

Membongkar

Aliran

Islam Liberal

Hafiz Firdaus Abdullah

Judul:

Membongkar Aliran Islam Liberal

Penulis:

Hafiz Firdaus Abdullah

019-3848467

hafizf@tm.net.my

© Hafiz Firdaus Abdullah.

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

Cetakan Pertama: 2007

Penerbit:

Perniagaan Jahabersa

15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,

81200 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim,

Malaysia.

Tel: 07-235 1602, 07-235 1605.

Fax: 07-235 1603

<http://www.jahabersa.com.my>

jahabers@tm.net.my

jahabers@starhub.net.sg

Pencetak:

Bin Halabi Press

12/21 Mo.1 Talubo Moung Pattani, Thailand 94000

Tel: 66-73-310296, 310339

Fax: 66-73-334863

Kandungan

Kata Pengantar	5
<u>Bahagian A:</u>	
Membongkar Aliran Islam Liberal	7
<u>Bahagian B:</u>	
Menganalisa dan Menjawab Beberapa Dasar Islam Liberal	
1. Kerukunan Antara Agama, Bukan Kesamaan Antara Agama	33
2. Memintas <i>Fiqh Lintas Agama</i>	44
3. Kedudukan Hadis Ahad: Dari zaman awal Islam sehingga kini	61
4. Isra' dan Mi'raj: Mukjizat Rasulullah Yang Kedua Terbesar	72
5. Menganalisa dan Menjawab Lima Alasan Mereka yang Menolak Penurunan 'Isa Pada Akhir Zaman	96
6. Pakaian Muslimah Bertaqwa	106
7. Aurat dan Pakaian Wanita: Satu Analisa Ke Atas Artikel "Memahami Aurat Wanita" karangan Zainudin Idris	122

8. <i>Enforcing Public Morality:</i> Satu Analisa Ke Atas Kertas Kerja Zainah Anwar	162
9. Jawapan Kepada Astora Jabat Berkenaan Hukum Mengucapkan <i>Merry Christmas</i>	188
10. Berkenalan Dengan Hukuman Hudud	199
11. Sekilas Berkenaan Hukum Murtad	217
<u>Bahagian C:</u> Di Sebalik Ancaman Islam Liberal	243

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon
pertolongan-Nya dan kami memohon keampunan-Nya, dan kami
berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari
keburukan perbuatan kami. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah
maka tiadalah kesesatan baginya dan sesiapa yang disesatkan oleh
Allah maka tiadalah petunjuk baginya. Kami bersaksi bahawa tiada
tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya dan
kami bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-
Nya.

Sejak tahun 2004 saya menulis beberapa risalah (artikel)
untuk membongkar aliran Islam Liberal. Risalah-risalah tersebut
menerangkan ciri-ciri aliran Islam Liberal dan menjawab hujah-
hujah mereka dalam persoalan aqidah, fiqh, akhlak dan sebagainya.

Kebanyakan dari risalah tersebut disiarkan dalam *majalah* i
terbitan Karangkraf. Sebahagian lain saya sebarkan secara bebas di
beberapa forum di internet.

Risalah-risalah tersebut juga saya bukukan dalam siri
Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah, buku satu
hingga buku lima. Ia diterbitkan oleh Jahabersa, Johor Bahru.

Baru-baru ini sahabat saya Mohd. Yaakub bin Mohd.

Yunus mencadangkan agar saya menghimpun semula risalah-risalah tersebut ke dalam sebuah buku yang khusus. Dengan cara ini, para pembaca akan dapat mengkaji aliran Islam Liberal dengan cara yang lebih fokus dan sistematik.

Saya menerima baik cadangan tersebut memandangkan siri buku *Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah* memuatkan risalah dalam pelbagai subjek yang rambang. Ia tidak khusus dalam subjek Islam Liberal sahaja.

Maka dengan itu terbitlah buku ini yang memuatkan 13 risalah berkenaan aliran Islam Liberal. Ia saya bahagikan kepada tiga bahagian. **Bahagian A** memuatkan sebuah risalah berkaitan maksud Islam Liberal, asal usulnya dan ciri-ciri aliran mereka. **Bahagian B** memuatkan 11 risalah yang merupakan jawapan saya kepada beberapa asas Islam Liberal dalam persoalan aqidah, fiqh, akhlak dan sebagainya. **Bahagian C**, merangkap kata penutup, memuatkan sebuah risalah berkaitan ancaman lain di sebalik aliran Islam Liberal.

Saya berdoa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar buku ini dapat memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya. Pada waktu yang sama saya akui bahawa buku ini memiliki beberapa kekurangan. Oleh itu dialu-alukan menghubungi saya untuk memberi nasihat pembaikan dan pembetulan.

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullah.

Hafiz Firdaus bin Abdullah

13 Ogos 2007

Bahagian A

Membongkar Aliran Islam Liberal

Sebagai agama wahyu yang terakhir untuk manusia sejagat, Islam amat mementingkan sifat keaslian dan ketulenannya. Ini kerana selepas Islam tidak akan ada sebarang agama baru yang bakal diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk membetulkan apa-apa pencemaran yang berlaku ke atasnya. Pencemaran yang dimaksudkan adalah apa-apa penambahan, pengurangan, penukaran, pembatalan dan penyelewengan ke atas ajaran-ajaran Islam. Atas kepentingan inilah Islam sentiasa memberi peringatan kepada umatnya daripada merekacipta apa-apa bid'ah yang bakal mencemari keaslian dan ketulenannya.

Namun dari dahulu sehingga kini terdapat sebahagian umat Islam yang cenderung untuk mereka cipta bid'ah-bid'ah ke dalam agama Islam. Secara umumnya umat Islam ini dan jenis bid'ah yang mereka cipta boleh dibahagikan kepada dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* (728H):

“Bid'ah itu ada dua jenis, yang pertama berkaitan dengan perkataan dan iktikad, (yang kedua) berkaitan dengan perbuatan dan ibadah. Bid'ah jenis yang kedua mencakupi jenis yang pertama sebagaimana bid'ah jenis pertama akan mendorong kepada terjadinya jenis yang kedua.

Orang-orang yang berilmu, pemikir dan orang-

orang seumpama yang mengikuti mereka, dikhuatiri jika mereka tidak berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah akan terjerumus ke dalam bid'ah jenis yang pertama. Sedangkan orang yang rajin beribadah, pemikir, berkemahuan keras dan orang-orang seumpama yang mengikuti mereka, dikhuatiri jika mereka tidak berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah akan terjerumus ke dalam bid'ah jenis kedua.

.....Maka sedia diketahui bahawa bid'ah (jenis pertama - perkataan dan iktikad) kerosakannya adalah lebih kuat dan para pembuatnya adalah lebih 'berakal' sedangkan bid'ah (jenis kedua – perbuatan dan ibadah) para pembuatnya adalah lebih jahil dan mereka berada jauh daripada mengikuti (sunnah) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*"¹

Antara bentuk bid'ah yang lazim direka cipta oleh kelompok pertama adalah membuat ajaran-ajaran baru bagi "membetulkan" Islam, mengunggulkan dalil akal di atas dalil wahyu, mentakwil nas kepada maksud yang dicenderung oleh kehendak nafsu dan menjadikan Islam pengikut kepada suasana, jauh sekali daripada menjadikan Islam pemimpin kepada suasana. Berdasarkan manhaj di atas, kelompok pertama ini mencipta pelbagai doktrin baru tentang Islam yang jauh berbeza daripada apa yang disepakati oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Kelompok pertama ini sudah wujud sejak kurun-kurun awal

¹ *Majmu' al-Fatawa* (Dar al-Wafa', Kaherah, 2002), jld. 22, ms. 306-307 & jld. 19, ms. 275.

Islam dan bergiat aktif sehinggalah ke hari ini. Nama gelaran mereka mungkin berbeza-beza tetapi manhajnya sama sepertimana yang disebut di atas. Antara nama yang masyhur digunakan oleh kelompok pertama ini pada masa kini adalah Islam Moden, Islam Pembaharuan, Islam Bebas dan sebagainya, manakala nama yang masyhur di Nusantara adalah *Islam Liberal*. Kelompok ini sudah juga wujud di Malaysia dan mereka aktif menyebarkan dakwah melalui media cetak dan elektronik. Sekalipun mereka tidak mengidentitikan diri mereka sebagai beraliran Islam Liberal, kita tetap dapat mengenali mereka berdasarkan manhajnya.

Artikel ini *insya-Allah* akan membantu para pembaca sekalian untuk mengenal dengan lebih mendalam *What, Why, When, Where and How* tentang aliran Islam Liberal supaya para tokoh aliran ini dan manhaj mereka dapat kita kenal sekalipun mereka tidak memakai lencana Islam Liberal ketika bercakap dan menulis. Yang lebih penting, pengenalan kepada aliran Islam Liberal akan menjadi perisai ilmu kepada diri kita sendiri supaya tidak terjerumus ke dalamnya.

Apakah Islam Liberal?

*Kamus Dewan*² mendefinisikan perkataan *Liberal* sebagai “1. (bersifat) condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik (misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan), (fahaman) bebas. 2. bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka (tidak terkongkong kepada sesuatu aliran

² Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994.

pemikiran dan sebagainya).”

Merujuk kepada definisi di atas, Islam sememangnya sebuah agama yang liberal. Ia membebaskan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk, bahkan juga membebaskan manusia daripada penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia. Islam juga memiliki dasar yang terbuka terhadap peradaban manusia selagi mana ia tidak melibatkan syirik yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyalahi syari‘at-Nya dan kepercayaan kurafat yang merendahkan kedudukan manusia sehingga ke taraf kebinatangan.

Lalu apakah yang dikehendaki dengan gelaran *Aliran Islam Liberal*? Jawapannya dapat kita lihat sendiri pada penambahan perkataan “Liberal” kepada Islam yang sememangnya sudah liberal. Artinya aliran ini mengkehendaki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang sedia ada dalam syari‘at Islam yang asli lagi tulen.

Kenapa lahir aliran Islam Liberal?

Sejak lebih kurang satu abad yang lepas, terdapat dua fenomena yang banyak mempengaruhi psikologi umat Islam. Pertama adalah fenomena ‘penjajahan’ oleh negara-negara Barat ke atas hampir seluruh negara umat Islam. Kedua adalah fenomena ‘ketinggalan’ dari sudut sains dan teknologi di belakang kebanyakan negara-negara Barat. Apabila berhadapan dengan dua fenomena di atas, sikap umat Islam boleh dibahagikan kepada empat:

Pertama adalah mereka yang merasa putus asa secara keseluruhan dan duduk diam menerimanya sebagai satu ketentuan yang sememangnya merendahkan dan memundurkan mereka.

Kedua adalah mereka berpendapat agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Justeru untuk menjadi umat yang berkuasa dan maju, Islam perlu dipisahkan daripada kehidupan harian. Formula pemisahan ini yang digelar sekularisme terbukti berkesan mengingatkan bahawa semua negara Barat yang berkuasa lagi maju mempraktikkannya.

Ketiga adalah mereka yang juga berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun untuk menyelesaikan faktor penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kejumudan umat dalam menafsir dan mempraktikkan agama Islam. Kumpulan ketiga inilah yang digelar sebagai aliran Islam Liberal.

Kelompok terakhir adalah mereka yang mengakui akan hakikat kelemahan dan kemunduran yang dialami umat. Namun hakikat ini tidak mereka persalahkan kepada agama atau selainnya kecuali terhadap diri mereka sendiri dan umat Islam seluruhnya yang telah leka daripada berpegang dan mempraktikkan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu untuk kembali kuat dan maju, umat Islam perlu mempelajari, memahami dan mempraktikkan semula secara sepenuhnya ajaran Islam yang asli lagi tulen. Formula 'Islam Sekular' atau 'Islam Liberal' tidak menjadi pilihan kelompok

keempat ini kerana ia bukan cara untuk mencapai kekuatan dan kejayaan yang sebenarnya. Kekuatan dan kejayaan yang sebenar hendaklah diukur dengan necara wahyu Illahi yakni Islam yang berteraskan al-Qur'an dan al-Sunnah, bukan neraca peradaban Barat yang berteraskan materialisme dan hawa nafsu. Golongan keempat inilah yang benar. *Insyaa-Allah* dengan kesungguhan mereka, kekuatan dan kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam.

Yang paling menjauhi kebenaran adalah kelompok ketiga, iaitu kelompok Islam Liberal. Secara lebih terperinci, kelompok Islam Liberal adalah aliran yang muncul kerana kesan psikologi kekerdilan diri (*inferiority complex*) yang dihadapi oleh sebahagian umat Islam hasil penjajahan dan kemunduran yang dihadapi oleh mereka. Kesan kekerdilan ini diburukkan lagi dengan sikap tergiur lagi menyembah kepada negara-negara Barat yang menjajah lagi maju sehingga menyebabkan mereka sendiri terasa hina, bodoh, diperbudak dan hilang kejatian serta kebanggaan diri. Semua ini menghasilkan satu rumusan bahawa untuk mencapai kekuatan dan kemajuan, caranya adalah meniru segala formula peradaban yang dipraktikkan oleh negara Barat. Rumusan ini tidak akan berjaya selagi mana tidak dibuka dan dibebaskan tafsiran Islam daripada kejumudan pegangan umat selama ini.³

Bagaimana manhaj Islam Liberal?

³ Lebih lanjut tentang "Barat", sila rujuk *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* oleh Adian Husaini (Gema Insani, Jakarta, 2005). Selain buku ini Adian Husaini memiliki beberapa karya lain yang membongkar serta menjawab aliran Islam Liberal di Indonesia dan Malaysia.

Aliran Islam Liberal boleh dikenali melalui beberapa manhaj atau ciri-ciri yang semuanya mengarahkan kepada pembukaan dan pembebasan tafsiran agama. Berikut ini akan disenaraikan beberapa manhaj utama mereka yang penulis ringkaskan daripada pelbagai sumber mereka sendiri. Sebelum itu ingin penulis ingatkan para pembaca yang budiman sekalian bahawa sebahagian daripada manhaj yang bakal disenaraikan mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat digambarkan sebagai yang diusulkan oleh orang yang mengaku diri mereka sebagai umat Islam. Namun inilah yang dikatakan sebagai 'Islam Liberal', iaitu Islam yang "terbuka dan bebas daripada belenggu tafsiran lama ke arah tafsiran yang baru lagi segar demi kejayaan umat".

- **Manhaj Islam Liberal tentang agama Islam.**

Aliran Islam Liberal berpendapat agama Islam adalah agama yang benar. Namun pada waktu yang sama aliran Islam Liberal juga berpendapat semua agama selain Islam adalah benar juga. Apabila setiap penganut agama mendakwa hanya tuhan mereka dan ajarannya sahaja yang betul, itu hanyalah dakwaan yang relatif dalam konteks dia dan agamanya sahaja. Jika dilihat daripada konteks keseluruhan agama, maka semua agama yang memiliki konsep ketuhanan yang mengajar kepada kebaikan adalah sama-sama benar.

Manhaj seperti ini didirikan oleh Islam Liberal dengan tujuan supaya manusia yang menganut agama Islam dapat menggunakan sepenuhnya masa dan tenaganya untuk mencapai kemajuan tanpa dibazirkan kepada usaha membenarkan agamanya

sahaja. Manhaj kesamaan antara agama merupakan manhaj utama aliran Islam Liberal. Bahkan ia adalah satu manhaj tersendiri yang unggul memandangkan agama-agama lain di dunia, sama ada yang masih tulen atau yang telah diubah suai, tidak ada yang mendakwa manhaj kesamaan antara agama. Keunggulan manhaj utama Islam Liberal ini bukanlah menunjukkan keistimewaan mereka tetapi sebaliknya menunjukkan keterdesakan mereka mengorbankan segala sesuatu demi mencapai kehendak akal dan nafsu mereka.

- **Manhaj Islam Liberal tentang al-Qur'an.**

Aliran Islam Liberal membahagi wahyu kepada dua kategori: wahyu bertulis dan wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Qur'an dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Qur'an berdasarkan tujuan, konteks dan suasana zaman. Maka dengan itu al-Qur'an adalah sesuatu yang hanya bersifat menerangkan tujuan-tujuan agama manakala akal manusialah yang menyesuaikan selari dengan konteks zaman.

Sebagai contoh, terhadap firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [al-Maidah 5:38], tujuan yang sebenarnya dituntut oleh al-Qur'an adalah menjatuhkan hukuman kepada pencuri. Bentuk hukuman

boleh berubah-ubah selari dengan peradaban manusia. Di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, bentuk hukuman adalah memotong tangan. Namun pada zaman kini bentuk hukuman boleh berubah kepada hukuman penjara selari dengan peradaban manusia.

Demikian manhaj 'membuka dan membebaskan' tafsiran al-Qur'an yang dipegang oleh aliran Islam Liberal atas alasan untuk memajukan umat Islam. Manhaj ini juga mereka guna pakai terhadap semua hukum-hukum al-Qur'an termasuk perkara ibadah, sehingga apa yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tidak semestinya dipraktikkan dalam bentuk yang sama pada zaman kini. Terhadap umat Islam seluruhnya yang tetap beristiqamah kepada ayat-ayat al-Qur'an, aliran Islam Liberal menyindir mereka sebagai "para penyembah teks" semata-mata.

Selain itu aliran Islam Liberal juga memiliki takwilan tersendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza daripada pegangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Mereka menggariskan formula membaca al-Qur'an dengan metodologi yang baru. Hasilnya, aliran Islam Liberal berpendapat bahawa malaikat dan syaitan tidak wujud sebagai makhluk yang tersendiri melainkan ia adalah sikap baik dan buruk yang wujud saling bertentangan dalam setiap jiwa manusia (*the good and evil sides of man*). Syurga dan neraka tidak wujud melainkan ia adalah kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat juga tidak wujud melainkan ia adalah fasa manusia untuk berubah dari satu tingkatan ke tingkatan lain yang lebih matang dan sempurna. Cerita-cerita al-Qur'an tentang para Rasul, Nabi dan umat terdahulu sebenarnya hanyalah strategi demi keberkesanan dakwah. Para Rasul, Nabi dan umat terdahulu ini sebenarnya tidak wujud secara

realiti. Sementara keimanan kepada Qadar dan Qada' serta takdir tidak wujud, ia hanyalah salah tafsir umat terdahulu terhadap teks-teks al-Qur'an.

Mempercayai malaikat, syaitan, syurga, neraka, hari akhirat, cerita umat terdahulu serta takdir secara zahir hanyalah tahayul yang menghalang kemajuan umat. Selagi mana umat percayakan unsur-unsur tahayul tersebut, selagi itulah mereka akan terhalang daripada mencapai kejayaan yang bersifat hakiki. Demikianlah beberapa takwilan dan manhaj sesat aliran Islam Liberal yang mereka bangunkan atas formula *Re-reading the Qur'an*.

- **Manhaj Islam Liberal terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam***

Sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tidak lain hanyalah kemampuan seorang manusia untuk memimpin manusia yang lain (*leadership values*). Oleh itu siapa sahaja yang boleh memimpin boleh mengambil alih sifat nubuwwah seumpama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* dalam memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Demikian dakwa aliran Islam Liberal.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* – lanjut aliran Islam Liberal – hanyalah manusia biasa yang lazimnya berbuat silap dan benar. Namun umat Islam selama ini berpura-pura bahawa baginda adalah manusia yang sempurna, sehingga mereka juga – selain daripada menyembah teks al-Qur'an – juga menyembah

Rasulullah. Yang benar peribadi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tidak lebih hanyalah sebagai manusia biasa yang boleh dipuji dan dikritik. Justeru umat dituntut bersikap kritis untuk menimbang kelebihan dan kekurangan baginda.

Oleh kerana itulah kita dapati tokoh-tokoh aliran Islam Liberal – termasuk di Malaysia – tidak segan-segan untuk mengkritik Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Di antara mereka ada yang menuduh baginda bernaflu seks yang kuat dan memiliki banyak perempuan simpanan (gundik). Ada juga yang menuduh baginda bukanlah pemimpin negara Islam tetapi hanyalah sekadar pegawai daerah (*DO – District officer*) semata-mata.

Adapun sunnah-sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, maka tanpa ragu aliran Islam Liberal berpendapat ia hanya relevan untuk masyarakat arab zaman baginda, ketinggalan untuk dipraktikkan pada zaman kini. Justeru aliran Islam Liberal memandang orang yang berjanggut, bersiwak, memakai serban, jubah dan sebagainya sebagai orang yang ketinggalan zaman lagi tertutup mindanya. Apabila minda mereka tertutup, sudah tentu tertutup juga pintu-pintu kejayaan sehingga bila-bila.

Merujuk kepada beberapa peristiwa kemukjizatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, aliran Islam Liberal berpendapat ia hanya kisah-kisah yang direka cipta dan dibesar-besarkan (*exaggeration*) oleh orang-orang selepas kewafatan baginda. Contohnya ialah peristiwa Isra' dan Mikraj, ia hanyalah mimpi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang dibenarkan ke alam realiti oleh orang-orang yang taksub terhadap baginda.

- **Manhaj Islam Liberal terhadap hadis-hadis.**

Aliran Islam Liberal memiliki beberapa manhaj terhadap hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, sekalipun yang termuat di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Antaranya:

1. Hadis-hadis tersebut tidak berasal daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* melainkan hanya ciptaan orang-orang yang ingin menjaga dan memanfaatkan kepentingan diri mereka.
2. Hadis-hadis yang benar hanyalah yang bersifat *mutawatir* manakala *hadis ahad* bersifat samar-samar dan tidak menjadi tuntutan ke atas umat untuk berpegang kepadanya.
3. Hadis-hadis yang *mutawatir* sekalipun, kebenarannya hanya dalam konteks kehidupan masyarakat Arab pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Ia tidak lagi relevan untuk zaman kini kecuali sebagai kajian sejarah peradaban pada zaman baginda.
4. Hadis-hadis tentang azab kubur, suasana hari akhirat (Padang Masyar, Titian Sirat, Pengadilan dsbnya), Isra' dan Mikraj, Dajjal, Penurunan Nabi Isa, fitnah-fitnah akhir zaman dan sebagainya hanyalah cerita rekaan para perawi hadis untuk memberi pengaruh kepada orang ramai pada zaman mereka. Sekalipun hadis-hadis ini tercatat di dalam kitab-kitab hadis sahih, pada hakikatnya ia hanyalah cerita-cerita tahayul semata-mata.
5. Kesilapan paling besar yang dilakukan oleh para imam

hadis adalah mereka hanya memberi tumpuan kepada para perawi hadis dan tidak kepada matan hadis. Seandainya mereka memerhati dan memberi kritik ke atas matan hadis, nescaya cerita-cerita tahayul sepertimana di atas tidak akan mereka masukkan dalam kitab-kitab mereka.

Demikianlah beberapa manhaj aliran Islam Liberal ke atas hadis-hadis dan para imam yang meriwayatkannya.

- **Manhaj Islam Liberal terhadap ilmu-ilmu Islam.**

Ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, *al-Jarh wa al-Ta'dil* (kritik perawi hadis) dan sebagainya yang selama ini merupakan sesuatu yang baku di dalam disiplin ilmu-ilmu Islam diremehkan oleh aliran Islam Liberal sebagai buatan manusia (*man made*) yang tidak sunyi daripada pelbagai kecacatan dan kesalahan. Oleh itu aliran Islam Liberal tidak menghormati ilmu-ilmu di atas, jauh sekali daripada menggunakannya dalam tafsiran mereka untuk “membuka dan membebaskan” Islam.

Atas dasar ini juga aliran Islam Liberal membuka semula perbincangan, tafsiran dan ijtihad terhadap perkara-perkara yang sudah muktamad (*qath'iy*) kedudukannya di dalam agama. Mereka mendakwa apa yang selama ini dianggap *qath'iy* hanya relatif kepada pendapat manusiawi. Yang benar – menurut aliran Islam Liberal – perkara-perkara yang dianggap *qath'iy* tersebut masih terbuka dan bebas kepada pelbagai kemungkinan dan maksud. Atas kepelbagaian ini mana-mana pihak tidak boleh mendakwa pendapatnya sahaja yang benar, bahkan semua pendapat adalah

benar tanpa mengira sebesar mana luasnya jurang pendapat tersebut.

Senada dengan itu, aliran Islam Liberal juga tidak menghormati ulama-ulama dunia Islam daripada dahulu sehingga kini. Pada mereka ulama-ulama tersebut hanyalah manusia biasa yang dibelenggui dengan tafsiran jumud akibat daripada “penyembahan mereka terhadap teks dan kaedah-kaedah usul yang mereka cipta sendiri.” Oleh itu bukanlah satu keasingan apabila tokoh-tokoh aliran Islam Liberal secara terbuka menolak atau merendahkan pendapat seseorang ulama dengan alasan “Itu hanya perkataan ulama yang boleh kita terima atau tolak.”

- **Manhaj Islam Liberal terhadap hukum-hukum fiqh.**

Aliran Islam Liberal memiliki kaedah usul tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum fiqh, iaitu yang diambil adalah tujuan hukum dan bukan bentuk hukum. Bagi mereka, tujuan hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia. Justeru bentuk hukum boleh diubah-ubah asalkan ia dapat menjaga kemaslahatan manusia sesuai dengan zaman yang mereka hidup.

Atas dasar ini, aliran Islam Liberal tidak segan-segan untuk merubah bentuk hukum yang sedia tertera di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Sebagai contoh, pembahagian harta faraid boleh diubah suai kepada apa yang ‘adil’ antara ahli waris, hak suami menjatuhkan talak diangkat manakala kes-kes penceraian hanya boleh diputuskan oleh hakim mahkamah, perkahwinan poligami dilarang, hak persaksian wanita dalam kes-kes jenayah

adalah sama dengan lelaki, kes jenayah (hudud) boleh diubah suai bentuk hukumannya kepada peradaban sezaman – malah – asalkan sesebuah negara itu memiliki hukuman jenayah tersendiri ia sudah dianggap menepati tuntutan agama, arak tidak haram selagi peminumnya tidak mabuk, masa ibadah (solat, haji, puasa) boleh diubah suai kepada masa yang selesa untuk masing-masing individu dan pelbagai lagi.

Contoh paling masyhur dalam usaha aliran Islam Liberal untuk membuka dan membebaskan tafsiran hukum fiqh Islam ialah dalam bab aurat wanita. Di mana sahaja wujud aliran Islam Liberal, akan wujud juga penafsiran semula ke atas batas aurat wanita. Ringkasnya, aliran Islam Liberal mendakwa bahawa menutup aurat – khususnya memakai tudung – hanyalah peradaban masyarakat arab di zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam*. Dalam abad-abad awal selepas kewafatan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam*, bentuk pakaian bertudung dan menutup tubuh badan seluruhnya telah menyelinap masuk ke dalam syari‘at Islam sehingga dianggap sebagai salah satu kewajipan agama. Kewajipan yang sebenar – dakwa Islam Liberal – adalah apa sahaja bentuk pakaian yang dianggap sopan oleh masyarakat selari dengan tuntutan zaman dan peradaban.

Bahaya Islam Liberal

Jika sebelum ini kaum Yahudi dan Nasrani telah mengubah ajaran-ajaran agama mereka, maka kini kita juga ada sebahagian umat beraliran Islam Liberal yang mengubah ajaran-ajaran Islam. Jika kita mengkaji secara mendalam tentang manhaj aliran Islam

Liberal sepertimana yang disenaraikan di atas, mudah untuk disimpulkan bahawa mereka adalah sekelompok manusia yang menyembah akal dan mempertuhankan peradaban Barat dalam beragama. Mereka ingin bebas daripada penjajahan dan kemunduran, namun sayang sekali yang bebas hanyalah tubuh badan manakala pemikiran mereka masih terjajah dan mundur menjadi hamba kepada negara-negara Barat. Mereka ingin menjadi moden padahal kemodenan mereka hanya tiruan kepada model negara-negara Barat yang pada asalnya tidak mengkehendaki apa-apa kebaikan kepada mereka. Apakah erti kemodenan yang diikuti jika ia mengorbankan maruah dan harga diri?

Mereka mencari kejayaan bukan dengan mengikuti manhaj yang diredhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapi dengan manhaj mengikuti orang-orang bukan Islam. Dengan cara ini mereka berharap memperoleh kekuatan dan kemuliaan padahal kekuatan dan kemuliaan tersebut hanyalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ini sebenarnya merupakan salah satu ciri orang munafik sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya; (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah. [al-Nisa' 4:138-139]

Malah tidak berlebihan jika dikatakan bahawa aliran Islam

Liberal sebenarnya ingin mencipta agama tersendiri, lalu menumpang sekaki di atas agama Islam demi mencari kekuatan dan kedudukan. Yang mereka inginkan bukanlah agama Allah dan Rasul-Nya tetapi agama akal dan peradaban manusia. Terhadap golongan seperti ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. [surah 'Ali Imran 3:85]

Yang benar kita umat Islam yang beriman sama ada lelaki atau perempuan, tidak boleh mengubah apa-apa ketentuan yang telah dinyatakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Barangsiapa yang menukar, menambah, mengurang, menyeleweng dan sebagainya, mereka tergolong dalam orang-orang yang sesat sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. [al-Ahzab 33:36]

Kejayaan tidak diukur berdasarkan nalar akal atau peradaban kaum lain tetapi diukur dengan nilai ketaatan kepada syari'at Allah dan Rasul-Nya. Demikian itulah sikap orang-orang beriman yang berjaya sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak ke pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: "Kami dengar dan kami taat", dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. [al-Nur 24:51]

Di mana dan siapa tokoh Islam Liberal?

Aliran Islam Liberal wujud hampir di mana jua. Nama mereka mungkin berbeza-beza, bahkan mungkin tindak dikenali dengan nama tertentu. Akan tetapi manhaj mereka tetap sama iaitu membuka dan membebaskan tafsiran Islam demi mencapai kejayaan ala kebaratan. Apabila menyebut tentang tokoh-tokoh aliran Islam Liberal, terdapat satu kesamaan di antara mereka semua – iaitu mereka pernah mendapat didikan di negara Barat dan/atau pernah berkhidmat di mana-mana institusi pengajian Barat. Pengalaman ini menyebabkan mereka amat cenderung kepada apa sahaja yang berasal dari Barat tanpa memisahkan antara yang baik dan salah.

Di antara tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur di Timur Tengah adalah Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rifa‘at Bik al-Thantawi, Thaha Husein, Ali ‘Abd al-Raziq, Mahmud Abu Rayya, Ahmad Amin, Hasan Hanafi, Farag Foudah, Naser Abu Zaid, ‘Athif al-Iraqi, Nawwal al-Sa’dawi dan sebagainya. Pendapat tokoh-tokoh aliran Islam Liberal di atas banyak yang telah dijawab dan ditolak oleh tokoh-tokoh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di Timur Tengah, bahkan sebahagian

daripada mereka telah ditarik balik ijazah kelulusan oleh universiti-universiti tempat asal pengajian mereka.⁴

Tokoh-tokoh ini melahirkan banyak anak murid tersendiri yang bergiat aktif menyebarkan dakwah Islam Liberal sehingga hari ini. Tidak kurang juga adalah tokoh-tokoh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang bangun menjawab dan menolak mereka. Antara yang aktif ialah Syaikh Yusuf al-Qaradhwai, semoga Allah memeliharanya, di mana antara lain beliau pernah menulis:

“Di antara masalah paling penting yang sering saya peringatkan dalam beberapa buku yang saya tulis adalah berkenaan usaha musuh-musuh pemikiran Islam yang menciptakan keraguan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah dapat diyakini kebenarannya tanpa ragu (*musallamaat*), dan berusaha mengubah perkara-perkara yang diyakini (*yaqiniat*) kebenarannya dan pasti menjadi perkara-perkara yang tidak pasti dan hipotetif (*zhanniaat*), serta hal-hal yang pasti dan kuat (*qath'iat*) menjadi tidak

⁴ Lebih lanjut rujuk buku:

1. *al-'Ashraniyyun Bain al-Maza'im al-Tajdid wa Mayadin al-Taghrib* oleh Syaikh Muhammad Hamid al-Nashir (edisi terjemahan oleh Abu Umar Basyir atas judul *Modernisasi Islam: Membedah Pemikiran Jamaluddin al-Afghani Hingga Islam Liberal*; Darul Haq, Jakarta, 2004).
2. *al-'Ashraniyyah Qintharat al-'Almaniyyah* oleh Syaikh Sulaiman bin Saleh al-Kharasyi (edisi terjemahan oleh Faisal Abdullah atas judul *Bahaya Pemikiran al-Afghani dan Muhammad Abduh: Dari Modernisme Menuju Sekularisme*; Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2005).
3. *Pembaruan Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan* oleh Dr. Daud Rasyid (Akbar Media, Jakarta, 2002), ms. 20-45.

pasti dan mengandung pelbagai kemungkinan (*muhtamalaat*), yang dapat diambil atau ditolak, ditarik atau dilepas, dan dapat mengikuti pendapat kanan-kiri.

Sudah menjadi kejayaan yang amat besar jika mereka mampu menggoncang ajaran-ajaran agama yang *tsabit* lagi muktamad atau menyerangnya agar dapat dilenyapkan sehingga tidak menjadi sesuatu yang menghalang mereka saat mereka ingin menghancurkan benteng umat Islam atau setidaknya, menerobos pagarnya.

Pada zaman sekarang ini kita dapati ada orang yang meragukan keharaman khamar atau riba, atau tentang bolehnya talak dan berpoligami dengan syarat-syaratnya. Ada yang meragukan keabsahan Sunnah Nabi s.aaw. sebagai sumber hukum. Bahkan, ada yang mengajak kita untuk membuang seluruh ilmu-ilmu Al-Qur'an (*Ulumul-Qur'an*) dan seluruh warisan ilmu pengetahuan al-Qur'an kita ke tong sampah, lalu kemudian memulai membaca al-Qur'an dari nol dengan bacaan kontemporer dengan tidak terikat oleh suatu ikatan apa pun, tidak berpegang pada ilmu pengetahuan sebelumnya, juga tidak dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh ulama umat Islam semenjak berabad-berabad silam.

Di antara pendapat mereka adalah bahawa kalangan Ahli Kitab: Yahudi dan Nasrani, bukanlah kelompok kafir. Jika yang mereka maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani bukan kalangan ateis yang mengingkari Tuhan dan wahyu, tentu hal itu benar dan

tidak dipertentangkan lagi. Namun jika yang mereka maksudkan itu adalah bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak kafir terhadap agama Muhammad dan risalahnya serta al-Qur'an dan penyifatan kafir yang disematkan kepada mereka itu adalah dengan pengertian seperti ini, tentu klaim seperti itu adalah salah.

Kekafiran Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang amat jelas terlihat bagi individu muslim yang memiliki ilmu keislaman, walaupun hanya sebesar atom. Hal ini juga sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam dari seluruh mazhab dan aliran pemikiran sepanjang masa, baik kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Syi'ah*, *Mu'tazilah* dan *Khawarij*. Demikian juga dengan seluruh aliran umat Islam yang ada pada saat ini: *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Zaidiyyah*, *Ja'fariyyah* dan *Ibadaniyyah*, seluruhnya tidak meragui kekafiran Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang tidak mengimani risalah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah pasti kebenarannya, baik secara teori maupun praktikal.”⁵

Selain itu terdapat juga beberapa tokoh aliran Islam Liberal yang menulis dalam bahasa Inggris seperti Muhammad Arkoun

⁵ *Mauqif al-Islam al-'Aqdi min Kufr al-Yahud wa al-Nashara*, (edisi terjemahan oleh Abdul Hayyie atas judul *Bagaimana Islam Menilai Yahudi dan Nasrani*; Gema Insani, Jakarta, 2000), ms. 11-13.

Selain itu rujuk juga buku beliau yang lebih terkini berjudul *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah* (edisi terjemahan oleh Arif Munandar atas judul *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*; Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007).

dan Fazlur Rahman. Di antara mereka wujud juga tokoh seperti Fatima Mernissi yang tidak segan-segan membuat fitnah dan tuduhan palsu ke atas para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* dan para ilmuwan Islam demi menjayakan alirannya.⁶

Di Indonesia, tokoh aliran Islam Liberal yang paling menonjol adalah Harun Nasution dan Nurcholis Majid. Daripada mereka lahir ramai lagi tokoh-tokoh baru yang berbilang jumlahnya.⁷ Akan tetapi *alhamdulillah*, para ilmuwan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* Indonesia tidak pernah membiarkan mereka selesa dengan dakwah Islam Liberal yang mereka kembangkan. Pelbagai buku dan makalah ditulis untuk menjawab dan menolak manhaj mereka, antaranya:

1. *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya"* oleh Prof. H.M. Rasjidi. (Bulan Bintang, Jakarta 1977).
2. *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan* oleh Dr. Daud Rasyid (Akbar Media, Jakarta 2002) yang merupakan jawapan ilmiah lagi terperinci kepada Nurcholis Majid.
3. *Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Majid* oleh Abdul Qadir Djaelani. (Penerbitan

⁶ Buktinya, rujuk risalah M. Hidayat Nur Wahid yang berjudul *Kajian Ke Atas Kajian Dr. Fatima Mernissi Tentang Hadis Misogini* yang dimuatkan dalam buku *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Risalah Gusti, Surabaya, 1996).

⁷ Rujuk *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme* oleh Budi Handrianto (Hujjah Press, Jakarta, 2007).

Yadia 1994).

4. *Propaganda Sesat Penyatuan Agama* oleh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. (Darul Haq, Jakarta 2001).
5. *Bahaya Islam Liberal* oleh Hartono Ahmad Jaiz. (al-Kautsar, Jakarta 2002).
6. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* oleh Adian Husaini dan Nuim Hidayat (Gema Insani, Jakarta 2002).
7. *Mewaspada Gerakan Kontekstualisasi al-Qur'an: Menanggapi Ulil Absar Abdala* oleh Agus Hasan Bashari (As-Sunnah, Surabaya 2003).
8. *Anggapan Semua Agama Benar dalam Sorotan Al-Qur'an* oleh Muhammad Thalib (Menara Kudus, Jogjakarta 2003).

Adakah aliran Islam Liberal wujud di Malaysia?

Jika dicermati manhaj aliran Islam Liberal sebagaimana yang penulis senaraikan di atas, mudah untuk dikenal pasti bahawa aliran ini sudah wujud di Malaysia, hanya nama 'Islam Liberal' sahaja yang belum wujud. Malah penulis yakin para pembaca sekalian telah dapat mengenali secerah sinaran matahari siapakah tokoh-tokoh aliran Islam Liberal di Malaysia tanpa perlu penulis menyenaraikan nama-nama mereka. Sekalipun tokoh-tokoh tersebut tidak mengemukakan semua daripada manhaj aliran Islam Liberal yang penulis senaraikan di atas, yakinilah dalam masa-masa terdekat ia tetap akan dikemukakan secara bertahap-tahap, *one by*

one.

Satu perkara penting yang perlu diketahui berkenaan tokoh-tokoh ini adalah mereka terdiri daripada generasi baru yang telah belajar daripada kesilapan guru-guru mereka daripada generasi awal. Oleh itu mereka tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Pelajaran utama yang mereka teladani adalah jangan mengemukakan manhaj Islam Liberal secara mendadak dan terus terang. Akan tetapi kemukakannya secara bertahap-tahap dilapik dengan susunan bahasa yang dapat memikat keyakinan para pembaca awam.

Maka bukanlah satu keasingan apabila kita mendapati tokoh-tokoh aliran Islam Liberal di Malaysia lazimnya akan melapik perbahasan mereka dengan kata-kata “tujuan kami hanya untuk membuka fikiran.....” , “Kami hanya ingin membebaskan umat yang selama ini dibelenggu oleh tafsiran lama.....” , “Dalam bab ini terdapat perbezaan pendapat yang besar.....” , “Tidak ada ayat al-Qur’an yang jelas dalam bab ini.....” , “Hadis-hadis saling bertentangan sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran.....” , “Ini bukanlah daripada hal-hal muktamad agama.....” , “Kami hanya membanding antara beberapa pendapat yang sedia ada.....” , “Perbincangan ini bertujuan meningkatkan kematangan umat dalam beragama.....” dan pelbagai lagi yang seumpama.

Perhatikan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam ayat berikut ini dan ambillah iktibar daripadanya:

Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan

bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya. [al-Baqarah 2:204]

Gerakan Islam Liberal di Malaysia, sekalipun tanpa memakai lencana ‘Islam Liberal’, lebih banyak bersifat meniru apa yang sebelum ini wujud di negara-negara Timur Tengah dan Indonesia. Artikel-artikel bercorak manhaj Islam Liberal yang muncul di akhbar-akhbar harian dan majalah *al-Islam* sebenarnya hanyalah hujah-hujah lama yang dikemukakan semula dalam bentuk yang baru. Tidak ada idea pemikiran yang tulen melainkan tiruan yang diberikan solekan baru. Sesiapa yang lazim membaca tulisan-tulisan aliran Islam Liberal di Timur Tengah dan Indonesia sejak beberapa dekad yang lepas akan mendapati apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tempatan tidak lain hanyalah ‘lagu lama yang dimainkan dengan tempo baru’.

Malah adakalanya hasil tulisan yang dikemukakan juga diambil terus-terus daripada penulisan tokoh Islam Liberal luar negara. Sebagai contoh, perhatikan artikel *Fenomenologi Tudung* oleh Nasaruddin Umar yang dikemukakan oleh majalah *al-Islam* edisi Mac 2004 (ms. 76-78). Nasaruddin Umar ialah salah seorang tokoh terkemuka aliran Islam Liberal di Indonesia. Terdapat beberapa lagi artikel beliau yang boleh dirujuk di laman Jaringan Islam Liberal Indonesia. Perhatikan juga catitan tambahan di akhir artikel tersebut: “Nasaruddin Umar adalah Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri Jakarta dan kini sedang melakukan Post Doctoral Research di SOAS, University of London.” Inilah yang penulis maksudkan beberapa perenggan di atas, bahawa kebanyakan tokoh-tokoh aliran Islam Liberal adalah “mereka yang pernah mendapat didikan di negara Barat dan/atau pernah

berkhidmat di mana-mana institusi pengajian Barat.”

Pesan penulis kepada para pembaca

Tiada cara mudah untuk kita menangani aliran Islam Liberal melainkan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu-ilmu agama daripada para tokoh yang ikhlas, jujur dan mendapat petunjuk Allah *shallallahu ‘alaihi wassalam*. Dengan ilmu-ilmu tersebut kita dapat membezakan antara yang hak dan batil, sekali gus menerangkan apa yang hak dan menjawab apa yang batil.

