

TAMADUN ISLAM DAN KENEGARAAN MALAYSIA

TAMADUN ISLAM DAN KENEGARAAN MALAYSIA A

MINISTERI AGAMA

MULIMARUQAH TAMADUN

DAN KENEGARAAN

EDISI PERTAMA

COPIES SHARIF

PRINTED IN MALAYSIA

BY TTDI PRESS

TELAH DISEJAI

Cetakan Pertama / First Printing Disember 2003

© Hakcipta / Copyright Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003

Hakcipta Terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran daripada Pusat Pengajian Umum terlebih dahulu.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Pusat Pengajian Umum.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

ISBN No. 983-9122-06-1

Rekabentuk Kulit oleh / Cover design by
Hamdzun Haron

Diterbitkan oleh / Published by

PUSAT PENGAJIAN UMUM
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 BANGI

Dicetak oleh / Printed by

FULSON TRADING CO.
No.2102 & 2102A Ground & First Floor
Jln. BS 7/5 Kawasan Perindustrian
Bkt. Serdang, 43300 Seri Kembangan
Selangor, Darul Ehsan.

- 2 APR 2004

NASKAH PEMELIHARAAN
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
APB 01132396

M
909.097671
TAM

TAMADUN ISLAM DAN KENEGARAAN MALAYSIA A

KANDUNGAN **MUKASURAT**

1.	Pengenalan dan Prinsip Tamadun Islam	... 1
2.	Sumber-sumber Tamadun Islam	... 17
	- Al-Quran	
	- Hadis	
	- Sumber-sumber lain	
3.	Sirah Rasul dan Khulafa Al-Rasyidin Sebagai Model Tamadun Islam	... 45
4.	Tamadun Islam Selepas Zaman Khulafa Al-Rasyidin	... 65
5.	Hubungan Manusia Dengan Allah dan Alam	... 83
6.	Ibadah Dalam Islam	... 103
7.	Akhlik Dalam Islam	... 111
8.	Prinsip Kemasyarakatan	... 121
9.	Kedudukan Wanita Dalam Islam	... 137
10.	Sistem Kekeluargaan Islam	... 153
11.	Konsep Pembangunan Islam	... 175
12.	Konsep Ekonomi Islam	... 195
13.	Institusi-institusi Ekonomi Islam	... 211
14.	Jihad Ekonomi	... 225
15.	Falsafah Perundangan Islam	... 239
16.	Asas Perundangan Islam	... 253
17.	Konsep Pertahanan	... 267
18.	Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran dan Kepimpinan	... 279
19.	Islam dan Masyarakat Majmuk	... 301

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya bagi Allah, Pencipta seluruh alam. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad s.a.w. dan ahli keluarga serta para sahabat dan pengikutnya.

Buku ini mengandungi tajuk-tajuk yang dikuliahkan dalam kursus Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia 'A'. Kursus tersebut adalah bersesuaian dengan cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia, berdasarkan syor yang dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Melalui kursus ini, Universiti dapat memperkenalkan kepada para mahasiswa, sama ada muslim ataupun bukan muslim, tentang Islam dan ketamadunannya. Antara perkara yang dibincangkan dalam kursus ini adalah nilai, ciri dan prinsip Islam yang bersifat sejagat serta boleh diterima akal untuk dipraktikkan dalam kehidupan manusia.

Sebagai sebuah negara yang sedang bergerak maju serta penuh dengan kepelbagaiannya dalam masyarakatnya, Malaysia sangat perlu kepada suatu sistem hidup yang memiliki nilai-nilai sejagat, sederhana dan progresif, serta dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Kursus ini juga menyediakan beberapa pengetahuan asas yang dapat membantu ke arah pembentukan sahsiah dan jati diri para mahasiswa sebagai warganegara Malaysia, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Hasrat murni tersebut turut didokong oleh Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu:

"Paduan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amal, adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti".

Setinggi penghargaan dirakamkan untuk para penulis dan semua pihak yang telah bertungkus lumus menyediakan buku ini. Semoga Allah s.w.t. memberkati segala usaha yang telah dicurahkan.

Terima kasih.

PROF. MADYA DR. ABDUL LATIF SAMIAN

Pengarah

Pusat Pengajian Umum

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi Selangor.

1 Disember 2003

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Mohamad Taha

PENDAHULUAN

Tidak diragui bahawa kajian khusus tentang tamadun pertama kali dilakukan pada kurun ke 14M oleh Ibn Khaldun di dalam bukunya *al-Muqaddimah li Kitab al-'Ibar*, di mana beliau menggunakan perkataan *'umran* sebagai merujuk kepada 'tamadun' yang kita fahami sekarang. Di Eropah, perkataan *civilization*¹ hanya mula diungkapkan pada abad ke 18M dan mula digunakan di dalam penulisan pada kurun ke 19M. Sebelum kurun ke 19M, tiada bukti yang jelas menunjukkan bahawa para penulis Barat mempunyai pemahaman yang tepat tentang maksud *civilization*.² Di dalam tulisan-tulisan Arab perkataan-perkataan *hadarah*, *madaniyyah*, *thaqafah* dan *bunyan* juga digunakan, tetapi perkataan *tamaddun* lebih popular dan meluas digunakan di dalam dunia Islam.

ETIMOLOGI PERKATAAN TAMADUN

Istilah tamadun berasal dari perkataan Arab *tamaddun* yang berakar umbi dari perkataan *maddana* yang bererti: 'Membangunkan atau memajukan [bandar]', misalnya di dalam ungkapan "Dia membangunkan bandar". 'Menjadikan atau mengubah [seseorang yang berkelakuan 'kekampungan'] kepada berkelakuan 'kebandaran' atau 'kepekanan', misalnya di dalam ungkapan "Dia menjadikan budak itu berkelakuan seperti orang pekan".

Tamaddun juga boleh dikatakan berpuncak dari perkataan *madana* yang bererti: 'Menduduki sesuatu tempat', atau 'datang menduduki sesuatu bandar'. 'Berkelakuan seperti orang pekan atau bandar', atau 'halus budipekertinya', misalnya di dalam ungkapan "Dia berkelakuan seperti orang pekan atau bandar", atau "Dia itu halus budi pekertinya". 'Kampung' dan 'pekan' tersebut dapat dilihat dengan jelas di dalam konteks masyarakat Arab lama, di mana orang kampung, badwi, biasanya kasar, dan orang pekan atau bandar bersopan santun.

Perlu juga disebut bahawa dari perkataan *madana* jugalah datangnya perkataan *madinah* (jamaknya, *madun*) yang bermakna bandar. Perkataan *modern* juga mempunyai kaitan dengan perkataan-perkataan ini.

PENGERTIAN TAMADUN DAN CIRI-CIRI UTAMA:

Dariuraian di atas ternyata tamadun pada dasarnya, berkaitan dengan kebendaan, seperti pembangunan bandar dan kerohanian, seperti, pembangunan akhlak. Oleh itu tamadun dalam pengertian yang mudah ialah kemajuan jasmani atau fizikal dan rohani iaitu dalam bentuk abstrak.

Banyak definisi tamadun yang diberikan oleh para sarjana yang mendasarkan fahaman mereka kepada kajian sejarah, antropologi dan arkeologi. Selain daripada perbezaan di dalam mentakrifkan pengertian tamadun, mereka juga tidak sekata di dalam membahaskan ruang lingkup yang dicakupinya dan di dalam penekanan sudut yang lebih penting. Sekadar gambaran, di bawah ini kita kumpulkan beberapa pendapat mereka:³ Mengikut Clive Bell, tamadun adalah satu kriteria masyarakat. Redfield pula menjelaskannya sebagai "sejumlah daripada beberapa puncak kebudayaan atau pencapaian manusia yang meningkat sendiri". Bagi Karl A. Wittfogel, tamadun merupakan ciri-ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara yang berdasarkan kepada idea dan kepercayaan. Toynbee mentakrifkan tamadun sebagai jenis kebudayaan yang berkembang di dalam bandar.)

Darcy Riberio pula menggambarkan tamadun sebagai *the crystallisations of individual civilizational processes*. Menurut Riberio, di dalam masyarakat yang sudah bertamadun, pembaharuan berikut akan berlaku:

1. Penyebaran teknologi pertanian dan berakhirnya cara hidup nomad.
2. Perniagaan dan pengkhususan fungsi atau pembahagian kerja untuk kumpulan-kumpulan tertentu.
3. Revolusi perbandaran, yang berkaitan dengan timbulnya bandar dan negara, dengan stratifikasi masyarakat dalam kelas-kelas sosial, dan dengan pertanian, pengairan dan teknologi mengerjakan tembaga dan gangsa, tulisan, bilangan, kalender dan lain-lain.
4. Revolusi pengairan.
5. Revolusi teknologi logam yang menyebabkan rekaan alat-alat baru, perkembangan perkapalan, penggunaan matawang, yang memungkinkan perdagangan dengan luar negeri dan lain-lain.
6. Revolusi desa.
7. Revolusi perdagangan.
8. Revolusi teknologi.
9. Revolusi industri.

Menurut buku *Two Lectures On Islamic Civilization*, karangan M.A.J.Beg, sesebuah masyarakat yang bertamadun memiliki ciri-ciri berikut:

1. Bentuk agama yang tinggi (*a higher form of religion*).
2. Negara yang tersusun rapi.
3. Sistem undang-undang.
4. Kehidupan bandar.
5. Sistem tulisan yang maju.
6. Bentuk-bentuk kesenian dan senibina yang istimewa.)

'Umran' oleh Ibn Khaldun mencakupi semua yang diberikan oleh M.A.J. Beg ini. Konsep 'civilization' yang dikemukakan oleh para sarjana Barat pada keseluruhannya menyamai dengan konsep 'Umran' Ibn Khaldun.

Di dalam kajiannya terhadap tamadun Islam di dalam bukunya *Tarikh al-Tamaddun al-Islami*, Jurji Zaidan menumpukan kepada perkara-perkara berikut:

1. Negara Islam.
2. Bandar-bandar Islam.
3. Stratifikasi sosial.
4. Sains dan bahasa Arab.
5. Senibina Islam.
6. Kesenian Islam.

Pandangan Husni Abd. Wahab, di dalam bukunya *Waraqat 'an al-Hadarat al-'Arabiyyah fi Ifriqiyyah al-Tunisiya* memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

1. Bandar-bandar Islam.
2. Senibina Islam.
3. Ekonomi
4. Komposisi kaum atau etnik dan penduduk bandar.
5. Sains dan pendidikan.
6. Seni Islam.

Sebahagian penulis Arab mengemukakan 'negara Islam' sebagai tambahan kepada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Husni itu.

Menyentuh tentang ciri-ciri tamadun yang terpenting, Beatty dan Johnson di dalam buku *Heritage of Western Civilization* berpendapat bahawa kehidupan kota dan tulisan adalah asas utama kelahiran sesuatu tamadun. Ini dikuatkan lagi oleh Clyde Kluchohn yang mengatakan bahawa tamadun berasaskan kepada kota di mana penduduknya lebih daripada 500 orang, tulisan dan tugu peringatan (monumen) untuk upacara keagamaan. Colin Renfew, di dalam bukunya *Before Civilization* juga berpendapat bahawa kelahiran sesuatu tamadun bergantung kepada kewujudan kota, tugu peringatan, tempat ibadat dan tulisan. Seterusnya, Edward Taylor di dalam bukunya *The First Civilization: the Archaeology of Their Origin*, percaya bahawa tamadun bermula dengan penggunaan tulisan. Keutamaan tulisan juga disokong oleh H. Morgan dengan katanya, "Pada akhir zaman kejahilan manusia mencipta tulisan dan huruf. Melalui tulisan manusia mencipta tamadun".

Dari apa yang dikemukakan di atas, ternyata bahawa adalah tidak mudah bagi kita untuk berpegang kepada satu takrif tamadun yang diterima oleh semua pihak. Walaubagaimanapun semua sarjana nampaknya bersetuju bahawa tamadun mencakupi kemajuan kebendaan, kemajuan kerohanian dan bersifat 'kebandaran'.

Bandar

'Bandar' diberikan fokus penting, bukan sahaja di dalam tamadun Barat malah juga di dalam tamadun Islam. Dalam masa kegemilangan pembukaan kawasan-kawasan baru oleh orang Islam, iaitu dari zaman awal Islam terutama zaman Saidina 'Umar al-Khattab hingga zaman kerajaan Umayyah, bandar tumbuh 'bagai cendawan selepas hujan' di kawasan-kawasan ini. Adalah tradisi orang Islam mendirikan bandar di setiap kawasan yang mereka duduki.

Apabila Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Yathrib, nama kota ini ditukar kepada *al-Madinah*, bererti 'bandar'. Baginda dan para sahabatnya juga hidup dan bergiat di bandar. Bandar dijadikan pusat segala bidang: politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Sebagai pusat yang berpengaruh ke atas kawasan sekitarnya, bandar merupakan pusat dakwah yang amat berkesan. Contoh yang paling jelas ialah selepas Mekah dapat dikuasai oleh orang Islam pada tahun ke 8H, seluruh Semenanjung Arab dapat diislamkan. Oleh itu, adalah jelas bahawa Islam menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan bandar sebagai alat yang mempercepatkan perkembangan tamadunnya.

ASAS-ASAS TAMADUN ISLAM

Dari perspektif Islam, semua makhluk pada asalnya Islam iaitu tunduk dan patuh kepada Pencipta, tetapi kemudian sebahagian darinya menyeleweng. Mengikut prinsip Islam semua perkara adalah halal kecuali yang diharamkan oleh nas. Ini bermakna, semua perkara yang tidak menyeleweng dan tidak haram adalah 'Islamic' dan diterima oleh Islam. Oleh itu kemajuan yang tidak bertentangan dengan Islam adalah sebahagian daripada tamadun Islam. Tegasnya, tamadun Islam ialah segala kemajuan kebendaan dan kerohanian yang tidak bercanggah dengan prinsip Islam.

Tamadun Islam tidak terhad kepada tamadun yang dicipta oleh orang Islam sahaja. Kubah atau dome masjid dipercayai berasal dari senibina Graeco-Roman yang mula diperkenalkan oleh orang-orang Byzantine (Rum Timur) di Asia Barat, dan kemudiannya diambil masyarakat Arab.⁶ *Diwan* atau jabatan-jabatan di dalam pentadbiran kerajaan Parsi telah ditiru dan diperkenalkan oleh Saidina 'Umar al-Khattab ke dalam pentadbirannya. Oleh itu, apakah Islam menolak kemajuan teknologi sekarang yang kebanyakannya dicipta oleh orang-orang bukan Islam?

Tamadun Islam dicipta dan dimiliki oleh semua orang. Kemajuan ciptaan orang bukan Islam boleh diikuti dan diambil oleh umat Islam sekiranya tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya pembangunan ciptaan umat Islam sendiri tidak boleh diterima andainya bercanggah dengan Islam.

Tamadun Islam tidak tertakluk kepada masa-masa tertentu. Tamadun Islam tidak hanya berkembang pada zaman Rasulullah s.a.w. atau zaman 'Abbasiyah. Ia tumbuh dan berkembang bila-bila masa dengan syarat Islam dihayati sebagai *al-Din*.

Sebaliknya, ia akan beku bila-bila masa sajá bilamana Islam diketepikan. Oleh itu dakwaan sebahagian para sarjana yang mengatakan bahawa tamadun Islam sebagai tamadun Zaman Pertengahan adalah tidak benar sama sekali.⁷

Tamadun Islam juga tidak terkongkong dengan bangsa dan daerah tertentu. Budaya Arab tidak semestinya diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Orang Melayu bebas berpakaian bercirikan kemelayuan asalkan menutup aurat dan sesuai dengan ahlak Islam. Nilai-nilai yang baik semua bangsa diterima oleh Islam sebagai tamadun. Kedatangan Islam bukan bererti menghapuskan sama sekali nilai-nilai lama yang sedia ada dan menukarannya dengan yang baru. Islam menghapuskan hanya nilai-nilai keji dan mengantikannya dengan yang murni, membaki kepincangan dan mempertahankan nilai-nilai lama yang baik. Nilai-nilai tamadun Islam seperti jujur, amanah dan seumpamanya telah disesuaikan oleh Pencipta dengan fitrah semulajadi manusia.

