahnya pada zaman-zaman yang telah lalu, dan mereka juga sedikit jumlahnya pada masa yang akan datang. Mereka ialah orang-orang yang tidak pergi bersama-sama dengan golongan yang mewah dalam kemewahan mereka dan tidak pula pergi bersama-sama dengan ahli bid'ah dalam melakukan bid'ah-bid'ah mereka. Mereka tetap bersabar di atas sunnah mereka sehinggalah mereka menemui Tuhan mereka. Maka begitulah keadaan ahli sunnah, *Insyaa' Allah*. Maka hendaklah kamu seperti mereka" (Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, *Ilmu 'Usul al-Bida'*, Dar al-Rayah, Riyadh, cetakan pertama, 1413H, ms. 273)

Yunus bin Ubaid r.h berkata:

Tidak ada suatu yang lebih asing daripada sunnah. Dan yang lebih asing lagi daripadanya ialah orang yang mengetahui sunnah itu sendiri. (Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam al-Ibanah, Kitab al-Iman, jld. 1, ms. 185 – no: 20)

[8] Syaikh Muhammad bin al-Walid al-Thurtusi, Kitab al-Hawaadith wa al-Bida', tahqiq oleh Syaikh Ali Hasan al-Halabi, Dar al-Ibnu al-Jauzi, cetakan ketiga, 1419H, ms. 71

[9] Dinukil daripada buku 25 Persoalan Semasa: Huraian & Penyelesaian, karya Mohd Yaakub Mohd Yunus, terbitan Karya Bestari, Selangor, cetakan 2007, ms. 9-10

[10] Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Azkar, Mu'assasah Fuad Ba'inu li al-Tajlid, Beirut, ms. 225-226

[11] Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, *Ilmu Usul al-Bida'*, Dar al-Rayah, Riyadh, cetakan pertama 1314H, ms. 271