Pada waktu yang sama hendaklah kita berdoa kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* agar diberikan hidayah ke jalan yang benar dan pemeliharaan daripada jalan yang sesat. Ingatlah bahawa jalan menuju kebenaran hanya satu manakala jalan menuju kesesatan adalah banyak. Jalan kebenaran adalah apa yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman generasi awal umat (*al-Salaf al-Salih*) manakala jalan kesesatan adalah apa yang menyelisihinya.

Bahagian B

Kerukunan Antara Agama, Bukan Kesamaan Antara Agama.

Islam sebagai agama yang syumul mengakui kehadiran beberapa agama yang menjadi pilihan masing-masing penganutnya. Islam tidak memaksa manusia untuk memeluk agamanya sahaja tetapi membiarkannya terbuka kepada pilihan setiap individu. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan katakanlah: “Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman; dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya.” [al-Kahf 18:29]

Dan jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? [Yunus 10:99]

Yang dituntut oleh Islam adalah hendaknya setiap manusia yang telah dikurniakan Allah pendengaran, penglihatan dan hati merenung penciptaan dirinya serta alam sekitar agar dengan itu mereka sedar akan kewujudan Pencipta yang menciptakannya. Dengan kesedaran ini, hendaklah mereka kembali menyembah kepada Tuhan Pencipta yang sebenar iaitu Allah dan mengikuti agama yang benar iaitu Islam. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.

Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). [al-Baqarah 2:21-22]

Kerukunan Antara Agama

Atas dasar ini, Islam menekankan kerukunan dan keadilan antara sesama agama. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

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]

Selagi mana kaum daripada agama lain tidak menzalimi kita umat Islam, selagi itulah kita dituntut untuk berinteraksi dengan mereka secara adil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan hal ini dalam ayat berikut:

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. [al-Mumtahanah 60:8-9]

Sifat keadilan ini juga diwajibkan ke atas umat Islam apabila mereka melaksanakan Jihad Ofensif di bawah khalifah Islam yang sah, dimana tujuan jihad bukanlah memerangi orang kerana perbezaan agama mereka tetapi memerangi halangan-halangan fizikal yang menghalang kebebasan beragama di bawah Dar al-Islam.⁸

Dua Syarat Penting

⁸ Lebih lanjut rujuk buku penulis: *Apakah Jihad Di Jalan Allah? Buku 1 & Buku 2* (Jahabersa, Johor Bahru, 2003).

Terdapat dua syarat penting yang perlu diperhatikan oleh umat Islam ketika mereka bersikap adil dalam kerukunan beragama.

Pertama, sikap kerukunan beragama tidak berarti menjadikan orang bukan Islam sebagai wali di dalam urusan orang Islam, seperti menjadikan mereka sumber pergantungan ekonomi, perlindungan keselamatan dan pembela nasib. Sesiapa yang menjadikan orang bukan Islam wali dengan membelakangkan sesama umat Islam maka tersemat di dalam dirinya salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Ini sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi Wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah. [al-Nisa' 4:138-139]

Wali bagi orang-orang Islam hanyalah Allah, Rasulullah dan sesama orang-orang yang beriman. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Sesungguhnya Wali kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, 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 berjayalah dia) kerana sesungguhnya golongan Allah,

itulah yang tetap menang. [al-Maidah 5:55-56]

Kedua, sikap kerukunan beragama tidak berarti meninggalkan kewajiban berdakwah. Kita umat Islam tetap diwajibkan berdakwah kepada orang bukan Islam sehingga mereka kenal akan kebenaran Islam dan terhindar daripada diri mereka segala salah faham terhadap Islam. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Serulah (dakwahlah) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. [al-Nahl 16:125]

Bukan Kesamaan Antara Agama

Sekalipun Islam mengakui kehadiran beberapa agama lain, ia tidak berarti Islam mengiktiraf dan menganggapnya benar. Di sisi Islam, ukuran benar atau tidak sesuatu agama tidak terletak kepada kebaikan-kebaikan yang diseru oleh agama tersebut tetapi bagaimana ia mengajar penganutnya untuk mentauhidkan Allah. Inilah asas dan pembeza terpenting antara agama Islam dan agama-agama selain Islam. Asas tauhid ini dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya:

Katakanlah: "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon

sebarang hajat; Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapaupun yang serupa denganNya.” [al-Ikhlas 112:1-4]

Berdasarkan asas tauhid ini, Islam tidak mengiktiraf agama-agama yang lain, sama ada Yahudi, Nasrani dan agama-agama penyembahan berhala yang lain.

Pandangan Islam Terhadap Agama Yahudi:

Terhadap agama Yahudi, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

Dan orang-orang Yahudi berkata: “Uzair ialah anak Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih ialah anak Allah”. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? [al-Taubah 9:30]

Kaum Yahudi bukan sahaja menuduh Allah memiliki anak tetapi juga mengubah ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat dengan tulisan tangan mereka. Hal ini diterangkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam firman-Nya:

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: “Ini ialah dari sisi Allah”, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka,

dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. [al-Baqarah 2:79]

Atas penyimpangan-penyimpangan ini, Islam tidak mengiktiraf Yahudi sebagai agama yang benar.

Pandangan Islam Terhadap Agama Nasrani (Kristian):

Sebagaimana agama Yahudi, agama Kristian juga telah diselewengkan oleh para penganutnya. Penyelewengan yang paling besar ialah iktikad mereka terhadap konsep Trinity, iaitu tiga tuhan yang bersama iaitu *God The Father, Jesus The Son and The Holy Spirit*. Iktikad mereka ini ditolak oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam al-Qur'an:

Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata: "Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim."

Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan (Trinity)." Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa

yang tidak terperi sakitnya. [al-Maidah 5:72-73]

Selain itu para penganut agama Nasrani juga tidak terlepas daripada membuat pelbagai pertukaran di dalam kitab Injil mereka.⁹ Pertukaran ini masih dilakukan sehingga kini, bukan sahaja di negara-negara Barat tetapi juga di Indonesia.¹⁰ Bahkan di atas segala ini, mereka masih mencipta pelbagai doktrin baru yang bertentangan dengan kitab Injil yang telah mereka tukar tersebut.¹¹

Maka atas penyimpangan-peyimpangan ini, agama Nasrani tidak dianggap sebagai agama yang benar di sisi Islam.

Pandangan Islam Terhadap Agama Berhala Yang Lain:

Al-Qur'an al-Karim sebagai sebuah kitab yang lengkap telah juga membicarakan status agama-agama penyembah berhala, sama ada berhala tersebut terdiri daripada matahari, patung atau apa jua selain Allah. Terhadap penyembah tuhan matahari al-Qur'an menceritakan:

***(Burung Belatuk menerangkan kepada Nabi Sulaiman):
“Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah, dan Syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan***

⁹ Rujuk *Izhar al-Haq* oleh Syaikh Rahmatullah al-Hindi (1308H) (Dar al-Hadith, Kaherah, 2001).

¹⁰ Rujuk *Dokumen Pemalsuan al-Kitab* oleh Molyadi Samuel (Victory Press, Jakarta, 2002).

¹¹ Rujuk *Christianity Through The Lens of Christian and Muslim Scholars, Book 1 & Book 2* oleh M. Amin Yaacob (Jahabersa, Johor Bahru, 2004).

(syirik) mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (yang benar); oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk.” [al-Naml 27:24]

Terhadap penyembahan patung ukiran, al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya yang menyembah patung buatan sendiri:

Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: “Apa yang kamu sembah?” Mereka menjawab: “Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya.” Nabi Ibrahim bertanya: “Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya? Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?” Mereka menjawab: “(Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian.”

Nabi Ibrahim berkata: “Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? - (Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu? (Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam; Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia-lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. [al-Syu'ara 26:69-78]

Terhadap agama kepelbagaian tuhan yang dianggap oleh para penganutnya berada di langit dan di bumi al-Qur'an menceritakan:

Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan. [al-Anbiya' 21:22]

Terhadap para penganut agama-agama yang membuat berhala-berhala tersendiri sebagai sesuatu yang dapat merapat dan menyampaikan mereka kepada Tuhan, al-Qur'an menyebut:

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

Maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah yang lain dari Allah sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri (kepada Allah). (Tetapi tidak), bahkan segala yang mereka sembah itu telah hilang lenyap dari mereka. Dan demikianlah akibat penyelewengan mereka dan kepercayaan yang mereka telah ada-adakan. [al-Ahqaf 46:28]

Daripada ayat-ayat di atas, jelas kepada kita bahawa al-Qur'an membicarakan tentang agama-agama yang menyembah tuhan-tuhan selain Allah – tanpa mengira apa dan bagaimana tuhan-tuhan tersebut – dengan nada yang negatif dan cela. Ini tidak lain menunjukkan penolakan Islam terhadap kebenaran agama-agama tersebut.

Ayat-ayat di atas juga membatalkan hujah mereka yang

jahil yang mengatakan kononnya “Masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu tidak kenal agama Budha, Hindu, Shinto, Sikh, Tao dan pelbagai lagi. Seandainya agama-agama ini dikenali oleh masyarakat Arab pada zaman tersebut, pasti al-Qur’an akan menyebut dan membenarkannya.”

Yang benar al-Qur’an telah membicara perihal agama-agama tersebut. Bezanya al-Qur’an tidak membicarakannya berdasarkan nama tetapi berdasarkan asas tauhid agama-agama tersebut. Pelbagai bentuk penyembahan kepada pelbagai bentuk tuhan selain Allah boleh dikaitkan secara analogi kepada agama Budha, Hindu, Tao dan ratusan lagi yang namanya tidak disebut oleh al-Qur’an. Yang penting bukanlah nama agama tetapi asas yang membentuk iktikad tauhid sesuatu agama. Dengan cara ini perbahasan al-Qur’an terhadap agama-agama penyembahan selain Allah akan sentiasa relevan pada semua zaman dan tempat. Ini penting mengingatkan bahawa agama penyembahan selain Allah yang dicipta oleh manusia sentiasa akan muncul di sana sini tanpa mengira zaman mahupun tempat. Demikianlah antara kemukjizatan al-Qur’an al-Karim.

Perbezaan Antara Kerukunan dan Kesamaan Antara Agama

Daripada kupasan di atas jelas kepada kita bahawa wujud perbezaan yang luas antara kerukunan beragama dan kesamaan agama. Kerukunan antara agama adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam selagi mana diperhatikan syarat-syaratnya. Namun kesamaan antara agama, iaitu fahaman *Fiqh Lintas Agama* yang menjadi salah satu daripada manhaj utama aliran Islam Liberal, tidak dituntut oleh

Islam, malah ia bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.¹²

Memintas *Fiqh Lintas Agama*

Salah satu daripada dasar utama aliran Islam Liberal ialah fahaman bahawa semua agama adalah sama. Fahaman ini masyhur dikenali di sisi mereka sebagai *Fiqh Lintas Agama*, yang bermaksud kefahaman yang menghubungkan semua agama. Sebelum ini dalam risalah yang berjudul *Kerukunan Antara Agama, Bukan Kesamaan Antara Agama* penulis telah mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an bahawa Islam tidak mengiktiraf semua agama sebagai sama. Yang diiktiraf oleh Islam hanyalah kehidupan aman damai di antara pemeluk-pemeluk agama yang berlainan.

Di dalam artikel ini penulis akan memintas, yakni menganalisa dan menjawab beberapa ayat al-Qur'an yang lazim dijadikan hujah oleh tokoh-tokoh Islam Liberal untuk membenarkan fahaman *Fiqh Lintas Agama* yang mereka bawa. Sebenarnya cara mereka berhujah tidak lain adalah mengungkap ayat-ayat al-Qur'an secara berpisah-pisah, asalkan sahaja ia membenarkan fahaman mereka. Ini adalah cara yang tidak benar kerana al-Qur'an adalah sebuah kitab yang perlu dirujuk secara

¹² Lebih lanjut tentang pluralisme agama, rujuk *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* oleh Dr. Anis Malik Thoah (Perspektif, Jakarta, 2005).

keseluruhannya. Tidaklah ayat-ayatnya berdiri secara berpisah-pisah melainkan setiapnya saling melengkap antara satu sama lain. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda, maksudnya:

إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزَلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“Sesungguhnya al-Qur’an tidaklah ia diturunkan dengan sebahagiannya mendustakan sebahagian yang lain, akan tetapi sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain.”¹³

Ayat paling masyhur yang mereka peralatkan ialah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi’en, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta beramal salih, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. [al-Baqarah 2:62]

Senada dengan ayat di atas adalah:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabi’un, dan orang-orang Nasrani - sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta beramal salih,

¹³ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Syu’aib al-Arna’uth dalam semakannya ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 6702 (*Musnad ‘Abd Allah bin ‘Amr al-Ash*).

maka tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. [al-Maidah 5:69]

Berdasarkan dua ayat ini tokoh-tokoh fahaman *Fiqh Lintas Agama* dari kalangan aliran Islam Liberal mendakwa semua penganut agama seperti kaum Yahudi, Nasrani (Kristian), Shabi'en dan Islam adalah sama dan benar. Dalam konteks yang lebih luas – tambah mereka – agama lain seperti Budha, Hindu dan sebagainya adalah juga sama lagi benar. Para penganutnya boleh dipanggil sebagai orang yang beriman dan mereka akan peroleh pahala atas setiap amal salih yang mereka kerjakan. Demikian hujah tokoh-tokoh Islam Liberal terhadap kedua-dua ayat di atas.

Sejauh manakah kebenaran hujah mereka? Marilah kita mengkaji secara mendalam kedua-dua ayat di atas. Ayat tersebut menyentuh tentang empat umat. Umat yang pertama adalah “orang-orang yang beriman” yang bermaksud umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Mereka disebut sebagai “mukminin (beriman)” kerana keimanan mereka yang besar lagi kuat. Lebih dari itu mereka juga beriman kepada seluruh para nabi yang terdahulu dan kepada hal-hal ghaib yang akan terjadi. Bagi mereka ganjaran pahala terhadap segala amal salih yang mereka kerjakan, tiada kebimbangan kepada mereka dalam kehidupan ukhrawi yang akan datang (Hari Akhirat) serta tiada kesedihan kepada mereka dalam kehidupan duniawi masa kini. Demikian terang Imam Ibn

Katsir *rahimahullah* (774H).¹⁴

Umat kedua adalah kaum Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa *'alahissalam* manakala umat yang ketiga adalah kaum Nasrani yang merupakan umat Nabi 'Isa *'alahissalam*. Umat keempat adalah kaum Shabi'en. Para ahli tafsir memiliki beberapa pendapat tentang siapakah mereka. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* (728H) menerangkan bahawa mereka adalah satu kaum yang pada awalnya menyembah pelbagai patung. Lalu kemudian sampai agama Nasrani di tengah-tengah mereka sehingga akhirnya mereka terbahagi kepada dua golongan, yang pertama adalah mereka yang berada di atas agama yang benar (hanif) serta mentauhidkan Allah manakala yang kedua adalah mereka yang syirik kepada-Nya.¹⁵

Menarik untuk diperhatikan bahawa dalam ayat 62 surah al-Baqarah mereka disebut sebagai kaum Shabi'en manakala dalam ayat 69 surah al-Maidah mereka disebut sebagai kaum Shabi'un. Perbezaan ini bukanlah kerana kesilapan tatabahasa al-Qur'an tetapi kerana *murhafatun lughawi*, iaitu perbezaan yang disengajakan guna menarik perhatian orang yang membaca dan mendengarnya.¹⁶

Tujuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah dapat difahami

¹⁴ Syaikh Muhammad Nasib al-Rifa'iy - *Taysir al-'Aliy al-Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibn Katsir* (Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, 1989), jld. 1, ms. 62.

¹⁵ al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin (Dar al-Ma'rifah, Beirut), ms. 288.

¹⁶ Syaikh Muhammad Mutawalliy al-Sya'rawi *rahimahullah* (1998) - *Tafsir al-Sya'rawi* (edisi terjemahan tim terjemah Safir al-Azhar atas judul yang sama; Duta al-Azhar, Jakarta, 2004), jld. 1, ms. 266.

dengan mengkaji ayat-ayat sebelumnya di mana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menerangkan sikap tercela umat-umat tersebut yang enggan beriman dan beramal dengan ajaran tulen yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Namun di sebalik sikap yang tercela itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan bahawa di kalangan mereka terdapat sebahagian yang tetap beriman dan beramal salih berdasarkan ajaran tulen yang dibawa oleh nabi masing-masing. Kepada mereka inilah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan berikan ganjaran pahala terhadap segala amal salih yang mereka kerjakan serta tiada kebimbangan kepada mereka dalam kehidupan ukhrawi mahupun kesedihan dalam kehidupan duniawi. Adapun pada masa setelah pengutusan Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai Rasul Allah yang terakhir, tiada lagi pilihan kepada kaum-kaum ini kecuali mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. [Ali 'Imran 3:19]

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada Hari Akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. [Ali 'Imran 3:85]

Umat Yahudi, Nasrani dan Shabi'en tidak boleh dipanggil sebagai "orang yang beriman" kerana kedua-dua ayat di atas tidak memanggil mereka dengan gelaran sedemikian. Perhatikan terdapat pemisahan yang jelas antara permulaan ayat "***Sesungguhnya orang-orang yang beriman***" dengan yang sesudahnya: "***dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabi'en, dan orang-orang Nasrani***". Jelas bahawa ayat ini terbahagi kepada dua

bahagian, yang pertama adalah “*orang-orang yang beriman*” yang hanya khusus ditujukan kepada umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Yang kedua adalah umat Yahudi, Nasrani dan Shabi'en, mereka disyaratkan kepada keimanan yang benar terhadap Allah dan Hari Akhirat serta beramal salih secara tulen sebagaimana yang diajar oleh nabi-nabi mereka. Hanya apabila syarat-syarat ini dipenuhi barulah mereka dapat dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Pada masa kerasulan Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yakni ketika turunnya ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah, kebanyakan daripada mereka sudah memiliki iktikad yang menyeleweng manakala amalan mereka telah diubahsuai mengikut kehendak mereka sendiri. Oleh itu mereka tidak lagi dianggap sebagai orang yang beriman kecuali segelintir kecil yang memeluk Islam setelah jelas kepada mereka akan kerasulan Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Timbul persoalan, kenapakah ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah hanya menyebut keimanan kepada Allah dan Hari Akhirat? Adakah memadai dengan dua keimanan ini sahaja? Pakar tafsir Indonesia masa kini, Syaikh Muhammad Quraish Shihab menerangkan sebabnya:

Pensyatan beriman kepada Allah dan Hari Akhirat seperti bunyi ayat di atas bukan bererti hanya dua rukun iman itu sahaja yang dituntut daripada mereka, akan tetapi (kerana) kedua-duanya adalah istilah yang biasa digunakan oleh al-Qur'an dan Sunnah untuk makna iman yang benar dan mencakupi semua rukunnya.

Memang akan menjadi sangat panjang apabila semua objek keimanan disebut satu demi satu. Rasulullah s.a.w. dalam percakapan sehari-hariannya sering menyebut sekadar keimanan kepada Allah dan Hari Akhirat. Misalnya sabda baginda: “Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah dia menghormati tetamunya.” Di ketika yang lain baginda bersabda: “Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau (jika tidak hendaklah dia) diam” dan masih banyak yang seumpama.¹⁷

Untuk memantapkan lagi kefahaman para pembaca, berikut ini penulis nukil tafsiran ayat 62 surah al-Baqarah daripada seorang tokoh ilmunan yang terkenal di Timur Tengah, iaitu Syaikh Sa‘id Hawwa *rahimahullah* (1989M). Beliau sendiri di tempatnya telah terdedah kepada fahaman *Fiqh Lintas Agama*, sekalipun ia di sana tidak dipanggil dengan nama tersebut, manhajnya tetap sama juga, iaitu kesamaan antara agama. Justeru dalam mengupas tafsiran ayat di atas, beliau bukan sahaja menerangkan maksudnya yang sebenar tetapi juga menjawab serta menolak tafsiran “kesamaan antara agama” yang didirikan daripada ayat tersebut.

Syaikh Sa‘id Hawwa menjelaskan:

Antara yang sedia dimaklumi adalah sesuatu umat tidak mungkin seluruhnya terjebak ke dalam maksiat (derhaka kepada ajaran agama), pasti ada di antara mereka individu yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mereka

¹⁷

Tafsir al-Mishbah (Lentera hati, Djuanda, 2000) jld. 1, ms. 208.

tidak terpengaruh dengan pelbagai kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain (daripada kaum mereka). Lalu bagaimanakah kedudukan mereka di tengah umat mereka? Bagaimana nasib mereka terhadap hukuman duniawi dan ukhrawi padahal mereka melaksanakan hak Allah? Ayat ini (al-Baqarah 2:62) menegaskan bahawa keutamaan Allah ‘Azza wa Jalla disempurnakan ke atas orang-orang seumpama mereka dalam setiap umat. Bagi mereka keselamatan daripada hukuman duniawi dan hukuman ukhrawi.

.....Wajib diketahui dengan jelas bahawa yang dimaksud dengan orang-orang yang disebutkan dalam ayat di atas (Yahudi, Nasrani dan Shabi’en) adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Hari Akhirat dengan keimanan yang benar serta melaksanakan agama Allah (sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, inilah maksud firman-Nya): “.....sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) Hari Akhirat serta beramal salih.....”

Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman, saya tegaskan bahawa sekarang tidak ada lagi orang yang akan selamat, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Shabi’en, Majusi ataupun yang lainnya kecuali apabila dia beriman kepada Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* atau jika belum sampai kepadanya dakwah (tentang Islam, di mana urusan mereka diserahkan kepada Allah). Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, maksudnya): “Demi

nyawaku yang berada di Tangan-Nya, tidaklah seorangpun dari umat ini yang mendengar (dakwah) saya, baik dari kalangan Yahudi mahupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutuskan dengannya (Islam) melainkan dia termasuk penduduk neraka.”

Berdasarkan ini, maka orang Yahudi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang Yahudi yang hidup sebelum Nabi ‘Isa *‘alaihihsalam* yang tidak ikut mengerjakan maksiat, malah mereka bersungguh-sungguh dalam keimanan. Adapun orang Yahudi yang tidak beriman dengan Nabi ‘Isa setelah baginda diutus maka dia tercela. Yang dimaksudkan dengan orang Nasrani (dalam ayat di atas) adalah orang Nasrani yang hidup sebelum kerasulan Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang bersungguh-sungguh dengan keimanan mereka yang sah serta mengerjakan amal salih dan mereka tidak menyimpang karena mengikuti penyimpangan manusia (orang lain). Adapun setelah kerasulan Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* maka seluruh orang Nasrani tercela apabila mereka tidak memeluk agama Islam (termasuk juga orang Yahudi kerana kedua-dua mereka, kaum Yahudi dan Nasrani adalah daripada kalangan Bani Israil). Demikianlah juga orang Shabi’en, mereka selamat sampai diutusnya Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* kerana (sebelum itu) mereka tidak ikut serta mengerjakan kesesatan yang dilakukan oleh kaumnya. Adapun setelah kerasulan Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* maka kesemua mereka yang tidak beriman akan tercela.

Ayat di atas dibuka (dimulai) dengan menyebutkan orang-orang yang beriman, yang dimaksud dengannya adalah umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* walaupun mereka datang paling akhir. Hal itu karena mereka beriman dengan seluruh nabi yang diutus sebelumnya dan pelbagai perkara ghaib yang akan datang. Keimanan seperti ini sudah menjadi ciri khusus umat ini.¹⁸

Oleh itu sebagai kesimpulan perbahasan, ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah tidak berperanan menghukum semua agama sebagai benar, jauh sekali daripada memanggil setiap penganut agama sebagai **“orang-orang yang beriman.”** Peranan kedua-dua ayat ini adalah untuk menerangkan bahawa di kalangan umat-umat terdahulu, sesiapa yang beriman secara benar kepada Allah dan beramal salih sebagaimana ajaran tulen yang dibawa oleh para nabi mereka, mereka akan diberi ganjaran oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Adapun pada masa setelah pengutusan Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai Rasul Allah yang terakhir, tiada lagi pilihan kepada kaum-kaum ini kecuali mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda.

Selain ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 69 surah al-Maidah, terdapat beberapa ayat lain yang juga diperalatkan oleh tokoh-tokoh Islam Liberal untuk menegaskan fahaman *Fiqh Lintas Agama*. Berikut akan dikemukakan ayat-ayat tersebut diikuti dengan penjelasannya yang benar secara ringkas.

¹⁸ *al-Asas fi al-Tafsir* (Dar al-Salam, Kaherah, 1999), jld. 1, ms. 153-154.

- **Surah al-Hajj 22:17**

Bahawasanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabi'en, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, serta orang-orang Musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum-Nya di antara mereka pada Hari Kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa Memerhati dan Menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

Berdasarkan ayat ini tokoh-tokoh Islam Liberal mendakwa bahawa semua orang, sama ada beragama atau tidak, adalah sama. Siapa yang benar akan diputuskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada Hari Kiamat kelak.

Penjelasan:

Ayat di atas tidak bermaksud kesamaan antara agama kerana pada ayat yang lain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan bahawa:

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. [Ali 'Imran 3:19]

Maksud sebenar ayat 17 surah al-Hajj di atas adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan bahawa semua umat akan dibawa kepada pengadilan-Nya pada Hari Kiamat kelak. Sesiapa yang beriman kepada agama-Nya yang dibawa oleh para Rasul-Nya secara tulen akan mendapat ganjaran manakala sesiapa yang menentang atau mengubah suai maka dia akan mendapat hukuman. Adapun bagi kaum penyembah berhala seperti orang-orang Majusi dan Musyrik, jika telah sampai dakwah tauhid lalu mereka beriman kepadanya maka mereka akan memperoleh ganjaran Allah. Jika

telah sampai dakwah tetapi mereka mengingkarinya maka mereka akan memperoleh hukuman. Jika tidak sampai dakwah maka kedudukan mereka terserah kepada rahmat dan keluasan ilmu Allah.

- **Surah Ali ‘Imran 3:19**

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.

Tokoh-tokoh Islam Liberal menafsirkan ayat di atas bahawa kononnya “Islam” yang dimaksudkan adalah “penyerahan diri kepada tuhan” tanpa mengira apa agamanya dan siapa tuhannya. Justeru semua agama adalah benar selagi mana para penganutnya menyerah diri kepada tuhan masing-masing. Demikian kesimpulan mereka terhadap ayat di atas.

Penjelasan:

Tafsiran di atas terbukti salah jika kita mengkaji ayat ke 18 dan 19 secara lengkap. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

Allah menerangkan (kepada sekalian makhluk-Nya), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi

Allah ialah Islam. Dan orang-orang yang diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisab-Nya. [Ali ‘Imran 3:18-19]

Ayat 18 menetapkan keesaan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* sebagai satu-satunya tuhan yang layak disembah, sekaligus membatalkan dakwaan tokoh-tokoh Islam Liberal bahawa semua tuhan adalah benar. Ayat 19 menerangkan tentang sikap Ahli Kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani yang sengaja mengingkari kebenaran risalah Islam semata-mata kerana kedengkian sekalipun mereka tahu akan kebenarannya. Sikap kaum Yahudi dan Nasrani ini menyebabkan mereka dihukum sebagai orang yang “kufur ingkar” terhadap ayat-ayat Allah, sekaligus membatalkan dakwaan tokoh-tokoh Islam Liberal kononnya agama Yahudi dan Nasrani atau apa jua agama lain adalah benar.

Lebih dari itu Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah berfirman dalam ayat yang lain:

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada Hari Akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. [Ali ‘Imran 3:85]

Ayat ini secara jelas menerangkan semua agama adalah tidak sah di sisi Allah kecuali Islam. Tidak wujud apa-apa tafsiran kedua daripada ayat 85 surah Ali ‘Imran ini selain daripada di atas.

- **Surah al-Baqarah 2:148**

Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang masing-masing menujunya; oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan; kerana di mana sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua (berhimpun pada Hari Kiamat untuk menerima balasan); sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Daripada ayat ini, tokoh-tokoh Islam Liberal bukan sahaja mendakwa semua agama adalah benar tetapi kononnya al-Qur'an menganjurkan agar setiap penganut agama – apa jua agama mereka – berlumba-lumba untuk mengerjakan kebajikan. Amal kebajikan mereka akan diberi ganjaran pahala pada Hari Kiamat kelak.

Penjelasan:

Ayat 148 di atas yang bersifat umum telah diperincikan oleh ayat 177 daripada surah al-Baqarah yang sama:

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan Hari Akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi.....

Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan memperoleh ganjaran pahala, malah amal kebajikan mereka adalah sia-sia sahaja di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Firman Allah:

Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka

adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga, (lalu ia menuju ke arahnya) sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu; (demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya) dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah meyempurnakan hitungan amalnya (serta membalasnya); dan (ingatlah) Allah Amat segera hitungan hisab-Nya. [al-Nur 24:39]

Al-Quran tidak mengkafirkan orang bukan Islam?

Tokoh-tokoh Islam Liberal mendakwa bahawa apabila berbicara dengan kaum Yahudi dan Nasrani, al-Qur'an tidak memanggil mereka "Wahai kaum kafir..." tetapi memanggil mereka "Wahai Ahli Kitab...". Demikian juga apabila berbicara dengan kaum penyembah berhala, al-Qur'an tidak memanggil mereka "Wahai kaum musyrik..." tetapi memanggil mereka "Wahai manusia...". Ini semua menunjukkan bahawa al-Qur'an tidak menghukum mereka kafir mahupun sebagai ahli neraka.

Penjelasan:

Memang benar bahawa apabila berbicara dengan kaum ahli kitab atau penyembah berhala, al-Qur'an memanggil mereka sebagai "Wahai Ahli Kitab..." dan "Wahai manusia...". Semua ini tidak lain adalah kaedah hikmah dalam berdakwah sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an:

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. [al-Nahl 16:125] Jika kita memanggil orang yang ingin kita dakwah dengan gelaran yang bersifat negatif, pasti ia akan menggagalkan usaha dakwah kita sejak daripada saat yang awal.

Walaubagaimanapun dakwaan tokoh-tokoh Islam Liberal bahawa al-Qur'an tidak mengkafirkan kaum ahli kitab atau penyembah berhala adalah salah. Sila rujuk ayat berikut:

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. [al-Bayyinah 98:01]

Demikian juga dakwaan mereka bahawa kononnya al-Qur'an tidak menghukum kaum ahli kitab atau penyembah berhala dengan azab neraka. Sila rujuk ayat berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. [al-Bayyinah 98:06]

Demikian beberapa ayat yang lazim dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam Liberal. Tidak dinafikan bahawa masih terdapat

beberapa ayat lain yang mereka pergunakan. Apa jua ayat yang digunakan, manhaj mereka tetap sama iaitu memperalatkan beberapa ayat yang sesuai dengan fahaman mereka sambil mengabaikan ratusan ayat lain yang bertentangan malah membatalkan fahaman mereka.

Sebenarnya fahaman *Fiqh Lintas Agama* hanya baru dari sudut nama manakala dari sudut manhaj ia sudah wujud lama dahulu. Pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, para tokoh musyrik Kota Makkah juga cuba untuk “menyamakan” antara agama nenek moyang mereka dengan agama Islam yang dibawa oleh baginda. Terhadap percubaan ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menurunkan ayat berikut:

Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku." [al-Kafirun 109:1-6]

Ayat-ayat surah al-Kafirun ini adalah sesuai lagi tepat untuk semua tempat dan zaman, sama ada terhadap tokoh-tokoh musyrik Makkah di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* atau kepada tokoh-tokoh Islam Liberal masa kini.¹⁹

¹⁹ Lebih lanjut, rujuk:

1. *Menangkal Bahaya Jaringan Islam Liberal dan Fikih Lintas Agama* oleh Hartono Ahmad Jaiz (Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004).

Kedudukan Hadis Ahad: Dari zaman awal Islam sehingga kini.

Jika pada satu masa yang lalu muncul satu golongan yang menolak hadis secara keseluruhannya, kini muncul pula golongan yang menerima sebahagian hadis dan menolak sebahagian yang lain. Mereka mendakwa menerima hadis yang bersifat *mutawatir* dan menolak hadis yang bersifat *ahad*.

Pada zahirnya manhaj kedua-dua golongan ini kelihatan berbeza. Akan tetapi jika kita mengkaji secara mendalam, sebenarnya tidak terdapat perbezaan antara kedua-dua golongan ini. Ini kerana jumlah hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang bersifat *mutawatir* amatlah sedikit berbandingkan hadis yang bersifat *ahad*. Justeru apabila golongan ini mendakwa menolak hadis *ahad*, mereka sebenarnya menolak sebahagian besar hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Manhaj ini tidak jauh berbeza dengan golongan yang menolak hadis secara keseluruhannya, hanya mereka ini (golongan kedua) lebih cerdik sedikit dalam mengelirukan orang ramai yang tidak pakar dalam bidang hadis.

Apakah Hadis Ahad?

Ringkasnya, sumber-sumber ilmu *Mustholah Hadis*

-
2. *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama: Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif – Pluralis* oleh Agus Hasan Bashori (Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004).

mendefinisikan hadis *ahad* sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang perawi sahaja, khasnya di tingkatan pertama, yakni tingkatan para sahabat.

Ini berbeza dengan hadis *mutawatir* di mana ia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi (melebihi 4) sehingga tidak mungkin mereka berbuat silap dalam meriwayatkannya.

Kedudukan Hadis Ahad Pada Zaman Awal Islam.

Pembahagian hadis kepada sifat *mutawatir* dan *ahad* tidak dikenali pada zaman awal Islam, tepatnya pada zaman generasi *Salaf*. Bagi mereka, syarat untuk diterima sesebuah hadis sama ada dalam persoalan aqidah mahupun hukum adalah kesahihan sanadnya tanpa mempersoalkan sama ada ia bersifat *mutawatir* atau *ahad*.

Insyaa-Allah dalam artikel ini penulis akan memperincikan kenyataan di atas. Kita mulakan dengan mengkaji kedudukan hadis *ahad* di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Pada zaman baginda, apa-apa ajaran Islam sama ada dalam bidang aqidah mahupun hukum disampaikan kepada umat secara berseorangan dan berkumpul. Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang (طائفة) untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
[Surah al-Taubah 9:122]

Ayat di atas memerintahkan “beberapa orang” untuk tidak keluar berperang, sebaliknya tinggal untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maksud “mengajar agama” adalah umum merangkumi aqidah dan selainnya. Istilah “beberapa orang” boleh mewakili seorang atau dua atau lebih, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam sebuah ayat yang lain:

“Dan jika ada dua golongan (طائفتان) dari orang-orang mukmin yang berperang maka damaikanlah antara keduanya.”
[Surah al-Hujurat 49:09]

Berkata Imam al-Bukhari *rahimahullah* (256H): “Jika hanya dua orang yang berperang, mereka termasuk dalam makna ayat di atas.”²⁰ Oleh kerana itu kita mendapati ajaran Islam pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* disampaikan oleh para sahabat secara perseorangan atau berkumpul dan tidak beramai-ramai dalam jumlah yang besar. Masyarakat mendengar ajaran tersebut tanpa mempersoalkan jumlah sahabat yang menyampaikannya. Pendek kata tidak timbul persoalan *ahad* atau *mutawatir*. Imam Ibn al-Qayyim *rahimahullah* (751H) berkata:

“Termasuk hal ini (kedudukan hadis *ahad*) ialah pengkhabaran sebahagian sahabat kepada sebahagian yang lain kerana mereka sesungguhnya berpegang teguh kepada hadis yang disampaikan oleh salah seorang dari mereka

²⁰ *al-Jami’ al-Shahih* (Dar al-Fikr, Beirut, 1993M), jld. 9, ms. 280.

daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Tidak ada seorangpun daripada mereka yang berkata kepada orang yang menyampaikan hadis daripada Rasulullah bahwa hadis kamu adalah hadis *ahad* yang tidak memberi faedah ilmu sehinggalah (ia bersifat) *mutawatir*.²¹

Manhaj ini diteruskan selepas zaman kewafatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Para sahabat *radhiallahu 'anhum* berusaha keras menyampaikan ajaran Islam ke pelbagai wilayah baru. Mereka bergerak secara bersendirian atau berkumpulan namun tidak dalam jumlah yang besar. Orang ramai, yakni generasi *tabi'in* beriktikad dan beramal dengan setiap hadis yang sahih daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tanpa bertanya sama ada ia disampaikan secara *ahad* atau *mutawatir*.

Manhaj ini berlanjutan sehingga ke zaman para imam mazhab yang empat. Jika kita mengkaji iktikad mereka dalam perkara-perkara aqidah, jelas bahawa mereka menjadikan hadis yang sahih sebagai dalil tanpa membezakan sama ada ia bersifat *ahad* atau *mutawatir*. Imam al-Syafi'iy *rahimahullah* (204H) pernah ditanya oleh Sa'id bin Asad berkenaan hadis umat Islam melihat Allah pada Hari Akhirat, beliau menjawab:

“Wahai Ibn Asad, putuskanlah ke atas aku baik semasa aku masih hidup atau sudah mati bahawa apa sahaja hadis yang sahih daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* maka ia menjadi pendapat (pegangan) aku

²¹ *Mukhtasar al-Shawa'iq al-Mursalah (tahqiq: Ridhwan Jami' Ridhwan; Dar al-Fikr, Beirut 1997M), ms. 712.*

sekalipun ia tidak sampai kepada aku.”²²

Perhatikan bahawa Imam al-Syafi‘iy tidak mensyaratkan bahawa hadis itu perlu bersifat *mutawatir*, yang disyaratkan hanyalah ia memiliki sanad yang sahih.

Manhaj yang seumpama juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah *rahimahullah* (150H). Diriwayatkan daripada beliau:

“Kami menetapkan bahawasanya azab kubur (benar) wujud, ianya tidak mustahil dan kami menetapkan bahawa soal *Munkar* dan *Nakir* adalah hak sebagaimana yang datang (diriwayatkan) oleh hadis-hadis.”²³

Imam Ibn al-Jauzi *rahimahullah* (597H) meriwayatkan daripada Musaddad bin Musarhad al-Bashri bahawa Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* (241H) berkata:

“(Timbangan) *al-Mizan* adalah benar, (titian) *al-Shirath* adalah benar, beriman kepada (telaga) *al-Haudh* dan *al-Syafa‘at* adalah benar, demikian juga beriman kepada *al-‘Arsy* dan *al-Kursi* dan beriman kepada malaikat maut bahawa ia mencabut ruh dan kemudian dikembalikan ruh kepada jasad. Juga beriman dengan peniupan sangkakala dan keluarnya dajjal ke atas umatnya dan turunnya ‘Isa ibni Maryam lalu dibunuhnya (dajjal

²² Riwayat Imam al-Baihaqi (458H) dalam *Manaqib al-Syafi‘iy* (edisi ringkas oleh Muhammad Nur al-Din al-Banjari; Majlis al-Banjari li al-Tafaquh al-Din, 1996M), jld. 1, ms. 227.

²³ *al-Washiiyyah*, ms. 23 sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad bin ‘Abd al-Rahman dalam *Usul al-Din ‘inda al-Imam Abi Hanifah* (Dar al-Shami‘in, Riyadh, 1996M), ms. 504.

tersebut).”²⁴

Jelas bahawa sebahagian daripada perkara-perkara aqidah yang ditetapkan oleh Imam Ahmad di atas hanya disebut oleh hadis yang bersifat *ahad* namun berdarjat sahih.

Inilah juga manhaj Imam Malik bin Anas *rahimahullah* (179H) dan tokoh-tokoh lain yang sezaman dengan para imam mazhab yang empat. Al-Walid bin Muslim *rahimahullah* (194H) berkata:

“Aku bertanya kepada Sufyan al-Tsauri (160H), Malik bin Anas (179H), ‘Abd al-Rahman al-Auza‘iy (157H) dan al-Laits bin Sa‘ad (174H) berkenaan hadis-hadis melihat Allah (pada Hari Akhirat) dan yang semisal, mereka berkata: Kami beriman kepadanya dengan membiarkan ia sebagaimana ia datang tanpa menafsirkannya.”²⁵

Demikian beberapa contoh pegangan para tokoh zaman awal Islam yang menjadikan hadis sahih sebagai sumber iktikad dan amalan tanpa membezakan sama ada ia *mutawatir* atau *ahad*. Inilah pegangan yang benar berdasarkan beberapa sebab:

1. Faktor kemungkinan berlakunya kesilapan dalam periwayatan seorang atau dua perawi disifarkan

²⁴ *Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ms. 169 sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki dalam *Usul Mazhab al-Imam Ahmad: Dirasat Usuliyyah Muqaranah* (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1998M), ms. 314.

²⁵ Riwayat Imam Ibn Mandah (395H) dalam *Asma’ Allah ‘Azza wa Jalla wa Shifatihi ‘ala al-Ittifaq wa al-Tafarrud (tahqiq: ‘Ali bin Muhammad bin Nashr; Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, Madinah, 2002M)*, jld. 3, ms. 115.

berdasarkan kaedah semakan sanad dan status para perawi hadis (*al-Jarh wa al-Ta'dil*). Apabila seorang perawi bebas daripada sebarang kekurangan atau kecacatan, maka sekaligus dia juga bebas daripada kemungkinan berbuat silap.

2. Antara perkara yang diperhatikan dalam menilai seorang perawi ialah (a) bertaqwa dengan ketaqwaan yang teguh lagi tinggi, (b) memelihara maruah dan (c) tidak melakukan kesalahan seperti maksiat dan bid'ah (*'Adl*); kemudiannya (d) berkemampuan untuk memelihara dan menyampaikan hadis yang mereka terima secara benar pada bila-bila sahaja diminta untuk berbuat demikian (*Dhabith*). Sifat-sifat ini menjamin seseorang perawi itu tidak akan menyampaikan sesuatu hadis melainkan dia benar-benar yakin bahawa ia berasal daripada Rasulullah secara lengkap lagi sempurna.
3. Setiap hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjadi hujah ke atas umat Islam tanpa mengira sama ada baginda menyampaikannya kepada seorang, dua orang atau ramai orang. Seandainya baginda *shallallahu 'alaihi wasallam* mengetahui bahawa sabdanya tidak mampu diriwayatkan secara benar oleh seorang sahaja, baginda tidak akan menyampaikan apa-apa ajaran Islam melainkan dalam suasana orang ramai seperti khutbah.