PERBEZAAN ASAS ANTARA TAMADUN ISLAM DAN BARAT SEKULAR

Antara perbezaan penting konsep tamadun Islam dengan sekular adalah seperti berikut:

1. Kedudukan agama di dalam tamadun

Mengikut pandangan sekular, agama adalah sebahagian daripada kebudayaan.⁸ Dengan kata lain, dengan ‘budi dan daya’ manusia mencipta agamanya. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan, mengembang dan merosot. Oleh itu menurut konsep ini, agama turut sama mengalami perubahan ini. Akibatnya agama mengikut atau dicorakkan oleh pembaharuan.

Ini tidak selaras dengan Islam yang menegaskan bahawa agama Islam, adalah mencakupi seluruh sudut kehidupan manusia sama ada keagamaan atau keduniawian. Islam adalah kurniahan Allah s.w.t. Melalui wahyu manusia diajar aqidah yang benar, cara-cara melakukan ibadat khusus dan prinsip-prinsip asas mu’amalat.⁹ Dengan akal yang dikurniaikan oleh Allah s.w.t. manusia membina tamadun dengan berpandukan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh wahyu.

Aqidah, ibadat khusus dan prinsip-prinsip asas mu’amalat adalah tetap, tidak boleh diubah. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

“Sesiapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami ini (iaitu urusan keagamaan) sesuatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka ia (iaitu yang diada-adakan itu) tertolak”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Sebaliknya perkara yang berubah hanyalah tamadun yang dikembangkan oleh manusia, mengikut kesesuaian masa dan tempat, pada ukuran akal, yang berlandaskan prinsip-prinsip atau ‘acuan’ wahyu tersebut.¹⁰ Oleh yang demikian, pembaharuan di

dalam Islam adalah mengikut Din Islam ('agama') bukan sebaliknya. Walaupun begitu, ia tetap bersifat 'flexible' dan tidak 'rigid'. Perbezaan antara dua konsep tersebut adalah berpunca dari perbezaan ajaran dan fungsi antara agama-agama lain dengan Islam. Pandangan Barat di atas berdasarkan ajaran agama-agama lain yang tidak memasukkan semua aspek kehidupan ke dalam agama seperti Islam. Pandangan mereka terhadap Islam juga berdasarkan fahaman yang serupa.

2. Konsep kesepaduan dan pengawalan

Di dalam tamadun Islam terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan oleh ajaran Islam. 'Hubungan manusia dengan Allah' berkait erat dengan 'hubungan manusia dengan manusia'. Begitu juga pembangunan kebendaan berkait erat dengan kerohanian. Segala kemajuan dan kegiatan manusia sehari-hari, seperti perniagaan mestilah mengikut aqidah, shari'ah dan akhlak Islam. Walaupun berjual-beli merupakan kegiatan antara sesama manusia tetapi ia tidak terlepas daripada kawalan Ilahi. Ringkasnya, tamadun Islam adalah tamadun terpimpin.

Di dalam tamadun sekular tidak terdapat konsep kesepaduan sementara pengawalannya terlalu longgar. Sekularisme mengajar bahawa perkara-perkara 'keduniaan' hanya untuk kehidupan dunia semata-mata dan tidak ada kaitan dengan kegiatan 'keagamaan' yang berkait dengan akhirat. Oleh itu kegiatan seperti berjual-beli dianggap sebagai kegiatan sesama manusia sahaja dan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di dalam keadaan ini tidak akan ada keikhlasan, kebijakan dan sebagainya dari seseorang peniaga kerana dia tidak mengharapkan pahala dari Tuhan. Apa yang diharapkan hanyalah keuntungan dengan apa cara sekalipun walaupun dengan memeras dan menipu. Apatah lagi dia merasakan dirinya tidak terikat dengan undang-undang Tuhan. Dia mungkin terikat dengan undang-undang negara ciptaan manusia tetapi kawalan ini terlalu longgar. Bila-bila masa saja dia boleh melakukan penipuan apabila di belakang mata pihak yang berkuasa kerana tiada ikatan supaya dia beriman dengan undang-undang ini. Tambahan lagi, para sekularis bebas memilih apa saja fahaman yang mereka suka: kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan lain-lain menyebabkan bentuk kawalan tamadun mereka berubah-ubah dan tidak seragam.

3. Konsep Kemajuan

Kemajuan menurut konsep Barat adalah berdasarkan kepada jumlah keuntungan atau pembaharuan yang dicipta dan seumpamanya. Islam juga mengambil kira perkara-perkara ini, tetapi Islam juga mengambilkira apakah pembaharuan itu, bagaimana ia dicapai dan apakah matlamatnya. 'Virus computer' adalah satu penemuan dan pembaharuan di dalam dunia sains, tetapi Islam tidak mengiktirafnya sebagai pembaharuan atau tamadun. Islam menyanjung kemajuan nuklear tetapi tidak membenarkan digunakan untuk memusnahkan manusia. Oleh itu kayu-ukur yang sebenar ialah sejauhmana ia selaras dengan etika yang sebenar, kebenaran yang mutlak, yang ditentukan oleh Pencipta.

Barat menitikberatkan aspek kebendaan dan mengeneppikan kerohanian. Islam menekankan kedua-dua aspek ini. Dengan lain-lain perkataan, pembangunan Islam bersifat komprehensif dan 'multi-dimensional' iaitu dilakukan serentak dalam beberapa arah. Sungguhpun begitu, Islam mengutamakan aspek kerohanian, tanpa mengabaikan aspek kebendaan. Islam mengambil berat pembangunan bidang-bidang ekonomi dan pendidikan. Pendidikan ke atas seseorang insan ditekankan semenjak sebelum dia dilahirkan sehingga ke akhir hayatnya. Di dalam menjalani kehidupannya, dia diperintahkan pula supaya memantapkan ekonominya. Misalnya setelah dia menjadi suami atau bapa, maka wajiblah ke atasnya bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal untuk menanggung keluarganya; tetapi tidak ditekankan ke atasnya supaya mengejar kekayaan semasa dia masih kanak-kanak, tidak seperti pendidikan yang ditekankan walaupun dia masih kecil. Nyatalah, kedua-dua bidang ekonomi (kebendaan) dan pendidikan (kerohanian) dititikberatkan oleh Islam, tetapi pendidikan lebih diutamakan.

Begitulah juga, Islam menggalakkan kehalusan dan keindahan bahasa sesebuah karya, walau bagaimanapun Islam lebih melihat mesej yang dijiwai di sebalik keindahan itu. Walaupun Islam sukaan seseorang menjaga kecantikan rupa, tetapi Islam lebih memandang kebaikan hati. Atas dasar ini juga Islam menggariskan bahawa 'bukanlah kekayaan yang sebenar berdasarkan kekayaan kebendaan, tetapi berdasarkan kekayaan diri atau jiwa.'

Pembangunan kebendaan di dalam Islam adalah semata-mata sebagai alat untuk menyempurnakan pembangunan kerohanian. Misalnya, kekayaan ekonomi digunakan untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan. Wang yang kita dapat adalah untuk menyempurnakan pendidikan anak-anak dan digunakan ke jalan-jalan lain seperti bersedekah, mengerjakan haji dan seumpamanya yang merupakan saham akhirat. Keindahan seni adalah sebagai salah satu cara menarik minat untuk menghayati mesej yang hendak disampaikan. Di sini sekali lagi menampakkan ikatan yang harmoni di antara 'kebendaan' dengan 'kerohanian', 'keduniaan' dengan 'keakhiratan' di dalam Islam.

Pembangunan kerohanian akan menjamin pembangunan kebendaan. Sebaliknya, pembangunan kebendaan belum tentu dapat menjamin pembangunan kerohanian. Kekayaan yang diperolehi oleh seseorang saudagar yang suka berjudi akan dihabiskannya untuk berjudi. Kalau beliau seorang peminat konsert rock akan dibelanjakannya untuk mengembangkan budaya rock yang meruntuhkan moral masyarakat. Sebaliknya, saudagar yang terdidik akhlak akan membelanjakannya untuk pembangunan diri dan masyarakat. Oleh itu fokus utama pembangunan Islam ialah manusia itu sendiri.

PENGARUH AGAMA-AGAMA TERHADAP TAMADUN

Sebahagian penulis Barat seperti Toynbee, Thomas Berry dan Edward Sullivan berpendapat bahawa agama berkait erat dengan tamadun; tetapi sebahagiannya pula termasuk Philip Ralph, Edward Burns dan James Feibleman meragui pendapat ini.¹¹

Kedua-dua pendapat tersebut ada benar dan ada salahnya. Ditinjau dari sudut sejarah, memang benar bahawa banyak bangunan didirikan atas dorongan agama dan diperkayakan dengan seni ukiran yang berunsurkan keagamaan. Banyak bangunan-bangunan agung dibina sebagai rumah ibadat. Sebelum kedatangan Islam, rumah-rumah Melayu, misalnya di bahagian pemelesnya, dihiasi dengan ukiran patung,¹² menandakan kuatnya pengaruh Hindu-Buddha kepada senibina mereka. Agama juga mempunyai pengaruh yang kuat ke atas adat istiadat, pakaian dan sebagainya. Di sini menampakkan agama memainkan peranan penting di dalam membentuk dan mengembangkan sesuatu tamadun.

Tetapi di pihak yang lain keadaan sebaliknya pula berlaku. Contohnya, selain di sudut senibina, masyarakat Eropah mencapai tamadun kebendaan yang tinggi selepas melalui proses 'Renaissance', iaitu selepas melepaskan diri dari kongkongan agama pada 'Zaman Kegelapan'. Semakin jauh mereka dari agama semakin banyak kemajuan yang dapat ditempah. Di sudut ini pendapat kedua tadi menampakkan kebenarannya.

Semasa Zaman Gelap di Eropah, dunia Islam di timurnya sedang berada di dalam kegemilangan. Sedangkan di Timur juga sedang berada di bawah pengaruh agama yang kuat, seperti juga di Barat pada waktu itu.

Sebenarnya, dunia Timur juga pernah mengalami zaman kegelapan, yang disebut zaman *jahiliyyah*, bilamana masyarakat kucar-kacir, amat mundur rohaninya dan perkembangan kemajuan kebendaan mereka lembap. Ini kerana tidak ada suatu sistem yang maju dan sempurna yang dapat mengatur dan mengembangkan tamadun mereka. Keadaan berubah sama sekali setelah kedatangan Islam yang membawa mereka ke kemuncak tamadun. Di sini menunjukkan bahawa mereka maju setelah berpegang kepada agama, berlawanan dengan orang Barat yang maju setelah melepaskan diri dari ikatan agama.

Setelah meneliti kenyataan yang berlaku di dalam sejarah dan ajaran Islam itu sendiri, para sarjana mengakui bahawa Islam berkait erat dengan tamadun dan Islam sebagai sumber tamaddun. Edward Sullivan menulis, "*Moslem civilization was the product of Moslem religion*". J.Jomier pula menegaskan, "*Islam supplied the creative element out of which arose a new civilization*". Ralph dan Burns, yang meragui peranan agama terhadap tamadun, terpaksa membuat pengakuan berikut: "*Nevertheless, in the case of the Arabs it was a new religion which undoubtedly provided much of the driving force behind the development of their civilization*". Feibleman, di dalam perbincangannya tentang kebangkitan tamadun Islam, juga menyimpulkan sedemikian: "*Religion leads to culture, and culture to civilization*,

*as the radius of influence widens*¹³. Sesungguhnya peranan Islam di dalam mengasas dan membangunkan tamadun adalah satu fakta yang tidak dapat ditolak.

Sudut 'dalaman' Islam, seperti ajaran Islam, al-Quran, al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi Rasulullah s.a.w., tauhid, shari'ah, pendidikan Islam dan lain-lain, adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk tamadun. Sebenarnya, inilah sudut tamadun yang lebih penting yang diketepikan atau kurang difahami oleh para sarjana bukan Islam bila mereka mengulas tentang tamadun Islam.

UNSUR PENTING TAMADUN ISLAM

Segenap aspek tamadun Islam dibentuk oleh ajaran Islam. Oleh itu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan tamadun Islam sepatutnya ditinjau ke dalam Islam itu sendiri.

1. Al-Quran dan al-Sunnah

Sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah. Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dijelas dan diperincikan oleh al-Sunnah. Kedua-dua agen ini merupakan sumber inspirasi ummat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Dari sinilah datangnya dorongan dan semangat mereka untuk meneroka alam kemajuan di segenap bidang. Segala kegiatan dan kemajuan yang dicipta dikehendaki mengikuti lunas-lunas yang telah ditetapkan di dalam sumber-sumber ini. Sesuatu pembaharuan yang dibuat, boleh dikatakan tamadun, tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. Ringkasnya, semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan al-Sunnah. Dari al-Quran dan al-Sunnahlah dicerakinkan aqidah, shari'ah dan akhlaq untuk dilaksanakan di dalam kehidupan manusia. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para ulama¹⁴.

2. Tauhid

Tauhid adalah asas utama tamadun Islam. Iman yang bersifat Tauhid adalah agen perubahan penting. Sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat Islam zaman Rasulullah s.a.w., bila turun perintah tentang hukum terhadap sesuatu perkara mereka terus menerima, kerana mereka yakin dengan apa yang dibawa oleh baginda s.a.w. Walaupun arak, menjadi minuman tradisi orang-orang Arab jahiliyah semenjak zaman-berzaman, tetapi ia dapat diharamkan begitu mudah di dalam masa yang singkat. Setebal mana pun tradisi jahiliyah, ia dapat dikikis oleh iman.

Demikian juga mereka cepat mengasihi seseorang tanpa mengira kedudukan dan keturunan, semata-mata kerana kesatuan aqidah. Tidak hairanlah kenapa perkembangan tamadun Islam pada peringkat awal Islam begitu cepat: cepat

menghapuskan tradisi jahiliyyah dan cepat membentuk dan membangunkan suasana baru yang berdasarkan nilai-nilai murni yang menyediakan tenaga yang kukuh untuk meneroka kemajuan seterusnya. Tauhid adalah rahsia kekuatan asas umat Islam.

Tauhid adalah asas kepada perubahan yang lain. Ia membentuk pemikiran maju, dengan mengikis unsur-unsur yang membekukan seperti khurafat dan tayyul. Dengan demikian Tauhid dapat membawa manusia ke dunia kemajuan. Tanpa iman seseorang tidak akan menerima agen-agen yang lain seperti shari'ah, akhlak, sistem Islam dan lain-lain.

3. Shari'ah

Setiap kelompok masyarakat walaupun kecil memerlukan peraturan tertentu. Misalnya, semenjak zaman purba, suku-suku orang Asli di Semenanjung Tanah Melayu seperti Negrito, Senoi dan Melayu Asli dan orang Melayu mempunyai 'adat' yang merupakan undang-undang kelompok masing-masing.¹⁴ Apakah lagi sebuah masyarakat yang besar, maju dan lebih kompleks, sudah tentulah lebih memerlukan undang-undang yang lebih lengkap. Undang-undang yang ringkas tidak akan dapat memenuhi keperluan masyarakat yang begini.

Undang-undang menjadi pengatur dan pengawal kegiatan manusia. Oleh itu undang-undang penting di dalam membentuk tamadun yang dicipta. Undang-undang yang cacat melahirkan tamadun yang cacat. Kerana ini, masyarakat jahiliyyah mundur. Hubungan sesama manusia di dalam suasana permusuhan. Setiap suku mempunyai undang-undang tersendiri. Ketua suku boleh melakukan apa saja kerana beliau mempunyai kuasa mutlak. Akhlak masyarakat tidak terkawal, yang menyebabkan berbagai kerosakan sosial. Suasana sebegini tidak memungkinkan kemajuan sempurna dapat dicapai.

Islam datang dengan undang-undang yang sempurna. Semua suku disatukan di bawah satu peraturan. Pemerintah dan rakyat disamakan di sisi undang-undang. Undang-undang ini mencakupi segenap bidang kegiatan manusia, dari gerak-geri harian individu hingga soal-soal kenegaraan. Undang-undang ini bukan saja perlu dipatuhi, bahkan yang lebih penting, perlu diimani. Di sini menampakkan proses pembangunan manusia dikawal begitu rapi supaya melahirkan tamadun yang sempurna. Tidak syak lagi seluruh aspek tamadun Islam dicorakkan oleh shari'ah.