Kedudukan Hadis Ahad Selepas Zaman Awal Islam.

Selepas zaman para imam mazhab yang empat, ketulenan manhaj umat Islam mula dicemari dengan pemikiran falsafah dan ilmu kalam. Pemikiran ini sebenarnya sudah mula wujud di kurun

pertama dan kedua hijrah tetapi dalam bentuk yang terpencil. Ia hanya mula mendapat tempat yang kukuh mulai kurun keempat dan kelima hijrah. Ringkasnya pemikiran ini memiliki manhaj yang mengunggulkan akal manusia di atas nas wahyu. Antara teori yang dikemukakan oleh pemikiran ini adalah hadis yang bersifat *ahad* tidak mungkin dapat menghasilkan ilmu yang pasti dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. Sebaliknya akal manusia itu sendiri adalah alat yang dapat menghasilkan ilmu yang pasti berkenaan alam ghaib. Termasuk dalam perkara alam ghaib ialah apa yang berkaitan dengan aqidah umat Islam itu sendiri.

Pemikiran falsafah dan ilmu kalam ini sedikit sebanyak mempengaruhi manhaj ilmuan Islam daripada kurun keempat hijrah sehingga masa kini. Mereka membahagikan hadis kepada sifat *mutawatir* dan *ahad*. Mereka bersepakat bahawa hadis *mutawatir* dapat menghasilkan ilmu yang pasti manakala terhadap hadis *ahad*, mereka berbeza pendapat sama ada ia menghasilkan ilmu yang pasti atau sangkaan semata-mata. Akan tetapi perlu ditekankan bahawa perbezaan ini hanya berlaku apabila hadis *ahad* tersebut berdiri dengan sendirinya. Apabila hadis *ahad* tersebut memiliki pembuktian (*qarinah*) atau sudah terkenal dan menjadi amalan orang ramai, maka ia menghasilkan ilmu yang pasti tanpa perbezaan pendapat.

Imam al-Syaukani *rahimahullah* (1250H) menulis:

“Ketahuilah bahawa perbezaan pendapat yang kami sebut pada awal perbahasan ini berkenaan hadis *ahad* sama ada menghasilkan ilmu yang berupa sangkaan atau kepastian, ia hanyalah berlaku apabila hadis *ahad* tersebut

tidak disertai dengan pembuktian yang menguatkannya. Adapun jika ia disertai dengan pembuktian yang menguatkannya atau ia sudah masyhur atau dikenali secara terperinci, maka perbezaan tersebut tidak berlaku.”²⁶

Oleh itu sekali lagi ditekankan bahawa apabila dikatakan bahawa para ilmuan mutakhir berpendapat hadis *ahad* hanya membawa ilmu yang bersifat sangkaan (*dzanniy*), pendapat mereka itu hanyalah apabila hadis *ahad* tersebut berdiri dengan sendirinya. Para ilmuan tersebut tetap berpegang kepada hadis *ahad* dalam kes-kes berikut:

1. Apabila hadis *ahad* tersebut berperanan sebagai penjelas kepada satu subjek yang asas atau pokoknya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan/atau al-Sunnah yang *mutawatir*. Maka dalam kes seperti ini hadis *ahad* diterima sebagai dalil penjelas yang *qath'iy*. Sebagai contoh, azab kubur ialah subjek yang asasnya telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Hadis-hadis yang ada dalam subjek ini hanya berperanan menjelaskan bagaimana rupa azab kubur tersebut.
2. Apabila hadis *ahad* tersebut membahas satu subjek yang bersamanya terdapat beberapa hadis lain yang membahasnya juga. Maka sekalipun semua hadis-hadis yang membahas subjek tersebut merupakan hadis *ahad*, menghimpun kesemuanya akan menghasilkan satu dalil

²⁶ *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul (tahqiq: Muhammad Hasan bin Muhammad; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1999), jld. 1, ms. 203-204.*

yang menduduki taraf *mutawatir*. Sebagai contoh ialah hadis-hadis berkenaan azab kubur juga. Terdapat sangat banyak hadis yang membahasnya sehingga sekalipun ia semua merupakan hadis *ahad*, himpunan semua ini mengarahkan kepada kedudukan *mutawatir*.

3. Apabila hadis *ahad* tersebut menjadi sumber iktikad dan/atau amalan oleh orang ramai dari kalangan generasi Salaf. Maka ia menjadi dalil syari'at juga kerana tindakan sejumlah generasi Salaf yang beriktikad dan/atau beramal dengannya menjadi bukti hadis tersebut sebenarnya *mutawatir*, hanya periwayatan yang tercatat dalam kitab hadis yang bersifat *ahad*. Contohnya ialah waktu solat, cara solat, tatacara haji dan sebagainya.
4. Apabila hadis *ahad* tersebut memiliki beberapa petunjuk lain (*qarinah*) daripada al-Qur'an dan al-Sunnah yang mendukung atau membenarkannya, maka ia juga diterima sebagai satu dalil *qath'iy*. Contohnya ialah hadis sahih daripada Ibn 'Abbas *radhiallahu 'anh* yang menerangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjamakkan solat di Madinah kerana hujan. Hadis ini (menjamakkan solat tanpa musafir) diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas seorang sahaja. Akan tetapi ia didukung dan dibenarkan oleh beberapa petunjuk lain daripada al-Qur'an dan al-Sunnah yang menetapkan kemudahan kepada umat Islam apabila menghadapi kesukaran.

Jika kita mengkaji secara mendalam empat kes di atas, dapat disimpulkan bahawa para ahli ushul masa kini juga

berpegang kepada hadis *ahad* dan menjadikannya sebagai dalil yang *qath'iy*. Ini kerana tidak ada hadis *ahad* yang berdiri dengan sendirinya melainkan semua termasuk dalam salah satu atau lebih daripada kes-kes di atas. Dalam erti kata lain, perbincangan sama ada hadis *ahad* menghasilkan ilmu *qath'iy* atau *dzanniy* hanyalah merupakan perbincangan teori semata-mata sedangkan secara praktikalnya semua hadis *ahad* diamalkan sebagai satu sumber yang *qath'iy*.

Alhamdulillah daripada perincian di atas berkenaan kedudukan hadis *ahad* daripada zaman awal Islam sehingga kini, boleh kita rumuskan ia kepada lima poin penting:

1. Pembahagian hadis kepada *ahad* dan *mutawatir* tidak dikenali pada zaman awal Islam. Asalkan hadis tersebut memiliki sanad yang sahih, umat Islam generasi awal beriktikad dan beramal kepadanya sama ada dalam urusan aqidah atau selainnya.
2. Pembahagian hadis kepada *ahad* dan *mutawatir* adalah kerana pengaruh pemikiran yang mengunggulkan akal manusia di atas nas wahyu. Pemikiran ini mendakwa hadis *ahad* tidak mungkin dapat menghasilkan ilmu yang pasti berkenaan hal ghaib, khasnya dalam subjek aqidah, melainkan ilmu sangkaan semata-mata.
3. Para ilmuan terkemudian berbeza pendapat sama ada hadis *ahad* dapat menghasilkan ilmu yang pasti atau sangkaan. Namun jika hadis *ahad* tersebut memiliki pembuktian atau sudah menjadi iktikad serta amalan orang ramai, maka perbezaan ini tidak wujud lagi.

4. Dengan itu juga perbezaan pendapat tentang kedudukan hadis *ahad* di kalangan ilmuan terkemudian hanyalah bersifat perbincangan teori manakala dari sudut praktikalnya mereka semua beriktikad dan beramal dengannya. Ini kerana di sisi ahli ilmu yang mendalam lagi luas pengetahuannya, tidak ada hadis *ahad* yang berdiri dengan sendirinya melainkan semuanya memiliki pembuktian lagi menjadi pegangan umat Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* seluruhnya.
5. Segelintir golongan yang mempertikai dan menolak hadis *ahad* masa kini tidak terlepas daripada dua kemungkinan, sama ada mereka sendiri tidak memiliki ilmu yang mendalam berkenaan hadis *ahad* atau mereka sengaja ingin menolak hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan alasan “ianya hadis *ahad*”.

Isra' dan Mi'raj: Mukjizat Rasulullah Yang Kedua Terbesar

Peristiwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* Isra' dari al-Masjid al-Haram ke al-Masjid al-Aqsa dan Mi'raj ke langit adalah salah satu mukjizat terbesar yang dikurniakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada baginda. Malah boleh dikatakan bahawa ia adalah kemukjizatan baginda yang kedua terbesar sesudah al-Qur'an al-Karim. Syaikh Najmuddin al-Ghaithiy

berkata:

Segenap kaum muslimin telah bersepakat untuk menerima kebenaran peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, iaitu satu malam di mana baginda diperjalankan oleh Allah *'Azza wa Jalla* dari al-Masjid al-Haram di Makkah ke al-Masjid al-Aqsa di Palestin dan dinaikkan ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Tujuan Isra' dan Mi'raj adalah agar hamba-Nya dan Rasul-Nya (Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*) dapat menyaksikan secara langsung betapa besar kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya yang tidak mungkin diketahui oleh manusia di bumi dan tidak terjangkau oleh akal fikiran mereka. Ia adalah sesuatu yang hanya dapat dijangkau oleh keimanan yang mantap, teguh lagi suci.

Kita sebagai umat yang beriman menyedari bahawa mukjizat baginda yang berupa peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah sesuatu yang sungguh besar, sungguh ajaib serta mengagumkan sesudah mukjizat baginda berupa kitab suci al-Qur'an yang sehingga sekarang – bahkan sehingga bila-bila jua dapat disaksikan (kemujizatan) isi kandungannya.

Isra' dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang agung kerana tiada seorang Nabi mahupun Rasul yang diberi penghormatan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mengalaminya. Hanya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sahaja yang diberi anugerah ini. Ia adalah

satu tanda ketinggian dan keagungan baginda di sisi Allah
*'Azza wa Jalla.*²⁷

Apabila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kembali daripada Isra' dan Mi'raj, baginda menerangkannya kepada kaumnya di Kota Makkah akan peristiwa yang baru dialaminya. Sebahagian daripada orang Islam yang lemah imannya mengingkari khabar tersebut dan murtad daripada Islam. Sementara yang selainnya daripada kalangan kaum kafir turut menolak khabar tersebut. Mereka menuduh baginda hanya berdusta atau setidaknya tidaknya baginda hanyalah bermimpi.

Penolakan peristiwa Isra' dan Mi'raj masih berlaku sehingga hari ini daripada kalangan umat Islam. Bezanya penolakan mereka dilakukan dengan cara yang lebih halus dan licik. Lebih tepat, mereka adalah orang Islam yang beraliran modernis atau Islam Liberal yang mengunggulkan akal di atas wahyu sehingga apa jua petunjuk wahyu yang tidak logik di sisi akal mereka akan ditolak atau didustakan.

Insya-Allah melalui artikel ini penulis akan kemukakan beberapa dalih yang biasa mereka kemukakan untuk mempersoal dan menolak kemukjizatan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian diikuti dengan penjelasan bagi menjawab persoalan dan penolakan mereka. Kita mulakan dengan dalih yang pertama:

²⁷ *Qishah al-Mi'raj* (edisi terjemahan oleh A. Zakiy dengan judul *Menyingkap Rahasia Isra' – Mi'raj Rasulullah*; Pustaka Setia, Bandung, 2000), ms. 13.

Dalil pertama:

Peristiwa Isra' adalah sesuatu yang mustahil berlaku kerana tidak mungkin seorang manusia dapat melalui perjalanan yang jauh dalam masa yang singkat tanpa apa-apa kenderaan yang canggih.

Penjelasan:

Peristiwa Isra' dan Mi'raj memang mustahil jika diukur dengan akal tetapi tidak mustahil jika diukur dengan kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Untuk menjelaskan dalil di atas, marilah kita mengkaji firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari al-Masjid Al-Haram (di Makkah) ke al-Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. [al-Isra' 17:01]

Allah 'Azza wa Jalla telah memulai ayat di atas dengan "Subhanallah", kenapakah demikian? Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi *rahimahullah* (1998M) menerangkan sebabnya, sekali gus menjawab persoalan mustahil atau tidak peristiwa Isra':

Dalam menyampaikan berita terjadinya peristiwa Isra' ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memulainya dengan kata-kata *Subhana...*(Maha Suci). Kata-kata *Subhana* ini akan memberikan pengertian dalam hati seseorang bahawa di sana ada kekuatan yang jauh dari segala macam perbandingan, kekuatan yang jauh melampaui segala kekuatan manusia di muka bumi.

Maka makna perkataan *Subhanallah* ialah bahawa Allah Maha Suci Zat-Nya, Sifat-Nya dan Perbuatan-Nya dari sebarang kesamaan (dengan makhluk-Nya). Kalau ada sesuatu perbuatan atau peristiwa yang di situ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatakan bahawa “*Dia yang melakukannya*” maka saya wajib mensucikan Dia (Allah) dari segala undang-undang dan ketentuan yang berlaku untuk manusia (dalam mengukur perbuatan tersebut). Saya tidak boleh mengukur perbuatan Allah dengan perbuatan saya (kerana Maha Suci Allah daripada memiliki kesamaan dengan makhluk-Nya dalam melakukan sesuatu perbuatan). Oleh kerana itulah surah ini dimulai-Nya dengan kata-kata “*Subhana*” (Maha Suci) sehingga akan timbul kesan di dalam hati manusia bahawa peristiwa itu benar-benar ajaib lagi luar biasa, di luar jangkauan akal dan kemampuan manusia.²⁸

Di sini juga perlu dibezakan bahawa peristiwa Isra’ bukanlah atas usaha Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tetapi ia adalah atas kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh itu mustahil atau tidak peristiwa Isra’ tidak diukur dengan kemampuan Rasulullah sebagai seorang manusia tetapi diukur berdasarkan kemampuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai yang Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi menjelaskan lagi perbezaan ini:

Sesuatu pekerjaan selalunya menurut ukuran siapa

²⁸ *Isra’ dan Mi’raj* (edisi terjemahan oleh Noraine Abu dengan judul yang sama; Dinie Publishers, Kuala Lumpur 1994), ms. 39-40.

yang mengerjakannya. Misalnya dikatakan si A sedang berkhotbah, maka kita harus mengukur mutu khotbah itu dengan kemampuan si A sendiri. Begitu juga, seandainya si B yang melakukannya maka kita mengukurnya dengan kemampuan si B sendiri. Kalau dikatakan si fulan memikul satu beban maka kita mengerti bahawa dia memiliki kemampuan untuk memikulnya. Jadi bentuk, model dan kualiti sesuatu pekerjaan selalu diukur berdasarkan siapa yang mengerjakannya, bukan dengan ukuran lain.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman: ***Maha Suci Allah yang telah menjalankan (mengisra'kan) hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari.*** [al-Isra' 17:01] Dari ayat ini jelas bahawa yang “*mengisra'kan*” yakni yang melakukan perbuatan Isra' adalah Allah. Dia bertindak sebagai subjek manakala Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai objek. Jadi perbuatan “*mengisra'kan*” harus diukur dengan kriteria yang berlaku untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bukan dengan kriteria yang berlaku untuk Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* kerana baginda tidak berkata “*Aku telah berisra' sendiri aku.*”

.....Oleh itu membandingkan perbuatan Isra' kepada kemampuan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah tidak benar. Kalau hendak diukur kualiti (atau kemampuan) perbuatan “*mengisra'kan*” , hendaklah ia diukur dengan kemampuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kerana Dia-lah yang melakukannya. Dalam peristiwa Isra' ini Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* telah

dibawa oleh satu kekuatan yang di luar kekuatan atau kemampuan dirinya sendiri, yakni oleh kekuatan (Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) yang tidak dapat diukur dengan apa jua.²⁹

Kesimpulannya, keseluruhan peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah dibawah kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tidak boleh diukur benar atau tidak berdasarkan apa-apa ukuran manusiawi. Ini kerana Maha Suci Allah daripada memiliki apa-apa persamaan dengan makhluknya, sama ada dari segi Zat, Sifat mahupun Perbuatan. Firman Allah:

Tiada sesuatupun yang semisal dengan-Nya; dan Dia-lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. [al-Syura 42:11]

Dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengan-Nya. [al-Ikhlas 112:04]

Dalil Kedua:

Jika dianggap peristiwa Isra' adalah benar, maka ia bukanlah perjalanan secara hakikat yang melibatkan jasad (tubuh badan) tetapi hanyalah mimpi atau pengalaman rohani. Ini dibuktikan oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia (dengan ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya); dan tiadalah Kami menjadikan pandangan (al-Ru'ya) yang telah kami

²⁹ *Isra' dan Mi'raj*, ms. 43-44.

perlihatkan kepadamu (pada malam Isra' dan Mi'raj) melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. [al-Isra' 17:60] Dalam ayat di atas Allah menggunakan perkataan *al-Ru'ya* yang bermaksud mimpi.

Ini diperkuatkan lagi oleh kenyataan A'isyah, isteri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di mana beliau berkata: "Aku tidak kehilangan jasad Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetapi Allah telah mengisra'kan roh baginda."

Penjelasan:

Di sisi jumhur ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, peristiwa Isra' berlaku ke atas jasad dan roh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, tidak roh atau sekadar mimpi sahaja. Pendapat jumhur ini juga diakui oleh Astora Jabat di mana beliau menulis:

.....kebanyakan ulama merumuskan ia (Isra' dan Mi'raj) berlaku secara jasad dan roh. Mereka ada hujah-hujah tersendiri dalam mengambil pendirian itu terutama hujah yang merupakan hadis-hadis.³⁰

Akan tetapi sayang sekali setakat masa penulis mengusahakan risalah ini (22 Ogos 2004), Astora Jabat tidak pula mengemukakan hujah-hujah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama tersebut. Di sini penulis merasa hairan kerana sebelum ini sudah beberapa kali Astora Jabat mendakwa bahawa manhaj beliau ialah bersikap adil dalam mengemukakan pendapat pro dan kontra dalam sesuatu subjek demi membuka pemikiran para pembacanya.

³⁰ *Israk dan Mikraj* (Bahagian Kedua) dalam *Majalah al-Islam* Ogos 2004, ms. 29.

Akan tetapi yang dikemukakan hanyalah pendapat yang dicenderung Astora, jauh sekali daripada sikap adil dan ilmiah dalam menganalisa antara dua pendapat, manakah yang lebih kuat.

Tidak mengapa, memandangkan Astora Jabat sudah mengemukakan hujah-hujah pihak yang berpendapat bahawa Isra' dan Mi'raj hanyalah secara mimpi atau rohani, di sini penulis akan kemukakan pula hujah-hujah jumhur yang berpendapat ia adalah secara jasad dan rohani. Lebih dari itu, hujah-hujah ini adalah berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an sahaja supaya tidak timbul di kemudian hari dalih yang baru pula, kononnya hadis-hadis tentang Isra' dan Mi'raj secara jasad dan roh adalah *hadis ahad* sahaja. Hujah-hujah jumhur adalah seperti berikut:

Hujah Pertama:

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memulakan ayat-Nya tentang peristiwa Isra' dengan tasbih *Subhanallah*, iaitu pada firman-Nya:

Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari al-Masjid Al-Haram (di Makkah) ke al-Masjid Al-Aqsa (di Palestin)..... [al-Isra' 17:01]

Tasbih *Subhanallah* sepertimana dalam ayat di atas hanya digunakan untuk perkara-perkara yang menakjubkan, guna menyedarkan para pembaca dan pendengar bahawa apa yang akan disampaikan seterusnya adalah sesuatu yang diluar kebiasaan. Seandainya Isra' dan Mi'raj hanya terjadi secara mimpi atau rohani, ia bukanlah daripada perkara-perkara di luar kebiasaan yang menakjubkan. Tentu sahaja ia tidak akan dimulai dengan perkataan

tasbih.³¹

Hujah Kedua:

Dalam menerangkan peristiwa Isra' [surah al-Isra' 17:01], Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merujuk kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan perkataan "*hamba-Nya*". Imam Ibn Abi al-Izz *rahimahullah* (792H) menerangkan:

Perkataan "hamba" merupakan ungkapan yang meliputi jasad dan roh. Sepertimana ungkapan "manusia", ia adalah istilah yang meliputi jasad dan roh. Demikianlah yang difahami ketika disebutkan menurut bahasa secara mutlak. Dan demikianlah juga yang sahih (benar), bahawa Isra' terjadi dengan jasad dan roh. Ia bukanlah sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal.³²

Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi mengulas lanjut:

Kata-kata "*hamba-Nya*" dapat digunakan untuk memberikan jawapan terhadap orang yang berpendapat peristiwa Isra' hanya terjadi dengan roh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tanpa jasadnya. Sebab kata-kata '*abd* (hamba) diguna untuk roh dan jasad sekali gus, bukan untuk roh sahaja atau jasad sahaja sehingga tidak ada orang yang mengatakan roh sebagai '*abd* (hamba) atau

³¹ Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan – *al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad* (Dar Ibn Khuzaimah, Riyadh 1997), ms. 232.

³² *Syarh al-Aqidah al-Thahawiyyah* (takhrij al-Albani, al-Maktab al-Islami, Beirut 1988), ms. 226.

jasad yang tidak berroh sebagai ‘*abd* (hamba).³³

Hujah Ketiga:

Hujah jumbuh yang ketiga merujuk kepada firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang bermaksud:

Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia (dengan ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya); dan tiadalah Kami menjadikan pandangan (al-Ru’ya) yang telah kami perlihatkan kepadamu (pada malam Isra’ dan Mi’raj) melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. [al-Isra’ 17:60]

Ini adalah ayat yang sama yang digunakan sebagai dalih oleh golongan yang mendakwa Isra’ hanya dengan roh atau mimpi. Akan tetapi mereka terhalang daripada memahami petunjuknya yang sebenar, tidak lain kerana sikap mereka yang gopoh dalam meremehkan wahyu dan rakus dalam mengunggulkan akal.

Berikut disalin penerangan Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi terhadap ayat di atas:

“Menurut mereka (golongan yang mendakwa Isra’ hanya dengan roh atau mimpi) lafaz “*al-Ru’ya*” dalam ayat ini bererti “penglihatan dalam mimpi” dan bukan “penglihatan dalam keadaan sedar” sebab penglihatan dalam keadaan sedar mempergunakan bentuk masdar “*rukyah*”.

Terhadap alasan ini kami kemukakan jawapan,

³³ *Isra’ dan Mi’raj*, ms. 56.

bahawa apabila penglihatan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mimpi, maka bagaimanakah hal ini boleh menjadi “*sebagai satu ujian bagi manusia*” (lihat akhir ayat 60 surah al-Isra’ di atas)? Sedangkan makna “*ujian bagi manusia*” ialah adanya sebahagian mereka yang membenarkan dan sebahagian lain yang mendustakan. Seandainya hal itu berupa penglihatan dalam mimpi semata-mata, orang tidak perlu lagi berbincang untuk membenarkannya atau mendustakannya.

Sekarang marilah kita bicarakan erti (perkataan *al-Ru’ya*) dari sudut bahasa. Cuba anda rujuk kembali ucapan-ucapan (syair) jahiliyah sebelum diturunkan al-Qur’an, maka anda akan dapati bahawa kata-kata *al-Ru’ya* juga dipergunakan dalam erti melihat dalam keadaan sadar.

(Setelah mengemukakan dua buah syair daripada al-Ra’i al-Numari dan Mutanabi, Syaikh al-Sya’rawi menyambung)Maka dapatlah diketahui bahawa kata-kata *al-Ru’ya* dapat bererti melihat dengan mata kepala (yakni dalam keadaan sadar) dan boleh juga bererti mimpi. Akan tetapi biasanya kata-kata *al-Ru’ya* dengan erti “melihat dalam keadaan sadar” digunakan untuk perkara-perkara yang aneh dan menakjubkan yang biasanya hanya terjadi dalam mimpi.

Kembali kepada ayat 60 surah al-Isra’ di atas, sekali lagi, seandainya yang dimaksudkan oleh ayat tersebut ialah mimpi nescaya hal tersebut tidak menjadi ujian bagi manusia dan tidak akan ada orang yang

berselisih pendapat (tentangnya). Adakah anda pernah menemui orang yang membantah terhadap mimpi seseorang kerana di dalam mimpinya dia melihat atau melakukan perbuatan begini dan begitu dengan kepantasan begini dan model begitu? Tidak mungkin ada orang yang membantah mimpi itu. Justeru jika hal itu menjadi ujian bagi manusia, maka ia menunjukkan bahawa peristiwa Isra' sebenarnya bukanlah mimpi.³⁴

Demikian tiga hujah daripada al-Qur'an yang dikemukakan oleh jumhur ilmunan sebagai bukti bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku ke atas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan jasad dan roh baginda. Tiga hujah ini juga mereka kemukakan berdasarkan penguasaan yang mendalam terhadap gaya bahasa dan metodologi al-Qur'an dalam menyampaikan sesuatu perkara. Perlu diingatkan bahawa al-Qur'an bukanlah buku untuk kanak-kanak yang memerlukan satu ayat untuk satu perkara. Akan tetapi ia adalah sebuah kitab yang tinggi nilai kemukjizatannya di mana dengan sepotong ayat ia dapat merangkumi beberapa perkara sekali gus.

Adapun riwayat kata-kata A'isyah, isteri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: ***"Aku tidak kehilangan jasad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetapi Allah telah mengisra'kan roh baginda"***, maka ia adalah lemah dari sudut sanad dan tertolak dari sudut matan. Syaikh 'Adil Ahmad dan Syaikh 'Ali Mahmud dalam semakan mereka ke atas kitab *al-Sirah al-Nabawiyyah* telah mentakhrij riwayat di atas sebagai berikut: "Dikeluarkan oleh Ibn Jarir (*Tafsir al-Tabari*, jld. 8, ms. 16)

³⁴ *Isra' dan Mi'raj*, ms. 56.

daripada jalan Ibn Ishaq, dia berkata, diceritakan kepadaku oleh sebahagian ahli keluarga Abi Bakr bahawasanya A'isyah dia berkata: Aku tidak kehilangan jasad Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetapi Allah telah mengisra'kan roh baginda.” Selanjut berkata Syaikh ‘Adil Ahmad dan Syaikh ‘Ali Mahmud: “Di dalam (sanad ini) tidak dikenali siapakah guru Ibn Ishaq.”³⁵ Maksudnya, tidak diketahui daripada siapakah Ibn Ishaq menerima riwayat di atas. Justeru sanad di atas adalah dha‘if.

Dari sudut matan pula, kata-kata A'isyah tersebut seolah-olah menunjukkan bahawa A'isyah bermalam di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini jelas tidak benar kerana sekalipun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bernikah dengan A'isyah *radhiallahu 'anha* di Kota Makkah, baginda hanya menggauli atau tidur bersama A'isyah setelah hijrah ke Kota Madinah. Hal ini diterangkan sendiri oleh A'isyah dalam pelbagai riwayat yang sahih.³⁶

Terdapat juga riwayat kedua daripada Mu'awiyah bin Abi Sufyan *radhiallahu 'anh*, namun sanadnya dha‘if juga. Ia dikeluarkan oleh Ibn Hisham (jld. 2, ms. 11) dan Ibn Jarir al-Tabari (jld. 8, ms. 16), kedua-duanya dengan sanad yang berpangkal kepada Ibn Ishaq, dia berkata: “Diceritakan kepadaku oleh Yakub

³⁵ *al-Sirah al-Nabawiyyah* (Maktabah al-‘Abikan, Riyadh 1998), jld. 2, ms. 11.

³⁶ Rujuk buku Syaikh Muhammad bin Yusuf al-Dimasq (942H) – *Azwaj al-Nabi* (Dar Ibn Katsir, Damaskus), ms. 339-345 dan buku Maulana Muhammad Asri Yusuf – *Ibnu Ishaq: Peranannya Dalam Penyebaran Fahaman Syi'ah Di Kalangan Ummah* (Pustaka Bisyaarah, Kubang Kerian 2004), ms. 58-66.

bin ‘Utbah bin al-Mughirah, bahawasanya Mu‘awiyah bin Abi Sufyan apabila ditanya tentang peristiwa Isra’ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, beliau menjawab: Ia adalah mimpi yang benar daripada Allah *Ta‘ala*.” Sanad riwayat ini terputus kerana Yakub bin ‘Utbah tidak mendengar daripada Mu‘awiyah bin Abi Sufyan.³⁷

Dalih Ketiga:

Jika ayat pertama dan ke-60 surah al-Isra’ menerangkan peristiwa Isra’, maka ayat al-Qur’an yang manakah pula yang menerangkan peristiwa Mi’raj? Bagi kami peristiwa Mi’raj ke langit hanya terdapat di dalam hadis di mana para perawinya tidak terlepas daripada pengaruh kisah-kisah yang berasal daripada agama lain. Ini kerana di dalam agama-agama lain juga terdapat kisah para nabi dan pembesar mereka yang naik ke langit.

Penjelasan:

Peristiwa Mi’raj boleh dirujuk dalam ayat 11 hingga 18 surah al-Najm (surah ke-53):

Hati (Nabi Muhammad) tidak mendustakan apa yang dilihatnya (dalam peristiwa Mi’raj). Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal)

³⁷ Syaikh ‘Adil Ahmad dan Syaikh ‘Ali Mahmud, *takhrij* riwayat no: 280 dalam *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*; juga Maulana M. Asri Yusuf – *Ibnu Ishaq*, ms. 58-59.

sekali lagi, Di sisi “Sidratul-Muntaha”, Yang di sisinya terletak Syurga “Jannatul-Makwa”, Semasa “Sidratul Muntaha” itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga.

Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat dan tidak pula melampaui batas (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya). Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda Tuhannya.

Dalam ayat-ayat di atas dapat diambil beberapa iktibar penting:

1. Apa yang dilihat oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam peristiwa Mi’raj – sepertimana yang disebut dalam ayat-ayat di atas – itulah yang sebenarnya diterangkan oleh baginda dalam pelbagai hadis-hadis yang sahih. Apa yang dilihat dan diterangkan oleh baginda bukan suatu dusta, lalu apakah kita akan mendustakannya?
2. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menerangkan peristiwa Mi’raj di atas dengan penuh keagungan dan keistimewaan. Tidak mungkin semua ini hanya berlaku secara mimpi kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* kerana yang sedemikian akan meremehkan peristiwa Mi’raj. Justeru yang benar peristiwa Mi’raj juga berlaku kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* secara jasad dan roh supaya baginda dapat mengecapi keagungan dan keistimewaannya sebagaimana yang digambarkan oleh ayat-ayat di atas.

3. Kesamaan peristiwa Mi'raj dengan agama-agama lain tidak menjadi bukti bahawa ia adalah tiruan daripada agama-agama tersebut. Kebenaran peristiwa Mi'raj dipersaksikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam al-Qur'an, jauh berbeza dengan peristiwa seumpama dalam agama-agama lain di mana ia adalah cerita-cerita orang-orang lama mereka.

Dalil keempat:

Dalam hadis-hadis yang menerangkan peristiwa Mi'raj, banyak disebut tentang pertemuan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan Nabi-nabi daripada kalangan Bani Israil. Malah Rasulullah sendiri kononnya terpaksa menerima tunjuk ajar daripada Nabi Musa *'alaihissalam* untuk mengurangkan jumlah solat fardhu daripada 50 kali sehari sehingga 5 kali sehari. Ini tidak dapat kita terima kerana Nabi Muhammad adalah jauh lebih mulia daripada Nabi Musa sehingga tidak perlu untuk baginda merujuk kepada Nabi Musa.

Semua tidak lain adalah kesan pengaruh Israiliyyat Yahudi – Nasrani yang telah meresap masuk ke dalam hadis-hadis, bertujuan merendahkan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan meninggikan nabi-nabi mereka sendiri daripada kalangan Bani Israil.

Penjelasan:

Antara rukun iman kita umat Islam ialah beriman kepada

semua nabi dan rasul Allah. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad, s.a.w), dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. [al-Nisaa' 4:136]

Perlu dibezakan bahawa keimanan kita terhadap semua nabi dan rasul Allah tidak dipengaruhi oleh baik buruk tindakan umat-umat mereka. Atas dasar ini jugalah, apa-apa tindakan buruk kaum Yahudi dan Nasrani ke atas umat Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk kita mengingkari para nabi dan rasul mereka, atau mengurangi kecintaan dan kehormatan kita kepada para nabi dan rasul mereka.

Khabar penemuan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan para nabi terdahulu daripada kalangan Bani Israil – salam kesejahteraan ke atas mereka semua – bukanlah sesuatu yang merendahkan kemuliaan tetapi malah meninggikan lagi kemuliaan baginda. Ini kerana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak pernah menghimpun sejumlah para nabi dan rasul di dalam sebuah peristiwa melainkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj manakala peristiwa Isra' dan Mi'raj pula ialah satu kekhususan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sahaja. Ini adalah satu kemuliaan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang tidak diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang lain.

Benarlah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Rasul-rasul, Kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain (dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu). [al-Baqarah 2:253]

Adapun tunjuk ajar Nabi Musa a.s. kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk mengurangkan jumlah solat fardhu daripada 50 kepada 5 kali sehari, ia bukanlah sesuatu yang merendahkan martabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Yang benar ia meninggikan lagi berdasarkan sifat rendah diri baginda untuk mendengar tunjuk ajar daripada seorang Rasul – yakni Nabi Musa *'alaihissalam* yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada baginda sendiri. Semua ini termasuk kebijaksanaan dan kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Jika Allah kehendaki nescaya Allah akan memfardhukan secara terus kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* solat lima kali sehari. Akan tetapi sengaja Allah memfardhukan 50 kali sehari dan mengatur pertemuan dengan Nabi Musa *'alaihissalam*. Hikmahnya adalah sebagai pengajaran kepada kita umat Islam agar jangan angkuh dan sombong dalam menuntut ilmu atau menerima nasihat daripada orang lain.

Hikmah seperti ini juga terkandung di dalam al-Qur'an, sepertimana kisah burung gagak yang menunjukkan kepada salah seorang anak Nabi Adam *'alaihissalam* bagaimana mengkebumikan saudaranya. Firman Allah:

Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya) mengorek-ngorek di bumi supaya, diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana cara menimbus mayat saudaranya.

(Qabil) berkata: "Wahai celaknya aku! Alangkah lemah serta bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku?". Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. [al-Maidah 5:31]

Demikian juga kisah burung belatuk yang menerangkan kepada Nabi Sulaiman *'alaihissalam* tentang salah laku puteri negara Saba:

Dan (setelah itu) Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung (yang turut serta dalam tenteranya) lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat burung belatuk? Adakah ia dari mereka yang tidak hadir? Demi sesungguhnya! Aku akan menyeksanya dengan seksa yang seberat-beratnya atau aku akan menyembelihnya, kecuali ia membawa kepadaku alasan yang terang nyata (yang membuktikan sebab-sebab ia tidak hadir)".

Burung belatuk itu tidak lama ghaibnya selepas itu, lalu datang sambil berkata (kepada Nabi Sulaiman): "Aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba' dengan membawa khabar berita yang diyakini kebenarannya.

Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya (serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan) dan ia pula mempunyai singgahsana yang besar. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah, dan Syaitan pula memperelokkan pada

pandangan mereka perbuatan (syirik) mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (yang benar); oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk.” [al-Naml 27:20-24]

Semua ini dikhabarkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* di dalam al-Qur’an bukanlah untuk meremehkan manusia di hadapan burung gagak atau menghina Nabi Sulaiman ‘*alaihihissalam* di hadapan burung belatuk. Akan tetapi ia dikhabarkan sebagai hikmah pengajaran kepada kita bahawa ilmu yang benar berada di mana-mana dan kita tidak boleh bersikap angkuh atau sombong untuk menerimanya.

Dalih Kelima:

Haiwan Buraq yang ditunggangi oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak dikenali mahupun ditemui di mana-mana. Malah ia termasuk karut marut Isra’ dan Mi’raj.

Penjelasan:

Di sini letaknya perbezaan yang besar antara *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* dan golongan modernis atau Islam Liberal. *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* mengunggulkan wahyu di atas akal manakala golongan Islam Liberal mengunggulkan akal di atas wahyu. Dalam kes wujud atau tidak *Buraq* yang menjadi tunggangan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* menerimanya kerana ia dikhabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sekalipun ia mustahil dari sudut akal, ia tidak mustahil di sisi Allah *Subhanahu wa Ta’ala* kerana:

Sesungguhnya keadaan kekuasaan-Nya apabila Ia

(Allah) menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia (Allah) berfirman: “Jadilah!”, maka ia terus menjadi.[Yasin 36:82]

Alasan *Buraq* tidak ditemui di mana-mana bukanlah alasan yang kukuh kerana penemuan manusia bersifat relatif, apa yang tidak ditemui pada hari ini mungkin akan ditemui pada hari akan datang atau mungkin telah pupus pada masa yang telah lalu. Sebagai perbandingan, al-Qur'an al-Karim ada menerangkan perihal makhluk Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung di antara dua buah bukit dan tembok besi yang dibina oleh Zulkarnain. Makhluk Ya'juj dan Ma'juj akan terkurung di sana sehinggalah ke satu masa di mana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan membebaskan mereka sebagai salah satu isyarat besar Hari Kiamat. Firman Allah:

Sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata: “Wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?”

Dia menjawab: “(Kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku menguasainya, lebih baik (daripada bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga (kamu beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi”, sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan

mereka membakarnya dengan berkata: “Tiuplah dengan alat-alat kamu” sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia: “Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya.”

Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. (Setelah itu) berkatalah Zulkarnain: “Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar.”

Dan Kami biarkan mereka (Ya’juj dan Ma’juj) pada hari itu (keluar beramai-ramai) bercampur-baur antara satu dengan yang lain; dan (kemudiannya) akan ditiup sangkakala, lalu Kami himpulkan makhluk-makhluk seluruhnya di Padang Mahsyar. [al-Kahf 18:93-99]

Yang dimaksudkan dengan “*pada hari itu*” dalam ayat terakhir di atas adalah pada akhir zaman menghampiri Hari Kiamat. Firman Allah:

(Demikianlah keadaan mereka) hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya’juj dan Ma’juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Dan hampirlah datangnya janji Hari Kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak (sambil berkata dengan cemas): “Aduhai celakanya Kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.” [al-Anbiya 21:96-97]

Sehingga saat ini, makhluk Ya'juj dan Ma'juj masih gagal ditemui sekalipun dengan semua kemajuan canggih yang telah dicapai oleh akal manusia. Adakah dengan kegagalan ini kita akan membuat satu fokus sensasi yang baru di dalam akhbar atau majalah dengan tajuk "*Karut Marut al-Qur'an tentang Ya'juj dan Ma'juj*" demi melariskan jualan?

Kesimpulan:

Kemusykilan dan penolakan ke atas peristiwa Isra' dan Mi'raj bukanlah sesuatu yang baru di dalam sejarah umat Islam. Ia sudah muncul sejak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kembali daripadanya dan mengkhabarkan kepada kaumnya. Setelah itu ia tetap muncul di sana sini sehinggalah ke hari ini. Ini kerana akan sentiasa ada di kalangan umat Islam mereka yang mengunggulkan akal di atas wahyu. Mereka menggunakan akal untuk menilai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang selari dengan logik akal mereka terima, apa yang tidak selari mereka tolak atau ubah suai. Sayang sekali penolakan dan pengubah-suaian mereka amat lemah lagi rapuh, selari dengan kelemahan dan kerapuhan akal mereka sendiri.

Di sini sikap kita yang benar ialah meletakkan akal pada tempatnya. Kita memanfaatkan akal di tempat yang merupakan wilayahnya dan kita mendiamkan akal di tempat yang bukan merupakan wilayahnya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj bukanlah

wilayah akal. Justeru akal tidak memiliki peranan dalam menilai benar atau palsu peristiwa Isra' dan Mi'raj melainkan sekadar berfikir untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya.

Hendaklah kita mencontohi sikap Abu Bakar al-Shiddiq *radhiallahu 'anh* di mana apabila beliau ditanya tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, beliau menjawab:

Ya, aku membenarkan baginda (Rasulullah), malah terhadap apa yang lebih jauh daripada itu. Aku membenarkan khabar langit (yang Rasulullah bawa).³⁸

Menganalisa dan Menjawab Lima Alasan Mereka yang Menolak Penurunan 'Isa Pada Akhir Zaman.

Antara iktikad *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah beriman kepada penurunan atau kebangkitan semula Nabi 'Isa 'alaihi³⁸ssalam pada akhir zaman. Keimanan ini adalah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang *mutawatir* yang menerangkan tentang penurunan semula Nabi 'Isa 'alaihi³⁸ssalam pada akhir zaman.

³⁸ *Fath al-Bari (tahqiq Fu'ad 'Abd al-Baqi, Dar al-Fikr, Beirut), jld. 7, ms. 199.*

Namun pada waktu yang sama wujud segelintir umat Islam, khasnya mereka yang beraliran Islam Liberal, yang menolak penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* pada akhir zaman. Mereka memiliki beberapa alasan bagi penolakan ini. Namun jika kita mengkaji alasan-alasan mereka, semuanya dapat dirumuskan kepada lima alasan yang membentuk dasar penghujahan mereka. *Insyah-Allah* artikel yang ringkas ini akan menganalisa dan menjawab lima alasan tersebut. Tidak dinafikan bahawa wujud alasan-alasan yang lain juga. Akan tetapi memadai untuk ketika ini kita memberi tumpuan kepada lima alasan sahaja memandangkan ia adalah yang paling lazim mereka kemukakan.

Alasan Pertama:

Hadis-hadis yang menerangkan penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* bersifat *hadis ahad*. Tidak boleh berpegang kepada *hadis ahad* dalam persoalan yang melibatkan aqidah.

Analisa dan Jawapan:

Alasan di atas dapat kita jawab dari dua sudut. Pertama, pendapat yang mendakwa *hadis ahad* tidak boleh dijadikan pegangan dalam persoalan aqidah adalah pendapat orang-orang mutakhir yang tidak memiliki penguasaan sepenuhnya dalam bidang hadis. Sila rujuk artikel *Kedudukan Hadis Ahad: Dari zaman awal Islam sehingga kini* dalam buku ini.

Kedua, mendakwa hadis-hadis yang wujud dalam sesuatu persoalan sama ada bersifat *hadis ahad* atau *mutawatir* adalah tugas para ahli hadis sahaja. Seseorang yang bukan ahli hadis, apatah lagi

jika hanya sekadar seorang pemikir dan modernis, tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mendakwa sesuatu persoalan itu hanya didasari oleh *hadis ahad*. Dakwaan bahawa persoalan penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* hanya didasari oleh *hadis ahad* adalah bukti terbaik bagi membenarkan poin kedua ini.

Ketahuiilah bahawa hadis-hadis yang menerangkan penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* pada akhir zaman adalah hadis *mutawatir*. Berkata Imam al-Hafiz Ibn Katsir *rahimahullah* (774H) ketika menafsirkan ayat 61 surah al-Zukhruf:

“Dan sungguh telah *mutawatir* hadis-hadis daripada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* berkenaan khabar penurunan ‘Isa ‘*alaihissalam* sebelum Hari Kiamat sebagai seorang imam yang adil lagi menghukum secara saksama.”³⁹

Perkataan Ibn Katsir ini dibenarkan oleh sekian ramai ahli hadis dahulu dan kini. Terdapat beberapa rujukan khusus yang menerangkan sifat *mutawatir* hadis-hadis penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam*. Antaranya:

1. *al-Taudhih fi Tawaturi ma Ja’a fi al-Muntazhar wa al-Dajjal wa al-Masih* oleh Imam al-Syaukani (1252H).
2. *Iqamah al-Burhan ‘ala Nuzul ‘Isa fi Akhir al-Zaman* oleh Syaikh Ahmad Shiddiq al-Ghumari.
3. *al-Tashrih bi ma Tawatur fi Nuzul al-Masih* oleh Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri.

³⁹ *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut 1999), jld. 4, ms. 120.

4. *Qishah al-Masih al-Dajjal ila Nuzuli 'Isa 'alahi salam Waqatlihi Iyyahu* oleh Syaikh Nasr al-Din al-Albani.

Para ahli hadis di atas telah membuktikan bahawa hadis-hadis penurunan Nabi 'Isa 'alaihiassalam pada akhir zaman bersifat *mutawatir*. Ia diriwayatkan daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* oleh lebih 12 orang sahabat. Sengaja penulis tidak menyalin hadis-hadis tersebut dalam artikel ini kerana ia akan mengambil ruang yang banyak.

Alasan Kedua:

Tidak ada ayat al-Qur'an yang menerangkan penurunan Nabi 'Isa 'alaihiassalam pada akhir zaman.

Analisa dan Jawapan:

Alasan di atas dapat dibatalkan dengan merujuk terus kepada al-Qur'an al-Karim. Pertama, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan perancangan musuh Nabi 'Isa 'alaihiassalam untuk menyalib dan membunuh beliau. Akan tetapi Nabi 'Isa 'alaihiassalam tidak mati dibunuh melainkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merehatkannya dan mengangkatnya ke sisi-Nya. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan orang-orang (Yahudi yang kafir) itupun merencanakan tipu daya (hendak membunuh Nabi 'Isa), dan Allah pula membalas tipu daya (mereka); dan (ingatlah), Allah sebijak-bijak yang membalas (dan menggagalkan segala jenis) tipu daya. (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai 'Isa! Sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu (merehatkan kamu

dengan sempurna: mutawaffika), dan akan mengangkatmu (rafi‘uka) ke sisi-Ku.” [Surah Ali ‘Imran 3:54-55]

Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam sebuah ayat yang lain:

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi ‘Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi ‘Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat (rafa‘ahuLlah) Nabi ‘Isa kepada-Nya; dan adalah Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” [Surah al-Nisa’ 4:157-158]

Kedua, Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* akan diturunkan semula pada akhir zaman sebagai isyarat akan hampirnya Hari Kiamat. Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

“Dan sesungguhnya Nabi ‘Isa menjadi tanda kedatangan Hari Kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang (Hari Kiamat) itu, dan turutlah (petunjuk-Ku); inilah jalan yang lurus.” [Surah al-Zukhruf 43:61]

Ketiga, setelah diturunkan pada akhir zaman, kaum Ahli Kitab akan beriman kepada Nabi ‘Isa *‘alaihissalam*. Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

“Dan tidak ada seorang pun daripada kalangan Ahli

Kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi ‘Isa sebelum matinya dan pada Hari Kiamat kelak Nabi ‘Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.” [Surah al-Nisa’ 4:159]

Ayat di atas menjadi dalil bahawa Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* belum wafat. Ini kerana sehingga saat ini kaum Ahli Kitab belum beriman kepada Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* dengan iktikad yang benar melainkan ianya tersasar seperti iktikad *trinity* dan sebagainya (rujuk surah al-Nisa’, ayat 171). Hanya pada akhir zaman apabila Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* diturunkan semula kaum Ahli Kitab seluruhnya akan beriman kepada beliau dengan iktikad yang benar. Setelah itu barulah Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* diwafatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

Golongan yang menolak penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* mungkin berhujah kembali bahawa ayat-ayat di atas hanya bersifat umum tanpa menyebut penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* secara langsung dan jelas. Kita menjawab, inilah faktor yang membezakan antara aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* dan aliran-aliran lain yang menyelisihinya. *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* tidak memandang al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih sebagai dua sumber yang berpisah melainkan kedua-duanya saling melengkapi, menjelas dan memperinci antara satu sama lain.⁴⁰

Oleh itu seandainya benar ayat-ayat di atas hanya bersifat umum, maka kita akan dapati hadis-hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* yang sahih lagi *mutawatir* yang

⁴⁰ Lebih lanjut rujuk buku *Manhaj al-Istidlal ‘ala Masa’il al-‘Itiqad ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* oleh Syaikh ‘Utsman bin ‘Ali Hasan (Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1997).

memperjelasannya. Inilah antara peranan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

“Dan kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan.” [Surah al-Nahl 16:44]⁴¹

Golongan yang menolak penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* mungkin berhujah kembali bahawa ayat 55 surah Ali ‘Imran menyebut perkataan “mewafatkan kamu”, yakni pada firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*: ***“Sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu (merehatkan kamu dengan sempurna: mutawaffika), dan akan mengangkatmu (rafi‘uka) ke sisi-Ku.”*** [surah Ali ‘Imran 3:55] Perkataan “mewafatkan kamu” tidak lain bererti mematikan atau mencabut nyawa daripada jasad Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam*. Demikian dakwa golongan yang menolak penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam*.

Dakwaan ini dapat kita tolak dengan penjelasan bahawa perkataan *mutawaffika* memiliki dua erti, pertama ialah mematikan manakala kedua ialah merehatkan atau menidurkan. Malah kata akarnya memiliki pengertian “sempurna”.⁴² Sebagai contoh sila rujuk ayat 60 surah al-An‘aam:

⁴¹ Lebih lanjut rujuk buku penulis *20 Hujah Golongan Anti Hadis dan Jawapannya* (Jahabersa, Johor Bahru, 2000).

⁴² Syaikh Muhammad Quraish Shihab – *Tafsir al-Mishbah* (Lentera Hati, Djuanda, 2000), jld 2, ms. 97.

“Dan Dia-lah yang menidurkan kamu (yatawaffakum) pada waktu malam, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Ia bangunkan kamu daripadanya (daripada tidur).”

Oleh kerana perkataan *mutawaffika* memiliki beberapa pengertian, maka lahirlah beberapa tafsiran daripada pelbagai aliran terhadap ayat 55 surah Ali ‘Imran. Imam al-Alusi *rahimahullahu* (1275H) telah mencatatkan sebanyak tujuh pendapat.⁴³ Salah satu daripadanya adalah dengan erti kematian dan ini menjadi pilihan aliran yang menolak penurunan Nabi ‘Isa pada akhir zaman.

Namun manhaj *Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah* dalam menghadapi perbezaan tafsiran seperti ini adalah merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* sebagai penentu tafsiran manakah yang paling benar. Dengan melakukan rujukan dan kajian terhadap pelbagai hadis yang sahih lagi *mutawatir* dalam bab ini, jelas bahawa Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* tidak mati tetapi diangkat dan “direhatkan” dengan cara yang hanya layak di sisi pengetahuan Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Demikian ini menjadi tafsiran yang dipilih oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah* terhadap erti perkataan *mutawaffika* dalam ayat 55 surah Ali ‘Imran.

Golongan yang menolak penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* mungkin juga berhujah bahawa perkataan *rafa‘ahuLlah* dalam ayat 158 surah al-Nisa’ yang bermaksud “Allah telah mengangkat” Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* sebenarnya bererti “mengangkat darjat Nabi ‘Isa”

⁴³ *Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa al-Sabi‘a al-Mutsani* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1994), jld. 2, ms. 172.

dan bukannya mengangkat jasad Nabi 'Isa 'alaihissalam sehingga terselamat daripada disalib dan dibunuh.

Hujah ini dapat kita jawab dengan penjelasan bahawa perkataan *rafa'ahuLlah* sememangnya juga dapat diertikan dari dua sudut: pertama ialah mengangkat jasad manakala kedua ialah mengangkat darjat. Antara dua pengertian ini manakah yang benar? Sekali lagi untuk mencari jawapannya, manhaj kita sebagai *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* ialah merujuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang bertindak sebagai penjelas al-Qur'an. Dalam bab ini terdapat pelbagai hadis yang sahih lagi *mutawatir* bahawa yang dimaksudkan ialah mengangkat jasad Nabi 'Isa 'alaihissalam sehingga beliau terselamat daripada disalib dan dibunuh.

Bahkan penafsiran ini juga telah dibenarkan oleh permulaan ayat 157 surah al-Nisa' sebagaimana yang telah dikemukakan di atas: ***"Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka....."***. Jelas bahawa yang diangkat oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ialah Nabi 'Isa dan bukan darjatnya kerana jika yang diangkat adalah darjatnya sahaja pasti Nabi 'Isa telah mati dibunuh di kayu palang (salib).

Alasan Ketiga:

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* adalah nabi terakhir dan penutup segala nabi berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.” [Surah al-Ahzab 33:40]

Oleh itu tidak mungkin Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* akan turun selepas Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassalam*.

Analisa dan Jawapan:

Jika dicermati semula hadis-hadis yang menerangkan penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* pada akhir zaman, akan didapati bahawa beliau turun tanpa membawa syari‘at baru. Sebaliknya beliau akan berhukum berdasarkan syari‘at Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassalam*. Oleh itu al-Qadhi ‘Iyadh *rahimahullah* (544H) telah menolak alasan ini dengan hujah:

“Penurunan ‘Isa ‘*alaihissalam* dan pembunuhan dia terhadap Dajjal adalah benar lagi sahih di sisi *Ahl al-Sunnah (wa al-Jama‘ah)* berdasarkan hadis-hadis yang sahih berkenaannya. Dan tidaklah pada akal mahupun pada syari‘at ini sesuatu yang membatalkannya, maka oleh itu wajib menetapkannya. Dan hal ini (penurunan Nabi ‘Isa) telah diingkari oleh sebahagian aliran *al-Mu‘tazilah* dan *al-Jahmiyyah* dan yang sefahaman dengan mereka dengan hujah bahawa hadis-hadis tersebut tertolak apabila dibandingkan dengan firman Allah *Ta‘ala*: “kesudahan segala Nabi-nabi” [surah al-Ahzab 33:40] dan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam*: “Tidak ada nabi sesudah aku” dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin bahawa tidak ada nabi sesudah nabi kami (Muhammad) *shallallahu*

'alaihi wassalam dan bahawasanya syari'at Islam berkekalan hingga Hari Kiamat tanpa dimansuhkan.

Ini adalah penghujahan yang buruk kerana sesungguhnya tidaklah yang dimaksudkan dengan penurunan 'Isa *'alaihissalam* sebagai penurunan nabi (yang baru) dengan syari'at yang memansuhkan syari'at kita. Dan tidaklah dalam hadis-hadis ini (dalam kitab *Shahih Muslim*) dan tidak juga selainnya apa-apa petunjuk yang membawa maksud sedemikian. Bahkan jelas daripada hadis-hadis yang sahih di sini (dalam bab ini – *Kitab al-Fitan*) dan apa yang telah mendahului dalam *Kitab al-Iman* dan selainnya bahawasanya (Nabi 'Isa) turun sebagai hakim yang saksama dan beliau berhukum dengan syari'at kita dan menghidupkan perintah-perintah daripada syari'at kita apa yang telah ditinggalkan oleh manusia (pada waktu akhir zaman tersebut).”⁴⁴

Alasan Keempat:

Mustahil Nabi 'Isa *'alaihissalam* boleh hidup dalam jangka masa yang amat panjang.

Analisa dan Jawapan:

Jika peristiwa pengangkatan Nabi 'Isa *'alaihissalam* dan penurunannya pada akhir zaman diukur dengan logik akal, pasti ia tidak logik bahkan mustahil. Akan tetapi jika diukur dengan kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka ia adalah benar lagi dapat berlaku. Sebagai contoh perhatikan dalam surah al-Kahf kisah

⁴⁴ Dinukil oleh Imam al-Nawawi *rahimahullah* (676H) dalam *Syarh Shahih Muslim (tahqiq: 'Irfan Haswani; Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut)*, jld. 9, ms. 199.

beberapa sahabat yang berlindung di dalam gua (ayat 15-17). Lalu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menidurkan mereka (ayat 18) selama tempoh tiga ratus tahun (ayat 25):

Ini semua adalah kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bukan merupakan urusan yang boleh kita campur tangan di dalamnya – apatah lagi memikirkan logik atau tidak dari sudut akal. Perhatikan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenaan kisah di atas:

“Katakanlah: Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur; bagi-Nya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi; terang sungguh penglihatan-Nya (terhadap segala-galanya)! Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripada-Nya dan Ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukum-Nya.” [Surah al-Kahf 18:26]

Manhaj *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam persoalan seperti ini adalah menundukkan akal di bawah wahyu. Ini berbeza dengan ahli kalam, para falsafah, pemikir dan modernis di mana mereka mengunggulkan akal di atas wahyu. Yang dimaksudkan sebagai wahyu ialah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih.⁴⁵

Akal dikurniakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk memahami wahyu, beriman kepadanya dan mempraktikkannya. Akal tidak berperanan menolak atau menghukum sumber wahyu sebagai mustahil. Wahyu adalah kalam Allah manakala akal adalah makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan kepada manusia. Wahyu

⁴⁵ lebih lanjut rujuk buku *Mawqif al-Mutakallimin min al-Istidlal bi Nushushu al-Kitab wa al-Sunnah* oleh Syaikh Sulaiman bin Shalih al-Ghashan (Dar al-‘Ashimah, Riyadh, 1996).

yang bersumber daripada Allah adalah sentiasa benar manakala akal yang bersumber daripada penalaran manusia tidak terlepas daripada pelbagai kelemahan dan kekeliruan. Justeru akal yang benar akan sentiasa selari dengan wahyu yang sahih. Sebaliknya jika wujud pertentangan antara wahyu yang sahih dan akal, maka yang perlu diperbetulkan ialah penilaian akal terhadap wahyu tersebut. Akal manusia sekali-kali tidak memiliki kemampuan untuk diunggulkan di atas wahyu yang sahih sehingga menghukumnya sebagai “tidak benar” atau mustahil.⁴⁶

Alasan Kelima:

Keimanan kepada penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* pada akhir zaman menyebabkan kemunduran umat Islam. Ini kerana umat Islam tidak mahu melakukan apa-apa usaha kecuali menunggu penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam*.

Analisa dan Jawapan:

Faktor sebenar kemunduran umat Islam ialah penguasaan dan penghayatan yang minimum terhadap ajaran Islam, daripada ajarannya yang pokok sehinggalah kepada tujuan-tujuannya yang luas. Sama-sama kita tahu bahawa umat Islam pada zaman awal berada pada kedudukan yang amat maju berbanding kita sekarang ini padahal mereka juga beriman kepada penurunan Nabi ‘Isa *‘alaihissalam* pada akhir zaman. Perbezaannya adalah umat pada zaman awal Islam memiliki penguasaan dan penghayatan yang mendalam tentang ajaran Islam berbanding dengan umat Islam pada zaman sekarang.

⁴⁶ Lebih lanjut rujuk buku *Muwafaqat Shahih al-Manqul li Shorih al-Ma’qul* oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* (728H) (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut).

Oleh itu kemunduran umat Islam masa kini bukanlah disebabkan oleh keimanan kepada penurunan Nabi ‘Isa ‘*alaihissalam* pada akhir zaman. Ianya disebabkan oleh kurangnya penguasaan dan penghayatan umat terhadap ajaran Islam. Cara untuk kembali maju bukanlah membuang sebahagian nas dan dalil tetapi mengkaji dan memahaminya dengan benar sehingga akhirnya dijadikan pemangkin ke arah kemajuan yang diredhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

Pakaian Muslimah Bertaqwa

Apabila ditanya kepada seorang aktivis wanita Islam ala Barat: “Kenapakah anda tidak memakai tudung?” Jawapan yang diberikan adalah: “Pakaian yang dituntut dalam Islam adalah taqwa!”, merujuk kepada ayat 26 surah al-A’raaf:

“Dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya.”

Memandangkan sifat taqwa letaknya pada rohani seseorang, maka apa yang dipakai pada jasmaninya tidak perlu dipersoalkan.

Kefahaman seperti ini memang merupakan asas kepada aliran Islam Liberal dalam bab berpakaian. Kita menjawab, benar bahawa sifat taqwa letaknya pada rohani seseorang. Akan tetapi bagi manusia, apa yang terletak pada rohaninya akan terpancar pada

jasmaninya. Orang yang memiliki rohani yang bertaqwa akan terpancar pada jasmaninya sifat-sifat yang membuktikan ketaqwaan tersebut. Sebagai contoh, orang yang bertaqwa akan sentiasa mengeluarkan kata-kata yang tepat lagi benar, selari dengan ketaqwaannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat lagi benar.” [al-Ahzab 33:70]

Demikian juga kaitannya antara rohani yang bertaqwa dan pakaian jasmani seorang muslimah. Ketaqwaan seorang muslimah akan menyebabkan jasmaninya terpancar dengan pakaian yang ciri-cirinya menepati perintah larangan Allah dan Rasul-Nya. Adapun pakaian yang belum menepati ciri-ciri tersebut, maka mungkin ia disebabkan oleh tahap ketaqwaan yang rendah. Mungkin juga, ia disebabkan kejahilan atau salah faham dalam mengetahui apakah ciri-ciri tersebut. Risalah ini *insya-Allah* akan memberi tumpuan kepada kemungkinan kedua.⁴⁷ Kita mulakan dengan ciri-ciri yang pertama:

Ciri Pertama: Bukan merupakan pakaian yang meraih kemasyhuran.

Ciri pertama pakaian muslimah yang bertaqwa adalah pada tujuannya, iaitu ia tidak dipakai demi meraih kemasyhuran.

⁴⁷ Ciri-ciri ini saya rujuk kepada tulisan Syaikh al-Albani *rahimahullah* (1999), kemudian saya menambah beberapa penjelasan agar selari dengan topik yang sedang dikupas.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ الْبَسَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ
لُفَّ بِفِيهِ النَّارُ.

*“Sesiapa yang memakai pakaian demi kemasyhuran maka Allah akan memakaikannya pada hari Kiamat yang semisal, kemudian membakarnya di dalam pakaian tersebut dengan api neraka.”*⁴⁸

Tidak bertujuan meraih kemasyhuran bukanlah bermakna seorang muslimah tidak boleh memakai pakaian yang baru, kemas, berwarna dan indah. Ini kerana ukuran dalam ciri pertama ini ialah tujuan pemakaian dan bukan apa yang dipakai. Adakalanya seseorang itu turut mencari kemasyhuran dengan memakai pakaian yang buruk, robek dan kelihatan selekeh. Kemasyhuran yang dicarinya adalah mengharapkan pujian daripada orang ramai bahawa kononnya dia memiliki sifat zuhud. Ini juga adalah tujuan pemakaian yang dilarang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa dilarang meraih dua bentuk kemasyhuran dalam berpakaian, yang pertama adalah memakai pakaian yang baik demi menarik perhatian orang atau keduniaan, yang kedua adalah memakai pakaian yang buruk demi menarik perhatian kepadanya.⁴⁹

Ciri Kedua: Tidak menyerupai pakaian kaum bukan Islam.

⁴⁸ **Hasan:** Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no: 4029 (*Kitab al-Libas, Bab berkenaan pakaian kemasyhuran*).

⁴⁹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Sunan al-Kubra*, hadis no: 6102 dengan sanad yang lemah, dikemukakan sebagai penjelas dalam bab ini

Kita umat Islam dilarang daripada menyerupai kaum bukan Islam dan ini termasuklah dalam ciri-ciri berpakaian. Abdullah bin Amr bin al-‘Ash *radhiallahu 'anh* berkata:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ
مُعَصَّرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْنَهَا.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat saya memakai dua buah kain yang berwarna “Ushfur”, maka baginda bersabda: “Sesungguhnya ini adalah daripada pakaian orang-orang kafir maka janganlah memakainya.”⁵⁰

Terdapat beberapa sebab mengapa Islam melarang umatnya daripada menyerupai kaum bukan Islam dalam apa jua bentuk penampilan jasmani:

1. Penampilan jasmani mencerminkan identiti seseorang, sekali gus mencerminkan apa yang dibanggakannya. Justeru itu kita jarang-jarang melihat orang bukan Islam ingin berpakaian seperti orang Islam, disebabkan kebanggaan mereka dalam memelihara identiti tersendiri dan pandangan mereka yang hina kepada Islam. Sebaliknya kita melihat orang Islam suka berpakaian seperti orang bukan Islam, malah berbangga-bangga dengan pakaian tersebut. Ini amat menggembirakan orang bukan Islam kerana ia menandakan betapa umat Islam memandang hina terhadap diri sendiri dan mencari kemuliaan di sisi mereka.

⁵⁰ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya*, hadis 2077 (*Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab larangan bagi lelaki dari memakai al-Mu‘ashfar*).

2. Penampilan jasmani adalah salah satu faktor yang menjalin perhubungan di antara dua orang yang saling tidak berkenalan. Contohnya dua orang polis daripada lokasi yang berlainan, apabila berjumpa di satu tempat akan saling menegur. Faktor yang menggerakkan perhubungan antara mereka adalah pakaian seragam yang hampir mirip. Demikian juga, apabila dua orang muslimah yang tidak saling mengenali berjumpa, faktor yang akan menghubungkan mereka adalah pakaian bercirikan Islam yang mereka kenakan.
3. Penampilan jasmani mencerminkan kecenderungan hati kepada apa yang diminati dan dikasihinya. Orang yang minat kepada pasukan bolasepak pilihannya akan gemar untuk memakai baju jersi pasukan tersebut. Orang yang kasih kepada penyanyi tertentu akan berusaha untuk berfesyen sebagaimana penyanyi tersebut. Demikian juga, seorang muslimah yang cenderung kepada orang bukan Islam akan cenderung untuk berpakaian seperti mereka. Kecenderungan seperti ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam kerana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

“Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” [al-Mujadilah 58:22]
4. Penampilan jasmani adalah salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak dan perbuatan. Contohnya, orang

yang mengenakan pakaian para ahli ilmu akan memiliki kecenderungan untuk berakhlak dan bertindak sebagai seorang ilmuwan. Orang yang mengenakan pakaian ketenteraan akan memiliki kecenderungan untuk berakhlak dan bertindak sebagai seorang tentera. Demikian juga, seorang muslimah yang mengenakan pakaian orang bukan Islam akan memiliki kecenderungan untuk berakhlak dan bertindak seperti orang bukan Islam. Ini akhirnya akan menjerumuskan dirinya ke dalam akhlak dan perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang bukan Islam yang sebenarnya haram di sisi Islam.

Oleh itu hendaklah seorang muslimah berusaha menjauhkan diri daripada berpenampilan seperti orang bukan Islam. Dalam suasana globalisasi sekarang ini, perintah ini adakalanya sukar untuk dilaksanakan sepenuhnya. Maka laksanakanlah sekadar mampu, lakukanlah perbezaan sekalipun dengan kadar yang minima.

Ciri Ketiga: Tidak menyerupai kaum lelaki.

Selain daripada pakaian yang tidak menyerupai orang bukan Islam, seorang muslimah juga dituntut untuk berpakaian yang tidak menyerupai kaum lelaki. ‘Abd Allah ibn ‘Abbas *radhiallahu 'anh* berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat lelaki

***yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki.”*⁵¹**

Hikmah larangan adalah kerana pakaian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak dan perbuatan seseorang. Apabila seorang muslimah berpakaian seperti lelaki, dia akan cenderung untuk berakhlak dan bertindak sebagai seorang lelaki. Ini akan menyebabkan berlakunya kesongsangan dalam peranan dan tanggungjawab antara lelaki dan wanita. Lebih dari itu, sebahagian daripada peranan kaum lelaki adalah tidak sesuai dengan fizikal kaum wanita sehingga akhirnya menimbulkan mudarat kepadanya.

Ciri Keempat: Tidak jarang kainnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ.

***“Pada akhir umatku nanti akan ada wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang.”*⁵²**

Maksud Rasulullah dalam hadisnya di atas adalah wanita yang mengenakan pakaian yang jarang kainnya sehingga menampakkan tubuh badan mereka di sebaliknya. Justeru sekalipun mereka berpakaian, mereka sebenarnya tetap telanjang. Oleh itu dalam memilih sesuatu pakaian, hendaklah diperhatikan agar

⁵¹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahihnya*, hadis no: 5885 (*Kitab al-Libas, Bab lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki*).

⁵² **Sanad Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Thabarani dan sanadnya dinilai sahih oleh al-Albani di dalam *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah* (Dar al-Salam, 2002), ms. 125.

kainnya tidak jarang atau nipis.

Ciri Kelima: Tidak menampakkan bentuk badan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah memberikan sehelai pakaian *Quthbiyah* yang tebal kepada sahabatnya, Usamah bin Zaid *radhiallahu 'anh*. Usamah kemudiannya memakaikannya kepada isterinya. Melihat yang sedemikian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berpesan kepada beliau:

مُرَّهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا.

“Suruhlah beliau memakai baju dalam di sebaliknya kerana aku bimbang ia menggambarkan bentuk tulangnya.”⁵³

Perhatikan bahawa sekalipun pakaian *Qubthiyah* adalah tebal, Rasulullah tetap menyuruh agar dipakai baju dalam di sebaliknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh saiz badan isteri Usamah yang besar atau sifat pakaian *Quthbiyah* yang mudah melentur mengikuti bentuk badan orang yang memakainya. Berdasarkan hadis ini, hendaklah seorang muslimah mengenakan pakaian yang dapat menghindari daripada menampakkan bentuk badannya semampu mungkin, seperti memakai baju dalam, baju tambahan di luar, pakaian yang longgar atau pakaian yang

⁵³ **Sanad Hasan:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi, sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *al-Tsamar al-Mustathab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab* (Muassasah Ghiras, Kuwait, 1422H), jld. 1, ms. 318.

diperbuat daripada kain yang tidak mudah mengikut bentuk badan.

Ciri Keenam: Tidak mengenakan wangian pada pakaian.

Dilarang bagi seorang muslimah untuk sengaja memakai wangi-wangian agar dapat dihidu oleh kaum lelaki. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

*“Sesiapapun wanita yang memakai wangian lalu dia melintas di hadapan lelaki supaya mereka dapat menghidu kewangiannya, dia adalah penzina.”*⁵⁴

Larangan ini tidak membezakan sama ada wangian tersebut dikenakan di atas badan atau pakaian. Dikatakan “penzina” adalah kerana wangi-wangian yang dikenakan oleh wanita adalah salah satu faktor yang menaikkan berahi kaum lelaki sehingga akhirnya menyebabkan perzinaan, sama ada secara rela atau paksa. Walaubagaimanapun hadis ini tidaklah melarang seorang muslimah daripada menjaga dirinya daripada berbau busuk. Oleh itu dibolehkan, malah dianjurkan, untuk menjaga keharuman diri dengan sabun mandian atau semburan badan yang bersifat menahan peluh (*anti perspirant*) atau bau busuk (*deodorant*).

⁵⁴ **Hasan:** Dikeluarkan oleh al-Nasai dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan al-Nasai*, hadis no: 5141 (*Kitab al-Zinah min al-Sunan, Bab minyak wangi yang makruh bagi wanita*).

Ciri Ketujuh: Menutupi tubuh badan kecuali apa yang zahir.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka.” [al-Nur 24:31]

Terdapat beberapa penjelasan yang penting daripada ayat di atas:

Pertama:

Firman Allah: ***“...katakanlah...”*** bukanlah bererti ia adalah satu suruhan yang sunat atau ringan hukumnya, tetapi suruhan yang membawa kepada perintah wajib. Ini sebagaimana firman Allah: ***“Katakanlah: (Tuhanku) ialah Allah Yang Satu.”*** [al-Ikhlâs 112:1]. Ayat ini tidaklah bererti mengesakan Allah sebagai Tuhan yang Satu adalah sunat kerana mengesakan Allah sebagai Tuhan yang Satu adalah kewajipan agama yang paling asas.

Kedua:

Firman Allah: ***“...kepada wanita-wanita yang beriman...”*** menunjukkan bahawa perintah ini ditujukan kepada semua wanita beriman tanpa membezakan tempat dan zaman. Ini membatalkan dakwaan Islam Liberal yang menganggap pakaian yang menutupi badan hanya untuk wanita yang hidup 1400 tahun yang lalu di padang pasir.

Ketiga:

Firman Allah: “*...janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka...*” adalah satu larangan yang bersifat umum, bererti seorang muslimah dilarang daripada memperlihatkan tubuh badan mereka. Ini kerana tubuh badan wanita adalah satu “perhiasan” yang istimewa dan apa jua perhiasan yang memiliki nilai yang tinggi maka lazimnya ia tertutup demi memelihara keistimewaannya. Perhatikan bagaimana emas dan berlian tertutup di bawah tanah, mutiara tertutup dalam cengkerangnya di dalam lautan dan minyak tertutup di dalam lapisan bumi. Perhatikan juga bahawa di antara deria-deria manusia seperti mata, telinga dan hidung, hanya mata yang memiliki kelopak yang menutupinya manakala deria lain dibiarkan terdedah. Ini tidak lain menunjukkan bahawa mata adalah deria yang paling istimewa sehingga perlu ditutupi.

Selain itu seorang muslimah yang “menutup perhiasan” badannya akan mudah dikenali sebagai wanita yang baik dan lebih terpelihara daripada gangguan orang lain. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” [al-Ahzab 33:59]

Keempat:

Keumuman larangan di atas telah diberikan pengecualian, iaitu dengan firman Allah: “...*kecuali yang zahir daripadanya.*” Terdapat dua kefahaman di kalangan para ilmunan Islam tentang apa yang dimaksudkan dengan pengecualian di atas:

1. Yang dimaksudkan dengan “zahir” adalah bentuk badan seorang wanita dimana sekalipun dengan pakaian yang menutupi keseluruhan badan dan muka, seorang wanita tetap dapat dikenali disebabkan oleh susuk badan mereka. Maka ini dikecualikan kerana ia adalah sesuatu yang memang sukar untuk dielakkan. Berdasarkan kefahaman ini, ayat 31 surah al-Nisaa’ dijadikan dalil bahawa seorang muslimah wajib menutupi seluruh badannya termasuk muka.
2. Yang dimaksudkan dengan “zahir” adalah apa yang kelihatan daripada beberapa anggota yang lazimnya terdedah bagi membolehkan seorang muslimah melaksanakan tugasnya yang ditetapkan oleh syari’at Islam. Anggota tersebut ialah muka dan tangan di bawah pergelangannya. Sebahagian lain menambah bahagian di bawah buku lali kakinya. Berdasarkan kefahaman ini, ayat 31 surah al-Nur juga dijadikan dalil bahawa seorang muslimah wajib menutupi seluruh badannya kecuali apa yang perlu untuk tugasnya yang ditetapkan oleh syari’at.

Sekalipun terdapat dua kefahaman, wilayah perbezaan di antara kedua-duanya adalah amat kecil. Kedua-dua pihak memiliki hujah dan di sini penulis mengambil sikap berlapang dengan berkata bahawa kedua-duanya adalah

benar. Seorang muslimah boleh memilih salah satu daripada pendapat tersebut. Pada waktu yang sama hendaklah dia menghormati muslimah lain yang memilih pendapat yang berbeza daripadanya.

Kelima:

Sebelum turunnya ayat 31 surah al-Nur, sebahagian wanita pada zaman tersebut ada yang memakai tudung kepala. Akan tetapi tudung tersebut dilepaskan ke belakang badan mereka. Maka Allah membetulkan cara pakaian tersebut dengan firman-Nya: “...**hendaklah mereka menutup dada dengan tudung kepala mereka**”, yakni hendaklah ia dilepaskan ke hadapan badan mereka. Tidak sekadar itu, ia juga hendaklah dilabuhkan sehingga menutupi ke bawah dada mereka.

Demikian tujuh ciri-ciri pakaian bagi seorang muslimah yang bertaqwa. Sekali lagi ditegaskan bahawa taqwa adalah kedudukan rohani yang dibuktikan melalui perbuatan jasmani dan ciri-ciri berpakaian tidak terlepas daripada pembuktian ini. Pembuktian tersebut hendaklah secara bersungguh-sungguh sebagaimana pesan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa.” [Ali Imran 3:102]

Walaubagaimana jika seorang muslimah mengalami kesukaran atau terhimpit dalam satu suasana yang menyukarkan, hendaklah dia berusaha sekadar termampu kerana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun juga telah berfirman:

“Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu.” [al-Taghabun 64:16]

Terpenting, membaca ayat: **“Dan pakaian yang berupa**

taqwa itulah yang sebaik-baiknya” sebagai alasan untuk tidak bertudung bukanlah ciri-ciri seorang muslimah yang bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mahupun bertaqwa kepada Allah dengan sedaya upaya. Ia hanyalah ciri-ciri seorang wanita yang bertaqwa kepada hawa nafsunya.

**Aurat dan Pakaian Wanita:
Satu Analisa Ke Atas Artikel “Memahami Aurat
Wanita” karangan Zainudin Idris.**

Dalam sebuah hadisnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

*“Wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka syaitan menghias-hiaskannya (untuk menarik perhatian lelaki).”*⁵⁵ Hadis di atas memperjelaskan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Dan janganlah mereka (kaum wanita) memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya.” [Surah al-Nur 24:31]

⁵⁵ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 1173 (*Kitab al-Radha*, Bab ke-18).

Antara hukum yang dapat diambil daripada hadis dan ayat di atas adalah pemutlakan wanita sebagai aurat yang dengan itu dia wajib melindungi dirinya daripada dilihat oleh orang lain. Hukum ini merupakan kesepakatan umat Islam dari dahulu hingga kini. Akan tetapi mereka berbeza pendapat apakah anggota yang dimaksudkan dengan firman Allah: ***“kecuali yang zahir daripadanya”***. Sebahagian ilmuan berpendapat ia adalah muka dan telapak tangan. Sebahagian lagi berpendapat ia adalah muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sebahagian lagi berpendapat ia adalah bentuk badan wanita di mana sekalipun telah berpakaian yang menutup seluruh tubuh, secara zahir dia tetap dapat dikenali sebagai seorang wanita. Maka pengenalan berdasarkan zahir bentuk badan adalah sesuatu yang tidak dapat dielak, lalu dia tidak dihukum kerananya. Walauapa pun antara tiga pendapat ini, wilayah perbezaan ini adalah amat kecil dan ia tidak mencemari kesepakatan umat tentang batas aurat dan pakaian para muslimah.

Pada bulan Februari yang lepas umat Islam Malaysia dikejutkan oleh sebuah artikel berjudul *Memahami Aurat Wanita* yang dimuatkan dalam majalah *al-Islam* dan akhbar *Mingguan Malaysia* (15 Feb 2004). Artikel tersebut dipilih oleh Astora Jabat dan beliau mendakwa ia asalnya ditulis oleh seorang yang bernama Zainudin Idris. Artikel tersebut turut mendapat perhatian penulis. Ringkasnya ia mendakwa bahawa aurat yang wajib ditutup oleh kaum wanita mengikut syari‘at Islam hanyalah kemaluan depan dan belakangnya. Bahkan beliau menulis: “Jika terbuka buah dada dan belakang sekalipun dikirakan sembahyang mereka sah, apakah lagi di luar sembahyang.”

Sejauh mana kebenaran artikel tersebut? Penulis tertarik

untuk mengkaji dan menganalisanya. Artikel ini – *alhamdulillah* – adalah hasil kajian dan analisa penulis sekadar mampu. Sebelum ini penulis telah mengarang artikel seumpama dalam bentuk yang lebih ringkas dan dihantar ke beberapa forum di internet. Artikel tersebut telah berkembang luas dengan beberapa tambahan daripada orang lain, *alhamdulillah*.

Dalam mengusahakan artikel ini, ingin ditekankan bahawa yang menjadi tumpuan penulis ialah dalil dan metode perbahasan Zainudin Idris dan bukan peribadi beliau. Pendek kata bukan siapa yang menulis tetapi apa yang ditulisnya. Oleh itu metode perbahasan penulis dalam artikel ini ialah:

1. Mengemukakan (*copy and paste*) artikel *Memahami Aurat Wanita* oleh Zainudin Idris daripada laman *Utusan Online* bertarikh 15 Febuari 2004. Ini bertujuan memudahkan para pembaca yang tidak sempat membaca artikel tersebut sebelum ini. Kemudian penulis memberi nombor bagi setiap perenggan kerana analisa penulis ke atas artikel tersebut adalah berdasarkan perenggan demi perenggan.
2. Menukil seperenggan demi seperenggan daripada artikel *Memahami Aurat Wanita* dengan setiap nukilan disebut nombor perengganannya. Misalnya: “Disebut dalam perenggan pertama.”
3. Kemudian diikuti dengan analisa penulis, didahului dengan “Analisa.”

Walau pun penulis cuba untuk tidak mengkritik peribadi saudara Zainudin Idris, beberapa soalan tetap perlu difikirkan

tentang siapakah “Zainudin Idris” pada asalnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan persoalan ini menjadi penting:

1. Siapakah Zainudin Idris? Identiti Zainudin Idris tidak dikenali dalam dunia penulisan berhubung dengan isu keagamaan di negara ini. Menurut Astora Jabat dalam ruangan *E-Mail Pembaca* bertarikh 22 Februari 2004, Zainudin Idris adalah seorang guru yang mempunyai sekolah pondok sendiri di Kelantan. Benarkah demikian kerana sehingga kini kita tidak mengetahui kewujudan sebuah sekolah pondok yang mana anak-anak muridnya hanya berpakaian menutup kemaluan depan dan belakang sahaja.
2. Dalam ruangan *Respons Pembaca* edisi *Al-Islam* bulan April 2004, mukasurat 82, Astora Jabat telah meminta agar Zainudin Idris tampil kehadapan bagi membuktikan bahawa beliau adalah penulis asal artikel *Memahami Aurat Wanita*. Malah Astora sendiri mencadangkan agar Zainudin Idris mengemukakan gambar photonya atau membenarkan jurugambar *Al Islam* mengambil gambar beliau. Sehingga ke tarikh penulis (Hafiz Firdaus) mengarang artikel ini (15 Jun 2004), permintaan Astora Jabat di atas masih belum dikabulkan oleh Zainudin Idris. Semua ini mengarah kepada satu pertanyaan - Adakah “Zainudin Idris” benar-benar wujud?
3. Dua soalan pertama di atas mengarah kepada soalan ketiga, iaitu wujudkah kemungkinan bahawa “Zainudin Idris” hanyalah nama samaran (nama pena) manakala orang

sebenarnya di belakang nama tersebut ialah Astora Jabat sendiri? Dalam pelbagai forum perbincangan di alam maya (internet), majoriti berpendapat bahawa orang sebenar di belakang nama “Zainudin Idris” ialah Astora Jabat. Pendapat ini didasarkan kepada pelbagai kesamaan dalam metode perbincangan antara Astora Jabat dan Zainudin Idris. Dikatakan strategi Astora menggunakan nama “Zainudin” adalah untuk mengalih tumpuan pembaca dan menyelamatkan dirinya daripada dikritik hasil daripada artikel-artikel yang bakal dikemukakan.

Tiga persoalan di atas penulis serahkan kepada para pembaca untuk dianalisa dan dicari jawapannya. Sepertimana yang disebut sebelum ini, tumpuan penulis di sini ialah menganalisa dalil dan metode perbincangan pengarang artikel *Memahami Aurat Wanita* tanpa mengambil kira sama ada ia ditulis oleh saudara Zainudin Idris atau siapa jua. Berikut dikemukakan artikel *Memahami Aurat Wanita* oleh saudara Zainudin Idris.

Memahami Aurat Wanita oleh Astora Jabat⁵⁶

Berdasarkan maklum balas yang diterima, ramai pembaca tidak sempat membeli majalah Al Islam keluaran Februari kerana kehabisan di pasaran. Penulis menyiarkan dalam ruangan ini salah satu rencana yang dipercayai menjadi punca Al Islam mendapat sambutan luar biasa. Rencana bertajuk Rambut Wanita Bukan

⁵⁶ *Mingguan Malaysia*, 15 Februari 2004, daripada www.utusan.com.my

Aurat ditulis oleh Ustaz Zainudin Idris, pengikut Shah Waliyullah ad-Dihlawi (ulama reformis India).

Beliau menghasilkan rencana itu pada 10 Februari 1989 sebagai jawapan kepada kawan-kawannya yang keliru mengenai aurat wanita. Bagaimanapun, kerana ruang yang terbatas, penulis tidak dapat menyiarkan sepenuhnya rencana bahagian pertama itu.

Berikut disiarkan rencana Ustaz Zainudin itu.

[1] Pertikaian mengenai hukum aurat dan pakaian wanita sebenarnya telah lama berlaku di kalangan umat Islam. Setiap golongan bermati-matian dengan pegangan masing-masing tanpa menganalisis secara teliti sumber asal al-Quran, sunah dan ijmak para ulama. Selain itu mereka tidak merenungi tentang apakah hikmat yang terkandung dalam risalah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* yang begitu umum dengan kitab suci al-Quran yang amat berhikmat lagi maha agung. Al-Quran diturunkan bukan untuk orang Arab sahaja malah untuk manusia sejagat.