4. Akhlak

Seseorang manusia memerlukan hubungan dengan manusia atau makhluk lain untuk mencipta tamadun. Mutu tamadun yang dihasilkan bergantung kepada suasana hubungan antara mereka. Di sinilah peranan akhlak untuk mengharmonikan suasana ini.

Tamadun yang sempurna dilahirkan oleh sistem akhlak yang lengkap. Konsep akhlak Islam seperti tidak membazir, tidak tamak dan seumpamanya mengajar manusia supaya membangunkan tamadun tanpa memusnahkan alam sekitarnya. Lebih penting lagi, akhlak Islam menjamin manusia menjalin hubungan yang sebenarnya sesama mereka, mengeratkan ikatan sosial dan memupuk kekuatan ummah untuk mencipta suatu tamadun yang kukuh.

Islam telah menggariskan prinsip-prinsip akhlak antara semua anggota ummahnya: antara anak dengan ibubapa, suami dengan isteri, pemimpin dengan rakyat, murid dengan guru, tua dengan muda, individu dengan masyarakat dan negara, ummah dengan Rasul s.a.w.; yang dihubungkan dengan konsep akhlak antara hamba dengan Allah s.w.t. Tanpa dasar akhlak sebegini masyarakat kucar-kacir sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyyah.

5. Kepimpinan tokoh-tokoh Islam

Peribadi-peribadi muslim yang utama, seperti Rasulullah s. a w., para sahabat dan ulama', adalah penggerak perkembangan tamadun Islam. Rasulullah s.a.w. adalah orang yang memperkenalkan perintah Allah s.w.t. kepada manusia, dengan menunjuk dan merealisasikan apa yang digariskan di dalam sumber utama iaitu al-Quran. Oleh itu baginda adalah pemandu utama yang menunjukkan bagaimana corak tamadun yang patut dicipta oleh manusia. Melalui pendidikan Islam, baginda juga mentamatadunkan para sahabatnya, mengubah mereka dari orang biasa kepada pemimpin besar. Para sahabat ini kemudian menyambung peranan dan usaha Rasulullah s. a w. Seterusnya disambung pula oleh para cendekiawan Islam ('ulama') sehingga sekarang. Para 'ulama' membawa mesej dan peranan yang sama seperti yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Sebab itu mereka diberi taraf sebagai 'pewaris Nabi'. Sekarang, ulama' lah yang memikul tanggungjawab Rasulullah s.a.w. untuk merealisasikan apa yang ada di dalam al-Quran mengikut cara yang dilakukan oleh baginda. Segala kegiatan dan pembaharuan mesti dirujukkan kepada mereka untuk menentukan sama ada betul atau salah menurut kacama Islam. Oleh itu mereka inilah yang menjadi peribadi penting yang mencorakkan tamadun Islam.

6. Ijtihad

Di dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku dari masa ke semasa. Sebahagian daripada pembaharuan ini tidak jelas dari segi hukumnya kerana tidak dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian para ulama' dibenarkan menggunakan akal yang tajam dengan bersungguh-sungguh berdasarkan segala ilmu yang ada pada mereka untuk mengeluarkan hukum. Kesungguhan inilah yang dikatakan ijtihad.

Dengan kata lain, perkembangan baru dihadapi oleh ijtihad. Ijtihad memungkinkan Islam terus 'hidup' sesuai untuk semua bangsa, tempat dan masa. Tanpa ijtihad tamadun ummah Islam akan beku dan lapuk sehingga menyebabkan mereka ditinggalkan oleh orang lain.

7. Ilmu dan pendidikan Islam

Oleh kerana ilmu dan pendidikan penting untuk membangunkan tamadun, semenjak dari awalnya lagi Islam meniti beratkannya. Wahyu yang pertama diturunkan mengandungi gesaan 'membaca' (belajar), yang dimulai dengan 'menyebut nama Tuhan' (Tauhid), kemudian diberi perhatian kepada 'kejadian insan sebagai ciptaan Tuhan' (sains yang dikaitkan dengan Tauhid).

Ini bertentangan sama sekali dengan zaman jahiliyyah, ilmu seperti ilmu bintang, perubatan, dan lain-lain disalut dengan unsur-unsur syirik, khurafat dan tasyul. Bagaimana pentingnya ilmu dari pandangan Islam dapat difahami juga apabila dilihat dalam sejarah awal Islam. Tawanan perang Badar dibebaskan dengan bersyaratkan mengajar membaca dan menulis kepada sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak Islam. Islam juga menggalakkan pendidikan ke atas manusia semenjak dari awal kejadiannya sehingga galak ke akhir hayatnya.

Islam menjadikan pendidikan sebagai kewajipan (fardhu ain dan fardhu kifayah) dengan melibatkan semua pihak, muda, tua, lelaki, perempuan, individu, keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu yang didapati wajib disebarluaskan kerana ia adalah milik semua orang. Tidak seperti zaman jahiliyyah, ilmu diexploitasi oleh golongan tertentu untuk kepentingan peribadi sahaja. Ilmu di dalam Islam adalah juga dimanfaatkan untuk pembangunan ummah.

Kesannya, Islam telah berjaya melahirkan budaya ilmu dan sistem pendidikan dan kebebasan berfikir di dalam tamadunnya. Ini dapat dilihat di sepanjang sejarah masyarakat Islam terutama pada zaman 'Abbasiyah, wujudnya 'revolusi pembelajaran' di dalam segenap bidang. Dengan konsep ilmu yang berteraskan Tauhid, Islam telah dapat melepaskan kongkongan syirik, khurafat dan tasyul yang menjumudkan serta membuka pemikiran manusia ke alam rasional, saintifik dan maju.

8. Masjid

Masjid merupakan institusi penting di dalam masyarakat Islam. Peranan yang dimainkan oleh masjid terhadap tamadun Islam dapat diperhatikan dalam sejarah awal Islam. Masjid adalah institusi pertama yang dibina oleh Rasulullah s.a.w. setelah berhijrah ke Madinah. Di sinilah dipupuk kekuatan 'hubungan dengan Allah s.w.t.' dan 'hubungan dengan manusia'. Selain daripada tempat beribadat, masjid digunakan sebagai tempat menyusun ummah dan negara.

9. Kerajaan Islam

Kerajaan Islam adalah institusi yang bertanggungjawab mendaulatkan perkara-perakara yang tersebut di atas. Contohnya, pemerintah bertanggungjawab menegakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai undang-undang yang mengawal kegiatan ummah. Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan pendidikan yang sempurna untuk pembangunan ummah. Di samping bertindak sebagai pemupuk tamadun Islam, kerajaan Islam juga bertanggungjawab melindungi dan mempertahankannya dari musuh.

KECEPATAN PEMBANGUNAN TAMADUN ISLAM

Kecepatan pembangunan tamadun Islam bergantung sejauhmana keberkesanan peranan yang dimainkan oleh agen-agen tersebut. Sebagai gambarannya, walaupun hanya 23 tahun Rasulullah s.a.w. berjuang tetapi baginda s.a.w. dapat mencipta satu tamadun teragung, kerana kekuatan peribadi baginda yang tidak boleh ditandingi oleh para ulama' yang bekerja berkurun-kurun lamanya untuk mencapai kesempurnaan tamadun. Di sudut Tauhid dan pemikiran sebagai misalnya, di dalam tempoh sesingkat itu, baginda telah dapat membersihkan unsur-unsur syirik, khurafat dan tahlul di kalangan masyarakat Islam yang 'baru' itu. Tetapi di alam Melayu, walaupun sudah sekian lama masyarakatnya diislamkan, unsur-unsur negatif ini masih menebal dan belum dapat dihapuskan oleh para 'ulama'. Oleh itu, cepat atau lambatnya kemajuan yang dicipta banyak bergantung kepada kekuatan peribadi ini.

KETAHANAN TAMADUN ISLAM

Ketahanan tamadun Islam juga bergantung kepada ketahanan agen-agen tersebut. Tamadun Islam akan cacaat kalau hanya sebahagian sahaja ajaran al-Quran diikuti, dan ia akan mati andainya al-Quran diketepikan samasekali. Walaupun begitu, haruslah diingat bahawa ia 'mati' bukan bererti ia pupus untuk selama-lamanya, tetapi ia 'dipreserved' di dalam al-Quran, dan boleh dihidupkan kembali di dalam kehidupan manusia pada bila-bila masa saja bila timbul golongan yang kembali kepada al-Quran.

Keruntuhan akhlak meruntuhkan tamadun: kerosakan akhlak telah meruntuhkan beberapa negara Islam, yang menyebabkan keruntuhan tamadun di tempat berkenaan.

Tanpa negara Islam ummat Islam masih boleh mempunyai kebudayaan, tetapi adalah sukar untuk mencapai ke peringkat tamadun Islam. Contohnya masyarakat boleh mengamalkan jual-beli, tetapi tidak dapat dijamin kelincinannya seperti tiada penipuan, pemerasan, riba' dan sebagainya, sebab tiada undang-undang Islam yang dikuatkuasakan oleh negara. Kegiatan perniagaan mungkin boleh dikawal dan diatur oleh undang-undang adat, tetapi undang ini ternyata banyak kelemahan, seperti tiada penyelarasan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang mempunyai adat yang berlainan. Kelemahan-kelemahan inilah yang menyebabkan masyarakat jahiliyyah sentiasa di dalam beku dan tidak meningkat ke tahap tamadun yang sebenarnya. Tanpa negara Islam,

mungkin boleh dicapai tamadun di dalam bidang-bidang tertentu, seperti senibina, tetapi tidak syumul. Bidang-bidang penting yang lain, seperti pendidikan, ekonomi dan politik, tidak akan sempurna, sebagaimana yang dapat disaksikan di Patani, Filipina, Andalus dan tempat-tempat lain yang telah jatuh kerajaan Islamnya. Contohnya lagi, semasa pemerintahan kerajaan 'Abbasiyyah, dunia sains Islam berada di kemuncaknya. Apabila kerajaan ini jatuh, dan tiada lagi pembelaan, kemajuan turut merosot. Walaupun masih hidup tetapi tenat dan tidak sempurna.

NOTA KAKI DAN RUJUKAN

1. Civilization berasal dari perkataan Latin: *civitas* bermakna 'bandar, kerakyatan, 'community state'; *civilitas* bermakna 'kesopanan, politik'; *civilis* bermakna 'sivil, 'civilian', politikal, demokratik, sopan'.
2. M.A.J.Beg, *Two Lectures on Islamic Civilization*, (Malaysia, 1982), hal. 2.
3. Lihat M.A.J.Beg, *Islamic and Western Concepts of Civilization*, (K.Lumpur: the University of Malaya Press, 1980), hal. 17-20; Beg, *op. cit.*, hal. 2; M.H.Daud, *Pengantar Tamadun Islam*, (P.Jaya: Media Indah Sdn. Bhd., 1987), hal. 2-7; S.Gazalba, "Takrif Tamadun dan Perubahan Cara Hidup Oleh Tamadun Islam", di dalam M.N.Omar, (ed.), *Tamadun Islam Dan Ideologi-ideologi Masa Kini*, (Penerbitan Nadhi, 1986), hal. 10-14.
6. Nakula (Abdullah bin Mohamed), "Senibina Islam, Aplikasi Di Malaysia", di dalam, Nik Mohamed bin Nik Mohd. Salleh, *et al*, *Warisan Kelantan*, (Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1985), hal. 33.
7. Lihat M.A.J.Beg, "Gambaran Tamadun Islam: Dulu dan Kini", dalam H.M. Bukhari Lubis (ed.), *Sekitar Sejarah Dan Tamaddun Islam*, (JPATI, UKM, 1981), 13-14.
8. Salah satu teori kebudayaan mengatakan bahawa kebudayaan merangkumi sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknik, seni, falsafah dan agama (S.Gazalba, *op.cit.*, 11).
9. Mu'amalat ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan makhluk.
10. Lihat huraian al-Hadith di atas di dalam M.Abd al-Rahman, *Hadith Empat Puluh* (edisi jawi), (K.Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1988), hal. 134-139.
11. M.A.J.Beg, *Two Lectures*, 3-4.
12. Nakula, *op. cit.*, 59.

13. M.A.J.Beg, *Two Lectures*, 3-4.
14. Lihat A.M.Ibrahim, dan Ahilemah Joned, *Sistem Undang-undang Di Malaysia*, (K.Lumpur: DBP, 1986), 7-45.

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

Mohamad Taha & Nik Yusri Musa

PENGENALAN

Islam merupakan agama Allah s.w.t. untuk panduan hidup manusia sejagat. Sebagai agama yang memandu manusia untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat maka Allah s.w.t. menganugerahkan kepada manusia kitab suci al-Quran sebagai panduan kehidupan manusia. Disamping al-Quran diutuskan juga kepada manusia RasulNya yang merupakan penterjemah kepada setiap kandungan al-Quran. Justeru itu, akhlak peribadi Rasulullah s.a.w. merupakan pancaran dari cahaya al-Quran sehingga baginda dianggap sebagai al-Quran yang bergerak di muka bumi. Al-Quran merupakan kitab Allah yang terjamin keaslian, keagungan serta kesahihannya daripada penghapusan, penyimpangan atau pemalsuan. Jaminan tersebut dinyatakan sendiri oleh Allah s.w.t. melalui firmanNya dalam surah al-Hijr ayat 9 yang bermaksud;

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Quran dan
sesungguhnya kami akan memeliharanya”

Jaminan tersebut amat sesuai dengan tujuan atau matlamat penurunan al-Quran itu sendiri. Kandungannya yang berisi segala macam ilmu, petunjuk, hidayah dan segalahanya adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada manusia. Tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan selepasnya. Sekiranya al-Quran hilang atau diselewengkan sebagaimana yang berlaku kepada kitab-kitab sebelumnya maka kehidupan manusia akan sentiasa dalam kegelapan kejahilan dan juga kehinaan kerana tiada petunjuk yang dapat dirujuk, tiada timbangan yang boleh diyakini dan lebih dahsyat daripada itu ialah tiada cahaya kebenaran yang dapat memandu manusia kepada Penciptanya.

APA ITU AL-QURAN

Al-Quran merupakan *kalam* Allah ('ucapan Allah'), yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w untuk manusia seluruhnya. Ia merupakan mukjizat teragung yang dianugerahkan kepada Rasulullah s.a.w. Pembacaan, penghayatan serta pengkajian terhadapnya diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah s.w.t. Ajarannya merangkumi keseluruhan kehidupan manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Ia menyentuh semua sudut kehidupan di dunia dan akhirat serta menjadi sumber utama dan ilham bagi muslim dalam membentuk tamadun.

NAMA AL-QURAN

1. *Al-Quran* (bererti 'yang dibaca').

2. *Al-Dzikr* (bererti 'peringatan').
3. *Al-Kitab* (bererti 'buku', 'yang ditulis').
4. *Al-Furqaan* (bererti 'pemisah di antara yang benar dan salah').

Ini adalah antara 51 gelaran yang terdapat di dalam kitab ini sendiri, tetapi yang paling popular ialah *al-Quran*. Nama-nama tersebut menggambarkan fungsinya. Dinamakan *al-Furqaan*, misalnya, kerana ia adalah kayu ukur atau piawai yang memisahkan atau menentukan yang benar (*haq*) dan salah (*batil*). Muslim hendaklah merujuk kitab ini untuk memastikan sama ada betul atau salah segala tindakannya.

AL-QURAN DI SISI MUSLIM

Al-Quran dianggap sebagai:

1. Kitab standard, pedoman dan falsafah hidup bagi orang-orang yang beriman (*Al Isra' 9, Al An'am 114*).
2. Penyelesaian pertikaian (*al-Nisa' 105, al-Ma'idah 48-50*).
3. Petunjuk jalan yang terang, tiada keraguan dan memimpin ke pintu bahagia (*Al-Baqarah 2*).
4. Diturunkan bagi alam semesta (*Al-Takwir 27*).
5. Tidak ada yang salah di dalamnya (*Fussilat 42*).
6. Ruh yang memberikan erti hidup dan makna kehidupan hakiki (*Al-Nahl 2*).
7. *Syifaa'* (penawar) (*Al-Israa' 82*).
8. *Nuur* (sinar cahaya terang) bagi mereka yang masih meraba-raba di dalam kegelapan (*Al-Maidah 15*).
9. *Burhaan* (bukti) kebenaran dari Tuhan (*Al-Nisa' 174*).
10. Nikmat dan *furqaan* (pemisah) di antara yang benar dengan yang salah (*Al-Furqan 1*).
11. *Dzikir* (peringatan) dan pengawal (*Al-Hijr 9*).
12. Mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad s.a.w. yang selalu tepat dan sentiasa *up to date* sepanjang zaman (*Yunus 37*).
13. *Kalam* Allah yang menggariskan kebenaran, petunjuk dan rahmat (*Al-Maidah 15, Al-An'am 92, Al-Nahl 89*).

TUJUAN UTAMA AL-QURAN DITURUNKAN

Tujuan atau matlamat utama penurunan al-Quran dan juga pengutusan Rasul ialah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kejahilan dan kehinaan kepada cahaya ilmu dan kemuliaan untuk melayakkan manusia yang bergelar khalifah Allah s.w.t. di muka bumi.

Al-Quran tidak diturunkan Allah s.w.t. sekadar untuk mencari keberkatan dari pembacaanya, apatah lagi dijadikan sebagai hiasan dinding rumah atau dibacakan kepada orang mati semata-mata untuk mendapatkan rahmat. Sesungguhnya Allah s.w.t.

menurunkan al-Quran sebagai petunjuk hidayah kepada perjalanan hidup manusia di muka bumi, agar kehidupan mereka diatur dengan petunjuk dan agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t. Menerusi cahaya al-Quran Allah s.w.t. memberikan hidayah kepada umat manusia dan seterusnya mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan kepada cahaya yang terang benderang.

Kandungan al-Quran sendiri menjelaskan bahawa matlamat utama penurunannya adalah untuk diikuti dan diamalkan dalam kehidupan manusia.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu" (al-Nisa:102)

"Inilah kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah S.W.T., Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha terpuji".
(Ibrahim: 1)

Adalah amat penting bagi manusia memahami bahawa kehidupan mereka di muka bumi ini bukan hanya sekadar memenuhi kehendak nafsu serakah, makan, minum, berpeleseran dan sebagainya, namun kehidupan yang dianugerahi Allah s.w.t. ini amat bernilai untuk dihargai. Penghargaan terhadap kehidupan yang dinugerahkan kepada manusia hanya akan bernilai apabila dipandukan kepada al-Quran.

BAGAIMANA AL-QURAN DITURUNKAN?

Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur mengikut kesesuaian peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh 22 tahun iaitu semenjak Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahu yang pertama di Gua Hira' sehingga kewafatannya sebagai tanda pengutusannya sebagai seorang Nabi dan Rasul untuk manusia sejagat. Penurunan secara beransur-ansur ini sebenarnya mempunyai hikmah yang tersendiri. Antara hikmah atau faedah yang tersirat ialah

1. Lebih mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Lebih mudah dihafal.
3. Sebahagian ayatnya merupakan jawapan dan penyelesaian kepada pertanyaan dan persoalan yang timbul dari semasa ke semasa, sesuai dengan kepentingan (kemaslahatan) umat dan perundangan Islam yang dibentuk secara beransur-ansur dalam budaya jahiliah yang menebal seperti keseronokan minum arak.

PENYAMPAIAN WAHYU

Antara cara wahyu Allah s.w.t. disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. seperti berikut:

1. Allah s.w.t. menyampaikan wahyunya secara langsung kepada baginda melalui 'mimpi benar' (*ru'yah sodiqah*).
2. Allah s.w.t. mengilhamkan firmanNya ke dalam hati baginda s.a.w.
3. Baginda mendengar wahyu seperti gemerincing bunyi loceng.
4. Baginda mendengar wahyu seperti suara lebah.
5. Malaikat Jibrail datang membawa wahyu sama ada dalam bentuknya yang asli atau dengan menyamar seorang lelaki.

PEMBUKUAN AL-QURAN

Rasulullah s.a.w. menghafal dan mengajar ayat-ayat yang diturunkan. Baginda tidak pernah menulisnya kerana buta huruf (*ummi*). Di samping menghafal ada sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Utsman bin 'Affan, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang menulis wahyu di pelepah kurma, belulang, kulit binatang dan lain-lain. Pada zaman Khalifah Abu Bakar r.a. ayat-ayat ini dikumpulkan dan ditulis semula menjadi bentuk buku oleh Zaid bin Tsabit. Tindakan ini dilakukan setelah didapati ramai sahabat Rasulullah s.a.w. penghafal al-Quran (*Qurra'*) meninggal dunia terutama terbunuh di dalam perperangan Yamaarmah. Salinan al-Quran ini yang disimpan oleh Hafsa binti Umar al-Khattab, isteri Rasulullah s.a.w., diperkemaskan lagi pada zaman Khalifah 'Utsman bin 'Affan berdasarkan dailek suku Quraisy demi mengelakkan perbezaan penyebutannya oleh pelbagai bangsa Muslim yang semakin ramai. Dengan pemusnahan salinan-salinan lain oleh khalifah ini, versi (*mashaf*) *Rasam 'Utsmaani* yang merangkumi 7 cara bacaan ini sahaja yang diterima pakai sampai sekarang.

SUSUNAN FIZIKAL AL-QURAN

Al-Quran terdiri daripada 114 *surah* yang berupa bab-bab. Nama (tajuk) surah diambil daripada persoalan yang terkandung di dalamnya atau daripada perkataan yang letaknya di permulaan surah. Satu surah mengandungi beberapa *ayat*. Lebih kurang 6,236 ayat terdapat di dalam sebuah al-Quran. Ayat mengandungi satu atau banyak *kalimah*. Lebih kurang 74,437 kalimah di dalam al-Quran. Kalimah terdiri daripada satu atau banyak *huruf*. Lebih kurang 325,345 huruf terdapat di dalam al-Quran. Al-Quran juga dibagikan kepada 30 *juz* iaitu 30 bahagian yang lebih kurang sama banyak (sama tebal) di antara satu sama lain.

Menurut fasa penurunannya, ayat al-Quran boleh dibagikan kepada *Makkiyah* dan *Madaniyyah*. Ayat *Makkiyah* ialah yang diturunkan sewaktu Rasulullah s.a.w. di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari (sebelum Hijrah). Ayat *Madaniyyah* (*Madaniyat*) diturunkan semasa Rasulullah s.a.w. di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari (selepas Hijrah).

Penyusunan ayat dan surah telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. Ayat-ayat di dalam sesuatu surah tidak semestinya diturunkan di satu tempat pada masa yang

sama. Ayat-ayat juga tidak disusun mengikut kronologi masa penurunan ayat.

MUKJIZAT AL-QURAN

Mukjizat adalah kelebihan luar biasa kurniaan Tuhan kepada para rasulNya sebagai bukti kerasulan mereka. Ia dikelaskan kepada mukjizat *hissi*, iaitu yang boleh dicapai oleh pacaindera zahir seperti mukjizat Nabi 'Isa a.s. yang dapat menghidupkan burung dari tanah liat, dan mukjizat *ma 'nawi*, iaitu yang tidak boleh dicapai oleh pacaindera zahir kecuali digunakan akal.

Al-Quran merupakan mukjizat *ma 'nawi* Nabi Muhammad s.a.w. hingga akhir zaman. Dari segi bahasa misalnya, ketepatan susunan dan penggunaan huruf, ayat dan gaya bahasa al-Quran sangat indah, tiada tandingan. Dari segi ilmu pula banyak maklumat terkini menepati apa yang telah dinyatakan dalam kitab ini.

KANDUNGAN AL-QURAN

Secara umumnya al-Quran menyentuh semua sudut kehidupan merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Ia juga menggariskan panduan hidup yang diajar oleh para rasul. Banyak sekali perkara *simaa' i* ("yang didengar", yakni diketahui hanya melalui wahyu) di dalam al-Quran seperti kehidupan akhirat. Walaubagaimana pun tauhid adalah perkara terpenting dan tema al-Quran.

Berikut adalah perkara-perkara yang sering dibicarakan oleh al-Quran:

1. Tauhid: nama, sifat dan perbuatan Allah s.w.t., serta perkara yang berlawanan dengan tauhid seperti kufur dan syirik.
2. Al-Quran sebagai pedoman manusia
3. Rasul: kerasulan, kisah dan kitab yang dibawa mereka.
4. Makhluk ghaib: malaikat, jin dan syaitan - kejadian, sifat dan peranan mereka.
5. Manusia: kejadian, peranan, sifat dan tarafnya (beriman, ahli kitab, munafik, musyrik, kafir, zalim, cerdik, bodoh dan lain-lain)

Dari segi disiplin ilmu, al-Quran mencakupi ilmu-ilmu keagamaan, sains sosial dan sains tabii. Al-Quran merupakan sumber utama ilmu keagamaan. Ia mengandungi tauhid, syariah dan prinsip akhlak. Pernyataan-pernyataan ringkas al-Quran dijelas dan diperinci oleh al-Sunnah. Dalam soal keagamaan ini Muslim diwajib menerima al-Quran (dan al-Sunnah) sebagai satu-satunya sumber maklumat.

Al-Quran juga mengandungi unsur sejarah. Ia menyentuh sejarah semenjak permulaan kewujudan makhluk utama - manusia, malaikat dan jin dengan memberi tumpuan kepada sejarah makhluk terpenting iaitu manusia. Walau bagaimanapun peristiwa-peristiwa dipaparkan tidak mengikut kronologi dan disentuh secara ringkas

sahaja, kerana bukanlah tujuannya untuk berhikayat. Petikan cebisan kisah yang disebut di sesuatu tempat di dalam al-Quran adalah sebagai imbasan contoh yang berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan. Selain sejarah, al-Quran, juga mengandungi unsur-unsur sains sosial lain termasuk ekonomi, pelancungan, komunikasi, kekeluargaan, politik, pertahanan dan lain-lain. Sebahagian ilmu ini diperincikan oleh al-Sunnah.

Al-Quran juga tidak sunyi dari ilmu sains tabii. Banyak sekali fenomena alam dinyatakan sama ada di angkasa atau di bumi. Maklumat-maklumat ringkas ini walau bagaimanapun kebanyakannya tidak diperincikan oleh al-Hadis. Ia ditinggalkan kepada manusia, sama ada muslim atau non-muslim untuk menerokanya.

AL-QURAN SEBAGAI PENCETUS INSPIRASI

Umat Islam dituntut bersembahyang dan berpuasa dalam waktu-waktu tertentu. Sebagai manusia beriman mereka cuba melakukan ibadat sesempurna dan setepat mungkin. Ini mendorong mereka untuk mengkaji setepat mungkin waktu untuk melakukan ibadat berkenaan. Al-Quran pula menerangkan fenomena siang-malam dan peredaran cakerawala yang menyebabkan perubahan masa berlaku. Semua ini mendorong mereka untuk meneroka bidang astronomi.

Demikian juga al-Quran menyebut tentang manusia (fizikal dan *spiritual*), tumbuhan, binatang, tanah-tanah, batu-batan, sungai, lautan dan segala macam makhluk. Walaupun ada yang disebut 'ambil-lalu', tidak difokuskan secara khusus kepada sesuatu fenomena, tetapi ia sudah cukup untuk memberi ilham kepada muslim bagi meneroka dunia sains dan alam sekitar. Ini kerana sikap muslim yang berusaha menghayati al-Quran 'dari kulit ke kulit', 'dari huruf ke huruf'. Bagi mereka, membaca apatah lagi menjiwainya, adalah ibadat.

Al-Quran juga menjadi sumber utama perkembangan dunia kesusasteraan Islam sama ada dari segi *isi* atau *teknik*. Pembentukan Bahasa Arab *standard* yang merupakan pengantar pertama sastera Islam dilandaskan kepada bahasa al-Quran sama ada dari segi nahu dan gaya bahasanya. Dek terpesona dengan bahasa yang tidak tercabar oleh mereka, sasterawan Arab menjadikan al-Quran sebagai rujukan utama dalam mereka berkarya. Begitulah juga di dalam bidang-bidang sejarah, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan lain-lain, al-Quran telah menggerakkan hati dan membuka minda pembacanya kepada alam ini.

MATLAMAT DAN FUNGSI AL-QURAN

Walaupun al-Quran ada menyebut fenomena sains, sejarah dan unsur-unsur sastera, ia bukanlah "buku sains", bukan juga "buku sejarah" atau "buku sastera". Ia tetap kitab suci, yang menyentuh maklumat-maklumat berkenaan. Sentuhan ini adalah sentuhan bermatlamat, iaitu bermatlamatkan mencari kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan

akhirat. Manusia diajak memerhatikan fenomena alam, kecanggihan cakerawala, kehalusan flora juga fauna dan sebagainya bukan sekadar untuk menikmati keindahan, kecanggihan dan manfaat daripadanya, tetapi tujuan utama ialah supaya manusia beriman kepada Penciptanya.

‘Tidakkah mereka memerhatikan kepada unta bagaimana ia dicipta, dan kepada langit bagaimana ia diangkat, dan kepada gunung ganang bagaimana ia ditegak, dan kepada bumi bagaimana ia dihampar? Ingatkanlah mereka, (kerana) sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah sebagai pemberi peringatan’. (maksud *al-Ghasiyah* 17-21)

Mereka diajak merenungi sejarah umat terdahulu untuk diambil teladan dan untuk dijadikan sempadan. Ia juga sebagai bukti yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah s.w.t.

Ada pun kaum ‘Aad, mereka takabbur di muka bumi tanpa kebenaran dengan berkata: “Siapakah yang lebih hebat daripada kami dari segi kekuatan?” Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah s.w.t. yang mencipta mereka itu lebih hebat dari segi kekuatan? Dan sememangnya mereka sengaja mengengkari tanda-tanda kekuatan Kami (walhal mereka mengetahui).

Lalu Kami hantar kepada mereka ribut kencang buat beberapa hari yang naas malang, kerana Kami hendak mereka rasakan azab seksa yang hina semasa hidup di dunia lagi; dan sesungguhnya azab seksa akhirat lebih dahsyat kehinaannya; dan mereka tidak diberi pertolongan

(terjemahan *Fussilat* 15, 16)

Kita juga digesa melancang untuk mengenali dunia luar, supaya terbuka minda, supaya menghubungkan silaturrahim di antara bangsa-bangsa manusia dan yang paling penting untuk memerhati keagungan Tuhan di seluruh pelusuk alam ini.

“Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu [kejadian-kejadian mengikut] hukum-hukum Allah, maka mengembara lah di muka bumi dan perhatilah bagaimana akibat orang-orang dusta”. (maksud *Ali Imran* 137)

“Mengapa mereka tidak mengembara di bumi supaya mereka menjadi orang yang mempunyai hati yang dapat memahami dengannya atau telinga yang mendengar dengannya. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta tetapi hati di dada mereka lahir yang buta”. (maksud *al-Haj* 46)

Sungguhpun saintis mengetahui bahawa unsur air dan udara membantu percambahan biji-benih, tetapi mereka dijelaskan lagi oleh al-Quran bahawa semua ini diatur oleh Tuhan, tanpaNya semua tidak akan menjadi.

"Allahlah yang 'membelah' bijian dan butir. Dia 'mengeluarkan' yang hidup dari yang mati dan 'mengeluarkan' yang mati dari yang hidup. Demikianlah [hebatnya] Allah. Bagaimakah kamu terseleweng dari menyembahNya". (maksud *al-An'am* 95)

Dengan ini sains dibangunkan oleh muslim sejati di dalam acuan tauhid. Dengan lain perkataan tamadun Islam sebenar adalah berlandaskan tauhid. Nyata sekali bahawa semua kegiatan mereka, sama ada persejarahan, saintifik, kesusasteraan, pelancongan dan lain-lain menuju kepada ibadat (memperhambakan diri kepada Tuhan) semata-mata. Bidang sains adalah ruangan saintis beribadat, begitulah bidang-bidang lain.

"Dan tidak Ku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Ku". (maksud *al-Dzaariyat* 56)

Sungguh pun semua bidang hidup ini bermatlamatkan ibadat kepada Allah s.w.t. ia tetap mendarangkan faedah keduniaan untuk kepentingan manusia. Penerokaan sains akan mempertemukan manusia dengan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia juga. Membangunkan sektor pelancongan bererti menambah sumber ekonomi mereka. Demikianlah juga sudut-sudut yang lain.