[2] Perkataan aurat menjadi sebutan biasa di kalangan orang kita dengan pengertian anggota-anggota yang diharamkan melihatnya sama ada lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan atau lelaki dengan lelaki. Asal perkataan 'aurat' daripada bahasa Arab yang bermaksud 'keaiban' atau setiap sesuatu bahagian anggota yang ditutup oleh manusia secara mengejut dan malu.

[3] Imam Waliyullah memberi takrif aurat di dalam kitab Hujjatullah al-Balighah pada halaman 688, jilid 2; beliau berkata:

[4] “Ketahuilah bahawa menutup aurat, saya maksudkan ialah anggota-anggota yang mendatangkan keaiban dengan sebab ia terbuka di hadapan khalayak ramai mengikut adat umat yang sederhana hidupnya seperti yang terdapat pada bangsa Quraisy pada masa itu, ia termasuk di dalam pokok (asas) tamadun yang diakui di sisi setiap golongan yang dinamakan manusia, dan ia di antara perkara yang membezakan manusia daripada sekalian pelbagai jenis haiwan. Dengan sebab itu syariat mewajibkan menutup aurat tersebut, dua kemaluan manusia (qubul/depan dan dubur/belakang), dua buah kemaluan, ari-ari dan bahagian anggota yang mengiringinya termasuk pangkal kedua-dua paha dikira yang paling jelas dari segi agama bahawa ia termasuk ke dalam bahagian aurat.

[5] Tidakkah perlu mendapatkan dalil lagi mengenai perkara itu. Persabdaan Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* menunjukkan, apabila seseorang kamu mengahwini amahnya maka janganlah ia lihat pada auratnya. Riwayat yang lain pula Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* bersabda: Maka janganlah lihat kepada anggota yang di bawah pusat dan di atas lutut.

[6] Nabi s.a.w bersabda lagi: Tidakkah engkau tahu bahawa paha itu aurat? Asal hukum menutup aurat di dalam syarak difaham daripada firman Allah taala di dalam surah al-A'raf, ayat 26. Allah berfirman: Wahai anak Adam sesungguhnya Kami turunkan pakaian yang menutup kemaluan kamu dan pakaian menutup seluruh tubuh dan pakaian takwa (sederhana) itu lebih baik.

[7] Pada ayat ini Allah mendedahkan kepada kita tiga jenis pakaian manusia, sebagaimana yang dinyatakan di dalam al-Quran. Pertama yang menutup dua kemaluan seperti pakaian Adam dan

Hawa, sebagaimana Allah berfirman: Mulailah mereka berdua menutup atas mereka dengan dua daun syurga. (surah al-A'raf, ayat 22)

[8] Kedua, pakaian yang menutup seluruh tubuh seperti burung. Ini adalah pakaian berhias-hias. Ketiga, yang berasaskan kesederhanaan, kecergasan dan keadilan itu adalah lebih baik (libasataqwa).

[9] Sebenarnya para imam Islam telah pun menetapkan aurat yang wajib ditutup dan yang tidak wajib ditutup. Imam as-Syafii sebagai contoh mengikut adat resam Arab dan perasaan mereka yang mana kaum perempuannya suka menutup seluruh badan dan kaum lelaki menutup sekadar tiga per empat badan. Imam Hanafi mengikut adat Ajam (Parsi) yang resamnya tidak jauh dengan Arab. Akan tetapi Imam Malik, guru kepada Imam as-Syafii menetapkan aurat mengikut adat resam orang-orang di sebelah Eropah. Dia membenarkan kaum lelaki menutup dua kemaluan sahaja dan begitu juga dengan kaum wanitanya. Jika terbuka buah dada dan belakang sekalipun dikirakan sembahyang mereka sah, apakah lagi di luar sembahyang.

[10] Imam Abu Bakar al-Jassas di dalam kitab Ahkamul Quran, jilid 3, halaman tiga berkata: “Sesungguhnya telah bersetuju ummah bahawa apa yang ditunjukkan oleh ayat (al-Quran) adalah mesti menutup aurat.”

[11] Kemudian beliau mengemukakan beberapa hadis yang sahih daripada Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* dan athar para sahabat untuk menerangkan maksud aurat sebagaimana yang terdapat pada ayat 26 daripada surah al-A'raf di atas pada halaman

30, jilid tiga, beliau berkata:

[12] “Telah datang beberapa athar daripada Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* berhubung dengan masalah ini (menutup aurat) di antaranya hadis Bahzun bin Hakim yang diriwayatkan daripada bapanya dan diriwayatkan pula daripada neneknya, beliau berkata: “Aku bertanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* aurat kami apakah yang kami gunakan dan apa yang kami tinggalkan? Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* bersabda: Hendaklah engkau peliharakan aurat engkau kecuali isterimu atau perempuan yang kamu miliki. Lalu aku bertanya: “Wahai Rasulullah! Jika kami berseorangan?”

[13] Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah lebih patut dimalukan kepada-Nya.”

[14] Dalam riwayat Abu Said al-Khudri daripada Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* baginda bersabda: “Tidak harus seseorang lelaki yang memandang aurat seorang lelaki yang lain dan tidak harus seseorang wanita memandang aurat wanita yang lain.”

[15] Pada hadis yang lain baginda bersabda: “Dilaknat mereka yang melihat kemaluan saudaranya.”

[16] Allah berfirman dalam surah an-Nur, ayat 30: Suruhlah kepada orang mukmin hendaklah mereka rendahkan pandangan mereka dan mengawal kemaluan mereka; itu lebih baik untuk mereka; sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang mereka buat.

[17] Pada ayat 31 firman-Nya: Suruhlah para mukminat

rendahkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka; dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir daripadanya.

[18] Ibnu al-Arabi berkata dalam al-Futuh al-Makkiah jilid 1, halaman 521 pada bahagian 'pada menyatakan batas aurat: "Sebahagian ulama mengatakan bahawa aurat lelaki itu hanyalah dua kemaluannya sahaja (qubul dan dubur). Manakala sebahagian ulama pula mengatakan aurat lelaki itu dari pusat ke lutut. Di sisi kami (Ibnu al-Arabi) hanyalah dua kemaluannya sahaja yang dikira aurat yang hakiki, iaitu anggota-anggota manusia yang dicaci, dibenci dan dianggap buruk melihatnya. Dua kemaluan itu adalah tempat kepada apa yang kami sebutkan itu adalah menepati hukum haram, anggota-anggota selain daripada dua kemaluan itu dari pusat ke atas dan dari lutut ke bawah adalah menepati hukum syubhat yang sepatutnya berjaga-jaga kerana berternak di sempadan kawasan larangan itu hampir-hampir termasuk ke dalamnya."

[19] Pada bahagian 'Batas aurat perempuan' pula beliau berkata: "Sebahagian ulama mengatakan keseluruhan tubuh perempuan aurat kecuali muka dan dua tapak tangan. Ada pula ulama yang mengatakan demikian dengan tambahan tapak kakinya tidak termasuk aurat.

[20] Ada yang mengatakan perempuan keseluruhannya aurat.

[21] Ada pun mazhab kami (Ibnu al-Arabi), aurat pada perempuan hanyalah dua kemaluannya sebagaimana Allah berfirman: Mulailah mereka menutup atas kedua mereka dengan daun dari syurga. (Al-A'raf, ayat 22). Allah menyamakan di antara Adam dan Hawa pada menutup aurat keduanya (iaitu dua

kemaluan). Jika perempuan diarah menutup adalah mazhab kami, tetapi bukannyautupan itu kerana aurat malahan itu adalah undang-undang syarak yang berkehendakkan menutup dan tidaklah pasti menutup sesuatu itu kerana ia aurat.

[22] Dengan huraian itu jelaslah bahawa walaupun segala nas, pendapat para ulama muhaqqiqin boleh dikatakan telah ittifak (bersepakat) dan ijmak mengakui bahawa aurat sebenar yang dikehendaki oleh Allah supaya manusia menutupnya itu hanyalah dua kemaluan (qubul dan dubur) sahaja sama ada pada kaum lelaki atau perempuan tanpa sebarang perbezaan kerana menutup dua kemaluan itu adalah suatu sifat yang membezakan di antara manusia dan haiwan sebagaimana berlalu keterangan Hujjatul Islam Shah Waliyullah ad-Dihlawi, termasuklah anggota-anggota yang berhampiran dengannya seperti kedua-dua batang paha dan buah kemaluan lelaki serta ari-ari. Semuanya dikira termasuk ke dalam bahagian aurat. Akan tetapi di akhir huraianya, Shah Waliyullah menegaskan bahawa semua hadis yang menerangkan masalah aurat dan meletakkan batasan-batasannya adalah berlawanan. Ini bererti keterangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* itu tidak sama dalam masalah ini.

[23] Mengikut pendapat Shah Waliyullah semua hadis itu sahih (jelas), maka semuanya boleh dijadikan panduan.

[24] Pengertian aurat ini memang dimaklumi di kalangan umat Arab zaman silam. Al-Quran dan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* tidak memberi makna yang jelas atau keputusan yang tidak boleh dipertikaikan. Dengan sebab itu perkhilafan (beza) pendapat di kalangan para ulama Islam tidak timbul sama sekali,

tetapi apa yang berlaku adalah sebagaimana yang kita semua saksikan pada hari ini. Punca perbahasan mengenai masalah aurat ini hanya timbul daripada kefahaman yang semata-mata diambil daripada hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* yang keterangannya berlawanan dan juga pendapat para ahli tafsir yang memberi keterangan di bawah ayat-ayat yang tidak sarih (jelas). Kerana sebab itulah Imam Ibnu Rusyd rahimahullah taala telah memberi penjelasan dalam Bidayatul Mujtahid, jilid 1; halaman 114: “Para ulama keseluruhannya telah ittifaq (sepakat) mengatakan bahawa menutup aurat itu suatu kewajipan yang mutlak, tetapi mereka berselisih faham tentang penutupan itu adakah ia merupakan suatu syarat yang terkandung di dalam beberapa syarat bagi sah sembahyang ataupun tidak.

[25] Demikian pula mereka berlainan faham tentang batas-batas aurat pada lelaki dan perempuan, tetapi yang ternyata di dalam mazhab Imam Malik bahawa menutup aurat itu termasuk di dalam bahagian amalan sunat di dalam sembahyang sahaja. Di dalam mazhab Abu Hanifah dan as-Syafii menutup aurat itu sebahagian amalan fardu di dalam sembahyang. Sebab perselisihan mereka di dalam menentukan perkara itu ialah kerana hadis-hadis dan athar sahabat yang menjadi tunjang kepada masalah itu didapati saling bercanggah kenyataannya serta para sahabat telah berbeza dalam memahami maksud firman Allah (al-A'raf, ayat 31):

[26] Wahai anak-anak Adam pakailah perhiasan kamu pada setiap kali ke masjid. Adakah suruhan Allah dengan menggunakan perhiasan itu menunjukkan suruhan wajib atau sunat jua.

[27] Apakah yang dimaksudkan dengan perhiasan (az-ninah)

itu? Imam Assudi mengatakan maksud perhiasan pada ayat itu ialah pakaian yang menutup aurat. Riwayat daripada Abu Hanifah, beliau berkata: Aurat terbahagi kepada dua bahagian, aurat mughallazah (aurat berat) dan aurat mukhaffah (aurat ringan).

[28] Aurat mughallazah itu adalah qubul dan dubur dan aurat mukhaffah, iaitu anggota-anggota selain daripada apa yang telah disebut ia daripada aurat."

Akhir sekali penulis ingin terangkan di sini bahawa rencana bahagian kedua akan disiarkan dalam majalah Al Islam keluaran Mac yang akan berada di pasaran esok.

Analisa Ke Atas Artikel “Memahami Aurat Wanita” karangan Zainudin Idris.

Disebut dalam perenggan pertama:

Pertikaian mengenai hukum aurat dan pakaian wanita sebenarnya telah lama berlaku di kalangan umat Islam. Setiap golongan bermati-matian dengan pegangan masing-masing tanpa menganalisis secara teliti sumber asal al-Quran, sunah dan ijmak para ulama. Selain itu mereka tidak merenungi tentang apakah hikmat yang terkandung dalam risalah Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassalam* yang begitu umum dengan kitab suci al-Quran yang amat berhikmat lagi maha agung. Al-Quran diturunkan bukan untuk orang Arab sahaja malah untuk manusia sejagat.

Analisa:

Sejauh kajian penulis, yang wujud bukanlah pertikaian sehingga ke tahap bermati-matian akan tetapi sekadar perbezaan pendapat di mana setiap tokoh yang cenderung kepada satu pendapat bersikap toleran terhadap pendapat yang lain. Ini kerana wilayah perbezaan tersebut tidak besar sehingga melibatkan hukum pokok agama tetapi kecil sekadar melibatkan tahap batasan aurat. Mereka semua bersepakat bahawa tubuh badan wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Mereka hanya berselisih terhadap tiga anggota iaitu muka, telapak tangan dan telapak kaki – adakah ia wajib ditutup juga. Perbezaan ini disebut juga oleh saudara Zainudin ketika menukil pendapat Ibn ‘Arabi dalam dalam artikel asal beliau, perenggan ke 19 dan 20:

“Sebahagian ulama mengatakan keseluruhan tubuh perempuan aurat kecuali muka dan dua tapak tangan. Ada pula ulama yang mengatakan demikian dengan tambahan tapak kakinya tidak termasuk aurat. Ada yang mengatakan perempuan keseluruhannya aurat.”

Setiap tokoh yang cenderung kepada salah satu daripada tiga pendapat ini memiliki dalil dan hujah sebagaimana yang tercatat di dalam kitab-kitab fiqh mereka. Penulis tidak akan menyalinnya di sini kerana ia akan mengambil ruang yang besar. Namun yang penting ketiga-tiga pendapat ini memiliki dasarnya daripada al-Qur’an dan al-Sunnah dan ia bukanlah semata-mata “pegangan masing-masing tanpa menganalisis secara teliti sumber asal al-Quran, sunah dan ijmak para ulama” sebagaimana dakwa saudara Zainudin.

Disebut dalam perenggan ke 3 dan 4:

Imam Waliyullah memberi takrif aurat di dalam kitab *Hujjatullah al-Balighah* pada halaman 688, jilid 2; beliau berkata:

“Ketahuilah bahawa menutup aurat, saya maksudkan ialah anggota-anggota yang mendatangkan keaiban dengan sebab ia terbuka di hadapan khalayak ramai mengikut adat umat yang sederhana hidupnya seperti yang terdapat pada bangsa Quraisy pada masa itu, ia termasuk di dalam pokok (asas) tamadun yang diakui di sisi setiap golongan yang dinamakan manusia, dan ia di antara perkara yang membezakan manusia daripada sekalian pelbagai jenis haiwan. Dengan sebab itu syariat mewajibkan menutup aurat tersebut, dua kemaluan manusia (qubul/depan dan dubur/belakang), dua buah kemaluan, ari-ari dan bahagian anggota yang mengiringinya termasuk pangkal kedua-dua paha dikira yang paling jelas dari segi agama bahawa ia termasuk ke dalam bahagian aurat.”

Analisa:

Daripada kata-kata di atas, kelihatan bahawa aurat manusia yang diwajibkan oleh syari‘at untuk ditutup ialah kemaluan depan dan belakang. Benarkah yang sedemikian merupakan pendapat Imam Waliyullah? Rujukan penulis kepada kitab *Hujjah Allah al-Balighah* karangan Imam Syah Waliy Allah ibn ‘Abd al-Rahman al-Dahlawi (seterusnya disebut dengan singkatan Imam al-Dahlawi) membuahkan hasil yang berlainan.

Daripada penjelasan Imam al-Dahlawi yang sepanjang 3 mukasurat, saudara Zainudin hanya mengambil satu perenggan

yang letaknya di separuh kedua. Agaknya apa kata Imam al-Dahlawi di separuh pertama? Di sini penulis tidak akan menterjemah ke semuanya kerana ia amat panjang. Akan tetapi penulis akan kemukakan poin-poin penting daripada perkataan Imam al-Dahlawi.

Imam al-Dahlawi memulakan perbahasannya tentang aurat wanita dengan menjelaskan bahawa apabila seorang lelaki memandang kepada aurat wanita, ia akan menimbulkan syahwat yang akhirnya membawa kepada perkara-perkara maksiat. Atas dasar ini maka syari'at Islam menggariskan beberapa cara untuk menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada syahwat dan kemaksiatan ini. Antara cara tersebut adalah:

1. Tempat wanita adalah di rumah. Mereka hanya keluar apabila terdapat keperluan yang mendesak. Dalilnya ialah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang bermaksud: ***“Seorang wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar daripada rumahnya syaitan akan menghias-hiaskannya.”*** Juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermaksud: ***“Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu”*** [surah al-Ahzab 33:33]
2. Wanita memakai jilbab (tudung) dan tidak menampilkan perhiasannya kecuali kepada suami dan mahramnya sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surah al-Nur 24 ayat 31. Rukhsah (kelonggaran) diberikan kepada (a) wajah sebagai bentuk pengenalan dan (b) tangan kerana ia banyak membuat kerja. Selain itu rukhsah juga diberi kepada wanita tua yang sudah tiada daya tarikan.

3. Tidak boleh berdua-duan (khalwat).
4. Tidak boleh memandang aurat sesama jantina. Lelaki tak boleh pandang aurat lelaki, wanita tak boleh pandang aurat wanita.
5. Tidak boleh sesama jantina tidur satu “pakaian”, yakni tidur satu selimut bersama-sama. Poin ke 4 & 5 ini untuk mengelakkan kemaksiatan sesama jantina seperti gay & lesbian.⁵⁷

Demikian ringkasan daripada keterangan Imam al-Dahlawi. Jelas daripada keterangan beliau bahawa aurat wanita bukanlah kemaluan depan belakang sahaja tetapi semua anggota tubuh badan kecuali muka dan tangan. Sekarang tibalah kita ke perenggan yang dinukil dan diterjemahkan oleh saudara Zainudin. Perhatian kita ditumpukan kepada satu ayat yang diterjemah oleh Zainudin sebagai: “Dengan sebab itu syariat mewajibkan menutup aurat tersebut, dua kemaluan manusia (qubul/depan dan dubur/belakang), dua buah kemaluan.....”

Sengaja atau tidak, saudara Zainudin telah meninggalkan huruf “waw” sebelum perkataan “dua kemaluan”. Terjemahan harfiah daripada teks Arab yang sebenar ialah: “Dengan sebab itu syariat mewajibkan menutup aurat tersebut dan dua kemaluan manusia (qubul/depan dan dubur/belakang) dan dua buah kemaluan...”

Sekalipun kita biasa menterjemah huruf “waw” sebagai

⁵⁷ *Hujjah Allah al-Balighah* (Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1997) jld. 2, ms. 219-222.

“dan”, yang benar di dalam ilmu bahasa Arab huruf “waw” memiliki 5 peranan. Peranan huruf “waw” di dalam ayat di atas adalah untuk memberi tumpuan atau penekanan (*emphasis*) sehingga terjemahannya dalam bahasa kita adalah: “Dengan sebab itu syariat mewajibkan menutup aurat tersebut, khasnya dua kemaluan manusia.....”

Ini seumpama firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermaksud:

“Sesiapa memusuhi Allah dan memusuhi Malaikat-malaikat-Nya dan Rasul-rasul-Nya, (waw) khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.” [al-Baqarah 2:98] Jika diperhatikan ayat di atas, Allah menggunakan kata “**dan**” untuk malaikat Jibril dan Mikail. Kenapakah demikian padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telahpun menyebut makhluk “**malaikat-malaikat-Nya**” sebelum itu? Sebabnya adalah kerana Allah ingin memberi penekanan kepada dua orang malaikat yang khusus di antara semua malaikat, iaitu Jibrail dan Mikail.

Justeru daripada kajian kita ke atas keseluruhan penjelasan Imam Waliyullah al-Dahlawi, jelas bahawa bagi beliau aurat wanita adalah sesuatu yang boleh membuka jalan ke arah kemaksiatan lagi mendedahkan aib kepada orang ramai. Oleh itu aurat tersebut wajib ditutup, mewakili seluruh tubuh badan wanita kecuali muka dan telapak tangan. Jauh sekali daripada pendapat Imam Waliyullah al-Dahlawi bahawa aurat wanita yang wajib ditutup hanya kemaluan depan dan belakangnya.

Disebut dalam perenggan ke 6:

Asal hukum menutup aurat di dalam syarak difaham daripada firman Allah taala di dalam surah al-A'raf, ayat 26. Allah berfirman: Wahai anak Adam sesungguhnya Kami turunkan pakaian yang menutup kemaluan kamu dan pakaian menutup seluruh tubuh dan pakaian takwa (sederhana) itu lebih baik.

Analisa:

Memang benar bahawa ayat yang membentuk asas dalam hukum menutup aurat ialah ayat 26 surah al-A'raf. Akan tetapi merupakan tindakan yang salah untuk menjadikan ayat 26 surah al-A'raf sebagai dalil menentukan aurat dan pakaian untuk para wanita. Ini kerana ayat 26 surah al-A'raf hanya membentuk asas hukum secara umum manakala perinciannya perlu dirujuk kepada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Untuk kesempatan ini penulis akan kemukakan dua ayat al-Qur'an yang memperincikan keumuman ayat 26 surah al-A'raf di atas.

Ayat pertama ialah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” [surah al-Ahzab 33:59]

Ayat kedua ialah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka.” [surah al-Nur 24:31]

Ayat pertama menyuruh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* memerintah para isteri baginda dan semua perempuan beriman untuk melabuhkan pakaian sehingga menutup seluruh tubuh badan. Ayat kedua pula memerintahkan agar kain tudung yang sedia dipakai di kepala dilabuhkan ke hadapan agar menutup belahan leher dan dada. Kedua-dua ayat ini memperincikan aurat dan cara pakaian yang dikehendaki oleh syari'at Islam untuk menutup aurat tersebut. Penulis merasa aneh mengapa saudara Zainudin tidak mengemukakan kedua-dua ayat ini untuk menepati tajuk artikelnya *Memahami Aurat Wanita*.

Disebut dalam perenggan ke 9:

Sebenarnya para imam Islam telah pun menetapkan aurat yang wajib ditutup dan yang tidak wajib ditutup. Imam as-Syafii sebagai contoh mengikut adat resam Arab dan perasaan mereka yang mana kaum perempuannya suka menutup seluruh badan dan kaum lelaki menutup sekadar tiga per empat badan. Imam Hanafi mengikut adat Ajam (Parsi) yang resamnya tidak jauh

dengan Arab.

Analisa:

Di atas adalah satu kenyataan yang aneh lagi amat jauh daripada kebenaran. Para imam mazhab – semoga Allah merahmati mereka semua – tidak membicara apa-apa persoalan agama kecuali menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih sebagai dalil dan hujah.⁵⁸

Demikianlah halnya dalam menetapkan batas aurat wanita yang wajib ditutup. Mereka tidak berhukum berdasarkan adat sesuatu masyarakat tetapi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Para pembaca dijemput memerhatikan semula ayat-ayat di atas. Kedua-dua ayat 59 surah al-Ahzab dan ayat 31 surah al-Nur ditujukan kepada **“perempuan-perempuan yang beriman”**. Ia tidak ditujukan kepada perempuan daripada sesuatu bangsa atau suku kaum tertentu. Kedua-dua ayat ini membatalkan pendapat Zainudin yang mendakwa para imam mazhab menetapkan kewajipan aurat perempuan berdasarkan adat bangsa tertentu.

Kedua-dua ayat ini juga membatalkan pendapat kebanyakan para modernis dan aktivis wanita masa kini yang turut mendakwa bahawa memakai tudung untuk menutup aurat (menutup kepala, rambut dan dilabuhkan sehingga ke bawah dada) adalah ikutan adat masyarakat Arab semata-mata. Kedua-dua ayat di atas ditujukan kepada para wanita yang beriman dan sikap mereka

⁵⁸ Rujuk buku penulis *Pedoman-pedoman Bermazhab Dalam Islam (edisi baru)* (Jahabersa, Johor Bahru, 2004), ms. 55-59.

terhadap kedua-dua ayat di atas bukanlah mencipta pelbagai dalih untuk menolaknya tetapi menerimanya dengan hanya berkata “Kami dengar dan kami taat”. Ini sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak ke pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami dengar dan kami taat; dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.” [surah al-Nur 24:51]

Disebut dalam perenggan ke 9:

Akan tetapi Imam Malik, guru kepada Imam as-Syafii menetapkan aurat mengikut adat resam orang-orang di sebelah Eropah. Dia membenarkan kaum lelaki menutup dua kemaluan sahaja dan begitu juga dengan kaum wanitanya. Jika terbuka buah dada dan belakang sekalipun dikirakan sembahyang mereka sah, apakah lagi di luar sembahyang.

Analisa:

Ini jelas adalah satu fitnah ke atas Imam Malik *rahimahullah* (179H). Setakat ini penulis tidak menemui mana-mana kitab fiqh Mazhab Maliki yang muktabar yang menerangkan sedemikian. Kita minta saudara Zainudin mengemukakan bukti yang jelas daripada mana-mana kitab fiqh yang muktabar dalam Mazhab Maliki untuk membenarkan dakwaannya itu. Sementara menunggu, para pembaca sekalian boleh mempertimbangkan

beberapa poin di bawah ini:

1. Manhaj fiqh Imam Malik ialah al-Qur'an, al-Sunnah dan amalan agama penduduk Madinah. Imam Malik tidak pernah menjadikan adat orang Eropah sebagai manhaj fiqhnya.⁵⁹
2. Sepanjang hayatnya Imam Malik tidak pernah keluar dari Kota Madinah kecuali apabila hendak menunaikan amalan haji dan umrah.
3. Di zaman Imam Malik orang Eropah juga tidak pernah menjejak kaki di atas bumi Madinah kerana ia termasuk tanah haram yang dilarang ke atas orang bukan Islam. Berdasarkan poin kedua dan ketiga ini, bagaimana mungkin dikatakan beliau mengikut adat Eropah? Perlu diingatkan bahawa pada zaman Imam Malik tidak ada media cetak, elektronik dan internet yang boleh menghubungkan beliau dengan budaya Eropah.
4. Lebih terserlah, orang Eropah sendiri sama ada kaum lelaki atau perempuan kira-kira 1200 tahun, iaitu pada zaman Imam Malik, tidak berpakaian dengan hanya menutup kemaluan depan dan belakang sahaja.

Setelah membuat fitnah ke atas Imam Malik, saudara Zainudin seterusnya berkata: “Jika terbuka buah dada dan belakang sekalipun dikirakan sembahyang mereka sah, apakah lagi di luar sembahyang.”

⁵⁹ Rujuk *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, The Muwattha' and Madinan 'Amal* oleh Yasin Dutton (Curzon Press, Surrey 1999).

Daripada kata-kata di atas, tidak ragu lagi bahawa aurat wanita yang patut ditutup mengikut saudara Zainudin hanyalah kemaluan depan dan belakang sahaja. Ini tidak berbeza dengan kaum pendalaman Afrika yang hanya memakai cawat. Dengan artikelnya yang berjudul *Memahami Aurat Wanita*, inilah aurat dan cara berpakaian yang cuba difahamkan oleh saudara Zainudin ke atas umat Islam. Kita berkata, jika saudara Zainudin ingin bercawat ke sana ke sini maka dipersilakan. Akan tetapi janganlah cuba membenarkannya di atas nama “Syari‘at Islam”.

Disebut dalam perenggan ke 10:

Imam Abu Bakar al-Jassas di dalam kitab Ahkamul Quran, jilid 3, halaman tiga berkata: “Sesungguhnya telah bersetuju ummah bahawa apa yang ditunjukkan oleh ayat (al-Quran) adalah mesti menutup aurat.”

Analisa:

Di atas hanyalah nukilan sepatah daripada perkataan Imam Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Razi al-Jashshash *rahimahullah* (370H) daripada kitabnya yang masyhur *Ahkam al-Qur’an*. Seterusnya daripada perenggan 11 hingga 16, saudara Zainudin menukil sebahagian hujah-hujah Imam al-Jashshash tentang aurat lelaki. Manakala dalam perenggan ke 17 saudara Zainudin menukil sebahagian daripada ayat 31 surah al-Nur. Penulis merasa hairan, kenapakah dalam sebuah artikel yang memiliki judul *Memahami Aurat Wanita*, saudara Zainudin tidak menukil hujah-hujah Imam al-Jashshash tentang aurat dan pakaian wanita?

Tak mengapa, berikut penulis salin beberapa hujah beliau ketika menafsirkan ayat 31 surah al-Nur. Terhadap firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermaksud: **“Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya”**, berkata Imam al-Jashshash *rahimahullah*:

“Diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas, Mujahid dan ‘Atha’ tentang firman-Nya: **“kecuali yang zahir daripadanya”**, (mereka) berkata: “Apa yang ada (kelihatan) pada muka dan telapak tangan, warna telapak tangan dan celak mata.” Diriwayatkan yang seumpama daripada Ibn ‘Umar, demikian juga daripada Anas. Diriwayatkan juga daripada Ibn ‘Abbas (beliau berkata): “Ia adalah telapak tangan, muka dan cincin.” Manakala A’isyah berkata: “Perhiasan zahir adalah gelang dan cincin yang tidak bermata.” Berkata Abu ‘Ubaidah: “Cincin tak bermata (dan) cincin.” Berkata al-Hasan: “Mukanya dan apa yang nampak dari pakaiannya.” Berkata Sa‘id bin al-Musayyib: “Mukanya dan apa yang nampak darinya.” Diriwayatkan oleh Abu al-Ahwash daripada ‘Abd Allah, beliau berkata: “Perhiasan itu ada dua, (pertama ialah) perhiasan batin yang tidak dilihat kecuali oleh suami – iaitu rantai, gelang dan cincin. (Kedua ialah) perhiasan zahir – iaitu pakaian.” Berkata Ibrahim: “Perhiasan zahir ialah pakaian.”⁶⁰

Daripada penafsiran para sahabat dan tokoh generasi *Salaf*

⁶⁰ *Ahkam al-Qur’an* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut), jld. 3, ms. 408.

yang dinukil oleh Imam al-Jashshash, dapat kita ketahui bahawa perhiasan zahir seorang wanita yang tidak wajib untuk ditutupi ialah muka dan dua telapak tangannya serta alat-alat hias yang ada pada muka dan dua telapak tangan seperti celak dan cincin. Selain itu ada juga yang berpendapat bahawa perhiasan zahir seorang wanita adalah pakaiannya. Yang penting semua tafsiran ini menunjukkan bahawa seluruh tubuh badan wanita adalah aurat yang perlu ditutupi dengan pakaian kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Ini sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam al-Jashshash: “Ini menjadi dalil bahawa wajah dan dua telapak tangan wanita bukanlah aurat.”

Terhadap firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermaksud: ***“dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”***, Imam al-Jashshash *rahimahullah* berkata:

“Dikatakan bahawa yang dimaksudkan adalah baju *al-Dar‘u* (sejenis baju umpama baju kurung Melayu) yang memiliki belahan di bahagian lehernya. Apabila wanita memakai *al-Dar‘u*, ia mendedahkan dada dan leher. Maka Allah memerintah mereka untuk menutupnya dengan firman-Nya: ***“dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”*** (maksudnya hendaklah kain tudung kepala yang dipakai dilabuhkan ke depan agar menutup belahan dada dan leher). Di sini terdapat dalil bahawa dada wanita dan lehernya

adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.”⁶¹

Daripada nukilan di atas dapat diambil hukum bahawa dada dan leher wanita termasuk aurat yang wajib ditutupi. Lebih tepat, seluruh tubuh badan wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Demikian rumusan daripada penjelasan Imam al-Jashshash yang tidak dinukil oleh saudara Zainudin.

Disebut dalam perenggan ke 19 hingga 21:

Pada bahagian 'Batas aurat perempuan' pula beliau berkata: “Sebahagian ulama mengatakan keseluruhan tubuh perempuan aurat kecuali muka dan dua tapak tangan. Ada pula ulama yang mengatakan demikian dengan tambahan tapak kakinya tidak termasuk aurat. Ada yang mengatakan perempuan keseluruhannya aurat.

Ada pun mazhab kami (Ibnu al-Arabi), aurat pada perempuan hanyalah dua kemaluannya sebagaimana Allah berfirman: Mulailah mereka menutup atas kedua mereka dengan daun dari syurga. (Al-A'raf, ayat 22). Allah menyamakan di antara Adam dan Hawa pada menutup aurat keduanya (iaitu dua kemaluan). Jika perempuan diarah menutup adalah mazhab kami, tetapi bukannya tutupan itu kerana aurat malahan itu adalah undang-undang syarak yang berkehendakkan menutup dan tidaklah pasti menutup sesuatu itu kerana ia aurat.

⁶¹ *Ahkam al-Qur'an*, jld. 3, ms. 409.

Analisa:

Di atas adalah nukilan daripada kitab *Futuh al-Makkiyyah* karangan Ibn ‘Arabi *rahimahullah* (638H). Yang sepatutnya menjadi perhatian kita adalah pendapat jumhur ulama’ berkenaan aurat wanita sebagaimana yang dinukil sendiri oleh Ibn ‘Arabi pada perenggan pertama. Sekalipun wujud perbezaan pendapat, perbezaannya adalah amat kecil. Ringkasnya pendapat jumhur terbahagi kepada tiga:

1. Seluruh tubuh badan wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan.
2. Seluruh tubuh badan wanita adalah aurat kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki.
3. Seluruh tubuh badan wanita adalah aurat.

Adapun pendapat Ibn ‘Arabi bahawa aurat wanita hanyalah dua kemaluannya, itu adalah ijtihad beliau. Walaubagaimanapun ini tidaklah bererti Ibn ‘Arabi membolehkan kaum wanita bercawat sahaja. Perhatikan pada ayat terakhir di mana Ibn ‘Arabi tetap akur kepada pakaian yang menutup tubuh badan wanita sebagai salah satu tuntutan syari‘at.

Jika ditinjau dengan lebih mendalam, sebenarnya tidak wujud perbezaan tentang batas pakaian yang minimum untuk kaum wanita Islam antara jumhur ulama’ dan Ibn ‘Arabi. Yang wujud hanyalah perbezaan dalam menilai “sebab” kenapa wanita patut menutup tubuh badan mereka. Jumhur ulama’ berpendapat sebabnya adalah kerana tubuh badan wanita adalah aurat. Ibn ‘Arabi pula berpendapat sebabnya adalah kerana tuntutan syari‘at.

Justeru sekali lagi ditekankan, perbezaan yang wujud hanya dalam penilaian “sebab” dan bukan “batas” tubuh badan yang patut ditutup. Hal ini dapat dibuktikan secara praktikal juga. Di serata dunia terdapat ramai umat Islam yang cenderung kepada mengikut pendapat dan ijthad mazhab tasawuf Ibn ‘Arabi. Akan tetapi kita tidak dapati seorang jua daripada mereka yang bercawat sahaja, sebaliknya mereka berpakaian menutup tubuh badan mereka sebagaimana juga umat Islam yang lain.

Disebut dalam perenggan ke 22:

Dengan huraian itu jelaslah bahawa walaupun segala nas, pendapat para ulama muhaqqiqin boleh dikatakan telah ittifaq (bersepakat) dan ijmak mengakui bahawa aurat sebenar yang dikehendaki oleh Allah supaya manusia menutupnya itu hanyalah dua kemaluan (qubul dan dubur) sahaja sama ada pada kaum lelaki atau perempuan.....

Analisa:

Secara zahir kelihatan di atas adalah kesimpulan saudara Zainudin. Ringkasnya beliau mendakwa para ulama telah bersepakat bahawa aurat yang wajib ditutup di sisi syari‘at Islam adalah dua kemaluan sahaja. Sejauh manakah kebenaran kesimpulan ini? Mari kita menilainya dari beberapa sudut:

1. Sehingga kini nukilan-nukilan daripada kitab para ulama yang dikemukakan oleh saudara Zainudin tidak ada yang dilakukan secara benar. Wujud jenayah ilmiah dalam bentuk nukilan yang tidak lengkap atau terjemahan yang

diselewengkan. Maka bagaimana mungkin saudara Zainudin berkata “dengan huraian itu jelaslah bahawa.....” padahal tidak ada apa-apa nukilan dan huraian yang benar mahupun jelas daripada beliau.

2. Dakwaan ijma’ hanyalah daripada saudara Zainudin semata-mata. Rujukan-rujukan yang dikemukakan olehnya tidak ada yang menyebut ijma’ dalam bab ini.
3. Mustahil wujud satu ijma’ di sisi para ilmuan lalu ijma’ tersebut tidak pernah diamalkan oleh umat. Seandainya para ilmuan bersepakat bahawa aurat yang wajib ditutup hanyalah dua kemaluan, pasti di mana-mana sahaja dari dulu sehingga sekarang kita dapat perhatikan umat Islam hanya bercawat dalam urusan harian mereka. Bercawat tidak pernah menjadi bentuk pakaian umat Islam. Hakikat ini tidak lain menunjukkan bahawa ijma’ yang didakwa oleh saudara Zainudin tidak pernah wujud melainkan igauan beliau semata-mata.

Disebut dalam perenggan ke 24:

Pengertian aurat ini memang dimaklumi di kalangan umat Arab zaman silam. Al-Quran dan hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* tidak memberi makna yang jelas atau keputusan yang tidak boleh dipertikaikan. Dengan sebab itu perkhilafan (beza) pendapat di kalangan para ulama Islam tidak timbul sama sekali, tetapi apa yang berlaku adalah sebagaimana yang kita semua saksikan pada hari ini. Punca perbahasan mengenai masalah aurat

ini hanya timbul daripada kefahaman yang semata-mata diambil daripada hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* yang keterangannya berlawanan dan juga pendapat para ahli tafsir yang memberi keterangan di bawah ayat-ayat yang tidak sarif (jelas).

Analisa:

Kata-kata saudara Zainudin di atas dapat kita analisa sepertimana berikut:

1. Sememangnya benar bahawa perkataan “aurat” sudah sedia maklum di kalangan umat Arab zaman silam. Maka atas kefahaman tentang pengertian sebenar perkataan “aurat”, mereka semua berpakaian menutup tubuh badan dengan sempurna kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Ini sekali gus membatalkan dakwaan saudara Zainudin bahawa aurat yang wajib ditutup hanya kemaluan depan dan belakang.
2. Dalam ayat pertama saudara Zainudin mendakwa pengertian aurat sudah dimaklumi oleh umat Arab. Akan tetapi dalam ayat kedua saudara Zainudin mendakwa al-Qur'an dan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* tidak memberi makna yang jelas berkenaan dengan aurat. Di sini kita bertanya, bukankah al-Qur'an dan hadis itu pada asalnya berbahasa Arab dan diturunkan dalam persekitaran masyarakat Arab? Lalu bagaimana mungkin di satu sudut mereka sedia memakluminya padahal dalam sudut yang lain mereka berpendapat ianya tidak jelas? Nampaknya kenyataan saudara Zainudin ini saling membatalkan antara satu sama lain.

Yang benar masyarakat Arab memahami batas-batas aurat sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Atas sebab itulah mereka berpakaian menutup tubuh badan dengan sempurna kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki.

3. Tidak ada orang yang akan mendakwa dalil al-Qur'an bersifat tidak jelas manakala al-Hadis bersifat saling berlawanan melainkan kerana kejahilan dirinya sendiri dalam menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedua-dua sumber mulia di atas. al-Qur'an memiliki disiplin ilmu tafsir yang tersendiri, demikian juga bagi al-Hadis. Seandainya terdapat perlawanan antara dalil-dalil ini, maka terdapat disiplin ilmu yang khas bagi menyelesaikan perlawanan tersebut.⁶²

Disebut dalam perenggan ke 24 dan 25:

Kerana sebab itulah Imam Ibnu Rusyd rahimahullah taala telah memberi penjelasan dalam Bidayatul Mujahtid, jilid 1; halaman 114: "Para ulama keseluruhannya telah ittifaq (sepakat) mengatakan bahawa menutup aurat itu suatu kewajipan yang mutlak, tetapi mereka berselisih faham tentang penutupan itu adakah ia merupakan suatu syarat yang terkandung di dalam beberapa syarat bagi sah sembahyang ataupun tidak.

Demikian pula mereka berlainan faham tentang batas-batas

⁶² Lebih lanjut rujuk buku penulis *Kaedah Memahami Hadis-Hadis yang Saling Bercanggah* (Jahabersa, Johor Bahru, 2002).

aurat pada lelaki dan perempuan, tetapi yang ternyata di dalam mazhab Imam Malik bahawa menutup aurat itu termasuk di dalam bahagian amalan sunat di dalam sembahyang sahaja. Di dalam mazhab Abu Hanifah dan as-Syafii menutup aurat itu sebahagian amalan fardu di dalam sembahyang.....”

Analisa:

Nukilan di atas akan penulis analisa dalam dua bahagian:

Pertama:

Perkataan sebenar Imam Ibn Rusyd *rahimahullah* (595H) adalah seperti berikut:

“Bersepakat para ilmuan bahawa menutup aurat adalah fardhu secara mutlak. Dan mereka berbeza pendapat sama ada ia adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat sah solat atau tidak. Dan demikian juga mereka berbeza pendapat tentang batas aurat bagi seorang lelaki dan wanita. Dan yang zahir di dalam Mazhab Malik bahawasanya ia adalah daripada *sunan* solat manakala (di dalam mazhab) Abu Hanifah dan al-Syafi‘iy ia adalah daripada kefardhuan solat.”⁶³

Perhatikan bahawa saudara Zainudin telah menterjemah perkataan “daripada *sunan* solat” sebagai “bahagian amalan sunat di dalam sembahyang sahaja.” Menterjemah istilah *sunan* sebagai “amalan sunat” adalah satu kesalahan yang amat *fatal* di sisi saudara Zainudin. Ini kerana setiap satu di antara mazhab fiqh yang

⁶³ *Bidayah al-Mujtahid* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1996), jld. 2, ms. 182.

empat memiliki pendefinisian yang tertentu bagi sesebuah istilah. Justeru tidak boleh mendefinisi sesebuah istilah melainkan merujuk kepada ahli-ahli dalam mazhab itu sendiri.