INDEKS ISI AL-QURAN

Berikut ialah sebahagian ringkasan isi kandungan al-Quran. Isi-isi pilihan ini sekadar gambaran secara umum. Disenaraikan isi kasarnya, diikuti nama surah dan bilangan ayatnya. Para pembaca boleh merujuk al-Quran untuk mendalami isi berkenaan.

Perniagaan

Perniagaan halal, riba haram (*al-Baqarah* 275), - hutang, surat perjanjian, saksi, gadai (*al-Baqarah* 280-283), - menyempurnakan sukatan dan timbangan (*al-An'am* 152) - bermiaga tanpa lupakan suruhan Tuhan (*al-Jumu'ah* 9).

Pertanian

Perkebunan, pengairan, perusahaan (*Yasin* 34-35).

Penternakan

Kepelbagaiannya kegunaan binatang: makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pengangkutan dan lain-lain (*Yasin* 72-73, *al-Nahl* 5-8, 80), - "...dan Dia akan mencipta apa-apa (kenderaan dan lain-lain) yang belum kamu ketahui" (*al-Nahl* 8).

Perikanan dan perkapalan

Kegunaan laut dan sungai: ikan, mutiara, perkapalan dan lain-lain kurniaan Tuhan. (*al-Nahl* 14, *Fatir* 12, *Ibrahim* 32, *al-Jasyiah* 12).

Ilmu Pengetahuan

Tuntutan mengkaji alam dan manfaat darinya. (*Yunus* 101, *al-Jasyiah* 13, *Lugmaan* 20) - kelebihan orang yang berilmu (*Fatir* 28, *al-Zumar* 9) - bertanya kepada orang yang pandai (*al-Nahl* 43).

Ilmu Alam dan Kimia

Kejadian hujan (*al-Rum* 48) - besi dan faedahnya (*al-Saba'* 10-11, *al-Hadid* 25).-

"Kami tumbuhkan di bumi semua benda dalam keadaan
seimbang".

(*al-Hijr* 19)

Ilmu Bumi dan Falak

Tuntutan mengkaji alam (*al-Ghasiyah* 18-20, *Qaf* 6-11) - gunung 'meneguhkan/ menetapkan' bumi (*al-Anbia'* 31) - kepelbagaiannya tanaman (sifat, jenis dan lain-lain) walaupun mendapat sumber hidup yang sama (*al-Ra'd* 4) - bulan dan matahari untuk mengira waktu (*al-Baqarah* 189, *Yunus* 5, *Yasin* 39, *al-An'am* 96)- bintang sebagai pedoman di lautan dan daratan, (*al-An'am* 97)- tuntutan memerhatikan/ mengkaji langit, bulan dan matahari (cakerawala) (*Nuh* 15-16), - kejadian di langit dan diri manusia sebagai bukti kebenaran Tuhan dan risalahnya (utusannya : al-Quran dan rasul) (*Fussilat* 53), - gunung 'berlari seperti awan' (bukti bumi bergerak kencang) (*al-Naml* 88)- kepelbagaiannya batu-batuan gunung (*Fatir* 27)- beberapa buruj (gugusan bintang) dicipta di langit (*al-Hijr* 16)- langit pada awalnya berupa asap/ wap (*Fussilat* 11), - langit dan bumi pada mulanya satu kemudian dipisahkan (*al-Anbia'* 30), - matahari dan bulan beredar pada falaknya yang tetap, dan kedua-duanya mempunyai 'ajal' yang tetap ditentukan (*al-Anbia'* 33, *Yasin* 38, *al-Zumar* 5)- fenomena siang dan malam (*al-Zumar* 5, *al-Imran* 27).

Ilmu Haiwan, Manusia, Tumbuh-tumbuhan dan Geologi

Tuntutan mengkaji: - unta (*al-Ghasiyah* 17) - burung (*al-Mulk* 19)- manusia (*al-Tariq* 5-6, *al-Zariat* 21)- buahan, (*al-An'am* 99)- makanan, '(*Abasa* 24-32)- 'tulang disusun dan dibungkus dengan daging', (*al-Baqarah* 259) - permulaan kejadian alam (*al-Ankabut* 20) - pusingan hidup dan mati (*al-An'am* 95)- lebah dan madu (*al-Nahl* 68-69)- labah-labah, (*al-Ankabut* 41)- kebolehan semut (binatang) berkomunikasi (*al-Naml* 18)- binatang adalah 'umat' seperti manusia (*al-An'am* 38), - haiwan dijadikan daripada air (*al-Nur* 45), - kebergantungan makhluk yang pelbagai kepada air (*Fatir* 27-28) - kejadian manusia daripada tanah dan air mani (*al-Sajdah* 7-8), - kemuliaan dan kelebihan manusia daripada makhluk lain (*al-Isra'* 70), - semua makhluk termasuk yang belum diketahui adalah berpasangan (*Yasin* 36, *al-Ra'd* 3)- pendebungan (*al-Hijr* 22), - percambahan biji benih (*al-An'am* 95), - setiap benda hidup dijadikan daripada air (*al-Anbiya'* 30).

Ilmu Kesihatan

Allah mengasihai orang yang bertaubat dan bersih (bersih jiwa dan fizikal) (*al-Baqarah* 222), - tuntutan bersihkan pakaian dan anggota (*al-Muddaththir* 4, *al-Maidah* 6) - bersihkan diri selepas bersetubuh (*al-Nisa'* 43), - sederhana (tidak boros) dalam makan dan minum (*al-A'raf* 31)- utamakan kesihatan walaupun ketika beribadat (e.g. puasa) (*al-Baqarah* 184).

Sejarah

Tuntutan mempelajari sejarah (*Yusuf* 109, *Al-Hasyr* 2, *Yusuf* 111)- Sejarah rasul dan tokoh penting: - tentang Nabi Adam (*al-Baqarah* 30-39, *al-A'raf* 11-25), - Habil dan Qabil (*al-Ma'idah* 27-32), - Daud (*Saba'* 10), - Daud dan Sulaiman (*al-Anbiya'* 78), - Hud (*al-A'raf* 65-72, *Hud* 50-58), - Ibrahim (*al-Baqarah* 124-132, *al-An'am* 74-83, *al-Anbiya'* 51-73, *al-Saffat* 83-113), - Isa (*al-Ma'idah* 110-120, *Yusuf* 4-102)- Lut (*Hud* 69-83), - Musa dan Fir'aun (*Al-Baqarah* 49-61, *al-A'raf* 103-157, 159-171, *al-Qasah* 3-43, *Taha* 9-99, *al-Syu'ara'* 10-68), - Musa dan Khidhir (*al-Kahfi* 60-82), Maryam (*Maryam* 16-35), - Maryam dan Zakaria (*Ali 'Imran* 35-62), - Nuh (*Hud* 25-49), - Salih (*al-A'raf* 73-79), - Syu'aib (*al-A'raf* 85-93, *Hud* 84-95), - Sulaiman (*al-Naml* 15-44, *Saba'* 12-14), - Zakaria (*Maryam* 2-15), - Talut dan Jalut (*al-Baqarah* 246-251), - Zul-Qarnain (*al-Kahfi* 83-98), - 'pemuda-pemuda di dalam gua'(*al-Kahfi* 9-26), - masyarakat Saba' (*Saba'* 15-19).

Belajar Membaca, Menulis dan Mengira

Gesaan membaca/belajar tentang Tauhid, dan menjelaskan ciptaan manusia serta peranan pena (*al-'Alaq* 1-5), - kejadian siang dan malam untuk mengira (*al-Isra'* 12), - gesaan membaca (kaji/belajar) al-Qur'an setakat yang mampu (*al-Muzzammil* 20) - gesaan menghisab amalan diri (*al-Isra'* 14).

Berakh�ak mulia

'Adil' ketika-ketika menghukum menjadi saksi, berkata-kata, menjaga anak yatim, melayani isteri-isteri (*al-Nisa'* 58, *al-Maidah* 8, *al-An'am* 152, , *al-Nisa'* 127) - buat baik kepada keluarga, sahabat, jiran, musafir dan orang yang lemah e.g. miskin, yatim, hamba (*al-Nisa'* 36, *al-Isra'* 23, *al-Nisa'* 3, *al-Nisaa'* 19, *Luqman* 15), - sabar, bercakap benar, minta ampun (*Ali 'Imran* 17, *al-Ahzab* 70), - minta ampun kepada Tuhan (*al-Nisa'* 106), - rendah diri (*al-Hijr* 88), - amanah (*al-Nisa'* 58), - bersyukur (*al-Ankabut* 17), - amanah terhadap hak anak yatim (*al-Nisa'* 6), - mengawal nafsu (*al-Nazi'at* 40-41), - bersyukur (*al-Ankabut* 17) - tepat janji (*al-Ma'idah* 1), - sabar (*Ali Imran* 200) - meninggalkan dosa lahir dan batin (*al-An'am* 120), - menutup aurat (*al-A'raf* 31, *al-Ahzab* 59, *al-Nur* 31), - menjaga kehormatan diri (*al-Nur* 30-31), - bekerja dan beramal untuk dunia dan akhirat (*al-Qasas* 77), - adat masuk ke rumah orang (*al-Nur* 27-28), - nasihat-menasihati (*al-Baqarah* 83, *al-'Ashr* 3), - tolong-menolong (*al-Maidah* 2), - bersatu di atas agama Allah (*Ali 'Imran* 103)- al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai penyelesaian pertelingkahan (*al-Nisa'* 59)- berjihad (*al-Taubah* 41), - menjalin silaturrahim (tali persaudaraan) (*al-Nisa'* 1), - salam (*al-Nisa'* 86),, - bersikap 'memilih' dalam mendengar percakapan (*al-Zumar* 18),- berdakwah (*Ali 'Imran* 64, 104, *al-Hijr* 94, *al-Nahl* 125)

Keluarga dan wanita

Idah-idah wanita (*al-Baqarah* 228, *al-Talaq* 4, *al-Baqarah* 234, *al-Talaq* 4, *al-Ahzab* 49), - pembersihan diri selepas haid (*al-Baqarah* 222), - nafkah keluarga (*al-Baqarah* 233, *al-Mulk* 15), - mas kahwin (*al-Nisa'* 4, *al-Baqarah* 237), - talak (*al-Baqarah* 241, *Talak* 6), - 'menjaga keluarga dari neraka' (mendidik) (*al-Tahrim* 6, *Taha* 132), - adil layanan dan nafkah isteri-isteri (*al-Nisa'* 3).

Pertahanan

Perdamaian dengan musuh dan patuh perjanjian (*al-Anfal* 61, *at-Taubah* 4,7), - berhati-hati terhadap musuh (*an-Nisa'* 71), - melepas tawanan yang masuk Islam (*al-Taubah* 5)- melindungi non-Muslim yang minta perlindungan (*al-Taubah* 6)- keizinan berperang dan larangan melampau (*al-Baqarah* 190), - gesaan menguatkan pertahanan (*al-Anfal* 60, *Ali-Imran* 200).

Beberapa Hukuman

Hukuman terhadap kesalahan merompak (*al-Maidah* 33, 34), - mencuri (*al-Maidah* 38), - berzina (*al-Nur* 2), - menuduh orang lain zina (*al-Nur* 4), - hukuman qisas (hukuman balas) (*al-Baqarah* 178), - zihar (menyerupakan isteri dengan ibu sendiri) (*al-Mujadalah* 3-4)- membunuh tidak sengaja (*an-Nisa'* 92), - melanggar sumpah (*al-Maidah* 89, *al-Baqarah* 226-227).

Pembahagian Pusaka (*an-Nisa'* 11, 12, 176).

Beberapa Suruhan Yang Sunat

Buat baik lebih dari kewajipan (*al-Baqarah* 215), melancung (*Ali-Imran* 137, *Yusuf* 109, *al-Hajj* 46), lembut percakapan (*Ali 'Imran* 159, berkenal-kenalan sesama manusia (*al-Hujurat* 13), berlumba-lumba melakukan kebajikan (*al-Maidah* 48), bermazar melakukan benda yang baik (*al-Dahr* 7), meninggalkan yang tidak berfaedah (*al-Mu'minun* 3), beri hutang kepada orang yang dalam kesempitan (*al-Baqarah* 245), bersedekah (menderma) (*al-Baqarah* 254), mewasiatkan yang baik kepada keluarga sebelum meninggal dunia (*al-Baqarah* 180), sederhana dalam makan minum (*al-A'raf* 31), melapangkan tempat duduk bagi tetamu yang baharu datang dalam majlis (*al-Mujadalah* 11), melapangkan atau melepaskan orang yang berhutang (*al-Baqarah* 280), memaafkan kesalahan orang (*al-Hijr* 85), membalaik kejahatan dengan kebaikan (*al-Mu'minun* 96), memberi derma secara diam-diam (*al-Baqarah* 271), membelanjakan harta untuk agama Allah (*al-Baqarah* 195), meminta izin ketika hendak ke luar dari majlis (*al-Nur* 62), adab masuk bilik ibu bapa (*al-Nur* 58), meminta ampun dosa sendiri dan orang lain (*Muhammad* 19), memikirkan kejadian alam untuk meneguh iman (*Ali-Imran* 191), mendamaikan di antara suami isteri (*al-Nisa'* 128), mengadakan saksi jual beli (pada barang yang berharga) (*al-Baqarah* 282), mengadakan saksi ketika menyerahkan harta anak yatim kepadaanya, bila ia telah cerdik (*al-Nisa'* 6) mengadakan dua orang saksi semasa bercerai dengan isteri atau semasa rujuk (kembali) kepadaanya (*al-Talaq* 2), menahan marah (*Ali Imran* 134), berdoa supaya bertambah ilmu pengetahuan (*Taha* 114), mengingat nikmat Allah (*al-Baqarah* 40), menyusukan

bayi (*al-Baqarah* 233), rujuk (kembali) kepada isteri yang ditalak (*al-Baqarah* 228), sabar atas kezaliman (*al-Nahl* 126).

Beberapa Larangan Yang Haram

Syirik dosa terbesar (*al-Nisa'* 116, 136), aniaya kepada manusia (*Ali Imran* 2), bakhil (*al-Nisa'* 37), bertengkar sesama Muslimin (*al-Anfal* 46), bertengkar dengan non-Muslim (*al-Ankabut* 46), pakatan sulit jahat (*al-Mujadalah* 9), adu domba (*al-Qalam* 11), sompong (*al-Isra'* 37), berjudi (*al-Maidah* 90), berdusta (*al-Nahl* 62), rasa hina dan sedih (*Ali Imran* 139), berhati lemah melawan orang yang menghalangi agama (*Muhammad* 35), berlebih-lebihan dalam agama dan mengatakan kebohongan terhadap Allah (seperti mengharamkan yang halal dan sebagainya) (*al-Nisa'* 171), perkahwinan yang haram (*al-Ahzab* 53, *al-Nisa'* 22, *al-Baqarah* 235, 229-230, 221, *al-Nisa'* 23), berpecah belah (*al-Syura* 13, *Ali Imran* 103-105), berputus asa (*al-Zumar* 53), bersatu pada lahir, tetapi berpecah-belah dalam hati (*al-Hasyr* 14), larangan bersertubuh (*al-Baqarah* 187, 197, 222) bertenuh dan percaya kepada danya (*al-Maidah* 3, 90), bertolong-tolongan dalam berbuat dosa (*al-Maidah* 2), berzina (*al-Isra'* 3)2, khianat dan tidak amanah (*al-Nisa'* 107, *Ali-Imran* 161, *al-Anfal* 27), bergaul dengan orang yang mempermainkan ayat Allah s.w.t. (*al-Nisa'* 140), derhaka kepada Allah s.w.t. dan Rasul s.a.w. (*al-Anfal* 13), derhaka dan mengasari ibu bapa (*al-Isra'* 23), jahat sangka sesama Muslim yang kelihatan baik (*al-Hujurat* 12), enggan menjadi saksi atau menyembunyikannya (*al-Baqarah* 282-283), hasad dengki (*al-Nisa'* 54), keluh kesah, tatkala ditimpai musibah (*al-Ma'arif* 19-22), lupakan Allah s.w.t. kerana anak dan harta benda (dunia) (*al-Munaqiqun* 9), lari dari medan pertempuran peperangan (*Ali-Imran* 155), liwat (*al-A'raf* 81), makan harta anak yatim, kecuali bagi orang yang menjaganya jika ia miskin (*al-Nisa'* 6-10), makan harta haram (*al-Ma'idah* 62-63), makan bangkai, darah, babi dan sembelihan haram (*al-Ma'idah* 3), mengucapkan perkataan jahat kepada manusia, kecuali bagi orang yang teraniaya (*al-Nisa'* 148) melanggar perjanjian (*al-Nahl* 91), menghalang perempuan mengahwini kembali bekas suaminya (*al-Baqarah* 232), memaki berhalu orang kafir, jika ia mendorong balas kepada memaki Allah s.w.t. (*al-An'am* 108), membantu orang-orang kafir (atas kekafirannya) (*al-Qasas* 86), memaksa orang masuk agama Islam atau lainnya (*al-Baqarah* 256), memanggil orang dengan gelaran buruk (*al-Hujurat* 11), memburukkan/memalukan seseorang (*al-Hujurat* 11), mengamanahkan harta kepada orang yang tidak berakal (seperti gila dan sebagainya) (*al-Nisa'* 5), memuji diri (*al-Najm* 32), mengungkit-ungkit pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya (*al-Baqarah* 264), membunuh diri, anak dan orang lain (*al-Nisa'* 29, *al-Isra'* 31, *al-Baqarah* 85), membazir (*al-Isra'* 26-27), memecah rahsia (*al-Tahrim* 3-4), membuka aurat (*al-Nur* 31), membuat bencana di muka bumi (*al-Baqarah* 205), orang yang mampu tetapi minta sedekah (*al-Baqarah* 273), memerangi (membunuh) orang yang menawarkan perdamaian (tunduk) (*al-Nisa'* 90), meminta sesuatu yang telah diberikan kepada isteri, sesudah bercerai (*al-Baqarah* 229), meminta kepada selain Allah (*al-Ra'd* 14), memutuskan silaturrahim (*al-Baqarah* 27), buat fitnah (*al-Baqarah* 191), memperhambakan manusia (*Ali Imran* 79), mencampurkan kebenaran dengan kebatilan (*al-Baqarah* 42), memperkatakan tentang agama tanpa ilmu pengetahuan, atau tidak mengamalkannya (*al-Isra'* 36), mempermainkan agama (*al-Ma'idah* 57-58),

mempermainkan orang Mukmin atau mentertawakannya (*al-Mutaffifin* 29-30), mendengar perkataan dusta (*al-Maidah* 42), mendustakan kebenaran (agama) dan ayat-ayat Allah (*al-An'am* 5,21), membinasakan diri (*al-Baqarah* 195), menzalimi isteri (*al-Baqarah* 231), mengangkat orang kafir sebagai pemimpin (*Ali Imran* 28), mengangkat musuh Islam jadi pemimpin (*al-Mumtahinah* 9), mengangkat sanak saudara yang suka kekafiran sebagai pemimpin (*al-Taubah* 23), bertemankan musuh Islam (*Ali Imran* 118), mengadakan wasitah (perantara) dalam beribadat kepada Allah (*al-Zumar* 3), menganiaya binatang (*al-A'raf* 73), mengutamakan keluarga dari Islam (*al-Taubah* 24), mengabaikan sembahyang (*al-Ma'un* 4-6), mengerjakan yang keji (*al-Nahl* 90), menghalangi orang mengerjakan suruhan Islam (*Ali Imran* 99), mengharamkan yang halal (*al-Ma'idah* 87), menghina orang (*al-Hujurat* 11), tidak menghukum dengan undang-undang Allah (*al-Ma'idah* 45), tidak berlaku adil (*al-Nisa'* 135), mengikut kehendak orang sehingga membelakangkan suruhan agama (*al-Ra'd* 37), mengikut adat istiadat orang-orang tua yang berlawanan dengan agama (*al-Ma'idah* 104), mengikut sesuatu dalam agama, tanpa ilmu, melainkan dengan agak-agak sahaja (*al-An'am* 116), patuh kepada kekufturan (*al-Furqan* 52, *al-'Ankabut* 8), mengubah ayat Allah, mendurhakaiNya dan mencerau agama (*al-Nisa'* 46), mengutamakan hidup di dunia dari akhirat (hingga terlalai amal akhirat kerananya) (*Ibrahim* 3), mengasari anak yatim, orang yang meminta atau orang yang bertanya (*al-Ma'un* 2, *Al-Dhuha* 9-10), mengumpat (*al-Hujurat* 12), mengurangkan sukatan atau timbangan (mengurangkan hak orang) (*al-A'raf* 85, *al-Mutaffifin* 1-3), menipu (*Ali Imran* 54), menyamun (*al-'Ankabut* 29), menyakiti hati orang (*al-Ahzab* 57-58) menyembunyikan kebenaran (*al-Baqarah* 42), menyembahyangkan mayat orang kafir (*al-Taubah* 84), menyimpan harta tanpa zakat (*al-Taubah* 34, *al-Waqi'ah* 79, *al-Nur* 4), mencari-cari aib orang (*al-Hujurat* 12), mencaci orang (*al-Humazah* 1), menceraikan isteri waktu ia dalam keadaan haid (*al-Talaq* 1), mencuri (*al-Maidah* 38), minum arak (minuman yang memabukkan) (*al-Baqarah* 21)9, nifaq (mulut kata beriman tapi hati tidak) (*al-Baqarah* 204), percaya kepada sebahagian Quran sahaja (*al-Baqarah* 85), putus asa (*Yusuf* 87), ria' (*al-Ma'un* 6, *al-Baqarah* 264), saksi palsu (*al-Furqan* 72), sihir (*al-Baqarah* 102), suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang (*al-Nisa'* 44), sombong dan bermegah-megah (*al-Ahzab* 19), tajam lidah (kasar perkataan, hingga menyakiti hati orang) dan 'bakhlil' dari melakukan kebaikan (*al-Ahzab* 19), takabbur dan tidak menerima kebenaran (*al-A'raf* 36), takut kepada musuh Islam tapi tidak takut kepada Allah (*al-Baqarah* 150), tidak melarang dari yang haram, padahal ia kuasa (*al-Maidah* 79), condong kepada orang-orang yang zalim (membantunya) (*Hud* 113), tidak adil terhadap isteri-isteri (*al-Nisa'* 129).

Beberapa Larangan Yang Makruh (yang tidak digalakkan)

Banyak bersumpah dengan nama Allah (*al-Qalam* 10), berduakacita (*Ali Imran* 139), keluh kesah (*al-Nahl* 127), makan terlalu kenyang (*al-A'raf* 31), masuk ke dalam rumah orang dengan tidak mengucapkan salam (*al-Nur* 27), memberikan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibalasnya dengan lebih banyak daripadanya (*al-Muddatatsir* 6), memanggil (mengetuk pintu bilik) orang yang sedang tidur (*al-Hujurat* 4-5), menyuruh orang berbuat baik tapi melupakan diri sendiri (*al-Baqarah* 44), mengeraskan atau terlampau mendayu-dayu bacaan dalam sembahyang (*al-Isra'* 110).

Beberapa Perkara Yang Harus

Buat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi Islam (*al-Mumtahinah* 8), memakan makanan ahli kitab (Yahudi, Nasrani) (*al-Ma'idah* 5) memakan daging binatang (seperti rusa), yang diburu oleh anjing terlatih (*al-Ma'idah* 4), memakan harta anak yatim oleh penjaga miskin sekadar upah jerih payahnya (*al-Nisa'* 6), memakan daging babi dan sebagainya kerana terpaksa (*al-Baqarah* 173) memendekkan sembahyang, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dalam perjalanan (*al-Nisa'* 101), membalaik kezaliman dengan yang setimpalnya (membalas tumbukan dengan tumbukan misalnya) (*al-Baqarah* 194, *al-Syura* 40), membuka aurat seperti kepala dan lengan bagi perempuan tua (yang tidak tertarik untuk dikahwini) yang tidak berhias (berdandan) (*al-Nur* 60), memberi derma secara terang-terang atau sembunyi (*al-Baqarah* 274), gadaian ketika berhutang (*al-Baqarah* 283), tidak menyertai perperangan bagi orang yang lemah, orang sakit dan orang yang tidak ada belanja (*al-Taubah* 91), meninggalkan puasa Ramadhan kerana sakit atau musafir dan wajib menggantinya (*al-Baqarah* 184), meninggalkan puasa bagi orang tua yang tidak kuasa berpuasa dan menggantinya dengan fidyah (memberi makan orang miskin secukup bagi setiap hari puasa) (*al-Baqarah* 184), menyusukan bayi sehingga dua tahun lamanya (*al-Baqarah* 233), mengupah orang menyusukan anak (*al-Baqarah* 233), menceraikan bayi dari penyusuan sebelum dua tahun (*al-Baqarah* 233), sembahyang sambil berjalan kaki atau berkenderaan dalam perperangan (darurat) (*al-Baqarah* 239).

RUJUKAN

Al-Qur'an

Mahmud Yunus. 1978. *Kesimpulan isi al-Quran*. Jakarta: Pt Hidakarya Agung.

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

Nik Yusri Musa

Setiap tamadun yang pernah wujud di atas muka bumi ini tentunya memiliki sumber tersendiri yang menjadi teras kepada tamadun yang dibina. Oleh kerana tamadun itu sendiri merupakan fenomena sejarah bagi sesuatu umat maka sumbernya bukan sahaja berbentuk tekstual malah tentunya juga berbentuk kontekstual. Mengenai sumber tamadun Islam, maka sudah tentunya al-Quran dan juga al-Sunnah merupakan paksi utama kepada sumber tamadun Islam. Sebagaimana diketahui daripada tajuk sebelumnya bahawa al-Quran yang merupakan mukjizat agong sepanjang zaman menempati kedudukan yang utama sebagai sumber pegangan dan rujukan tamadun Islam, maka al-Sunnah pula menempati kedudukan yang kedua setelah al-Quran.

PENGERTIAN AL-SUNNAH

Al-Sunnah atau *al-Hadith* merupakan dua perkataan *mutaradifain* dan *mutasawiyain* (berbeza lafadz dan sebutannya namun mempunyai maksud dan erti yang sama). Maksud *al-Sunnah* atau *al-Hadith* ialah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan atau persetujuan Rasulullah s.a.w..

Menurut ketetapan para ulama Islam, sunnah atau hadis ialah segala yang disandarkan atau dipindahkan dari Nabi Muhammad s.a.w. sama ada berbentuk perkataan, perbuatan atau persetujuan. Ahli Fiqh (para cendikiawan muslim yang berusaha membuat atau mengeluarkan sesuatu hukum sama ada halal, haram, sunat, makruh dan harus) berpendapat bahawa *al-Sunnah* ialah segala ketetapan yang berasal dari Nabi sama ada yang berbentuk halal, haram, sunat, makruh atau harus. Bermula dari sinilah maka perkataan yang berlawanan dengan Sunnah ialah Bid'ah dan Islam amat memerangi bid'ah.

Penggunaan perkataan *Sunnah*, *Sunan* dan *sunnatina* yang semuanya adalah berasal dari kalimah *al-Sunnah* terdapat pada banyak tempat di dalam al-Quran. Perkataan *Sunnah* sebanyak 12 (dua belas) kali, manakala *Sunan* juga sebanyak 12 (dua belas) kali sementara *Sunnatina* pula sebanyak sekali sahaja.

Menurut pengertian bahasa (etimologi), kalimah *al-Sunnah* atau *al-Hadith* mempunyai beberapa maksud antaranya:

- a) Bermaksud jalan, tuntutan atau bawaan hidup yang baik, terpuji atau yang tercela dan tidak baik. Hakikat ini dapat difahami daripada Firman Allah s.w.t. dan juga hadis Nabi s.a.w.

Firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Nisa:26 yang bermaksud:

"Allah hendak menerangkan kepada kamu dan menunjukkan kepada kamu jalan (Sunnah) orang yang sebelum kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

"Barangsiapa memberi contoh tuntutan yang baik (*al-Sunnah al-Hasanah*) maka ia akan mendapat pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sehingga hari kiamat, dan barangsiapa memberi contoh ikutan yang keji lagi buruk (*al-Sunnah al-Sayyi'ah*) maka ia akan mendapat dosa terhadap perbuatan tersebut dan dosa mereka yang menirunya sampai hari kiamat" (H. R. Muslim)

- b) Suatu ketetapan atau hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran, surah al-Fath: 23 yang bermaksud:

"Inilah merupakan suatu ketetapan atau hukum Allah yang telah berlaku semenjak dahulu lagi, dan kamu tidak akan mendapati terdapatnya perubahan atau pergantian terhadap ketetapan atau hukum Allah".

Apa yang nyata kebanyakan cendikiawan Islam tidak membezakan antara perkataan al-Sunnah dengan al-Hadith. Mereka mendefinisikan al-Sunnah atau al-Hadith sebagai ucapan, perbuatan, pengakuan, akhlak dan sifat-sifat kejadian Rasulullah s.a.w, samada sebelum baginda s.a.w. diutuskan menjadi Rasul s.a.w. atau selepasnya.

PEMBAHAGIAN AL-SUNNAH

Sunnah atau hadis terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:

- a) *Sunnah Qauliyyah* (sunnah perkataan).

Apa yang dimaksudkan dengan *Sunnah Qauliyyah* (sunnah bentuk perkataan) ialah segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad s.a.w. yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum Islam, seperti ucapan Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud

"Allah telah melaknati pemberi dan penerima rasuah".

Daripada hadis atau Sunnah Rasulullah s.a.w. tersebut maka dapat dibuat kesimpulan hukum iaitu Islam mengharamkan rasuah dalam urusan kehidupan manusia. Begitu juga dalam satu hadis Nabi yang lain bermaksud:

"Sesungguhnya Allah s.w.t. amat sukaan seseorang yang mana apabila ia melakukan sesuatu amalan atau pekerjaan ia lakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh".

"Sesungguhnya Allah s.w.t. itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik sahaja".

Daripada kedua-dua hadis tersebut umpamanya dapat dibuat kesimpulan hukum iaitu Allah s.w.t. amat sukaan setiap individu yang membuat suatu pekerjaan atau amalan dengan menumpukan sepenuh perhatian walau apapun pekerjaan asalkan tidak pekerjaan yang diharamkan oleh Islam. Penerimaan Allah s.w.t. terhadap amalan manusia adalah berdasarkan kepada niat yang baik atau ikhlas, bertepatan dengan kehendak Islam dan juga individu yang melakukan amalan tersebut adalah mereka yang beriman kepada Allah s.w.t.

b) *Sunnah Fi 'liyyah* (sunnah perbuatan).

Yang dimaksudkan dengan sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabatnya samada mengenai persoalan ibadat dan juga kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad s.a.w. Umpamanya sunnah-sunnah atau hadis yang membincarakan tentang bagaimana Rasulullah s.a.w. melaksanakan ibadat sembahyang, puasa, haji, makan, minum dan sebagainya. *Sunnah Fi 'liyyah* ini juga kebiasaananya disebut dengan *sunnah amaliyyah*.

Dalam membahaskan persoalan ini dengan panjang lebar para cendikiawan muslim telah menggariskan bahawa pekerjaan atau amalan Rasulullah s.a.w. terbahagi kepada beberapa bahagian:

- Jibilli* (amalan kebiasaan harian atau tabi'at). Iaitu perbuatan atau pekerjaan Nabi s.a.w. yang termasuk dalam urusan kebiasaan harian seperti, makan, minum, tidur, berdiri dan duduk.
- Qurb* (Amalan yang berbentuk ibadat atau pendekatan diri kepada Allah s.w.t.) seperti ibadat sholat, puasa, haji atau apa jua amalan yang berbentuk ibadat khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
- Muamalah* (Amalan yang berbentuk hubungan antara manusia sesama manusia). Umpamanya hadis atau Sunnah yang membincarakan mengenai berjual beli, perkahwinan, pertanian, sewaan atau apa jua bentuk perhubungan yang membabitkan individu lain.

Kepentingan *Sunnah fi liyyah* atau *amaliyyah* ini dapat dilihat melalui satu hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

“Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat (mengetahui aku sembahyang”.