Adapun yang dimaksudkan dengan “*sunan* solat”, ia adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Baji *rahimahullah* (474H), salah seorang mujtahid Mazhab Maliki. Beliau berkata:

“Maka adapun berkenaan pakaian (solat) maka sesungguhnya baginya terdapat dua jumlah, jumlah yang fardhu dan jumlah yang utama. Maka adapun yang fardhu bagi seorang lelaki maka ia adalah apa yang menutupi aurat dan tidak wujud perbezaan pendapat tentang kefardhuannya. Akan tetapi para sahabat kami berbeza pendapat tentang tafsir yang sedemikian. Berkata al-Qadhi Abu al-Faraj, ia adalah salah satu fardhu daripada kefardhuan solat dan ini adalah juga pendapat Abu Hanifah dan al-Shafie. Dan berkata al-Qadhi Abi Ishaq sesungguhnya ia adalah daripada *sunan* solat, dan ini adalah juga merupakan pendapat Ibn Bukair dan al-Syaikh Abu Bakr. Adapun faedah perbezaan pendapat ini, bahawasanya jika kami berkata sesungguhnya ia adalah daripada kefardhuan solat maka solat akan batal dengan ketiadaan penutup aurat manakala jika kami berkata ia bukanlah daripada kefardhuan solat (ertinya ia adalah *sunan*) maka berdosa orang yang meninggalkan penutup aurat akan tetapi tidaklah batal solatnya.”⁶⁴

⁶⁴ *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha'* (Dar al-Kitab al-Islami, Beirut tp.thn.), jld. 1, ms. 247.

Daripada keterangan Imam al-Baji di atas, dapat kita ringkaskan bahawa terdapat dua pendapat di kalangan ahli fiqh Mazhab Maliki tentang hukum menutup aurat dan kaitannya dengan syarat sah solat. Yang pertama berpendapat ia adalah fardhu, sesiapa yang tidak menutup aurat maka batal solatnya. Yang kedua berpendapat ia adalah *sunan*, sesiapa yang tidak menutup aurat maka tidaklah batal solatnya tetapi dia berdosa besar.

Ini jauh berbeza dengan istilah sunat yang sedia kita fahami, bahawa jika buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Seolah-olah menutup aurat dalam solat menghasilkan pahala manakala tak menutup aurat tidak mengakibatkan dosa apatah lagi membatalkan solat. Padahal yang dimaksudkan dalam Mazhab Maliki dengan istilah *sunan* ialah solat tetap sah jika tidak menutup aurat, namun ia akan mengakibatkan dosa.

Selain itu perlu juga diperincikan bahawa tidak menutup aurat yang dimaksudkan dengan istilah *sunan* adalah untuk jangka waktu yang singkat lagi tidak disengajakan. Jika seseorang itu mampu untuk menutup aurat namun dia sengaja enggan maka solatnya tidak sah. Mujtahid Mazhab Maliki, Imam al-Haththabi *rahimahullah* (954H) berkata:

“(Jika) Imam jatuh penutup auratnya ketika rukuk lalu dia menarik semula selepas mengangkat kepala (daripada posisi rukuk), berkata Ibn al-Qasim daripada Musa: Tidak apa-apa ke atasnya (yakni solatnya tidak batal) jika dia menarik semula. Akan tetapi jika dia tidak menarik semula maka perlu diulangi solat dalam waktunya

kerana pada asalnya menutup aurat adalah daripada *sunan* solat.”⁶⁵

Demikianlah maksud sebenar istilah *sunan* dan kaitannya dengan hukum menutup aurat sebagai syarat sah solat bagi Mazhab Maliki. Ia bukanlah “amalan sunat” sebagaimana yang diterjemahkan oleh saudara Zainudin.

Kedua:

Sekali lagi kita merasa hairan dengan sikap saudara Zainudin. Dengan sebuah artikel yang bertujuan membahas aurat wanita – malah juga dengan judul *Memahami Aurat Wanita* – kenapakah beliau tidak menukil keterangan Imam Ibn Rusyd tentang aurat wanita? Yang dinukil hanyalah *muqaddimah* Imam Ibn Rusyd berkenaan aurat manakala perinciannya ditinggalkan oleh saudara Zainudin. Di dalam kitab yang sama, *Bidayah al-Mujtahid*, jld. 2, ms. 185 (hanya selang dua mukasurat daripada yang dinukil oleh saudara Zainudin), terdapat sebuah bab khas yang memperincikan aurat wanita, iaitu *Fasal Ketiga, Bab Masalah Ketiga*.....di mana berkata Imam Ibn Rusyd:

“Ia adalah berkenaan batas aurat wanita, maka kebanyakan ilmuan berpendapat bahawa keseluruhan badannya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan Abu Hanifah berpendapat kaki bukanlah aurat. Dan Abu Bakar bin ‘Abd al-Rahman dan Ahmad (bin

⁶⁵ *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Syaikh Khalil* (Dar al-Fikr, Beirut, 1398H), jld. 1, ms. 498.

Hanbal) berpendapat seluruhnya adalah aurat.

Sebab perbezaan ini adalah berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala* (yang bermaksud): ***“Dan janganlah mereka (kaum wanita) memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya.”*** [Surah al-Nur 24:31] – apakah pengecualian yang dimaksudkan merujuk kepada anggota tertentu atau anggota yang sememangnya tidak dapat dilindungi? (maksud pendapat yang kedua: sekalipun berpakaian sepenuhnya, mereka tetap dapat dikenali sebagai seorang wanita disebabkan zahir bentuk badan mereka)

Mereka yang berpendapat bahawa pengecualian tersebut bermaksud anggota yang sememangnya tidak dapat dilindungi ketika bergerak berkata seluruh badannya adalah aurat termasuk bahagian belakang. Mereka berhujah dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*: ***“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuannya serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar).”*** [surah al-Ahzab 33:59]

Mereka yang berpendapat bahawa pengecualian tersebut bermaksud anggota yang secara kebiasaan (sebab tugas harian) tidak ditutup – yaitu muka dan dua telapak tangan – berkata bahawa dua anggota ini tidak termasuk aurat. Pendapat ini mereka perhujahkan bahawasanya wanita tidak menutupi mukanya (ketika melakukan ibadah)

haji.”⁶⁶

Demikian penerangan Imam Ibn Rusyd yang tidak dinukil oleh saudara Zainudin. Daripada penerangan di atas dapat kita rumuskan beberapa poin penting:

1. Tubuh badan wanita adalah aurat yang perlu ditutupi.
2. Wujud perbezaan pendapat tentang muka dan telapak tangan – adakah ia wajib ditutup atau tidak. Masing-masing pihak memiliki hujah tersendiri dalam perbezaan ini. Ia bukanlah “Setiap golongan bermati-matian dengan pegangan masing-masing tanpa menganalisis secara teliti sumber asal al-Quran, sunah dan ijmak para ulama” sebagaimana dakwa saudara Zainudin di bahagian awal artikel beliau.
3. Wilayah perbezaan pendapat amatlah kecil dan ia tidak mencemari kesepakatan bahawa tubuh badan wanita adalah aurat yang perlu ditutupi.

Hasil analisa:

Alhamdulillah daripada analisa ke atas hujah-hujah saudara Zainudin, penulis mendapati pendapat beliau bahawa aurat wanita hanyalah kemaluan depan dan belakang adalah pendapat yang salah. Pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis serta hujah para ilmuan adalah bahawa seluruh tubuh badan wanita adalah aurat dengan pengecualian terhadap muka, telapak tangan dan telapak kaki. Ke atas tiga anggota ini wujud perbezaan

⁶⁶ *Bidayah al-Mujtahid*, jld. 2, ms. 185.

pendapat sama ada ia termasuk aurat yang wajib ditutupi atau tidak. Namun wilayah perbezaan ini adalah amat kecil dan kita bersikap toleran lagi saling hormat menghormati terhadapnya.

Pada waktu yang sama penulis mendapati terdapat tiga metode perbahasan saudara Zainudin yang perlu diberi perhatian:

Pertama:

Saudara Zainudin gemar menggunakan susunan ayat yang bersifat memberi pengaruh yang palsu kepada para pembaca. Antara susunan ayat yang penulis maksudkan adalah “Pertikaian mengenai hukum aurat...”, “Setiap golongan bermati-matian...”, “para ulama muhaqqiqin...”, “telah ittifak (bersepakat)...”, “hadis-hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam* yang keterangannya berlawanan...” dan “ayat-ayat yang tidak sarih (jelas).” Susunan ayat-ayat di atas tidak lain hanya bertujuan mempengaruhi minda pembaca (*word power*) padahal hakikat yang sebenar adalah jauh berbeza.

Kedua:

Saudara Zainudin tidak segan-segan membuat fitnah ke atas para tokoh ilmuan Islam, semoga Allah merahmati mereka. Dakwaan kononnya “Setiap golongan bermati-matian dengan pegangan masing-masing tanpa menganalisis secara teliti sumber asal al-Quran, sunah dan ijmak para ulama” adalah satu fitnah yang mengisyaratkan para tokoh umat Islam tidak memiliki manhaj ilmiah dalam mengeluarkan hukum. Padahal yang benar saudara Zainudin sendiri yang tidak menganalisa secara teliti asas al-Quran, sunnah dan ijma’ para ulama dalam menyusun artikelnya

Memahami Aurat Wanita.

Demikian juga dakwaan bahawa para imam mazhab yang empat – semoga Allah merahmati mereka – telah mengeluarkan hukum aurat berdasarkan adat resam masyarakat tertentu. Ia adalah satu fitnah yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh para orientalis dan mereka yang memusuhi Islam.

Ketiga:

Saudara Zainudin juga telah melakukan beberapa jenayah ilmiah ke atas kitab-kitab yang beliau nukil sebagai hujah. Jenayah ini wujud dalam bentuk terjemahan yang diselewengkan atau nukilan separa-separa yang tidak mencerminkan pendapat sebenar tokoh yang dinukilnya.

Penulis berharap saudara Zainudin atau lebih tepat – siapa jua pengarang asal artikel *Memahami Aurat Wanita* – dapat memperbetulkan dirinya daripada tiga metode perbahasan di atas. Pada waktu yang sama penulis menasihati para pembaca sekalian agar berwaspada terhadap tiga metode perbahasan di atas seandainya ia berulang dalam artikel-artikel saudara Zainudin yang lain atau daripada mana-mana penulis yang seumpama.

Enforcing Public Morality:

Satu Analisa Ke Atas Kertas Kerja Zainah Anwar

Enforcing Public Morality. Demikianlah tajuk sebuah forum yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur pada 27 April 2005 yang lalu. Forum ini, dengan ahli panel yang terdiri daripada saudari Zainah Anwar, Dr. Siti Mariah dan Dato' Param Cumaraswamy, mengupas isu undang-undang moral yang kini agak hebat dibincang dalam negara kita daripada kalangan cerdik pandai sehinggalah kepada orang awam.

Malang sekali disebabkan kesibukan kerja, saya tidak dapat menghadiri forum tersebut. Akan tetapi kertas kerja yang dibentang oleh saudari Zainah Anwar, Pengarah Eksekutif pertubuhan *Sisters in Islam*, dapat saya rujuk di laman web mereka: <http://www.sistersinislam.org.my/zai%20speech.htm>

Kertas kerja ini benar-benar menarik perhatian saya, khasnya apabila ia dimulakan dengan kata-kata:

"I speak from the perspective of a Muslim, a believer, a feminist and an activist who believes that Islam is just, that God is just."

Ini kerana merupakan satu kejanggalan apabila seorang muslim (*a muslim*) dan mukmin (*a believer*) menulis sebuah kertas kerja tanpa mengisinya dengan apa-apa dalil daripada Allah yang Maha Adil bagi meneracai keadilan Islam yang sebenar. Apatah lagi memandangkan kertas kerja tersebut dibentangkan kepada hadirin yang terdiri daripada kalangan pelbagai agama dan pemikiran, ia sepatutnya menjadi peluang untuk membuktikan keadilan Allah dan keadilan Islam, sekali gus menjadi sarana

dakwah kepada mereka semua. Kehadiran kalangan bukan Islam tidak sepatutnya menjadikan kita segan atau rendah diri, mengingatkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangmu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. [al-Qasas 28:87]

Semua ini menyebabkan saya – dengan segala rendah diri – merasa perlu untuk melakukan satu analisa ke atas kertas kerja saudari Zainah Anwar. Analisa ini bukanlah untuk mengukur nilai muslim atau mukmin seseorang, tetapi untuk mengukur jauh atau dekat dasar-dasar kertas kerja tersebut daripada neraca al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Semoga analisa ini dapat membantu kita sebagai orang muslim dan mukmin membahas isu undang-undang moral berdasarkan kaca mata Islam yang diturunkan oleh Allah yang Maha Adil, tidak berdasarkan kaca mata agama lain atau doktrin ciptaan manusia.

Analisa tidak dihadkan kepada dalil-dalil Ilahi sahaja (*naqli*), tetapi dipanjangkan kepada dalil-dalil pemikiran yang sihat lagi adil (*aqli*). Ringkasnya boleh dikatakan bahawa analisa akan dilakukan berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan *aqli* kerana *naqli* yang sahih tidak akan bertentangan dengan *aqli* yang sihat.

Kertas kerja saudari Zainah Anwar dibahagikan kepada empat isu utama. Akan tetapi setelah menelitinya, saya mendapati hanya ada tiga dasar yang layak dianalisa:

Dasar Pertama: Moral yang baik atau buruk ditentukan oleh kesepakatan orang ramai.

Kertas kerja tersebut menyatakan bahawa ukuran moral yang baik atau buruk ditentukan oleh kesepakatan orang ramai (*public consensus*) yang diwakili oleh pihak daripada semua agama dan lapisan, tidak sekadar pihak berwajib agama Islam. Sebagai contoh, melakukan hubungan seks di hadapan khalayak ramai adalah satu tindakan yang tidak bermoral menurut kesepakatan orang ramai. Justeru tidak mengapa jika undang-undang moral dikuatkuasakan ke atas tindakan sedemikian.

Analisa:

Sesungguhnya di sisi manusia memang terdapat pelbagai cara atau jalan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Di antara jalan-jalan ini, yang mana satukah yang betul? Bagi seorang muslim dan mukmin, jalan tersebut ialah jalan Islam dan bukan jalan-jalan yang lain. Ini telah diingatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

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

Sehubungan dengan ayat di atas, 'Abd Allah bin Mas'ud *radhiallahu 'anh* menerangkan:

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا. ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ. ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ ((إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)).

(Pada suatu ketika) Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam menggariskan kepada kami satu garisan lalu bersabda: “Inilah jalan Allah.” Kemudian baginda menggariskan beberapa garisan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya lalu bersabda: “Inilah jalan-jalan yang pada setiap jalan ada satu syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut.”

*Kemudian baginda membacakan ayat: “Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (Agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) menceraikan kamu dari jalan Allah.”*⁶⁷

Di antara jalan yang menceraikan umat Islam daripada jalan Allah ialah menggunakan jalan lain, seperti kesepakatan orang ramai, untuk menentukan moral yang baik atau buruk. Jalan ini bukan sahaja menyimpang daripada jalan Islam, tetapi juga telah dikenal pasti oleh Islam sebagai satu jalan yang

⁶⁷ **Sanad Hasan:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syaikh Syu‘aib al-Arna‘uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 4142 (*Musnad ‘Abd Allah bin Mas‘ud*).

tidak mampu membawa manusia ke arah kebaikan yang hakiki, malah justeru ke arah keburukan dan kerosakan.

Sebabnya, majoriti manusia (baca: kesepakatan orang ramai) menentukan sesuatu kebaikan atau keburukan berdasarkan sangkaan dan hawa nafsu, bukan pengetahuan yang sebenar. Perkara ini dikhabarkan oleh Yang mencipta manusia itu sendiri, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (ikhtiqad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan. [Yunus 10:36]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. [al-An'am 6:119]

Menggunakan hawa nafsu sebagai pedoman dalam menentukan yang baik atau buruk tidak akan membawa manusia ke arah destinasi kebaikan yang hakiki. Ini kerana hawa nafsu itu adalah sumber kerosakan bagi manusia dan segala yang ada:

Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah dia dari hasutan nafsu itu). [Yusuf 12:53]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada. [al-Mukminun 23:71]

Atas sebab-sebab di ataslah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingatkan kita umat Islam agar tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh majoriti manusia. Kecenderungan majoriti manusia kepada sangkaan dan hawa nafsu akan menyesat kita daripada jalan Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [al-An'am 6:116]

Semua ini mengembalikan kita kepada ayat pertama yang dikemukakan di atas, iaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermaksud: ***Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) menceraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.*** [al-An'am 6:153] Oleh itu seorang muslim dan mukmin tidak menerima “kesepakatan orang ramai” sebagai ukuran penentu moral yang baik atau buruk. Akan tetapi ukuran yang diterima ialah apa yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih.

Menggunakan ukuran “kesepakatan orang ramai” tidak sahaja ditolak berdasarkan dalil-dalil *Ilahi*, tetapi juga oleh

pemikiran yang sihat lagi adil. Ini kerana manusia sentiasa berbeza-beza penilaian mereka dalam menentukan moral yang baik dan buruk. Lebih dari itu, seandainya manusia dapat bersepakat dalam menentukan moral yang baik dan buruk, kesepakatan tersebut tidak akan bertahan lama. Apa yang dianggap baik pada masa kini akan dianggap buruk pada masa akan datang dan demikianlah sebaliknya. Tidak sekadar itu, moral yang dianggap baik pada satu lokasi mungkin dianggap buruk di lokasi yang lain, dan demikianlah juga sebaliknya.

Semua ini menunjukkan bahawa ukuran “kesepakatan orang ramai” hanyalah satu teori yang fiktif (*fictitious*), mustahil wujud secara realiti. Kemustahilan ini mengarah kepada kemustahilan mewujudkan satu undang-undang moral. Ini berakhir dengan negara tidak memiliki apa-apa undang-undang moral. Apabila negara tidak memiliki undang-undang moral, tingkah laku tidak bermoral, daripada perbuatan tidak senonoh yang kecil sehinggalah jenayah yang besar, akan berleluasa sehingga ke tahap yang tidak dapat digambarkan.

Tingkah laku tidak bermoral akan turut memberi kesan kepada pihak yang pada asalnya mengusulkan teori “kesepakatan orang ramai”. Akan tetapi tidak ada apa-apa yang dapat mereka lakukan untuk menegah dan menghukumnya. Ini kerana tidak wujud “kesepakatan orang ramai” untuk mengatakan bahawa ia adalah tingkah laku yang tidak bermoral sehingga patut ditegah dan dihukum.

Semua ini menunjukkan bahawa undang-undang moral tidak akan dapat dibentuk melalui “kesepakatan orang ramai”.

Sebabnya adalah mudah, manusia tidak dapat menentukan moral manusia. Hanya yang mencipta manusia dapat menentukan moral manusia, iaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dasar Kedua: Isu moral bukanlah urusan pemerintah atau undang-undang.

Kertas kerja tersebut turut menyatakan bahawa tingkah laku moral yang baik atau buruk tidak sepatutnya dikawal oleh pihak pemerintah atau dijadikan satu kesalahan di sisi undang-undang. Secara lebih terperinci:

1. Persoalan moral bukanlah urusan pihak pemerintah atau badan tertentu yang diberi mandat oleh pemerintah.
2. Moral yang dipersetujui baik di sisi majoriti diserap ke dalam masyarakat melalui pendidikan dan bukannya penguatkuasaan undang-undang. Lebih dari itu moral yang baik bagi umat Islam lahir daripada sifat iman yang sememangnya tidak boleh dipaksa melalui penguatkuasaan undang-undang.
3. Undang-undang moral yang cuba dikuatkuasakan oleh pihak pemerintah dan jabatan agama memiliki banyak kelemahan seperti beberapa perbuatan yang diwartakan sebagai “kesalahan” padahal apa dan bagaimana perbuatan tersebut tidak diperincikan. Lebih dari itu negeri yang berlainan memiliki undang-undang moral yang berlainan.
4. Undang-undang moral yang sudah sedia diwartakan tidak dikuatkuasakan. Sebagai contoh, merokok difatwakan

haram di negeri Selangor dan sesiapa yang melanggar sesuatu fatwa di negeri Selangor boleh diambil tindakan undang-undang. Akan tetapi tidak kelihatan penguatkuasaan fatwa ini dilaksanakan di negeri Selangor.

5. Undang-undang moral juga bersikap berat sebelah, iaitu ringan kepada kaum lelaki tetapi berat kepada kaum wanita.
6. Undang-undang moral, daripada pewartaannya sehingga kepada penguatkuasaannya, hanya membazir duit para pembayar cukai (*tax payers' money*).

Analisa:

Poin-poin yang membentuk dasar di atas akan dianalisa dalam bentuk poin juga:

Pertama:

Dalam Islam, persoalan moral sememangnya menjadi urusan dan tanggungjawab pemerintah. Persoalan moral termasuk dalam ruang lingkup *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar* yang telah digariskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh melakukan kebaikan serta melarang daripada melakukan kemungkaran. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. [al-Hajj 22:41]

Kedua:

Dipersetujui bahawa iman adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksa. Ia diterap ke dalam diri seseorang melalui pendidikan. Akan tetapi pendidikan sahaja tidak mencukupi kerana manusia dikenali mudah bersifat leka dan sering cenderung kepada bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Oleh itu iman bukan sahaja dididik tetapi juga dikawal agar ia sentiasa tersemat kemas dalam diri orang yang memilikinya.

Perkara ini dapat diperhatikan dalam sirah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Salah satu daripadanya ialah kes pengharaman arak. Arak tidak diharamkan secara terus melainkan terlebih dahulu diterangkan secara hikmah kepada masyarakat bahawa ia bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Ayat yang pertama berkenaan pengharaman arak hanya berbunyi:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” [al-Baqarah 2:219]

Setelah turunnya ayat di atas dan umat Islam dapat menerima kesalahan meminum arak, barulah turun ayat yang mengharamkannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk yang merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. [al-Maidah 5:90]

Pengharaman arak tidak sekadar membacakan ayat di atas

kepada orang ramai tetapi digandungi dengan pelaksanaan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi mungkar*. Dalam sebuah hadis, 'Abd Allah bin 'Umar *radhiallahu 'anhuma* menerangkan bahawa ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sedang berjalan-jalan, baginda ternampak satu karung kulit tergantung yang berisi arak. Lantas baginda meminta sebilah pisau dan terus membelah karung tersebut (dan menumpahkan isinya).⁶⁸ Anas bin Malik *radhiallahu 'anh* juga melaporkan bahawa apabila para sahabat mengetahui tentang pengharaman arak (berdasarkan ayat 90 surah al-Maidah), mereka terus memecah dan menumpahkan bekas-bekas arak yang masih mereka miliki.⁶⁹

Di Malaysia, minum arak dan pelbagai keburukan moral yang lain sudah diketahui ramai. Ini kerana pendidikan tentang keburukan-keburukan moral telah diterapkan kepada semua sejak kecil. Oleh itu faktor “pendidikan” bukanlah syarat bagi pelaksanaan *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar* di Malaysia. Ia tetap dilaksanakan ke atas setiap individu tanpa mengambil kira samada dia mengetahui atau tidak tentang kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Jika individu tersebut sudah mengetahuinya, maka usaha *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar* tersebut menjadi peringatan kepadanya. Seandainya individu tersebut belum mengetahuinya, maka usaha *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar* tersebut menjadi pengetahuan yang baru baginya.

⁶⁸ **Hasan:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai hasan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 5390 (*Musnad 'Abd Allah bin 'Umar*).

⁶⁹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 1980 (*Kitab al-Asyribah, Bab keharaman arak...*).

Dakwaan bahawa moral yang baik hanya diterapkan melalui pendidikan adalah dakwaan yang tidak berpijak pada bumi yang nyata. Ini kerana moral yang baik tidak akan tercapai dengan pendidikan semata-mata. Ia tetap perlu digandungi dengan penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, para pemandu dididik terlebih dahulu dengan cara memandu yang betul lagi selari dengan peraturan jalan raya. Setelah lulus, mereka juga sering diingatkan melalui media akan kepentingan memandu dengan betul lagi selari dengan peraturan jalan raya. Akan tetapi semua ini tidak mencukupi. Penguatkuasaan oleh pihak polis adalah tetap perlu kerana hampir setiap saat kita menemui pemandu yang memandu secara bahaya dan melanggar peraturan jalan raya.

Demikianlah juga dengan tingkah laku moral. Pendidikan sahaja adalah tidak mencukupi melainkan perlu digandungi dengan penguatkuasaan *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar*.

Ketiga:

Diakui bahawa undang-undang moral yang diwartakan memiliki beberapa kelemahan di dalamnya. Sekalipun apa yang baik dan apa yang buruk dalam Islam telah ditentukan lebih 1400 tahun yang lalu, proses mewartakannya sebagai satu undang-undang di Malaysia masih berada di tahap yang awal, masih jauh dari tahap kematangan. Dalam suasana sebegini, boleh dijangkakan wujud beberapa kelemahan.

Berbeza dengan undang-undang sivil, ia telah mencapai tahap kematangan kerana proses mewartakannya bermula beberapa

abad yang lalu di negara-negara Barat. Apabila undang-undang sivil ini pertama kali digubal dan diwartakan di negara-negara Barat, ia juga memiliki pelbagai kekurangan di dalamnya. Akan tetapi hasil usaha sama semua pihak, khasnya para peguam mereka, undang-undang tersebut dapat disempurnakan sehingga mencapai tahap kematangan yang tinggi. Apabila ia diterapkan ke atas umat Islam di Malaysia, ia hanya perlu mengalami sedikit pengubah-suaian.

Salah satu punca kelemahan dalam prosesewartakan undang-undang Islam di Malaysia ialah banyaknya orang yang menentang dan memandang rendah terhadapnya. Lebih memberatkan, yang bersikap demikian tidak sekadar orang bukan Islam tetapi orang Islam itu sendiri. Contoh yang terbaik ialah para tokoh aliran Islam Liberal, khasnya para peguam mereka. Para peguam ini tidak memainkan peranan untuk membantu menyempurnakan prosesewartakan undang-undang Islam, tetapi justeru bertindak aktif dalam mempersoal, mengkritik dan meremehkannya. Seandainya semua peguam Islam bekerjasama, pasti undang-undang Islam akan mencapai tahap kematangan yang tinggi melebihi undang-undang sivil.

Keempat:

Dalam Islam, penguatkuasaan undang-undang moral tidak terletak pada bahu pihak polis, tetapi pada bahu umat Islam itu sendiri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain;

mereka menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [al-Taubah 9:71]

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

*Sesiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya (mencegah dan menghentikannya) dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika dia masih tidak mampu (maka ubahlah) dengan hatinya (dengan membencinya), yang sedemikian adalah selemah-lemah iman.*⁷⁰

Perhatikan dalam hadis di atas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* meletakkan tanggungjawab mengubah, mencegah dan menghentikan kemungkaran kepada sesiapa jua yang melihat kemungkaran tersebut, tanpa dibataskan kepada pihak polis dan pemerintah sahaja.

Adapun kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang moral, ia berpunca daripada beberapa faktor, antaranya:

1. Kurangnya kesedaran umat Islam tentang kewajipan mereka melakukan *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar*.

⁷⁰ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 49 (*Kitab al-Iman, Bab menjelaskan bahawa melarang kemungkaran adalah sebahagian dari iman*).

2. Kurangnya kemampuan pihak berwajib, sama ada dari sudut kakitangan, peralatan dan mandat, untuk melaksanakan penguatkuasaan.
3. Banyaknya kritikan daripada pihak lain seandainya dilaksanakan penguatkuasaan undang-undang moral.

Terhadap faktor ketiga di atas, terdapat dua poin menarik yang dapat ditarik:

1. Merupakan satu keanehan apabila kita membaca kritikan tentang kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang moral. Bukankah jika undang-undang tersebut dikuatkuasakan, ia juga akan dikritik oleh yang mengkritik?
2. Turut menjadi keanehan ialah kritikan tidak adanya penguatkuasaan fatwa haram merokok di negeri Selangor. Padahal jika dibanding pada sudut yang lain, merokok juga dilarang di stesen-stesen minyak. Malah di stesen-stesen itu juga ditampal pelekat “Dilarang merokok”, diikuti dengan amaran “Denda RM5000 atau Penjara 2 tahun”. Akan tetapi pernahkah sesiapa yang melihat pihak polis mengawasi stesen-stesen minyak?

Kelima:

Adapun anggapan undang-undang moral bersikap berat sebelah, iaitu ringan kepada kaum lelaki tetapi berat kepada kaum wanita, ia dapat diimbangi semula berdasarkan salah satu atau kedua-dua daripada pemberat berikut:

1. Ia merupakan salah satu daripada kelemahan undang-undang moral yang perlu diperbaiki. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam poin ketiga di atas.
2. Ia bukan bersikap berat terhadap wanita tetapi selari dengan keperluan wanita. Ini kerana wanita adalah lebih istimewa daripada lelaki sehingga keistimewaan tersebut memerlukan perhatian yang lebih tinggi. Wanita juga memiliki peranan yang amat besar, iaitu melahirkan generasi pelapis yang bakal memelihara dan memimpin Islam, umat dan negara. Justeru wanita memerlukan keprihatinan yang lebih tinggi berbanding lelaki agar mereka dapat memainkan peranan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu wanita lebih mudah menjadi mangsa berbanding lelaki terhadap pelbagai keburukan moral yang berlaku di sekelilingnya. Oleh itu prioriti diberikan kepada wanita dalam rangka melindungi mereka daripada terkesan dengan keburukan di sekeliling mereka.

Apabila disebut “selari dengan keperluan wanita”, yang dimaksudkan adalah keselarian pada ukuran Islam, bukan pada ukuran Barat yang sebenarnya “menelanjangan wanita” di atas label “memerdekakan wanita”.⁷¹

Keenam:

⁷¹ Lebih lanjut, rujuk:

1. *Woman Between Islam And Western Society* oleh Wahiduddin Khan (The Islamic Centre, Delhi, 1995).
2. *Wanita Menurut Syariat Islam Dan Peradaban Modern* oleh Dr. Mustafa al-Siba'i (edisi terjemahan oleh Halimuddin; Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1986).

Tidak ada yang mendakwa undang-undang moral membazir duit para pembayar cukai kecuali mereka yang berpemikiran yang amat terbantut. Ini kerana undang-undang moral menjamin kebaikan rakyat dan negara, sekali gus belanjawan duit para pembayar cukai. Paling kurang ini dapat diperhatikan daripada dua sudut:

1. Banyak duit para pembayar cukai digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang jenayah. Kemudian duit para pembayar cukai juga digunakan untuk “menyara” penjenayah daripada perbicaraan di mahkamah sehinggalah kepada hukuman di penjara. Seorang manusia tidak berubah menjadi penjenayah secara tiba-tiba melainkan ia bermula secara bertahap-tahap. Di antara tahap yang awal ialah tingkah laku moral yang buruk. Justeru menangani tingkah laku moral yang buruk sejak dari awal lebih menjimatkan duit para pembayar cukai daripada menangani tingkah laku jenayah pada akhirnya.
2. Sekalipun tidak semua pelaku moral yang buruk akan berakhir sebagai penjenayah, ia tetap membawa kerugian kepada duit para pembayar cukai. Ini kerana moral yang buruk selalunya sinonim dengan individu yang malas, tidak berdisiplin lagi tidak berwawasan. Semua ini akan menyebabkan negara terpaksa menggunakan duit para pembayar cukai pada jumlah yang lebih untuk mencapai sesuatu objektif.

Dalam Islam, undang-undang moral memiliki kepentingan yang sangat tinggi kepada rakyat dan negara. Kepentingan ini tidak

hanya pada para pelaku moral yang buruk tetapi juga kepada orang-orang yang beristiqamah dengan moral yang baik. Kepentingan ini juga tidak hanya untuk masa kini tetapi untuk masa akan datang, khususnya dalam rangka melahirkan generasi pelapis. Ini kerana moral yang baik menjamin kebaikan kepada semua pihak sementara moral yang buruk mengakibatkan keburukan kepada semua pihak juga.

Semua kepentingan ini telah digambarkan dengan sebegitu indah oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* seperti berikut:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.

Perumpamaan orang yang menegakkan perintah Allah (Amar ma'ruf dan Nahi mungkar termasuk perintah Allah) dan orang yang jatuh ke dalam larangan Allah ialah seperti satu kaum yang mengundi untuk mendapat tempat di dalam sebuah kapal. Sebahagian daripada mereka mendapat tempat di tingkat atas manakala sebahagian lagi pada tingkat bawah. (Ketika dalam pelayaran), apabila orang di tingkat bawah inginkan air, mereka terpaksa pergi meminta kepada orang yang berada pada tingkat atas.

Lalu mereka (yang berada di tingkat bawah) berkata: "Jika kita membuat lubang pada tingkat ini nescaya kita tidak

perlu lagi meminta daripada orang di atas kita.”

Jika (mereka yang berada di tingkat atas) membiarkan mereka (orang di tingkat bawah) melakukan apa yang mereka hendaki (melubangkan kapal), pasti semuanya akan musnah (tenggelam). Sebaliknya jika mereka (yang berada di tingkat atas) menahan dengan tangan mereka (rancangan melubangkan kapal), pasti mereka (yang di tingkat atas) akan selamat dan akan selamat juga semuanya (termasuk di tingkat bawah).⁷²

Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa umat Islam akan menjadi “umat terbaik” apabila kita semua melaksanakan *Amar ma'ruf* dan *Nahi mungkar*:

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, serta kamu pula beriman kepada Allah. [Ali Imran 3:110]

Dasar Ketiga: Menyelaraskan rukun-rukun keimanan dengan arus semasa.

Akhirnya kertas kerja tersebut menekankan bahawa umat Islam masa kini memiliki satu cabaran yang hebat, iaitu bagaimana

⁷² **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 2493 (*Kitab al-Syarikah, Bab bolehkah mengundi untuk mendapatkan bahagian...*).

untuk menyelaraskan rukun-rukun keimanan kita (*reconcile the tenets of our faith*) kepada cabaran kemodenan, kepelbagaian dan perubahan semasa. Termasuk daripada cabaran ini ialah bagaimana seharusnya kita umat Islam menentukan ciri-ciri moral yang selari secara universal dengan nilai-nilai demokrasi (kesepakatan orang ramai), hak kemanusiaan dan hak wanita, serta di manakah kedudukan Islam terhadap nilai-nilai moral yang sentiasa berubah di dalam dunia yang serba moden ini?

Analisa:

Di atas bukanlah cabaran tetapi masalah yang dihadapi oleh tidak sedikit daripada umat Islam masa kini. Masalah tersebut ialah bersifat “mengalah” kepada arus semasa. Pemikiran yang “mengalah” ini lahir daripada kehinaan yang wujud dalam diri seorang muslim dan mukmin, hasil daripada kesan penjajahan pada masa lalu dan sifat ketinggalan pada masa kini yang dihadapi oleh umat Islam. Ini sebagaimana yang saya terangkan sebelum ini dalam risalah *Membongkar Aliran Islam Liberal*.

Perasaan hina tersebut amatlah berat sehingga dianggap jalan keluar bukan sekadar “menafsirkan semula Islam” tetapi “menyelaraskan rukun-rukun keimanan” kepada arus semasa. Sungguh, ini tidak akan membawa kepada kemuliaan tetapi justeru kehinaan yang lebih buruk.

Oleh itu apa yang ditekankan dalam *Dasar Ketiga* di atas bukanlah cabaran hebat yang dihadapi oleh umat Islam. Cabaran hebat yang sebenar ialah menterjemahkan kedua-dua firman Allah berikut ini:

Dia-lah (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (Islam), supaya Dia meninggikannya (Islam) atas segala agama yang lain; dan cukuplah Allah menjadi Saksi (tentang hal itu). [al-Fath 48:28]

Dan demikianlah Kami jadikan kamu (wahai umat Islam) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (yang lain tentang benar dan salah) dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. [al-Baqarah 2:143]

Cabaran yang pertama, sebagaimana ayat 28 surah al-Fath, ialah membuktikan Islam sebagai agama yang tertinggi di atas segala agama lain. Sifat “tinggi” yang dimaksudkan bukan sahaja dari sudut ketenteraan tetapi juga dari sudut kepimpinan yang mampu memimpin manusia ke arah kemuliaan, kejayaan, keselamatan dan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada apa-apa agama mahupun doktrin ciptaan manusia.

Cabaran yang kedua ialah kita sebagai orang muslim dan mukmin perlu memainkan peranan untuk meninggikan agama Islam dengan menjadikannya pemimpin kepada arus semasa. Kita, bukan apa dan sesiapa lain, yang sepatutnya menerangkan apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan itu juga cabaran-cabaran kemodenan, kepelbagaian, perubahan semasa, moral yang baik dan buruk, hak kemanusiaan dan hak wanita patut diselaraskan kepada nilai-nilai Islam dan bukan sebaliknya.

Hanya apabila kita melaksanakan dua cabaran di atas, kita

layak menggelar diri kita seorang muslim dan mukmin. Justeru saya mengingatkan diri saya dan semua para pembaca agar tidak dengan mudah berkata *“I speak from the perspective of a Muslim, a believer,”*. Ini kerana menggelar diri sebagai seorang muslim memiliki tanggungjawab yang amat berat.

Ciri-ciri seorang muslim adalah dia menjadikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai saksi yang menerang apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan risalah Islam yang dibawa oleh baginda. Seterusnya berdasarkan risalah Islam tersebut, seorang muslim menjadi saksi yang menerangkan kepada manusia yang lain tentang apa yang benar dan apa yang salah. Di samping itu seorang muslim juga mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat tahunan. Kemudian apabila mereka berhadapan dengan sesuatu masalah atau cabaran, mereka tidak mencari jalan penyelesaian yang lain kecuali berpegang teguh kepada jalan Allah. Ini dilakukan oleh seorang muslim kerana mereka menyakini bahawa Allah sahajalah yang merupakan sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan.

Semua sifat dan tanggungjawab seorang muslim sepertimana di atas telah diperincikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya:

Allah menamakan kamu “al-Muslimin” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula menjadi saksi yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang benar dan salah). Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berilah zakat serta berpegang teguhlah kamu

kepada Allah! Dia-lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifat-Nya) Dia-lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. [al-Hajj 22:78]

Kesimpulan:

Sama-sama dapat kita perhatikan bahawa dasar-dasar yang kita analisa di atas amat berjauhan – malah bercanggah – dengan dasar-dasar al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Ia juga tidak dapat diterima oleh pemikiran yang sihat lagi adil. Semua ini menimbulkan satu persoalan, dari manakah munculnya dasar-dasar tersebut?

Wujud satu kemungkinan.

Forum *Enforcing Public Morality* dianjurkan oleh *Liberal Forum Malaysia* dan *Friedrich Naumann Foundation*. Adalah selamat untuk dikatakan bahawa *Friedrich Naumann Foundation* adalah penganjur utama forum tersebut. Ini kerana nama pertubuhan ini tercatat dengan besar di belakang pentas forum. Lebih dari itu, *Friedrich Naumann Foundation* turut memberi liputan teks dan bergambar kepada forum tersebut. Teks dan gambar tersebut boleh dirujuk di: (<http://www.fnfinalaysia.org/Campaign/276>).

Timbul persoalan: Apa dan siapa *Friedrich Naumann Foundation*?

Friedrich Naumann Foundation adalah sebuah pertubuhan liberal yang diasaskan di negara Jerman pada tahun 1958. Dasar-dasar pertubuhan ini telah dinyatakan secara padat dalam satu

perenggan di laman web mereka sebagai:

The Friedrich Naumann Foundation is committed to liberalism. Liberalism, in the classic European sense of the word, calls for the advancement of individual freedom. It requires the strengthening of democratic structures, the reduction of state interventionism, the advocacy of decentralization and privatization, the cutting of existing state regulations and of bureaucratic red tape in our daily lives.⁷³

Friedrich Naumann Foundation juga memiliki minat yang mendalam tentang hal ehwal umat Islam, khususnya dalam menafsirkan semula Islam mengikut arus semasa.⁷⁴

Kembali kepada dasar-dasar pertubuhan *Friedrich Naumann Foundation*, mungkinkah “kebebasan individu adalah melalui pengukuhan struktur demokrasi” yang dimaksudkan sewarna dengan “kebebasan tingkah laku moral melalui kesepakatan orang ramai”? Mungkinkah “pengurangan kawalan negara, undang-undang atau badan tertentu terhadap kebebasan individu” yang dimaksudkan secorak dengan “isu moral bukanlah urusan pemerintah atau undang-undang”? Mungkinkah “*liberalism*” yang dimaksudkan senafas dengan “menyelaraskan rukun-rukun keimanan dengan arus semasa”?

Saya menyerahkan persoalan-persoalan di atas kepada

⁷³ <http://www.fnstusa.org/Startpage.htm>

⁷⁴ Antara lain sila rujuk artikel-artikel mereka di dua link berikut:
http://www.fnfmalaysia.org/Human_Right_Islam_Resouces/225
http://www.fnst.org/africa_news_archive/News/gershman.htm

kajian dan analisa para pembaca sekalian. Yang jelas, *Friedrich Naumann Foundation* bukan sekadar penganjur kepada forum *Enforcing Public Morality*. Ini dapat diperhatikan dalam kesimpulan mereka dalam liputan terhadap forum tersebut:

However, the different positions among the discussants also made it very clear that the desired unity among the Muslim faithful does not exist and that there is no consensus in the Muslim community on the moral laws called upon by PAS. This refutes their claim to represent the umma. Even less, of course, can they represent those members of society, who do not follow the Muslim faith.⁷⁵

Saya mengakhiri penulisan ini dengan sekali lagi mengingatkan diri saya dan para pembaca sekalian agar tidak dengan mudah berkata “*I speak from the perspective of a Muslim, a believer, a feminist and an activist who believes that Islam is just, that God is just.*” Jika kita benar-benar beriman bahawa Islam adalah adil dan Allah adalah Maha Adil, maka buktikanlah ia dengan menjadikan Islam sebagai jalan yang memberi penyelesaian terhadap pelbagai cabaran yang dihadapi oleh umat Islam masa kini.

Islam yang saya maksudkan bukan Islam versi tertentu atau yang divedok dari sumber asing, tetapi Islam yang diredhai oleh Allah yang Maha Adil. Kita tidak akan mengetahui apa dan bagaimana Islam yang diredhai oleh Allah melainkan kita merujuk kepada kitab-Nya, yakni al-Qur’an dan tunjuk ajar Rasul-Nya,

⁷⁵ <http://www.fnfmalaysia.org/Campaign/276>

yakni Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Merujuk kepada al-Qur'an bukanlah dengan menyelaraskan al-Qur'an kepada arus semasa tetapi menyelaraskan arus semasa kepada al-Qur'an. Ini berdasarkan tunjuk ajar Rasul-Nya, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَقِّعٌ، وَمَا حِلٌّ مُصَدِّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ
قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

*Al-Qur'an adalah syafa'at yang diterima dan penghujah yang dibenarkan. Sesiapa yang meletakkannya di hadapan maka ia (al-Qur'an) akan memimpinnya ke syurga dan sesiapa yang meletakkannya di belakang ia akan menolaknya ke neraka.*⁷⁶

Jawapan Kepada Astora Jabat Berkenaan Hukum Mengucapkan *Merry Christmas*.

⁷⁶ **Sanad Jayyid:** Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan al-Thabarani, sanadnya dinilai *jayyid* (baik) oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis no: 2019.

Sebenarnya tiada nas yang jelas daripada al-Quran dan hadis yang mengharamkan orang Muslim mengucapkan tahniah dan menghadiri perayaan bukan Muslim. Tetapi orang Muslim yang berfikiran tertutup termasuk yang menjadi ulama mempunyai banyak sebab membolehkan mereka mengharamkan perkara itu.

Salah satu sebabnya seperti disebut *forumner* di atas, iaitu kerana orang Kristian didakwa syirik, maka kita mengucapkan tahniah kepada orang Kristian dan menghadiri majlis Krismas mereka dianggap menjadi syirik yang dosa lebih besar dari menyuruh orang berzina, minum arak, membuka aurat, main judi, membunuh dan sebagainya.

Dia lupa bahawa Nabi Muhammad s.a.w. memberi penghormatan kepada mayat bukan Muslim, Allah membenarkan orang Muslim makan dan kahwin dengan wanita Ahli Kitab dan sebagainya.

Di atas adalah nukilan daripada kata-kata Astora Jabat dalam ruangan *Bicara Agama, Mingguan Malaysia* pada 26 Disember 2004. Ringkasnya dalam artikel beliau yang berjudul *Ucapan selamat Hari Krismas syirik?*, Astora Jabat berpendapat dibolehkan mengucapkan *Merry Christmas* kepada orang-orang beragama Kristian. Dalilnya adalah, seperti biasa, tidak ada nas yang jelas daripada al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarang orang Islam mengucapkan *Merry Christmas* kepada orang Kristian.

Sememangnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua

bahawa antara bentuk dalil yang masyhur di sisi Astora Jabat dan lain-lain tokoh Islam Liberal dalam menegakkan sesuatu fahaman mereka ialah “tidak ada nas yang jelas”. Kemudian mereka mencari apa sahaja penguat yang lain untuk mendukung fahaman tersebut. Semua ini seolah-olah Islam adalah satu agama vakum yang boleh dipenuhi oleh apa sahaja yang dikehendaki oleh seseorang.

Sampai-sampai kita boleh umpamakan, berlaku satu kes ragut beg tangan di hadapan orang ramai. Salah seorang daripada orang yang menyaksikan kes tersebut berkata:

“Selamat meragut beg tangan, tahniah!”.

Lalu orang ramai menegur: “Kenapa anda mengucapkan tahniah kepada peragut itu?”

Orang itu menjawab: “Tidak ada nas yang jelas daripada al-Qur’an dan as-Sunnah yang melarang kita daripada mengucapkan tahniah kepada seorang peragut. Adakah kalian lupa bahawa mungkin dia kelaparan dan inginkan wang untuk membeli makanan? Adakah kalian lupa bahawa dia mungkin rindu kepada kawan-kawannya dan ingin menggunakan talifon bimbit dalam beg tangan untuk menalifon mereka?”

Penulis yakin ramai pembaca yang akan menolak perumpamaan di atas. Ini kerana meragut beg tangan adalah perbuatan mencuri yang dilarang dalam Islam. Lebih dari itu kita tidak boleh membenarkan satu perbuatan yang salah dengan memberikan alasan-alasan “tujuan yang baik” di sebaliknya. Akan tetapi inilah yang dilakukan oleh Astora Jabat. Jika benar tidak ada nas jelas yang melarang mengucap *Merry Christmas*, maka

demikian juga, tidak ada nas jelas yang melarang mengucapkan tahniah kepada peragut beg tangan. Jika ucapan *Merry Christmas* boleh diperkuatkan dengan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berbuat baik kepada sebahagian kaum Ahli Kitab, maka demikian juga, amalan mengucapkan tahniah kepada peragut boleh diperkuatkan dengan tujuan baik yang mendorong dia melakukan tindakan sedemikian.

Demikianlah agama Islam menurut Astora Jabat dan lain-lain tokoh Islam Liberal, ia adalah ruang vakum yang boleh dipenuhi dengan apa sahaja yang dikehendaki oleh seseorang.

Sebenarnya perbincangan sama ada boleh atau tidak mengucapkan *Merry Christmas* adalah sesuatu yang telah lama dibicarakan kepada para ilmuan Islam. *Insyaa-Allah* dalam risalah ini penulis akan cuba mengupasnya secara adil berdasarkan petunjuk al-Qur'an, as-Sunnah dan pemikiran yang sihat. Sebelum dimulakan, adalah penting untuk kita terlebih dahulu memahami apa dan kenapa masyarakat Kristian menyambut Hari Natal (*Christmas Day*).

Christmas Day menurut orang Kristian adalah sambutan hari ulangtahun kelahiran anak Allah di mukabumi, iaitu Jesus. Tumpuan tidaklah diberatkan kepada tarikh 25 Disember tetapi pada diri Jesus itu sendiri yang telah dikorbankan oleh Allah demi menghapuskan dosa-dosa manusia. Pengorbanan sebesar ini tidak patut dilupakan begitu sahaja, maka ia diingati dengan sambutan *Christmas Day*.

Apabila penulis menaip "*Why do we celebrate Christmas*" di enjin carian internet www.google.com, hasil penemuan pertama

yang dikemukakan menyebut:

Why do we celebrate Christmas? It is Jesus' birthday! His mommy was Mary and His earthy Father was Joseph. **His real Father is God** and Jesus was God's gift to all of us!

Christmas is the celebration of the birth of Jesus. Christians decided to celebrate this day many years after He was born. December 25 was picked as this day, **even though it probably is not the exact day He was born.** That is not as important as the reason we celebrate Christmas. Jesus is the reason for the season. The season is not just to receive gifts, get time off from school or eat a lot of good stuff. Remember that Jesus was born for us...to take away our sins...so that we can be forgiven of the bad things we do forever. This is the greatest gift of all!⁷⁷

Jelas Christmas Day adalah sambutan bersempena dua perkara, pertama: Jesus sebagai anak Allah dan kedua: pengorbanan Jesus oleh Allah sendiri demi menghapuskan dosa-dosa manusia. Adalah memadai dalam artikel ini kita memberi tumpuan kepada yang pertama sahaja, iaitu Jesus sebagai anak Allah.

Apakah pandangan Islam tentang dakwaan Allah memiliki anak? Jawapannya boleh diperolehi secara jelas daripada al-Qur'an. **Pertama**, Allah adalah Tuhan yang bebas daripada diperanakkan atau memiliki anak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Katakanlah: "(Tuhanku) ialah Allah Yang Satu, Allah

⁷⁷

www.godschildrenscorner.com

Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dan tidak ada sesiapaupun yang serupa dengan-Nya". [al-Ikhlas 112:1-4]

Kedua, mengatakan Allah memiliki anak adalah satu kesalahan yang amat berat:

Dan mereka berkata: “(Allah) Ar-Rahman, mempunyai anak.”

Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya! Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap kerana mereka mendakwa mengatakan: (Allah) Ar-Rahman mempunyai anak. Padahal tiadalah layak bagi (Allah) Ar-Rahman, bahawa Dia mempunyai anak. [Maryam 19:88-92]

Ketiga, dakwaan Allah memiliki anak adalah sebahagian daripada kepercayaan *Trinity* yang dipegang oleh orang-orang Kristian. Kepercayaan *Trinity* bermaksud Allah adalah tiga sekalipun satu, iaitu (1) The Father, (2) The Son and (3) The Holy Spirit. Ini adalah satu kesalahan yang telah dinyatakan oleh al-Qur'an sejak lebih 1400 tahun yang lalu:

Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar.

Sesungguhnya al-Masih Isa ibni Maryam (Jesus) hanya

seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikan-Nya kepada Maryam dan (merupakan tiupan) roh daripada-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga (Trinity)".

Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian) supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya). [an-Nisa' 4:171]

Keempat, apabila orang-orang Kristian enggan berhenti daripada kepercayaan *Trinity* mereka sebagaimana yang dilarang oleh ayat 171 surah an-Nisa' di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghukum mereka kafir:

Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan." Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. [al-Maidah 5:73]

Ayat-ayat al-Qur'an di atas tidaklah bersifat samar-samar dalam menyatakan kesalahan mendakwa Allah memiliki anak. Pengkhususan diberikan kepada kepercayaan agama Kristian yang mendakwa Jesus adalah anak Allah. Jesus sebagai anak Allah adalah salah satu unsur *Trinity*. Berpegang kepada kepercayaan

sebegini adalah satu kekafiran yang tidak diragukan lagi.

Alhamdulillah umat Islam bebas daripada kepercayaan Allah memiliki anak dan *Trinity*. Akan tetapi umat Islam tidak sahaja dituntut untuk menjauhi kepercayaan sedemikian tetapi juga dilarang daripada membantu atau menyokongnya. Ini kerana di dalam Islam, apabila sesuatu perkara itu adalah salah maka kita bukan sahaja dituntut untuk menjauhi kesalahan tersebut tetapi juga dilarang daripada membantu dan menyokong kesalahan itu. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. [al-Maidah 5:02]

Termasuk dalam keumuman perintah “***...bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan...***” ialah membetulkan kepercayaan orang-orang Kristian. Hal ini kita lakukan bukan dengan menzalimi mereka tetapi dengan dakwah dan dialog dengan cara yang terbaik, yakni dengan ilmu dan hikmah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, melainkan kepada orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dan katakanlah (kepada mereka yang zalim): “Kami beriman kepada (Al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu. Dan kepada-Nyalah kami patuh dengan berserah diri.” [al-Ankabut 29:46]

Termasuk dalam keumuman perintah “***...janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa...***” ialah jangan kita membantu dan menyokong kepercayaan orang-orang Kristian. Di antaranya ialah jangan diucapkan: “Merry Christmas” kerana dengan ucapan ini atau apa-apa yang seumpama, kita mengiktiraf kepercayaan mereka dan memberi ucapan tahniah untuk mereka meneruskan kepercayaan tersebut. Ini dilarang dan amat bertentangan dengan apa yang sebenarnya dituntut ke atas kita.

Adapun tindakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menghormati dan berbuat baik kepada sebahagian kaum Ahli Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, ia adalah tindakan yang menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. [al-Mumtahanah 60:08]

Akan tetapi menghormati dan berbuat baik kepada orang bukan Islam, dalam kes ini orang-orang Kristian, tidaklah sampai ke tahap membenarkan dan membantu kepercayaan mereka yang syirik kepada Allah. Sebagai contoh, apabila memerintahkan anak-anak berbuat baik kepada ibubapa, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Dan jika mereka berdua (ibubapa) mendesak kamu supaya mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang engkau tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan

cara yang baik. [Luqman 31:15]

Jelas bahawa berbuat baik tersebut adalah dengan syarat ia tidak melibatkan apa-apa yang bersifat syirik kepada Allah. Jika melibatkan syirik maka tidak ada ketaatan. Namun sekalipun dalam suasana syirik tersebut, anak-anak tetap dituntut bergaul dengan ibubapa mereka dengan cara yang baik.

Justeru kita memang dituntut berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam. Akan tetapi tuntutan ini tidaklah ke tahap kita melakukan syirik kepada Allah atau kita mengiktiraf dan membantu orang bukan Islam melakukan syirik kepada Allah. Hal ini perlu dibezakan dengan baik. Perhatikan bahawa sekalipun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menghormati dan berbuat baik kepada sebahagian kaum Ahli Kitab, baginda tidak sekali-kali memberi ucapan tahniah dan menyertai perayaan keagamaan mereka.

Ada yang berpendapat, boleh mengucapkan *Merry Christmas* berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. [al-Nisa' 4:86]

Berdasarkan ayat di atas, ada yang mengatakan apabila orang-orang Kristian mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada kita umat Islam, maka kita dibolehkan, malah disuruh, untuk membalas dengan sesuatu yang lebih baik atau semisal. Maka dengan itu, hendaklah kita balas kepada mereka pada hari Natal

dengan ucapan “*Merry Christmas*”.

Ini adalah pendapat yang amat lemah lagi tertolak, paling kurang kerana tiga sebab:

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, para sahabat dan generasi *al-Salaf al-Shalih* tidak pernah memahami atau menggunakan ayat di atas sebagai dalil bagi mengucapkan *Merry Christmas* kepada orang-orang Kristian pada zaman mereka.
2. Jika orang-orang Kristian mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada kita, maka ucapan balas yang lebih baik atau semisal ialah menjemput mereka untuk mengucapkan “Tiada Tuhan Melainkan Allah dan Muhammad adalah Pesuruh Allah”, kemudian sama-sama meraikan hari perayaan yang disyari’atkan oleh Allah, Tuhan yang satu tidak tiga, tuhan yang tidak memiliki anak.
3. Bagaimana mungkin suruhan untuk **“...balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama)...”** ditafsirkan sebagai kebolehan mengucapkan kalimah syirik dan menganjurkan orang-orang Kristian meneruskan perayaan syirik mereka? Mustahil Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyuruh kita untuk melakukan sedemikian.

Timbul persoalan seterusnya, bagaimana seharusnya sikap kita kepada majikan, guru, rakan-rakan, jiran-jiran dan ahli keluarga kita yang menyambut Christmas Day? Untuk menjawab persoalan ini, penulis ingin mengajak para pembaca sekalian melakukan satu anjakan paradigma. Sedar atau tidak, kita umat Islam apabila

menghadapi sesuatu persoalan seringkali akan cuba mengubahsuai agama Islam supaya selari dengan persoalan tersebut. Kenapa tidak dilakukan yang sebaliknya, iaitu mengubahsuai persoalan supaya selari dengan agama Islam? Sudah sampai masanya Islam dan umatnya menjadi pemimpin, bukan asyik dipimpin.

Dalam kes ini, sikap kita terhadap orang-orang Kristian yang berkaitan ialah menerangkan kepada mereka bahawa kita menghormati kepercayaan yang mereka pilih. Akan tetapi tidaklah bererti kita mengiktiraf dan menyertai perayaan keagamaan mereka kerana ia bertentangan dengan prinsip agama kita sendiri. Melalui penerangan yang berhikmah dan ilmiah, pasti mudah untuk orang-orang Kristian menerimanya. Malah mungkin ia dapat membuka ruang dakwah untuk kita membetulkan kepercayaan *Trinity* yang mereka pegangi.

Sudah tentu bahawa penjelasan dalam dua perenggan terakhir di atas adalah berdasarkan kemampuan setiap individu. Jika seseorang tersepit dalam suasana yang menekan, maka dibolehkan baginya mengucapkan *Merry Christmas* sebagai pilihan yang terakhir. Allah sebagai tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun mengetahui apabila seseorang hambanya terpaksa melakukan satu perkara yang tidak diinginkannya.

Perkara lain yang perlu digariskan adalah, tidak mengucapkan *Merry Christmas* tidak bererti akan menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia. Ini kerana perpaduan rakyat bukan bererti persatuan agama tetapi saling menghormati ajaran agama masing-masing. Menghormati ajaran agama masing-masing bukanlah bermaksud kita umat Islam perlu mengalah kepada orang Kristian dengan mengucapkan *Merry Christmas* kepada mereka, tetapi dengan orang Kristian sendiri yang mengalah

kepada umat Islam dengan menghormati kenapa ajaran Islam melarang umatnya daripada mengucapkan *Merry Christmas*.

Berkenalan Dengan Hukuman Hudud

Hukuman Hudud adalah salah satu dasar penting dalam syari'at Islam. Selagi mana mampu, ia wajib dilaksanakan dalam negara-negara Islam dan umat Islam perlu redha dengan perlaksanaannya.

Saya yakin kenyataan dalam perenggan pertama di atas diketahui oleh umat Islam. Namun apa, mengapa dan bagaimana hudud tersebut, ia masih samar-samar. Jika ia samar-samar kepada umat Islam, maka bayangkanlah pula pandangan kaum bukan Islam terhadapnya.

Melalui tulisan ini, saya akan cuba, secara ringkas dan sederhana, memberi pengenalan kepada hukuman hudud. Tumpuan ditujukan kepada ciri-ciri hukuman hudud, agar kita umat Islam dapat lebih mengenali dan memahaminya. Pada waktu yang sama saya akan menyelit penjelasan kepada beberapa aspek hukuman hudud yang memusykilkan atau menimbulkan salah faham.

Dalam mengkaji dan menulis artikel ini, saya merujuk kepada al-Qur'an dan kitab-kitab hadis dalam subjek hudud. Kemudian saya melanjutkannya kepada kitab-kitab fiqh, mahu pun buku-buku khas yang membicara subjek hudud. Akan tetapi jika

berlaku perselisihan antara sumber-sumber di atas, al-Qur'an dan hadis saya unggulkan di atas selainnya.

Apakah yang dimaksudkan dengan Hudud?

Mudahnya, hudud ialah menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan kadarnya oleh Allah dan Rasul-Nya ke atas seseorang yang melakukan sesuatu jenayah, dimana jenis jenayah dan cara pembuktian jenayah telah ditetapkan juga oleh Allah dan Rasul-Nya. Jenis jenayah yang masuk dalam kategori hudud ialah murtad, zina, seks sejenis (*gay* dan *lesbian*) dan mencuri.

Dalam fiqh Islam, hukuman kepada jenayah dibahagikan kepada tiga kategori:

1. Hudud: sepertimana yang dijelaskan di atas.
2. Qishash, iaitu balasan setimpal ke atas sesuatu jenayah yang dilakukan. Qishash lazimnya merujuk kepada jiwa dan anggota badan. Jika seseorang itu mencederakan tangan seseorang, maka hukuman qishash ialah mencederakan kembali tangan orang yang mencederakan. Namun yang dicerai memiliki pilihan untuk mengenakan denda atau memaafkan orang yang mencederakannya.
3. Takzir, iaitu hukuman yang tidak ditetapkan bentuk dan kadarnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadangkala bentuk dan kadarnya ada dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, namun ia tidaklah bersifat mengikat. Perubahan boleh dilakukan oleh hakim berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi jenayah dan penjenayah berdasarkan kes demi kes.

Takzir juga diterapkan ke atas jenis jenayah yang sebelum ini tidak dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya atau

terhadap jenayah yang dibuktikan dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, jika kes rogol dibuktikan dengan ujian DNA atau kes menggelap wang syarikat dibuktikan melalui cara audit *balance sheet*, maka jenayah ini dan hukumannya masuk dalam kategori takzir. Walaubagaimana pun bab ini masih terdapat perbincangan di kalangan ilmuan Islam.

Ciri-Ciri Hukuman Hudud.

Ciri # 1: Hudud bersifat menakutkan.

Objektif utama hukuman hudud bukanlah menghukum, tetapi menjauhkan manusia daripada melakukan sesuatu jenayah. Untuk mencapai objektif ini, hudud memiliki sifat menakutkan agar dengan itu manusia merasa takut dengan jenayah tersebut dan berusaha untuk menjauhinya. Perkara ini disebut oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. [al-Baqarah 2:187]

Oleh itu jika ada yang berkata hudud adalah menakutkan, kita jawab: “Benar!” Jawapan ini kemudiannya disambung dengan penjelasan bahawa objektif utama hukuman hudud bukanlah menghukum, tetapi menjauhkan manusia daripada melakukan sesuatu jenayah.

Ciri # 2: Hukuman Hudud Tidak Dikenakan Ke Atas Orang Gila, Jahil dan Keliru.

Pernah seorang lelaki muslim datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam masjid dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ
أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا
بِهِ فَارْجُمُوهُ.

“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah berzina.”
Rasulullah berpaling daripada orang tersebut sehingga dia
mengulang-ulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Maka
tatkala dia bersaksi ke atas dirinya sebanyak empat kali, Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya:
“Adakah engkau gila?” Dia menjawab: “Tidak.” “Adakah
engkau sudah berkahwin?” Dia menjawab: “Ya.” Maka Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Ambillah dia dan
*rejamilah dia”.*⁷⁸

Dalam sebuah riwayat lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya:

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟

“Mungkin engkau hanya mencium atau menyentuh atau

⁷⁸ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6815 (*Kitab al-Hudud, Bab tidak direjam lelaki yang gila dan wanita yang gila*).

*memandangnya?”*⁷⁹

Berdasarkan pertanyaan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada orang yang mengaku berzina, jelas bahawa ditentukan terlebih dahulu sama ada beliau adalah gila atau tidak. Kemudian ditentukan juga sama ada beliau benar-benar tahu apa yang dimaksudkan dengan zina, agar tidak terjadi sebarang salah faham atau kekeliruan.

Berdasarkan pertanyaan ini, dapat dirumuskan bahawa orang yang melakukan jenayah dalam keadaan fikirannya tidak terkawal sepenuhnya, dia tidak dikenakan hukuman hudud. Contoh selain gila ialah jahil, keliru, kanak-kanak dan tidur.

Disebut dalam beberapa riwayat bahawa Amirul Mukiminin ‘Umar al-Khaththab *radhiallahu 'anh* tidak menjatuhkan hukuman hudud kepada orang yang berzina kerana kejahilan mereka akan kesalahan berzina.⁸⁰

Ciri # 3: Hukuman Hudud Dijatuhkan Ke Atas Jenayah Yang Berlaku Secara Terbuka.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ

⁷⁹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6824 (*Kitab al-Hudud, Bab bolehkah seorang pemimpin berkata...*).

⁸⁰ Rujuk riwayat-riwayat tersebut beserta huraian dalam buku *Minhaj ‘Umar bin al-Khaththab fi al-Tasyri’* (edisi terjemahan oleh Masturi Irham atas judul *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khaththab*; Khalifa, Jakarta, 2005), ms. 273 dan seterusnya.

فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُوبْ إِلَى اللَّهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

*Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang oleh Allah, sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya) kepada kami, kami akan menjatuhkan hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla.*⁸¹

Selain itu sama-sama kita mengetahui bahawa untuk menjatuhkan hukuman hudud, pendakwa perlu membawa jumlah saksi yang tertentu. Jika syarat saksi tidak memadai, pendakwa sendiri yang akan dikenakan hukuman. Ini sekali lagi menjadi bukti bahawa hukuman hudud hanya dijatuhkan kepada jenayah yang berlaku secara terbuka sehingga wujud orang yang menyaksikannya.

Sebagai tambahan, perhatikan semula hadis di atas tentang bagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berpaling sebanyak empat kali daripada orang yang datang mengaku bahawa dia telah berzina. Berdasarkan sikap Rasulullah tersebut, dapat dirumuskan bahawa:

1. Kemaksiatan adalah sesuatu yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, akan tetapi baginda tidak melaksanakan usaha mengintip atau memata-

⁸¹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, hadis no: 7615 (*Kitab al-Taubah wa al-Inabah*) dan beliau berkata: “Hadis ini sahih atas syarat kedua-dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim) dan mereka tidak mengeluarkannya.” Ini dipersetujui oleh al-Zahabi.

matai orang yang disyaki melakukan maksiat. Ini selari dengan sabda baginda:

إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.

Sesungguhnya seorang penguasa, apabila dia mencari-cari kesalahan rakyatnya, bererti dia merosakkan mereka.⁸²

2. Berpalingnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan baginda tidak suka mendengar pengakuan orang yang telah berzina. Dalam ertikata lain, sesuatu yang telah berlaku secara tertutup, biarlah ia tertutup. Baginda bersabda, maksudnya: ***“...sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah...”***
3. Orang yang melakukan jenayah tidak dianjurkan kepadanya untuk melapor kepada pihak penguasa. Sebaliknya hendaklah dia bertaubat, sebagaimana lanjutan hadis di atas: ***“...hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah...”*** Kembali kepada kes orang yang mengaku berzina kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dikhabarkan bahawa ketika sedang direjam, beliau melarikan diri kerana tidak tahan sakit. Salah seorang sahabat sempat mengejar beliau dan memukulnya sehingga mati dengan seketul tulang unta.

⁸² **Sahih:** Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no: 4889 (*Kitab al-Adab, Bab larangan dari mengintip*).

Peristiwa ini kemudiannya dikhabarkan kepada Rasulullah. Baginda bertanya:

هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

Kenapa tidak dibiarkan dia, mungkin dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya.⁸³

4. Seseorang yang mengetahui berlakunya sesuatu jenayah juga tidak dianjurkan melaporkannya kepada pihak penguasa. Sebaliknya hendaklah dia memberi nasihat dan teguran kepada yang melakukannya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Sesiapa yang menutupi (kesalahan) seorang muslim maka Allah menutupinya di dunia dan akhirat.⁸⁴ Imam Ibn Majah meletakkan hadis ini dalam bahagian *Kitab al-Hudud*, Bab menutup kesalahan seorang mukmin dan mengelak hukuman hudud disebabkan syubhat.

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

Saling memaafkanlah terhadap (jenayah) hudud yang berlaku di antara kalian kerana (sesuatu jenayah) hudud yang sampai kepada aku, maka wajib dikenakan

⁸³ **Sanad Hasan:** Dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Irwa al-Ghaleel*, hadis no: 2322-8.

⁸⁴ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah*, hadis 2078 (*Kitab al-Hudud*, Bab menutup kesalahan seorang mukmin dan mengelak hukuman hudud disebabkan syubhat).

*hukumannya.*⁸⁵

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَقَارِئِهِ وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ
وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

*Sesiapa yang melakukan dosa sedemikian (syirik, mencuri dan zina) dan dihukum keranannya, maka hukuman itu adalah kifarah baginya. Dan sesiapa yang melakukan dosa sedemikian lalu Allah menutupinya, maka terpulang kepada Allah sama ada untuk mengampunkannya atau mengazabnya.*⁸⁶

Memaafkan atau mengazab? Sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Pemaaf akan memberi kemungkinan yang tinggi ke arah memaafkan. Hadis berikut menjelaskan:

مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُنْتَنِي
عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.

Sesiapa yang berdosa di dunia dengan melakukan sesuatu dosa lalu dikenakan hukuman ke atasnya disebabkan dosanya itu, maka Allah Maha Adil daripada melipat gandakan hukuman-Nya ke atas hamba-Nya. Dan sesiapa yang berdosa dengan satu

⁸⁵ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no: 4376 (*Kitab al-Hudud, Bab kemaafan bagi hukum hudud bagi kes yang belum sampai ke pengetahuan penguasa*).

⁸⁶ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6784 (*Kitab al-Hudud, Bab hudud adalah kaffarah*).

*dosa di dunia lalu Allah menutupi ke atasnya, maka Allah Maha Mulia daripada mengenakan hukuman ke atas sesuatu yang telah Dia maafkan.*⁸⁷

Ciri # 4: Tertuduh Dibenarkan Membela Diri.

Umm Salamah *radhiallahu 'anha* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ
قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً
مِنَ النَّارِ.

*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Jika kalian membawa kepada aku kes masing-masing, boleh jadi salah seorang dari kalian dapat membela diri dengan cara yang lebih meyakinkan berbanding yang lain sehingga aku memberi keputusan berdasarkan apa yang aku dengar. Sesiapa yang (aku tersilap dalam memberi keputusan) sehingga memberi kepadanya apa yang sebenarnya milik saudaranya, maka janganlah mengambilnya kerana yang diambil itu hanyalah sebahagian daripada api neraka.*⁸⁸

Hadis di atas menunjukkan bahawa orang yang tertuduh

⁸⁷ **Sanad Hasan:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arna'uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 775 (*Musnad 'Ali bin Abi Thalib*).

⁸⁸ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 7169 (*Kitab al-Ahkam, Bab nasihat pemimpin kepada pesalah*).

boleh membela dirinya dengan sekian-sekian hujah. Mungkin dia jahil, mungkin dia keliru, mungkin dia mencuri kerana keadaan darurat, mungkin dia membunuh kerana cuba membela diri sendiri (*self defence*), mungkin para saksi yang sengaja memerangkap dirinya dalam melakukan jenayah tersebut dan pelbagai lagi.

Berdasarkan hadis ini juga muncul sistem peguambela, dimana orang tertuduh yang tidak tahu cara membela dirinya boleh meminta orang lain yang lebih arif melakukannya.

Ciri # 5: Hukuman Hanya Dijatuhkan Ke Atas Tertuduh Jika Tiada Kesamaran.

Dalam sebuah hadis disebut bahawa:

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا.

*Elaklah daripada mengenakan hukuman hudud selagi mana kamu boleh mengelaknya.*⁸⁹

ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

*Tolaklah hukuman hudud berdasarkan syubhat-syubhat.*⁹⁰

Dalam bab ini terdapat beberapa hadis dan perkataan para

⁸⁹ **Dha'if:** Dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam *Sunannya*, hadis no: 2545. Dinyatakan lemah oleh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram*, hadis no: 1047.

⁹⁰ **Dha'if:** Dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dinyatakan lemah oleh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram*, hadis no: 1047, namun dinilai hasan oleh al-Sayuthi dalam *al-Jami' al-Shagheir*, hadis no: 314.

sahabat yang semakna sehingga al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani berkata: “Dan telah diriwayatkan dari tidak seorang para sahabat bahawasanya mereka berkata sedemikian...” lalu beliau menyenaraikan riwayat-riwayat tersebut.⁹¹

Sekali pun riwayat-riwayat di atas diperbincangkan darjat sanadnya, maksudnya adalah benar sehingga para ilmuan telah bersepakat bahawa hukuman hudud tidak dikenakan di atas sesuatu kes yang memiliki kesamaran di dalamnya. Imam Ibn al-Munzir berkata: “Seluruh para ahli ilmu yang aku hafal namanya seakat bahawa hukuman hudud tertolak berdasarkan syubhat.”⁹²

Ciri-ciri ini telah diikuti oleh sistem pengadilan konvesional masa kini dimana pendakwaraya perlu membuktikan tanpa sebarang kesamaran bahawa yang tertuduh memang bersalah. Manakala peguambela bagi yang tertuduh pula akan membuktikan bahawa dalam bukti-bukti tersebut terdapat kesamaran di dalamnya. Jika kesamaran masih wujud di antara hujah salah satu pihak, hukuman tidak dikenakan ke atas yang tertuduh.

Ciri # 6: Hukuman Hudud Berbentuk Fizikal.

Perbezaan yang paling menonjol antara hukuman hudud dan hukuman konvesional adalah hukuman hudud berbentuk fizikal seperti sebat, potong tangan, buang daerah dan bunuh. Manakala

⁹¹ Rujuk *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'e al-Kabir* (Maktabah Nazr Musthafa al-Baz, Riyadh, 1996), hadis no: 1755.

⁹² Dikemukakan oleh ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman al-Bassam dalam *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (Maktabah al-Asri, Mekah, 2003), jld. 6, ms. 247.

hukuman konvensional, penjenayah diberi hukuman penjara. Kadangkala hukuman penjara ditambah dengan sebatan, namun yang lazim adalah hukuman penjara sahaja. Terdapat perbezaan yang besar antara dua bentuk hukuman ini, antaranya:

1. Hukuman fizikal benar-benar memberi kesan “hukuman” kepada penjenayah manakala hukuman penjara memberi kesan “kesenangan” kepada penjenayah. Seorang penjenayah bergembira jika dia dapat memasuki penjara kerana dapat memperoleh tempat tinggal, pakaian, makanan dan rakan-rakan banduan untuk bersosial. Ini semua adalah satu kesenangan berbanding hukuman yang berbentuk fizikal.

Malah saya pernah terbaca laporan bahawa sebahagian banduan yang selesai tempoh hukuman penjara akan segera melakukan jenayah yang baru agar dapat memasuki penjara semula. Ini kerana jika dia hidup diluar penjara, dia tidak memiliki rumah untuk tinggal, bilik air untuk menjaga kebersihan, makanan, pakaian dan aktiviti bersama orang ramai. Kehidupan dalam penjara adalah jauh lebih baik daripada di luar penjara. Maka untuk melayakkan diri masuk penjara, dia perlu melakukan sesuatu jenayah yang baru.

2. Hukuman fizikal tidak memerlukan kos yang tinggi. Tukang sebat atau pemotong tangan hanya memerlukan bayaran yang rendah, atau mungkin tiada bayaran langsung. Ini jauh berbeza dengan sistem penjara. Saya pernah membaca dalam akhbar tempatan bahawa kos penjagaan

penjara dan banduan di Malaysia menelan belanja beberapa juta ringgit.

3. Hukuman fizikal benar-benar menakutkan orang ramai dan ini dapat membantu untuk menjauhkan mereka daripada melakukan sesuatu jenayah. Hukuman penjara tidak menakutkan, bahkan seperti yang saya jelaskan di atas, ia menjemput seseorang itu melakukan jenayah.

Maka atas dasar inilah, jika muncul sesuatu jenis jenayah baru yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul-Nya 1400 tahun yang lalu, bentuk hukuman yang bakal dikenakan hendaklah dalam bentuk fizikal juga.

Ada yang menyindir, bahawa bentuk hukuman fizikal adalah *barbaric*. Kita menjawab: “Ya! Memang benar. Akan tetapi cuba bayangkan jika anda atau orang yang anda sayangi menjadi mangsa sesuatu jenayah. Nescaya anda akan bersetuju penjenayah tersebut dihukum secara fizikal dan tidak dihantar untuk bercuti di dalam penjara.”

Ciri # 7: Orang Yang Lemah Diringankan Hukuman Fizikalnya.

Sekali pun hukuman hudud berbentuk fizikal, tidaklah bererti ia disama ratakan kepada semua manusia yang berbeza-beza tahap fizikalnya. Orang yang tua umpamanya, diringankan hukuman fizikalnya. Dalam sirah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, pernah seorang yang kecil lagi lemah melakukan jenayah zina. Perkara ini dihadapkan kepada Rasulullah dan baginda

memerintahkan agar hukuman sebat seratus kali dikenakan. Terhadap perintah ini, para sahabat berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أضعَفُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ضَرَبْتَاهُ مِائَةً
قَتَلْنَاهُ. قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ
ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلُّوا سَبِيلَهُ.

“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia amat lemah untuk menerima hukuman tersebut sehingga jika kami menyebatnya seratus kali, nescaya kami akan membunuhnya.” Rasulullah menjawab: “Ambillah tangkai kurma yang ada seratus ranting padanya dan sebatlah dia dengannya sekali sebatan sahaja. Setelah itu bebaskanlah dia”⁹³

Bezakan bahawa hukuman fizikal hanya diringkankan berdasarkan faktor fizikal seseorang. Faktor kedudukan, keturunan dan kekayaan tidak boleh dijadikan hujah untuk meringkan hukuman hudud. Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pernah diminta agar seorang yang ditangkap mencuri diringkankan hukuman hududnya. Permintaan ini dijawab oleh Rasulullah:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى
الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian musnah tidak

⁹³ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arna'uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 21935 (*Musnad al-Anshar, Hadis Sa'id bin Sa'id bin 'Ubadah*).

*lain kerana mengenakan hukuman hudud ke atas orang yang miskin dan mengecualikan orang yang mulia. Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya, seandainya Fathimah (binti Muhammad, anak baginda) melakukan kesalahan sedemikian (mencuri), pasti akan potong tangannya jua.*⁹⁴

GADUD vs Hududiyyah.

Apabila kita bersembang-sembang dengan rakan-rakan tentang hukuman hudud, lazimnya akan ditemui dua puak atau kategori orang:

- Pertama adalah puak **GADUD** (Golongan Anti Hudud). Mereka adalah orang-orang yang tidak faham tentang hudud lalu menolaknya. Bagi mereka, jika hudud dilaksanakan dalam sesebuah negara, nescaya kebanyakan rakyatnya akan berjalan ke sana sini tanpa tangan dan badan yang berbelang-belang.
- Kedua adalah puak **Hududiyyah**. Mereka adalah orang-orang yang tidak faham tentang hudud tetapi beria-ria untuk menegakkannya. Bagi mereka, sebuah negara Islam adalah negara yang tugasnya tidak lain menebas tangan pencuri dan membelasah para penzina.

Jika kedua-dua puak di atas diberikan penjelasan yang baik tentang ciri-ciri hukuman hudud, nescaya mereka akan mengubah

⁹⁴ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6787 (*Kitab al-Hudud, Bab menegakkan hukum hudud ke atas orang yang mulia dan lemah*).

pandangan dan pendirian. Di dalam hukuman hudud, tetap terserlah sifat adil dan rahmat yang merupakan asas kepada Islam. Negara yang melaksanakan hukuman hudud akan terserlah di dalamnya keamanan, keadilan dan rahmat. Aman kerana hudud bersifat menakutkan seseorang daripada melakukan jenayah sehingga dengan itu berkuranglah jumlah jenayah. Adil dan rahmat kerana hudud memperhatikan terlebih dahulu sebab yang melatarbelakangi sesuatu jenayah dan keadaan orang yang melakukan jenayah tersebut.

Jika dibandingkan ciri-ciri hukuman hudud dengan hukuman konvesional masa kini, akan ditemui banyak kesamaan. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan bahawa perbezaan hanya dari sudut bentuk hukuman dimana hudud menghukum dalam bentuk fizikal manakala konvesional menghukum dalam bentuk penjara. Apabila saya menekankan kesamaan ini, tidaklah saya bermaksud umat Islam boleh berpuas hati sahaja dengan hukuman konvesional. Akan tetapi yang ingin saya gariskan adalah:

1. Sistem hukuman konvesional masa kini yang dianggap moden, adil lagi canggih sebenarnya diambil daripada sistem Islam. Bayangkan, manusia 1400 tahun yang lalu hidup dalam suasana jahiliyah dan kegelapan manakala Islam telah meletakkan dasar-dasar bagi menghukum sesuatu jenayah. Maka menjadi satu kezaliman terhadap diri sendiri apabila umat Islam membelakangkan hukuman hudud dan mengambil hukuman konvesional yang sebenarnya merupakan tiruan daripada warisan Islam.
2. Orang-orang yang memilih atau mengutamakan hukuman

konvensional, mereka sebenarnya tidak faham tentang hukuman hudud. Malah mereka telah ditakut-takutkan tentangnya oleh puak Hududiyyah. Dengan penjelasan yang baik lagi bertahap-tahap daripada kita, nescaya mereka akan berubah pandangan tentang hukuman hudud dan menyokongnya.

Oleh itu melalui penulisan yang serba ringkas dan sederhana ini, marilah kita menjadi orang yang memahami ciri-ciri hukuman hudud. Anggaplah penulisan ini sebagai permulaan untuk kita memperdalamkan pengetahuan tentang hukuman hudud. Hendaklah usaha ini dilakukan kerana Islam, bukan kerana politik atau kepartian. Seandainya di antara pembaca ada yang mendekati ciri-ciri GADUD atau Hududiyyah yang saya umpamakan di atas, sama-samalah kita menyemak dan membetulkan diri sendiri.

Seterusnya kita perluaskan penjelasan kepada rakan-rakan yang bukan Islam, agar mereka dapat memahami dan bersifat neutral tentang hukuman hudud. Memang, lebih baik jika mereka menyokong hukuman hudud. Akan tetapi jika kita sendiri tidak memahaminya secara benar, bagaimana mungkin mereka?

Sekilas Berkenaan Hukum Murtad.

Topik hukum murtad merupakan salah satu yang

diperbincangkan oleh orang ramai. Banyak pandangan yang dikemukakan dan tidak kurang juga jumlah persoalan yang diutarakan. Saya turut menaruh minat untuk mengkaji topik ini dan seperti biasa, hasil kajian tersebut saya tuang dalam bentuk penulisan.

Saya namakan risalah ini sebagai “Sekilas” kerana jika kita menelaah kitab-kitab fiqh peninggalan para ilmuan kita, akan ditemui bahawa topik ini memiliki perbincangan yang luas seperti perbuatan yang menyebabkan murtad, syarat-syarat murtad, jumlah saksi bagi kes murtad dan status pernikahan, hubungan keluarga serta harta warisan bagi orang yang murtad. Dalam risalah ini, saya hanya akan fokus kepada empat perkara, iaitu:

A) Definisi murtad.

B) Kategori orang murtad dan hukumannya.

C) Hikmah di sebalik hukum murtad.

D) Menganalisa dan menjawab beberapa syubhat berkenaan hukum murtad.

Sebelum bermula, ingin saya gariskan beberapa perkara terlebih dahulu:

1. Risalah ini adalah sebuah penulisan ilmiah. Sesuatu yang berdasarkan dalil dan hujah sudah pasti akan memiliki perbezaan dalam beberapa sudut berbanding sesuatu yang menjadi ikut-ikutan. Oleh itu seandainya ditemui sesuatu pandangan yang berbeza dalam penulisan ini, harap perbezaan tersebut dapat dinilai betul atau salah berdasarkan dalil dan hujah bukan

emosi atau semangat.

2. Sesuatu yang ilmiah tidak bererti sempurna. Maka dialu-alukan apa-apa pembetulan, pembaikan dan perbandingan daripada para pembaca sekalian.
3. Peranan risalah ini hanyalah mengupas hukum murtad dari sudut dalil-dalilnya serta penjelasan para ilmuan Islam. Ada pun pelaksanaannya di Malaysia, maka ia adalah sesuatu yang agak rumit kerana suasana rakyat Malaysia yang berbilang agama, ditambah lagi dengan realiti umat Islam Malaysia yang berpecah kepada sekian-sekian jamaah dan parti. Maka risalah ini hanyalah bersifat teori manakala praktikalnya di serah kepada para agamawan dan cerdik pandai negara.⁹⁵
4. Sepertimana penulisan saya yang lain, sejauh yang boleh saya akan menggunakan sumber rujukan dalam bahasa Malaysia, Indonesia dan Inggeris, sama ada ia adalah hasil asli atau hasil terjemahan. Tujuannya adalah untuk memudahkan para pembaca sekalian melanjutkan kajian mereka dalam topik ini kepada sumber-sumber tersebut.

A: Definisi Murtad.