Dalam urusan haji pula umpamanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Ambilah daripadaku tata cara ibadat haji kamu”.

Para sahabat sentiasa mencontohi segala perilaku Rasulullah s.a.w. Mereka melakukan apa yang Rasulullah s.a.w. kerjakan dan meninggalkan apa yang baginda s.a.w. tidak lakukan tanpa bertanya lagi sebab musababnya ataupun alasan atau hikmahnya. Umpamanya sewaktu para sahabat tidak melaksanakan perintah Rasulullah s.a.w. supaya bercukur dan bertahalul dari ihram ketika perjanjian Hudaibiyah, kerana keberatan maka dengan nada keras Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar mereka mengerjakannya disamping baginda sendiri bercukur dan bertahalul. Kemudian kelakuan Rasulullah s.a.w. tersebut diikuti oleh para sahabat baginda s.a.w.

Para ulama dan cendikiawan Islam dalam bidang ilmu usul menjelaskan bahawa sunnah Fi'liyyah itu adalah setiap pekerjaan Nabi s.a.w. yang menjadi penerangan bagi umat Islam dalam melaksanakan suatu perintah dari Allah s.w.t. Umpamanya Baginda s.a.w. melaksanakan sembahyang zuhur empat rakaat, maghrib tiga rakaat, Isya' empat rakaat, asar empat rakaat dan subuh dua rakaat.

Al-Sunnah atau hadis memainkan peranan yang amat penting dalam menghuraikan al-Quran. Umpamanya hadis dapat menjelaskan beberapa perkara yang sulit yang tidak diperincikan oleh al-Quran. Peranan al-sunnah juga dapat dilihat sebagai menguatkan hukum yang telah didapati dalam al-Quran, disamping sebagai mentafsirkan beberapa masalah yang datang secara umum dalam al-Quran seperti, salat, haji, zakat dan sebagainya. Al-Sunnah juga berfungsi sebagai mengkhusukan yang umum dan sebagainya. Dalam kedudukan yang seperti ini tidaklah bermaksud yang generasi pertama dahulu tidak lagi berpegang dengan al-Quran sebagai satu-satunya sumber panduan, namun sebagai sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka sudah tentu baginda merupakan satu-satunya autoriti yang paling siperdayai dalam memahami dan mentafsirkan al-Quran dengan tepat dan benar sebagaimana yang diingini oleh Allah s.w.t.

d) *Sunnah takririyah* (*Sunnah Persetujuan*).

Yang dimaksudkan dengan sunnah takririyah ialah persetujuan atau ketetapan baginda dalam bentuk lisan atau diam terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dihadapannya, tanpa melarang, memprotes atau menghalang terhadap apa

yang dilakukan atau yang diperkatakan oleh sahabat dihadapan beliau. Persetujuan daripada Rasulullah s.a.w. ini menunjukkan bahawa suatu perbuatan, amalan, percakapan atau ucapan tersebut boleh dilakukan. Umpamanya dalam suatu peristiwa terdapat para sahabat yang memakan biawak padang pasir (*dhab*) di hadapan beliau dan beliau diam sahaja melihatnya. Takrir daripada Rasulullah tersebut membuktikan bahawa biawak padang pasir (*dhab*) adalah halal dimakan.

Salah satu contoh sunnah takririyyah iaitu dalam satu Gazwah (peperangan yang dipimpin secara langsung oleh Nabi s.a.w.) ke atas bani Quraizah, Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan para sahabatnya agar tidak menunaikan salat Asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat memahami perintah nabi tersebut dengan berbagai-bagai kefahaman sehinggalah sebahagian daripada mereka sembahyang asar dipertengahan jalan ke perkampungan Bani Quraizah, manakala sebahagian yang lain sembahyang asar di perkampungan Bani Quraizah kerana mentati perintah Nabi s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. tidak memarahi sahabat yang sembahyang dipertengahan jalan ke Bani Quraizah kerana Baginda s.a.w. mengakui ijihad yang dilakukan oleh para sahabat dalam memahami arahan yang dikeluarkan.

Setiap muslim dituntut agar menerima dan melaksanakan semua ajaran Rasulullah s.a.w. dengan sepenuh hati dan perasaan tanpa menunjukkan sikap protes, berkecuali dan bangkangan. Justeru pada dasarnya sunnah bermaksud tingkah laku Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan sebaik-baik contoh tauladan yang terbaik untuk umat manusia. Malah beriman kepada Rasul s.a.w. yang diutuskan yang salah satu daripadanya ialah Nabi Muhammad s.a.w. merupakan sebahagian daripada rukun iman yang perlu diyakini oleh umat Islam. Dengan kata lain sunnah merupakan suatu ketetapan daripada Rasulullah s.a.w. yang bersumber kepada wahyu ilahi yang wajib diikuti dan dipedomani oleh umat Islam sejagat. Allah s.w.t. menyatakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. merupakan contoh tauladan yang terbaik dan utama bagi setiap mukmin yang meyakini hari akhirat. Hanya orang-orang yang rendah kualiti imannya yang tidak meyakini sunnah Rasullullah s.a.w.

PEMBAHAGIAN SUNNAH DARI SEGI JUMLAH BILANGAN PERAWI

Apa yang dimaksudkan dengan pembahagian sunnah di sini ialah mengklasifikasikan sunnah dari sudut perawinya (banyak atau sedikit perawinya). Para cendikiawan muslim dalam bidang hadis telah membahagikan sunnah berdasarkan kepada periyatannya kepada dua bahagian iaitu *Mutawatir* dan *Ahad*, (khabar mutawatir dan khabar ahad).

- a) Maksud khabar mutawatir atau sunnah mutawatirah ialah setiap yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. oleh suatu kelompok atau generasi (tabaqat) manusia yang ramai yang menurut kebiasaan tidak mungkin kelompok yang ramai tersebut bersepakat melakukan dusta, kerana ramai dan kejujuran mereka. Kemudian hadis tersebut diriwayatkan selepas mereka oleh suatu kelompok manusia yang ramai

juga yang sama keadaannya dengan golongan yang pertama tadi sehingga sampai kepada kita. Para ahli hadis bersepakat bahawa hadis mutawatir atau khabar mutawatir mendatangkan keyakinan dan wajib beramal dengan hukumnya. Kedudukannya adalah sama dengan al-Quran.

Manakala bilangan yang dikatakan mencapai tahap mutawatir yang menurut kebiasaannya mereka tidak mungkin berdusta adalah diperselisihkan oleh para cendikiawan muslim. Ada yang mengatakan 20 orang berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surah al-Anfal:65. Sementara pihak lain pula berpendapat bahawa sekurang-kurang bilangan perawi untuk mencapai tahap mutawatir ialah 4 orang sahaja kerana mengkiaskan kepada saksi yang diperlukan hakim untuk tuduhan terhadap kesalahan berzina. Sementara terdapat pula di kalangan mereka yang berpendapat bahawa bilangan perawi yang dikatakan mutawatir ialah 5 orang kerana dikiaskan dengan bilangan para Rasul s.a.w. yang mendapat gelaran *Ulul 'Azmi*. Namun apa yang pasti pembahagian tersebut sebenarnya menggambarkan keperihatinan para cendikiawan muslim terhadap kesahihan sesuatu sumber yang diterima. Selain dari itu sebab utama pembahagian sunnah-sunnah tersebut kepada mutawatir, ahad dan sebagainya adalah untuk menjelaskan nilai sanad serta perawinya, bukan untuk membolehkan kita menimbang-nimbang dalam menerima dan menolak sunnah-sunnah tersebut sebagai hujah atau sumber pegangan yang utama selepas al-Quran.

Para ahli hadis (cendikiawan Islam yang mengkaji mengenai ilmu hadis) mengklasifikasikan sunnah mutawatir kepada dua bahagian iaitu *mutawatir lafzi* (mutawatir pada lafaz dan maknanya) dan juga *mutawatir maknawi* (mutawatir pada makna atau maksudnya walaupun berlainan lafaz di antara para perawi). Contoh mutawatir lafzi ialah hadis yang bermaksud:

“Barangsiapa yang berdusta dengan sengaja terhadapku, maka hendaklah ia mengambil tempat mereka dalam neraka”.
(H.R.Bukhari, Muslim)

Hadis tersebut termasuk sunnah qauliyyah yang mutawatir. Menurut al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat Rasulullah s.a.w. dengan lafaz atau (matan) yang sama. Manakala menurut sebahagian ahli hadis, hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang dari sahabat Rasulullah s.a.w.

Manakala hadis mutawatir maknawi pula ialah umpamanya hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Sesungguhnya setiap amalan itu memerlukan niat”.
(H.R.Bukhari, Muslim)

Dan juga hadis Rasulullah s.a.w. yang antara lainnya bermaksud:

"Nabi s.a.w tidak mengangkat tangan dalam berdoa, selain dalam doa istisqa' (iaitu doa minta hujan), sehingga dilihat keputihan dua ketiaknya".
 (H.R.Bukhari Muslim)

BERAMAL DENGAN KHABAR MUTAWATIR

Dalam persoalan beramal dengan hadis mutawatir para ulama salaf dan khalaf bersepakat menyatakan bahawa khabar mutawatir membawa berita/khabar yang meyakinkan. Mereka berpendapat bahawa keyakinan yang didapati dari hadis mutawatir sama dengan keyakinan yang kita dapat sebagaimana kita melihat dengan mata kepala sendiri. Secara logik sesuatu yang disepakati manusia akan menghasilkan hal yang meyakinkan. Walaupun manusia mempunyai pemikiran yang berbeza, namun apabila mereka sepakat terhadap sesuatu perkara tentunya perkara tersebut mereka saksikan dan mereka dengari. Jumurh ulama menegaskan bahawa hadis atau sunnah mutawatir menjadi hujah dalam menetapkan hukum Islam, kecuali orang-orang yang ingin membinaasakan Islam dan tersemat dihatinya kebencian yang bersanggatan terhadap Islam dan RasulNya. Daripada golongan inilah akhirnya wujud atau timbul golongan ingkar al-Sunnah yang terdiri daripada orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pandangan orientalis terhadap sunnah.

SUNNAH AHADIAH (KHABAR AHAD)

Sunah Ahad atau khabar ahad ialah khabar yang tidak mencapai darjat mutawatir. Kata ahad adalah bentuk plural (*mufrad*) dari kata *wahid* yang bermaksud satu atau *wahidan* bermaksud seorang. Para cendikiawan Islam berpendapat bahawa hadis ahad ialah khabar yang jumlah pemberitanya tidak mencapai jumlah pemberita khabar mutawatir. Berdasarkan kepada kriteria ini maka sebahagian besar ulama hadis membahagikan semua hadis selain daripada hadis mutawatir sebagai hadis ahad. Hadis Ahad ini dibahagikan pula kepada tiga jenis hadis iaitu masyhur, aziz dan gharib. Contoh hadis atau khabar ahad ialah sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari hambaNya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulamanya. Sehingga bilamana ulama tidak ada maka orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh lalu mereka ditanya, lantas mereka berfatwa tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, mereka pun sesat lagi menyesatkan".

(H.R.Bukhari,Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:

"Menuntut ilmu pengetahuan itu wajib ke atas setiap muslim".
 (H.R.Bukhari Muslim)

Pembahagian Sunnah dari segi kepada siapa sesebuah sunnah disandarkan.

Al-Sunnah juga dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan kepada golongan manakah sesebuah hadis itu disandarkan. Tiga jenis yang dimaksudkan itu ialah 'marfu', mawquf dan maqthu'.

- a) *Hadis Marfu'* ialah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah s.a.w. tidak hanya terhenti kepada para sahabat, tabiin atau lain-lain.
- b) *Hadis Mawquf* ialah hadis atau sunnah yang mana periyatannya atau sanadnya terhenti kepada para sahabat sahaja dan tidak sampai kepada Rasulullah s.a.w.
- c) *Hadis Maqthu'* pula ialah hadis atau sunnah yang terhenti periyatannya kepada para al-Tabiin.

SEJARAH PENULISAN SUNNAH

Pada peringkat awal zaman Rasulullah s.a.w., baginda s.a.w. tidak pernah melantik para penulis untuk menulis sunnahnya sebagaimana baginda lakukan ke atas al-Quran. Rasulullah s.a.w. telah melantik beberapa orang sahabat sebagai penulis wahyu (katib al-Wahyi). Tugas mereka ini ialah menulis setiap al-Quran yang diturunkan kepada baginda s.a.w. Malahan terdapat hadis-hadis yang melarang daripada menulis sunnah Nabi kerana ditakuti bercampur dengan al-Quran. Larangan tersebut sebenarnya bukanlah larangan yang mutlak kerana pada hakikatnya Rasulullah s.a.w. melarang menulis wahyu kerana takut-takut para sahabat memberikan penekanan kepada al-Sunnah lebih daripada al-Quran dan juga takut bercampurnya al-Sunnah dengan al-Quran. Walaupun demikian daripada hadis-hadis yang sampai kepada kita menjelaskan bahawa terdapat banyak perkara-perkara yang penting berlaku sempat ditulis oleh beberapa orang sahabat. Sahabat-sahabat seperti Abdullah bin 'Amr umpamanya telah diberikan keizinan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menulis sunnah Nabi s.a.w. Sunnah nabi sebenarnya bukan sahaja ditulis malah terdapat seruan daripada Rasulullah s.a.w. agar menyebarkan dan menyampaikan sunnahnya dengan teliti, jujur dan penuh tanggungjawab ilmiah. Ini dapat difahami daripada hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengarkan perkataanku kemudian ia memahaminya dengan baik dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Kerana boleh jadi orang yang menerima (penyampaian) itu lebih memahami daripada orang yang mendengarkannya."(H.R.Abu Dawud, al-Tirmidzi)

Para pengkaji yang mendalamai bidang ini berkeyakinan bahawa penulisan sunnah sebenarnya tidak bermula pada awal abad pertama hijrah, malah proses penulisan itu

sebenarnya bermula pada peringkat zaman Rasulullah s.a.w. lagi, tetapi tidak sehebat pada peringkat permulaan awal abad permulaan Hijrah.

PERBANDINGAN ANTARA SUNNAH DENGAN AL-QURAN

Terdapat perbezaan yang ketara antara al-Quran dengan al-Sunnah walaupun dari sudut keyakinan atau kepercayaannya kedua-duanya merupakan sumber petunjuk dan penetapan syari'at yang berasal dari Allah s.w.t. Berdasarkan kepada realiti ini maka tidak diragukan lagi bahawa keduanya tidak berada dalam satu kedudukan yang setaraf. Terdapat beberapa perbezaan yang jelas antara keduanya. Antaranya ialah:

- a) Semua lafaz-lafaz al-Quran adalah bersifat qath'i, kerana diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sedangkan sunnah amat sedikit yang bersifat mutawatir, kebanyakannya diriwayatkan secara ahad.
- b) Semua lafaz al-Quran ditetapkan melalui wahyu yang jelas melalui turunnya pembawa wahyu iaitu Jibril a.s. kepada hati Nabi s.a.w. sebagaimana dijelaskan oleh al-Quran yang bermaksud:

"Dia dibawa turun oleh ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. (al-Syua'raa: 192-193)

Sedangkan sunnah pula datang dengan bentuk dan cara yang berlainan seperti ilham, mimpi yang benar dimana kedua ini bukan merupakan wahyu yang jelas sebagaimana al-Quran.

- c) Lafaz al-Quran berasal daripada Allah s.w.t. sedangkan sunnah terutamanya qauliyah berasal dari Nabi Muhammad s.a.w. Justeru itu kita tidak boleh meriwayatkan al-Quran dengan maknanya, tetapi kita boleh meriwayatkan hadis atau sunnah dengan maknanya.
- d) Susunan kalimah sama ada lafaz atau maksudnya al-Quran adalah terpelihara daripada penyelewengan sebagaimana dijanjikan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Hijr: 9 yang bermaksud:

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya Kami akan memeliharanya". (al-Hijr: 9)

- e) Al-Quran mempunyai keistimewaan sebagai mukjizat, kerana ia merupakan mukjizat Nabi s.a.w. yang paling besar sedangkan hadis bukan mukjizat walaupun hadis Nabi s.a.w. mempunyai ketinggian gaya bahasanya.