Dari sudut bahasa, “Murtad” adalah dari bahasa Arab yang

⁹⁵ Lebih lanjut tentang kerumitan yang saya maksudkan, rujuk buku saya *Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bab berkenaan politik (Jahabersa, Johor Bahru, 2007).

berasal daripada perkataan “Riddah”. Kamus-kamus bahasa Arab menjelaskan bahawa *riddah* bermakna kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Oleh itu dari sudut bahasa, murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada selainnya.⁹⁶

Ada pun dari sudut syara’, dengan merujuk kepada penjelasan para ilmuan Islam, murtad ialah seorang muslim *mukallaf* yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan, dengan kehendaknya sendiri.⁹⁷

B: Kategori Orang Murtad Dan Hukumannya.

Orang yang murtad beserta hukumannya terbahagi kepada tiga kategori:

1. Orang yang murtad, namun menyembunyikannya.
2. Orang yang murtad dan menzahirkannya.
3. Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya.

Penjelasannya adalah seperti berikut:

Kategori Pertama: Orang yang murtad, namun menyembunyikannya.

⁹⁶ Arieff Salleh Rosman – *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), ms. 7.

⁹⁷ Arieff Salleh Rosman – *Murtad Menurut Perundangan Islam*, ms. 7.

Orang yang murtad namun menyembunyikannya kemurtadannya sehingga tiada siapa yang mengetahui kecuali ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat, tidak dijatuhkan hukum hudud di dunia. Hukuman mereka adalah di sisi Allah di Hari Akhirat kelak.

Orang murtad dari kategori pertama inilah yang disinggung oleh sekian banyak ayat al-Qur'an, salah satu daripadanya:

Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya (Islam) lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya. [al-Baqarah 2:217]

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi *hafizhahullah* menjelaskan:

“Islam tidak menjatuhkan hukuman bunuh atas orang yang murtad yang tidak menghebahkan murtadnya dan tidak menyeru orang lain agar murtad sepertinya. Islam membiarkannya agar menerima balasannya di akhirat kelak jika dia mati dalam kekafirannya itu. Allah berfirman.....(lalu beliau mengemukakan ayat 217 surah al-Baqarah di atas).”⁹⁸

Sebelum itu dalam risalah *Berkenalan Dengan Hukum Hudud*, telah saya jelaskan bahawa hukuman hudud hanya dijatuhkan apabila jenayah tersebut dilakukan secara terbuka, yakni

⁹⁸ *Jinayat al-Riddah wa 'Uqubah al-Murtad fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (edisi terjemahan oleh Zaharan Mohamed & Mohd. Akhir Yaacob atas judul *Jenayah Murtad dan Hukumannya Menurut Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah* (Rmi Multimedia, Shah Alam, 2000), ms. 56.

dizahirkan kepada khalayak ramai. Ada pun jika jenayah tersebut dilakukan secara tertutup, maka hukuman di dunia tidak dijatuhkan. Ini kerana antara tujuan hukuman hudud dijatuhkan adalah untuk menghindar sesuatu jenayah yang dilakukan secara terbuka di khalayak ramai daripada menjadi ikutan dan fitnah kepada masyarakat.

Kategori Kedua: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya.

Orang yang murtad lalu menzahirkannya atau mengumumkannya dengan apa cara sekali pun seperti media cetak, media elektronik, internet, Sistem Pesanan Ringks (SMS) dan sebagainya, maka dia dijatuhkan hukuman bunuh setelah terlebih dahulu diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.⁹⁹

Ada pun berkenaan permintaan taubat, terdapat perbincangan di kalangan para ilmunan dan ia menghasilkan lima pendapat:¹⁰⁰

1. Wajib meminta orang murtad untuk bertaubat.

⁹⁹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6922 (*Kitab Istitabah al-Murtaddin... Bab hukum lelaki yang murtad dan wanita yang murtad*).

¹⁰⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim – *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudih Mazahib al-A'immah* (edisi terjemahan oleh Khairul Amru & Faisal Saleh atas judul *Shahih Fiqh al-Sunnah*; Pustaka Azzam, Jakarta, 2007), jld. 4, ms. 262-266

2. Dianjurkan meminta orang murtad untuk bertaubat.
3. Harus meminta orang murtad untuk bertaubat.
4. Wajib meminta taubat kepada orang yang asalnya kafir, kemudian memeluk Islam, kemudian murtad. Permintaan taubat tidak dibolehkan bagi orang yang asalnya Islam, kemudian murtad.
5. Orang yang murtad tidak perlu diminta untuk bertaubat melainkan memadai diperintahkan untuk kembali kepada Islam sambil diacukan pedang di lehernya.

Setelah mengemukakan lima pendapat di atas serta menganalisa dalil-dalil setiap pendapat, Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim *hafizhahullah* menjelaskan pendapat yang terkuat:

“Dalam pandangan saya, dan Allah sahaja yang lebih mengetahui, bahawa nas yang disampaikan secara terus kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* hanya menunjukkan kewajipan hukuman mati terhadap orang yang murtad. Dan ini sudah merupakan ketetapan dasarnya. Akan tetapi jika imam (atau hakim) berpendapat untuk menundakan (hukuman) dan menilai permintaan taubat terhadap orang yang murtad sebagai langkah kebijaksanaan yang memiliki maslahat, maka hal itu boleh dilakukan, sesuai dengan perbuatan para sahabat yang (sememangnya) terpercaya.

Juga atas dasar keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: ***Kemudian jika mereka bertaubat***

dan mendirikan solat serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [al-Taubah 9:05]¹⁰¹

Saya turut bersetuju dengan kesimpulan di atas. Dalam suasana banyaknya fitnah kepada Islam pada akhir zaman ini, sama ada dari kalangan umat Islam sendiri atau dari kalangan bukan Islam, adalah dianjurkan agar hakim menunda hukuman untuk tempoh yang tertentu agar orang yang menzahirkan tindakan murtadnya diberi kaunseling dan diajak untuk bertaubat.

Jika dirujuk kepada hukuman para tokoh *al-Salaf al-Shalih rahimahumullah*, akan didapati bahawa mereka berbeza-beza dalam menundakan hukuman.¹⁰² Ada yang menjatuhkan hukuman bunuh serta merta, ada yang menundanya selama 3 hari, 20 hari, sebulan dan sebagainya. Semuanya bergantung kepada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kes yang berbeza-beza. Walaubagaimana pun ingin ditegaskan bahawa sekali pun mereka berbeza-beza dalam tempoh penundaan, pada akhirnya hukuman bunuh tetap dijatuhkan jika orang yang murtad enggan bertaubat atau tidak menunjukkan harapan untuk bertaubat.

Kategori Ketiga: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya

¹⁰¹ *Shahih Fiqh al-Sunnah*, ms. 266.

¹⁰² Rujuk riwayat-riwayat tersebut dalam *al-Musannaf* karya Imam Abd al-Razzaq (*tahqiq*: Habib al-Rahman al-‘Azhami; al-Maktab al-Islami, Beirut, 1983), jld. 10, ms. 164 dan seterusnya (*Bab berkenaan kafir sesudah iman*).

Serta Menyerang Islam Dengannya.

Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengan apa cara sekali pun, sama ada dengan menggunakan senjata, pena, lisan, pemikiran serta menggunakan bantuan orang bukan Islam dan munafik, maka mereka ditangkap dan dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. Pengecualian adalah jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka taubat mereka diterima.

Berkenaan orang murtad kategori ketiga ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya aku adalah Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara:

1. *Membunuh,*
2. *Penzina yang sudah bernikah dan*
3. *Orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah (umat Islam).¹⁰³*

Yang dimaksudkan sebagai: “...orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah (umat Islam)”

¹⁰³ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6878 (*Kitab al-Diyat, Bab firman Allah: “Jiwa dibalas dengan jiwa”*).

adalah orang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya. Ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang lain:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara:

- 1. Seorang yang berzina setelah dia menjaga kehormatannya dengan perkahwinan, maka sesungguhnya dia direjam,*
- 2. Seorang yang keluar (dari Islam dan jamaah, lalu) memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia dibunuh atau disalib atau dibuang negeri dan*
- 3. Seorang yang membunuh satu jiwa, maka dia dibunuh sebagai hukum timbal balik.¹⁰⁴*

Mereka ditangkap dan dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah

¹⁰⁴ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam *Sunannya* dan ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no: 4353 (*Kitab al-Hudud, Bab hukuman bagi orang yang murtad*).

dan Rasul-Nya serta melakukan bencana kerusakan di muka bumi ialah dengan dibalas atau dipalang atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang atau dibuang negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, (mereka terlepas dari hukuman itu). Maka ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [al-Maidah 5:33-34]

C: Hikmah Di Sebalik Hukum Murtad.

Sebelum dijelaskan hikmah di sebalik hukum murtad, ingin ditegaskan bahawa sifat orang-orang yang beriman adalah taat sepenuhnya kepada perintah larangan agama tanpa mengira sama ada diketahui hikmah di sebaliknya atau tidak. Kewajipan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah “Kami dengar dan kami taat” kepada perintah larangan al-Qur’an dan al-Sunnah manakala mengetahui hikmah di sebaliknya hanyalah sesuatu yang harus (mubah) sifatnya. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: “Kami dengar dan kami taat”, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. [al-Nur 24:51]

Kembali kepada persoalan hikmah di sebalik hukum

murtad, sejauh kajian saya, penjelasan yang dikemukakan oleh Syaikh ‘Abd al-Qadir Audah *hafizhahullah* adalah yang paling tepat, dimana beliau berkata:

“Syari‘at Islam menjatuhkan hukuman bunuh ke atas jenayah murtad kerana ia adalah satu perbuatan yang merosakkan agama Islam dan dasar-dasar kemasyarakatan. Jika jenayah ini dipandang ringan, seluruh sistem kemasyarakatan Islam akan roboh. Maka hukuman yang berat dikenakan atas tujuan menghapuskan kes murtad dan menghindari orang lain daripada melakukannya.

Tentunya hukuman bunuh merupakan cara penghindaran yang efektif berbanding hukuman lain. Apa jua faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin murtad, hukuman bunuh melahirkan sikap gerun dalam diri seseorang dan akhirnya menghindarinya daripada melakukan jenayah tersebut.

Kebanyakan hukum konvesional yang dilaksanakan masa kini menjaga kestabilan sistem kemasyarakatan dengan cara menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada orang yang mencerooh dan merosakkan sistem tersebut. Hukuman berat itu tidak lain adalah hukuman bunuh. Dalam erti kata lain, hukum konvesional masa kini menjatuhkan hukuman yang sama kepada jenayah yang mengakibatkan kerosakan kepada

masyarakat, sama seperti hukum syari‘at Islam.”¹⁰⁵

Menarik untuk diperhatikan perenggan terakhir di atas. Kesemua negara yang mengamalkan hukum jenayah konvensional menjatuhkan hukuman mati kepada jenayah yang paling merosakkan sistem negara dan rakyatnya. Ambil saja contoh pengedar dadah di Malaysia. Sesiapa yang didapati mengedar dadah di atas jumlah tertentu akan dijatuhkan hukuman mati. Di sini tidak timbul persoalan “Hak asasi individu untuk mengedar dadah” atau “Dadah itu kegunaan peribadi dan bukan kegunaan orang lain”. Hukuman tetap dikenakan kepada siapa saja yang mengedar dadah, sekali pun yang mengedarnya adalah warga negara asing. Kenapa sedemikian? Jawabannya, kerana dadah adalah perosak kepada sistem negara dan rakyatnya.

Semua ini tidak berbeza dengan hukum jenayah Islam. Antara tujuan utama hukuman hudud disyari‘atkan adalah untuk menghindari sebarang fitnah kepada agama Islam dan umat Islam. Hukuman hudud bersifat tegas kerana hanya dengan ketegasan tersebut manusia akan mematuhi dan menjauhi jenayah yang dihukuminya.

Antara hukuman hudud yang dimaksudkan adalah hukuman bagi kes murtad. Orang yang menzahirkan murtadnya menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. Ia merosakkan sistem Islam yang secara keseluruhannya berperanan mengurus hal-ehwal kehidupan manusia dalam sesebuah negara, tanpa

¹⁰⁵ *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al-Wad'i* (edisi terjemahan oleh Zakir Aijaz atas judul *Criminal Law of Islam*; Kitab Bhavan, Delhi, 1999), jld. 3, ms. 58-59.

mengira rakyat negara tersebut beragama Islam atau selainnya. Sama-sama diketahui bahawa Islam bukan sekadar agama solat dan zikir, tetapi ia adalah agama yang mengurus kepimpinan, politik, ekonomi, keselamatan, pendidikan dan pelbagai lagi.

Orang yang murtad namun menyembunyikannya (Kategori Pertama), dia tidak dijatuhkan hukuman hudud kerana tindakannya itu tidak diketahui ramai dan tidak sehingga ke tahap menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. Maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya di dunia, hukumannya diserahkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di Hari Akhirat kelak.

Apabila tidak dijatuhkan hukuman di dunia, tidaklah bererti Islam meredhai tindakan mereka untuk murtad. Hanya yang dipertimbangkan adalah, jika mereka dihalang daripada murtad, maka mereka akan tinggal dalam masyarakat Islam sebagai seorang munafik dan lambat laun akan tetap membawa fitnah kepada Islam dan umatnya. Maka mereka dibebaskan daripada Islam dengan syarat mereka tidak menzahir atau mengumumkan kemurtadan tersebut. Pada waktu yang sama, Islam tetap membuka peluang untuk mereka kembali kepada Islam satu hari kelak, sekali pun ia mungkin dalam masa 20 tahun akan datang.

Ada pun orang murtad yang duduk dalam Kategori Kedua, tindakan menzahirkan kemurtadannya adalah sesuatu yang mengancam kestabilan Islam dan umatnya. Bahkan ia secara halus adalah satu serangan terhadap Islam dan umatnya. Jika tidak ditangani, ia akan merebak dan menimbulkan fitnah yang meluas. Maka kerana itulah hukuman bunuh dijatuhkan sebagai langkah yang paling efektif untuk menghindari timbulnya fitnah tersebut.

Walaupun Islam sebagai agama yang rahmat lagi adil tetap memberi peluang kepada mereka untuk mempertimbangkan semula keputusan untuk murtad. Mereka diberi kaunseling dan peluang untuk bertaubat. Hukuman ditangguhkan selagi mana terdapat harapan bertaubat.

Jika orang yang murtad menyerang Islam dan umatnya (Kategori Ketiga), maka hukuman hendaklah dijatuhkan tanpa lengah. Ini kerana mereka bukan lagi sekadar murtad tetapi telah menjadi dari kalangan orang kafir yang memusuhi Islam dan umatnya. Serangan yang mereka lancarkan hendaklah dipatahkan dan orang yang melancarkannya segera dijatuhkan hukuman bagi menghentikan serangan dan sebagai amaran keras kepada orang lain yang bercadang untuk mengikutinya.

D: Menganalisa Dan Menjawab Beberapa Syubhat Berkenaan Hukum Murtad.

“Hak Asasi Manusia” adalah satu agama yang sedang berkembang pesat masa kini. Kepesatannya menyebabkan sebahagian umat Islam, yang sebelum ini memang menghadapi masalah sikap kekerdilan diri, terpengaruh dengannya. Mereka berpandangan Islam juga memberi perhatian kepada “Hak Asasi Manusia”, tetapi tidak tahu apa dan bagaimana. Akhirnya mereka mencairkan Islam agar ia larut ke dalam agama “Hak Asasi Manusia” buatan manusia. Akhirnya mereka juga melaungkan slogan: “Kami Muslim yang turut menjaga hak asasi manusia!”

Bersama slogan ini, mereka meletak beberapa syubhat, iaitu

keraguan dan kesamaran, ke dalam syari'at Islam. Antara yang masyhur adalah berkenaan hukuman hudud bagi kes murtad. Dalam kesempatan ini, saya akan kemukakan beberapa syubhat yang lazim mereka kemukakan, kemudian menganalisa dan menjawabnya.

Syubhat Pertama: Hukum Murtad Tidak Terdapat Dalam al-Qur'an.

Ini adalah syubhat yang paling masyhur. Ia dijawab, bahawa syari'at Islam tidak hanya terkandung dalam al-Qur'an tetapi kedua-dua al-Qur'an dan al-Sunnah. Kita umat Islam bukan sahaja disuruh mentaati Allah tetapi juga mentaati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Orang yang membezakan antara Allah dan Rasulullah, membezakan antara al-Qur'an dan al-Sunnah, lalu mengingkari Rasulullah dan al-Sunnah, maka mereka bakal ditimpa fitnah yang besar atau diazab oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya (Rasulullah), beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. [al-Nur 24:63]

Bahkan orang yang enggan menerima keputusan hukum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan penuh kerelaan dan ketenangan, mungkin sahaja ia adalah tanda kecacatan iman dalam diri mereka:

Maka demi Tuhanmu! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka

pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. [al-Nisa 4:65]

Oleh itu hendaklah berhati-hati agar jangan membezakan sama ada sesuatu perintah larangan atau hukum, sama ada berkenaan hukuman murtad atau selainnya, terkandung dalam al-Qur'an atau al-Sunnah.

Syubhat Kedua: Dalil Hukum Murtad Adalah Sebuah Hadis Ahad.

Sebelum ini terdapat satu pendapat yang berkata konon Hadis Ahad tidak dapat dijadikan dalil dalam persoalan aqidah. Kini muncul pula pendapat yang berkata Hadis Ahad juga tidak dapat dijadikan dalil dalam persoalan hukum hudud.

Semua ini hanya alasan untuk menjatuhkan hadis daripada syari'at Islam. Di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Hadis Ahad menjadi dalil dalam semua persoalan agama. Ada pun perbincangan sebahagian ahli usul zaman terkemudian berkenaan peranan Hadis Ahad, sama ada ia dapat dijadikan dalil atau tidak, maka perbincangan mereka hanya ditujukan kepada Hadis Ahad yang berdiri dengan sendirinya. Sebaliknya jika Hadis Ahad tersebut memiliki pembuktian (*qarinah*) atau sudah terkenal dan menjadi amalan orang ramai, maka ia adalah dalil yang pasti tanpa sebarang perbincangan lagi. Imam al-Syaukani *rahimahullah* (1250H) menjelaskan:

“Ketahuilah bahawa perbezaan pendapat yang kami

sebut pada awal perbahasan ini berkenaan Hadis Ahad sama ada menghasilkan ilmu yang berupa sangkaan atau kepastian, ia hanyalah berlaku apabila Hadis Ahad tersebut tidak disertai dengan pembuktian yang menguatkannya. Adapun jika ia disertai dengan pembuktian yang menguatkannya atau ia sudah masyhur atau dikenali secara terperinci, maka perbezaan tersebut tidak berlaku.”¹⁰⁶

Merujuk kepada hadis-hadis berkenaan hukum murtad, ia adalah hadis yang masyhur sepanjang sejarah Islam dan para ilmuan Islam telah bersepakat untuk menjadikan dalil berdasarkannya. Berkata Syaikh Wahbah al-Zuhaili *hafizhahullah* ketika mengupas hukum bagi orang murtad:

“Ulama’ bersepakat tentang wajibnya hukuman bunuh ke atas orang murtad berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*: **“Sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.”**¹⁰⁷

Syubhat Ketiga: Hadis Hukum Murtad Memiliki Kelemahan.

Ada juga yang berpendapat, selain hadis hukum murtad adalah sebuah Hadis Ahad, ia juga memiliki kelemahan dalam sanadnya. Seorang penulis bernama Nawab Azam Yar Jang dalam bukunya *Proposed Political, Legal and Social Reforms Under*

¹⁰⁶ *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul*, jld. 1, ms. 203-204.

¹⁰⁷ *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (edisi terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon atas judul *Fiqh dan Perundangan Islam*; Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997) jld. 6, ms. 178.

Muslim Rule, ms. 86¹⁰⁸ meragui kesahihan hadis “**Sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia**” dengan berkata:

“.....there is a gap between Ikramah and Ibn Abbas and again between the latter and the Prophet, in the chain of narrators. (Rangkaian perawinya terputus antara Ikramah dan Ibn Abbas, juga antara Ibn Abbas dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*).”

Ini adalah satu penilaian yang agak aneh kerana sanad yang terdiri dari rangkaian perawi Ikrimah, daripada Ibn Abbas, daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah amat masyhur lagi jelas kesambungannya. Ikrimah adalah budak kerja Ibn Abbas manakala Ibn Abbas adalah anak saudara Rasulullah. Masing-masing saling bertemu, pernah hidup bersama dan meriwayatkan hadis dengan jumlah yang banyak.

Syubhat Keempat: Hukum Murtad Bertentangan Dengan Konsep Tiada Paksaan Dalam Agama.

Ramai yang mendakwa atau bertanya, bukankah hukum

¹⁰⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh S.A. Rahman dalam bukunya *Punishment of Apostasy in Islam* (Kitab Bhavan, Delhi, 1996), ms. 64. Rahman kemudian menolak hujah ini dengan berkata: “This may not perhaps appeal to many as a solid ground for rejection of the hadith which figures in several well known compilations”. Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Freedom of Expression In Islam* (Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 1998), ms. 93 berkata: “Rahman finds some weakness in its transmission (isnad).” Ini adalah satu kesilapan kerana yang mendakwa wujudnya kelemahan adalah Nawab Azam Yar Jang. Rahman hanya menukil dakwaan tersebut, bahkan setelah itu menolaknya.

murtad bertentangan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). [al-Baqarah 2:256]

Dakwaan atau pertanyaan ini dijawab, bahawa hukuman murtad tidak memiliki apa-apa kaitan dengan ayat di atas. Ini kerana hukuman murtad tidak ditujukan kepada pilihan agama seseorang, tetapi ditujukan kepada sikap seseorang yang menzahirkan pilihannya untuk murtad dari agama Islam. Penzahiran itulah yang menyebabkan hukuman dijatuhkan bagi mengelak pilihannya itu daripada menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya.

Syubhat Kelima: Hadis Arab Badwi Yang Menarik Bai'ahnya.

Dalam *Shahih al-Bukhari* terdapat sebuah hadis seperti berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْعَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقْلَنِي. فَأَبَى ثَلَاثَ مِرَارٍ. فَقَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا.

Daripada Jabir (bin 'Abdillah) radhiallahu 'anh, seorang Arab Badwi datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membai'ah baginda di atas Islam. Kemudian dia datang pada esok harinya dalam keadaan menderitai demam yang berat, lalu berkata: "Perkenankan untuk aku menarik bai'ahku." (Rasulullah) enggan mengembalikannya. Dia mengulangi

permintannya sebanyak tiga kali. Akhirnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Madinah adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi, ia mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik”.¹⁰⁹

Dalam *Shahih Muslim*, ianya adalah seperti berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْلَنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلَنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلَنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

Daripada Jabir bin ‘Abdillah (radhiallahu ‘anh), bahawasanya seorang Arab Badwi membai‘ah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian dia menderita demam yang berat di Madinah. Lalu dia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Muhammad! Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam enggan mengembalikannya.

Kemudian dia datang lagi dan berkata: “Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku.” Rasulullah tetap enggan mengembalikannya. Kemudian dia datang lagi dan berkata: “Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku.” Rasulullah tetap

¹⁰⁹ **Sahih:** Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 1883 (*Kitab al-Haj, Bab Madinah mengeluarkan yang tidak baik*).

enggan mengembalikannya. Akhirnya Arab Badwi tersebut pergi.

*Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Madinah adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi, ia mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik".*¹¹⁰

Orang yang meragui hukum murtad berhujah, dalam hadis di atas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menjatuhkan hukuman murtad ke atas Arab Badwi yang ingin menarik balik bai'ahnya. Bahkan baginda membiarkan Arab Badwi tersebut pergi begitu sahaja.

Hujah ini ditolak dengan tiga kemungkinan:

Pertama: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah bai'ahnya untuk memeluk Islam. Jika ini kesnya, maka perhatikan bahawa dia memeluk Islam hanya selama sehari tanpa sempat mendalami apa-apa ilmu berkenaan Islam. Justeru dia termasuk dalam kategori orang jahil dan di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, orang yang jahil tidak dikenakan hukuman hudud atas sesuatu jenayah yang dilakukannya.

Kedua: Mungkin peristiwa ini berlaku pada zaman awal penghijrahan umat Islam ke Madinah. Masyhur tercatat dalam kitab-kitab sirah bahawa sesampainya umat Islam ke Madinah, mereka diserang dengan demam dan lain-lain penyakit. Demam tersebut agak berat sehingga mereka terpaksa melaksanakan solat dengan cara duduk. Pada masa awal penghijrahan, umat Islam baru

¹¹⁰ **Sahih:** Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 1383 (*Kitab al-Haj, Bab Madinah mengeluarkan yang buruk darinya*).

diperkenalkan dengan kewajiban solat lima kali sehari dan puasa pada bulan Ramadhan. Hukum hudud hanya mula disyari'atkan pada tahun empat hijrah ke atas. Maka hukum murtad tidak dijatuhkan ke atas Arab Badwi tersebut kepada pada saat itu hukuman hudud belum disyari'atkan.

Ketiga: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah bai'ahnya untuk bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berhijrah dan tinggal di Madinah. Namun sesampainya dia ke Madinah, dia jatuh sakit dan tidak sanggup menderita ujian tersebut. Maka dia pergi berjumpa Rasulullah dan meminta untuk menarik bai'ahnya berhijrah dan tinggal di Madinah. Rasulullah enggan mengembalikan bai'ahnya sekali pun dia mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali. Akhirnya dia tetap pergi jua.

Melihat yang sedemikian, Rasulullah menerangkan keistimewaan Madinah yang hanya menerima Muslim yang benar lagi teguh imannya dan mengeluarkan Muslim yang lemah imannya, munafik atau masih jahil.¹¹¹ Oleh itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menjatuhkan hukuman murtad kerana Arab Badwi tersebut tidak murtad. Dia tidak meminta untuk

¹¹¹ Kemungkinan ketiga inilah yang lebih kuat kerana ia dikemukakan al-Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* (544H) dalam *Ikmal al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim (tahqiq: Yahya Ismail; Dar al-Wafa', Kaherah, 1998)*, jld. 4, ms. 500. Juga secara ringkas oleh Imam al-Nawawi *rahimahullah* (676H) dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut), jld. 5, ms. 276-277 dan al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani *rahimahullah* (852H) dalam *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (edisi terjemahan oleh Amiruddin atas judul yang sama; Pustaka Azzam, Jakarta, 2004), jld. 4, ms. 394.

meninggalkan Islam tetapi sekadar untuk meninggalkan Madinah.

Syubhat Keenam: Kisah Ahli Kitab Yang Beriman Kemudian Murtad.

Orang yang meragui hukum murtad juga berhujah dengan kisah sekumpulan Ahli Kitab yang beriman pada waktu pagi, kemudian murtad pada waktu petang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menjatuhkan hukuman murtad kepada mereka. Kisah sekumpulan Ahli Kitab tersebut terdapat dalam al-Qur'an:

Dan berkatalah segolongan dari Ahli Kitab (sesama sendiri): "Berimanlah kamu kepada al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi dan kufurlah pada petangnya, supaya mereka (merasa ragu-ragu, lalu) kembali menjadi kafir semula." [Ali Imran 3:72]

Hujah ini dijawab bahawa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menjatuhkan hukuman murtad kerana sekumpulan Ahli Kitab tersebut pada asalnya tidak pernah memeluk Islam. Mereka hanya melakukan tipudaya untuk mengelirukan umat Islam dengan cara berlakon sebagai seorang Muslim pada waktu pagi dan kembali kepada agama asal pada waktu petang. Jika sekali pun hendak dikategorikan perbuatan sekumpulan Ahli Kitab tersebut sebagai murtad, ia hanya murtad dari sudut bahasa, tidak dari sudut syara'.

Syubhat Ketujuh: Pendapat Imam Ibrahim al-Nakha'e dan Imam Sufyan al-Tsauroi.

Imam ‘Abd al-Razzaq *rahimahullah* (211H) dalam kitabnya *al-Musannaf*, jld. 10, ms. 166, riwayat no: 18697 telah mengemukakan pendapat seorang tokoh *al-Salaf al-Shalih* yang bernama Imam Ibrahim al-Nakha’e *rahimahullah* (95H) bahawa orang yang murtad diminta untuk bertaubat selama-lamanya. Ini juga merupakan pendapat Imam Sufyan al-Tsauri *rahimahullah* (161H). Pendapat kedua-dua tokoh ini dijadikan hujah oleh mereka yang meragui hukum murtad, bahawa orang yang murtad hanya diminta untuk bertaubat tanpa dijatuhkan hukuman bunuh.

Pendapat kedua-dua tokoh *al-Salaf al-Shalih* di atas telah dianalisa oleh para tokoh terkemudian. Jika hendak difahami secara zahir, sebagaimana ulas Imam Ibn Qudamah *rahimahullah* (620H), ia adalah pendapat yang menyelisihi sunnah dan ijma’.¹¹² Melainkan yang dimaksudkan oleh kedua-dua tokoh tersebut adalah, orang yang murtad ditangguhkan hukumnya selagi mana ada harapan untuk dia bertaubat. Demikian jelas Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah *rahimahullah* (728H).¹¹³ Jika tiada harapan untuk bertaubat, hukuman bunuh tetap dijatuhkan.

Syubhat Kelapan: Murtad Masuk Dalam Kategori Takzir Dan Bukan Hudud.

¹¹² *al-Muqnni* (Dar al-Fkr, Beirut, 1997), jld. 10, ms. 75 (*Kitab al-Murtad, masalah no: 7086*).

¹¹³ Dr. Shalah al-Shawi – *Taqrib al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul li Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah* (edisi terjemahan oleh Ghunaim Ihsan & Ali Ma’mun atas judul *Pedang Terhunis: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maka Nabi s.a.w.*; Griya Ilmu, Jakarta, 2006), ms. 241.

Orang yang ingin menabur kesamaran dalam hukuman murtad juga berhujah bahawa terdapat sebahagian ilmuan Islam yang meletakkan jenayah murtad dalam kategori takzir dan bukannya hudud.

Hujah ini dijawab, bahawa:

1. Hukuman takzir tersebut hanya merujuk kepada jenayah murtad dalam Kategori Kedua.
2. Hukuman takzir tersebut hanya dalam tempoh sementara menunggu orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Sementara menunggu dia bertaubat, hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir seperti mewajibkan kaunseling, kuarantin, penjara dan sebagainya. Akan tetapi setelah berlalunya tempoh tertentu dan dia masih enggan bertaubat atau tiada harapan untuk bertaubat, maka hukuman bunuh (hudud) tetap dijatuhkan.

Antara tokoh yang dikatakan meletakkan jenayah murtad dalam kategori takzir ialah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah. Ini kerana dalam tulisannya *Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*¹¹⁴ beliau telah meletakkan perbincangan berkenaan jenayah murtad dalam bab *Kemaksiatan-kemaksiatan yang baginya tiada hukuman tertentu dan kafarah* (jld. 28, ms. 343). Sekali pun demikian, ketika menyentuh berkenaan jenayah murtad dalam bab tersebut (jld. 28, ms. 347), beliau berkata:

.....orang yang murtad diminta bertaubat sehingga

¹¹⁴ Sebagaimana dalam *Majmu' al-Fatawa*, jld. 28, ms. 244 dan seterusnya.

kembali kepada Islam. Jika bertaubat, dia diterima kembali dan jika tidak maka dibunuh.

Justeru sekali lagi ditegaskan, hukuman takzir yang dimaksudkan hanya dalam tempoh sementara menunggu orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Jika dia enggan bertaubat, maka hukuman hudud tetap dilaksanakan.

Bahagian C:

Di Sebalik Ancaman Islam Liberal

Sejak aliran pemikiran Islam Liberal dibongkarkan di Malaysia pada pertengahan tahun 2004, umat Islam mula memberi perhatian yang serius kepadanya. Ini adalah petanda yang baik, membuktikan bahawa kita memang prihatin kepada unsur-unsur yang mencemari dan menodai ketulenan Islam. Akan tetapi di sebalik keprihatinan tersebut, saya memerhatikan terdapat beberapa perkembangan yang kurang sihat yang perlu diluruskan. Di sebalik ancaman Islam Liberal, muncul ancaman-ancaman baru yang jika tidak ditangani dari awal, akan menjadi satu ancaman baru yang setaraf, bahkan mungkin lebih hebat, dari ancaman Islam Liberal itu sendiri.

Jangan Mudah Melabel Islam Liberal.

Satu ciri yang tidak asing sesama umat Islam adalah sikap “ringan mulut” dan “murah hati” dalam menuduh dan melabel sesama kita. Label: “Si anu Ikhwan (Ikhwan al-Muslimin)”, “si fulan Wahabi”, “mereka tareqat”, “dia tu dulu orang Arqam” dan pelbagai lagi adalah satu kebiasaan. Bahkan ia menjadi satu kelaziman bagi orang yang kononnya “lebih sikit” agamanya. Ya! Semakin beragama seseorang itu, semakin dia merasa dirinya layak untuk melabel sesama umat Islam.

Dengan terbongkarnya aliran “Islam Liberal”, golongan yang suka melabel mendapat satu lagi peluru berpandu yang dapat dilancarkan kepada sesama umat Islam. Apa sahaja yang kelihatan terbuka pada ukurannya, itulah Islam Liberal. Padahal ukuran terbuka dan tertutup itu sendiri amat relatif, bergantung kepada kadar ilmu dan kesahihan ilmu tersebut dalam diri masing-masing.

Saya kerap mendengar tuduhan Islam Liberal dilancarkan ke sana sini, termasuk kepada diri saya sendiri. Apabila saya bertanya: “Apa tu Islam Liberal?” Mereka menjawab dengan agak terperanjat: “Ehh! Takkan kamu tak tahu!” Saya membalas: “Istilah Islam Liberal biasa saya dengar, tetapi apa dan bagaimana Islam Liberal, itulah yang saya ingin tahu.” Di sini mereka lazimnya terdiam beberapa saat, kemudian menjawab: “Yalah! Saya pun dengar-dengar sahaja orang sebut Islam Liberal. Apa dan bagaimana saya pun tak berapa pasti. Kamu tahu ke?”

Jawapan di atas tidak terhad kepada label Islam Liberal. Cuba tanya kepada orang-orang yang lazim melabel sesama umat Islam sebagai Ikhwan al-Muslimin, Haraki, Wahabi, Tabligh, Tareqat, pasti mereka tidak akan mampu memberi jawapan yang

terperinci berkenaan apa dan bagaimana ciri-ciri yang ada di sebalik label tersebut.

Di sini saya bukan ingin membenarkan aliran Islam Liberal atau menegah para pembaca daripada bersikap prihatin kepada Islam Liberal. Yang ingin saya betulkan adalah sikap mudah melabel seseorang dengan Islam Liberal mahupun dengan apa-apa label yang lain. Sikap melabel sesama muslim dengan tujuan memburuk-burukkan mereka tanpa bukti atau hujah adalah sikap yang dilarang oleh Islam. Allah s.w.t. berfirman:

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

Justeru jangan mudah melabel sesama umat Islam melainkan kita sendiri mengetahui secara pasti apa yang

dimaksudkan oleh label tersebut. Pengetahuan tersebut hendaklah berdasarkan dalil dan hujah, bukan sangkaan dan prejudis. Jangan melabel semata-mata kerana pendapat atau amalan seseorang itu berbeza dengan apa yang kita tahu dan amalkan. Kerana mungkin sahaja, yang dilabel itu lebih baik dan lebih benar dari diri kita sendiri.

Selain itu perlu dipertimbangkan sama ada sikap melabel itu bermanfaat atau tidak. Jika seseorang itu benar-benar salah berdasarkan ukuran dalil dan hujah, maka prioriti yang pertama bukan melabelnya secara negatif, tetapi mengajaknya untuk berdialog atas tujuan saling menasihati dan menegur. Ingat! Kewajipan kita ialah saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran, bukan melabel kepada kefasikan dan kerosakan:

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

Jangan Kerana Islam Liberal, Kita Menjadi Islam Mega Literal.

Lawan kepada Islam Liberal adalah Islam Literal. Iaitu Islam yang dihayati secara jumud, beku, sempit, memberatkan, menakutkan dan membelenggu. Di sini ingin saya tarik perhatian para pembaca kepada dua perkara penting:

Pertama, antara sebab lahirnya Islam Liberal ialah sebagai satu tindakbalas meronta keluar daripada Islam yang biasa diajar

kepada kita sejak kecil, iaitu Islam yang serba jumud, beku, sempit, kejam, memberatkan, menakutkan dan membelenggu. Oleh itu dalam keprihatinan kita kepada aliran Islam Liberal masa kini, kita juga perlu prihatin kepada sebab yang menghantar kepada lahirnya aliran tersebut, iaitu Islam Literal. Dalam susun kata yang lain, dalam rangka kita membetulkan aliran Islam Liberal, kita juga hendaklah membetulkan aliran Islam Literal.

Kedua, setiap kali muncul pemikiran yang ekstrim ke satu sudut, akan muncul tindakbalas yang melahirkan pemikiran yang ekstrim ke sudut lain yang menentangnya. Demikian juga dalam kes aliran Islam Liberal, ia adalah satu pemikiran ekstrim yang menelanjangkan Islam. Namun dibimbangi akan muncul pula tindakbalas pemikiran ekstrim lain yang akan membungkus Islam sebagaimana konkrit membungkus besi dalam projek-projek pembinaan. Pemikiran ini akan bersifat lebih literal (baca: Mega Literal) daripada Islam Literal yang pada asalnya mengarah kepada kelahiran Islam Liberal.

Berdasarkan dua poin di atas, hendaklah kita meletakkan diri di pertengahan antara Islam Liberal dan Islam Literal. Mudah cerita, hendaklah kita berpegang kepada Islam yang tulen: Islam Original. Iaitu Islam yang serba mudah, lapang, toleran, dinamik, indah, penyayang, pemaaf, dan menggembirakan. Tentu sahaja semua ini memerlukan ilmu yang sahih dan pemikiran yang cemerlang, yang tidak dicemari dengan unsur liberal mahupun literal.

Lain-Lain Buku oleh Hafiz Firdaus Abdullah
(Boleh dipesan terus dari Jahabersa di nombor 07-2351602)

Marilah Mendirikan Sembahyang
Jahabersa 2000

Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam
Edisi Pertama: Jahabersa 2000
Edisi Baru: Jahabersa 2004

Panduan Ibadah Dalam Musafir Penerbangan
Jahabersa 2000

Solat Tarawikh: Satu Perbahasan Ke Atas Fatwa Yang Menetapkannya kepada 20 Rakaat.
Jahabersa 2000

20 Hujah Golongan Anti Hadis dan Jawapannya
Jahabersa 2002

Kaedah Memahami Hadis-Hadis Yang Saling Bercanggah.
Jahabersa 2002

Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil
Jahabersa 2003

**Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah: 73
Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari
Jahabersa 2003**

Apakah Jihad Di Jalan Allah ?

Buku 1: Definisi, Kepentingan dan Kemuliaan Jihad
Jahabersa 2003

Buku 2: Hukum dan Syarat-Syaratnya
Jahabersa 2004

**Jawapan *Ahl al-Sunnah* kepada *Syi'ah al-Rafidhah* dalam Persoalan
Khalifah.**

**Siri Pertama: Definisi *Syi'ah al-Rafidhah*, Sejarah
Kelahiran *Syi'ah al-Rafidhah* dan 5 Strategi Asas *Syi'ah al-
Rafidhah* Dalam Berhujah.**

Jahabersa 2004

**Siri Kedua: Jawapan *Ahl al-Sunnah* kepada ayat-ayat al-
Qur'an yang dijadikan hujah oleh *Syi'ah* dalam persoalan
khalifah.**

Jahabersa 2004

**Siri Ketiga: Jawapan *Ahl al-Sunnah* kepada hadis-hadis
Rasulullah yang dijadikan hujah oleh *Syi'ah* dalam persoalan
khalifah.**

Jahabersa 2005

**Siri Keempat: Jawapan *Ahl al-Sunnah* Berkenaan Sejarah
dan Keutamaan Para Sahabat.**

Jahabersa 2005

Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah

Buku 1

Jahabersa 2004

Buku2

Jahabersa 2005

Buku 3

Jahabersa 2005

Buku 4

Jahabersa 2006

Buku 5

Jahabersa 2007

Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa (Himpunan Risalah Berkenaan Puasa dan Permasalahannya)

Jahabersa 2005, juga edisi *e-book* di www.al-firdaus.com

Marilah Berkenalan Dengan al-Qur'an

Jahabersa 2005

Edisi terjemahan Inggeris: **Let's Get Acquainted With Al-Qur'an** (Jahabersa 2007)

Wahai Ibu! Wahai Ayah!

Jahabersa 2006

11 Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid

Jahabersa 2006

Mencari Rahmat Allah Di Sebalik Perbezaan Pendapat

Jahabersa 2006

Marilah Berkenalan Dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*.

Jahabersa 2007

7 Tipu Daya Syaitan Ke Atas Umat Islam

Jahabersa 2007

Membongkar Aliran Islam Liberal

Jahabersa 2007

Penulis anda, Hafiz Firdaus bin Abdullah lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1971 dan mendapat pendidikan rendah dan menengah di St. John's Institution, Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Pada tahun 1989 beliau menyertai Penerbangan Malaysia (*Malaysia Airlines*) sebagai seorang juruterbang.

Sejak awal beliau memiliki minat yang besar dalam ilmu-ilmu agama. Kerjayanya sebagai juruterbang memberi banyak kelebihan (*advantage*) bagi beliau untuk memahami agama dari perspektif yang lebih luas. Pada waktu yang sama beliau juga dapat menimba ilmu daripada pelbagai tokoh dan sumber di serata dunia.

Hafiz Firdaus mula menulis sejak tahun 1999. Manhaj beliau ialah mengkaji sesuatu topik daripada sumber khazanah ilmu tokoh-tokoh terdahulu lalu menyusun dan menyampaikannya dalam bentuk yang mudah lagi relevan dengan isu-isu terkini.

Alhamdulillah buku-buku Hafiz Firdaus mendapat sambutan yang baik di Malaysia dan negara-negara jiran. Buku-buku beliau dalam versi *e-book* boleh dilawat di: www.al-firdaus.com dan www.hafizfirdaus.com

Ringkasnya, sesiapa jua yang memiliki manhaj mengkaji dan

menganalisa dalam berinteraksi dengan ilmu-ilmu agama akan mendapati buku-buku Hafiz Firdaus sebagai sumber kajian dan analisa yang sesuai untuk mereka.