FUNGSI, PERANAN AL-SUNNAH

Sekalipun al-Quran memiliki sifat-sifat keistimewaan dan kebenaran secara mutlak ia tetap memerlukan kepada al-Sunnah sebagai penjelasan, penerangan dan tafsiran nas-nas al-Quran yang kurang jelas serta penambahan-penambahan pengajaran yang tidak terdapat dalam al-Quran. Peranan atau fungsi al-Sunnah terhadap al-Quran dapat dinyatakan seperti berikut:

a) Al-Sunnah menguatkan nas-nas al-Quran

Walaupun nas-nas al-Quran cukup jelas dan nyata serta senang untuk difahami, namun ia tetap memerlukan kepada al-Sunnah untuk menguatkan dan menghuraikan isi-isi kandungannya. Malah antara sebab utama Rasulullah s.a.w. diutuskan kepada manusia adalah untuk menjelaskan kepada manusia dengan terperinci akan kandungan kitab yang diturunkan kepadanya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkannya".
(al-Nahl: 44)

Berdasarkan kepada kenyataan inilah maka antara peranan al-Sunnah ialah menguatkan nas-nas yang sudah terdapat dalam al-Quran. Umpamanya sabda Rasulullah s.a.w. (Sunnah Qauliyyah) yang bermaksud:

"Islam didirikan atas lima rukun; syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad s.a.w adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa bulan ramadhan".

Hadir atau Sunnah di atas disifatkan sebagai menguatkan lagi perintah Allah s.w.t. dalam al-Quran melalui firmanNya yang bermaksud:

"Dirikanlah oleh kamu sembahyang dan keluarkanlah zakat".

"Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa bulan Ramadhan, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa".
(al-Baqarah:183)

b) Al-Sunnah menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal (ringkas).

Terdapat beberapa nas al-Quran yang diturunkan secara mujmal (ringkas) yang memerlukan keterangan dari al-Sunnah, antara contohnya ialah

perintah Allah s.w.t. mengenai Ibadat sembahyang yang terkandung di dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Sembahyang itu merupakan suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya".

(al-Nisa 103)

Ayat di atas adalah antara ayat-ayat *mujmal*, kerana tidak dijelaskan secara terperinci waktu dan cara-cara mengerjakannya. Maka sunnah memainkan peranan penting dalam menjelas dan memperincikan al-Quran. Penjelasan terhadap *mujmal* tersebut didapati daripada amalan atau perbuatan (sunnah) Rasulullah s.a.w.. Mengenai cara-cara sembahyang umpamanya Rasulullah s.a.w. menerangkannya secara teori dan praktis. Umpamanya pernah Baginda mengajar kepada seorang sahabat yang tidak mengerjakan sembahyangnya dengan betul sambil berkata yang maksudnya:

"Apabila engkau berdiri betul maka bertakbirlah, kemudian bacalah mana-mana ayat al-Quran yang mudah bagi engkau, kemudian ruku'lah hingga tetap, kemudian angkat kepala hingga betul berdiri, kemudian engkau sujud hingga tetap, kemudian engkau duduk hingga tetap. Demikian seterusnya engkau lakukan dalam segala ibadat sembahyangmu".

Begitu juga perintah Allah s.w.t. dalam mengeluarkan zakat harta umpamanya yang bersifat *mujmal* dalam satu FirmanNya yang bermaksud:

"Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah zakat, supaya dengannya engkau bersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak buruk". (al-Taubah : 103)

Ayat tersebut juga adalah bersifat *mujmal* yang memerlukan penjelasan dari al-sunnah, kerana ayat tersebut tidak dinyatakan apakah jenis harta yang perlu dikeluarkan zakat, kadar nisab dan masanya. Perincian terhadap jenis harta, kadar nisab dan masanya akan terdapat penjelasannya dalam sunnah Rasulullah s.a.w.

c) Al-Sunnah mentakhsiskan (mengkhususkan) maksud nas yang umum.

Kebanyakan ayat al-Quran yang berhubungan dengan hukum hakam adalah bersifat umum yang memerlukan pentakhsis, maka antara peranan yang dimainkan oleh al-Sunnah ialah mentakhsiskan keumuman ayat al-Quran. Umpamanya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Allah memerintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anakmu iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan". (al-Nisa: 12)

Ayat tersebut adalah umum maksudnya, kerana ia juga melibatkan para nabi dan anak-anak mereka, begitu juga bagi pembunuhan yang membunuh untuk mendapatkan harta pusaka, sedangkan mereka tidak harus menerima pusaka. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Kami para Nabi tidak mempusakai".

(H.R.Ahmad)

"Pembunuhan tidak akan mendapat apa-apa dari harta pusaka orang yang dibunuhnya".

(H.R.Ibn Majah)

- d) Al-Sunnah membataskan nas al-Quran yang mutlak.

Antara fungsi dan peranan al-Sunnah juga ialah membataskan ayat-ayat al-Quran yang mutlak (mempunyai maksud atau makna yang luas). Antara ayat-ayat al-Quran yang mutlak umpamanya ialah firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan mereka berdua".

(al-Ma''idah: 38)

Ayat di atas merupakan antara ayat-ayat al-Quran yang bersifat mutlak iaitu tidak dinyatakan sempadan tangan yang patut dipotong atau banyak atau sedikit barang yang dicuri.

Al-Sunnah telah membataskan ayat tersebut kerana dalam satu hadis Rasulullah s.a.w telah membataskan setakat pergelangan tangan dan disitulah tempat yang diperintahkan supaya dipotong. Manakala tentang kadar benda yang dicuri pula maka Rasulullah s.a.w. telah membataskan kadarnya iaitu kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar dalam satu sabdanya yang bermaksud:

"Jangan memotong tangan pencuri melainkan apabila ia mencuri sesuatu yang bernilai $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih".

(H.R.Ibn Majah)

Demikian juga hukum berwasiat harta benda seperti yang terkandung dalam surah al-Nisa:12. Ayat tersebut tidak membataskan kadar yang harus diwasiatkan, lalu Rasulullah s.a.w. membataskannya sekadar 1/3 sahaja, sebagaimana difahami daripada jawapan baginda terhadap pertanyaan seorang sahabat dalam sebuah hadis yang bermaksud:

"Wahai Rasulullah s.a.w. aku mempunyai harta yang banyak dan aku tiada mempunyai waris untuk menerimanya melainkan seorang anak perempuan. Adakah harus aku bersedekah 2/3 daripadanya? Baginda menjawab :"tidak" sahabat tersebut bertanya lagi : adakah harus aku bersedekah 1/3, daripadanya? Baginda menjawab :"ya" namun itupun sudah banyak".

(H.R.Bukhari)

- c) Al-Sunnah menambahkan hukum-hukum yang terdapat asasnya dalam al-Quran. Para cendikiawan Islam bersepakat bahawa antara fungsi al-Sunnah ialah menguatkan nas-nas al-Quran. Hakikat ini dapat dilihat seperti al-Sunnah mengharamkan memakan burung yang berkuku panjang, binatang buas yang mempunyai taring, kaldai ternakan dan sebagainya. Pengharaman tersebut ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. melalui satu Sunnahnya yang bermaksud:

"Pada hari khaibar, Rasulullah s.a.w. mlarang dari memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang berkuku panjang".
(H.R.Muslim)

Kedua-dua jenis binatang tersebut tidak termasuk di dalam jenis-jenis binatang yang diharamkan memakannya sebagaimana dinyatakan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran surah al-Maidah: 3 yang bermaksud:

"Diharamkan kepada kamu memakan bangkai (binatang yang tidak disembelih atau yang disembelih bukan kerana Allah s.w.t.) darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih kerana lain daripada Allah, yang mati tercekkik, yang mati dipukul, yang mati terjatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan oleh binatang buas, kecuali jika sempat disembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas nama berhalal...".
(al-Maidah : 4)

RUJUKAN

1. Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 1996, Penterjemah: Huda Mohsin, Jawiah Dakir, Budaya Ilmu Sdn, Bhd, Selangor D.E
2. Abdul Halim El-Muhammady, *Islam dan al-Hadith*, 1991, ABIM, Selangor.
3. Zufra Rahman, *Kajian Sunnah Nabi s.a.w. Sebagai Sumber Hukum Islam*, 1995, Pedoman ilmu, Jakarta.
4. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, 1999, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
5. Muqaddimma Mustika Hadits Rasulullah. 1981. K.L: Jabatan Perdana Menteri.
6. Mokhtar Othman, *Pengantar Ilmu Hadits*, 1983, Pustaka Progresif. Surabaya.
7. Yusuf al-Qaradawi, *Al-Quran - Al-Sunnah Referensi Tertinggi* (penterjemah: Bahrudin Faunani), 2001, Penerbitan Darul Iman, Selangor D.E.

SIRAH RASUL DAN KHULAFAH AL-RASYIDIN SEBAGAI MODEL TAMADUN ISLAM

Zulkifli Mohamad

PENGENALAN

Manusia daripada perspektif Islam merupakan makhluk ciptaan Allah s.w.t. Matlamat perutusan manusia ke dunia adalah sebagai *khalifah fi al ardi* (khalifah di bumi) untuk mentadbir urus alam jagat ini.

Manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah s.w.t. berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia dikurniakan akal fikiran untuk membezakan antara kebaikan daripada kejahanatan. Sejauh manapun kebijaksanaan manusia, ia masih lemah dan memerlukan pembimbing. Allah s.w.t. telah menutuskan rasul-rasulNya kepada setiap umat dan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai *khatimul anbiya* (nabi terakhir). Nabi Muhammad s.a.w. telah membawa satu contoh yang terbaik dalam semua aspek kehidupan manusia sama ada kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi. Nabi Muhammad s.a.w. telah melatih generasi terpilih khususnya Khulafah al-Rasyidin, sebagai penerus kerja-kerja dakwah Islamiyyah sehingga Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Tidak sampai seratus tahun Islam telah sampai ke benua China di Timur, Afrika Utara di Barat dan kota-kota Eropah di Utara. Dalam sejarah tamadun kemanusiaan, ini merupakan satu pencapaian yang amat luar biasa. Justeru sirah Rasul dan Khulafah' al-Rasyidin wajar dipelajari, diselidiki dan diteladani.

MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM

Apabila memperkatakan tentang Islam, ia tidak dapat lari dari membincangkan soal masyarakat Arab kerana beberapa faktor antaranya; Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan daripada bangsa Arab. Kedua, al-Quran yang menjadi panduan serta pedoman sepanjang zaman diturunkan dalam bahasa Arab. Ketiga, bangsa Arab pernah mengalami satu tahap keruntuhan moral yang tidak pernah dialami oleh mana-mana bangsa dalam sejarah dunia. Perutusan Nabi Muhammad s.a.w. telah merubah keadaan bangsa Arab secara menyeluruh.

Para sarjana Islam menamakan zaman pra-Islam dengan nama '*jahiliyah*', bukan kerana 'kebodohan' mereka. Bangsa Arab pada zaman ini merupakan para pedagang yang sangat berjaya dan disegani. Mereka telah mengadakan misi perdagangan antara kota Syam di Utara dengan negeri Yaman yang terletak di sebelah Selatan. Kota Mekah yang terletak di tengah-tengah padang pasir telah muncul sebagai kota metropolitan. Ini menggambarkan kemakmuran kota Mekah hasil kebijaksanaan pemimpin mereka.

Di sebalik kemakmurhan ini, mereka amat menyanjungi budaya-budaya mungkar. Mereka suka menumpah darah sesama sendiri, membunuh anak perempuan hidup-hidup, anak-anak lelaki bebas mengahwini ibu tiri setelah kematian bapanya, harta benda tidak boleh diwarisi oleh anak-anak perempuan dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga mereka tidak mempunyai anutan agama yang jelas. Setiap qabilah mempunyai tuhan masing-masing. Tuhan-tuhan ini diperbuat daripada batu, buah kurma dan sebagainya, lalu disembah.

MATLAMAT PERUTUSAN PARA RASUL

Sepanjang sejarah umat manusia bermula daripada Nabi Adam a.s., Allah s.w.t. telah melantik dan mengutuskan para rasul. Rasul-rasul dilantik dari kalangan manusia supaya menjadi 'role model' kepada umatnya. Rasul-rasul merupakan orang yang 'ma'sum' terpelihara daripada melakukan dosa. Antara matlamat perutusan rasul adalah seperti berikut:

1. Membawa agama tauhid

Para rasul diamanahkan oleh Allah s.w.t. untuk membawa agama yang benar sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Sesungguhnya agama (yang direndai) di sisi Allah s.w.t. hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah s.w.t. maka sesungguhnya Allah sangat cepat pembalasanNya". Ali Imran: 19

2. Kesinambungan tugas para rasul menyeru kepada kebaikan

Para rasul diutuskan untuk membimbing umatnya ke arah kebenaran bersandarkan wahyu Ilahi. Firman Allah s.w.t.:

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul". Ali Imran: 144. Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah s.w.t. (saja) dan jauhilah Thaghut itu".

Ali Imran: 36

3. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya keimanan

Pemikiran dan tindakan yang tidak dilandasi oleh sumber wahyu boleh membawa kepada kekufturan dan kemasnahan. Justeru untuk menyelamatkan manusia

Allah s.w.t. mengutuskan para rasul supaya menyeru umat manusia kepada cahaya keimanan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Al-Baqarah: 256

4. Menegakkan keadilan

Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah s.w.t. dalam masa yang sama juga bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan di kalangan manusia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara kamu menetapkan dengan adil".

An-Nisaa: 58

Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

An-Nahl: 90

5. Meletakkan wanita pada tempatnya

Golongan wanita sebelum kedatangan Islam dianggap golongan kelas dua. Hak-hak mereka diabaikan, malah mereka dizalimi dan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Islam melalui perutusan rasul telah meletakkan wanita pada satu kedudukan yang terhormat. Di dalam al-Quran terdapat sebuah surah yang dinamakan 'an-Nisaa' yang bermakna wanita. Di samping itu juga terdapat beberapa kisah teladan wanita mithali seperti Maryam dan isteri Firaun. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang maksudnya "Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu". Ini mencerminkan kedudukan wanita di dalam Islam.

6. Menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkar

Manusia secara fitrahnya cintakan kepada kebaikan untuk diri sendiri mahupun untuk orang lain. Tetapi apabila sifat tamak menguasai dirinya, manusia lupa daratan dan bertindak diluar sifat kemanusiaan. Justeru itu berleluasannya penindasan, kezaliman, pembunuhan dan pelbagai bentuk salah guna kuasi. Perutusan para rasul adalah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrahnya.

7. Mengiktiraf kebebasan beragama

Nabi Muhammad s.a.w. telah mengiktiraf kebebasan beragama di kalangan umat manusia. Ini dapat dilihat di dalam Piagam Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah s.a.w. setibanya di kota Madinah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani kekal dan bebas mengamal agama dan budaya mereka. Begitu juga orang-orang Arab yang tidak menerima Islam bebas mengamal budaya dan cara hidup masing-masing.

PERUTUSAN NABI MUHAMMAD S.A.W. SEBAGAI NABI TERAKHIR

Hampir enam abad lamanya, manusia terputus sumber wahyu. Dalam tempoh ini pelbagai kerosakan telah menimpa umat manusia lantaran mereka hanya berpegang kepada akal semata-mata. Justeru itu akal perlu dipandu oleh wahyu.

Penduduk Semenanjung Tanah Arab telah menyeleweng daripada agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim a.s. dan Nabi Allah Ismail a.s. Setelah berlalu masa yang lama mereka menjadi sesat lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir dengan tangan mereka sendiri. Mereka berubah daripada menyembah Tuhan Yang Maha Esa kepada menyembah tuhan-tuhan berhala seperti Manat, al-Lata dan al-Uzza. Mereka menganggap ketiga-tiga berhala ini sebagai anak-anak perempuan Tuhan.

Negara Rom sama ada Rom Timur dan Rom Barat, dan juga negara jajahan mereka seperti Syam dan Mesir, yang pada asalnya menganut agama Nasrani (yakni agama yang dibawa oleh Nabi Isa bin Maryam a.s.) telah bertindak meminda ajaran-ajaran Nabi Isa a.s. serta telah berpecah kepada berbagai mazhab yang dianggap sebagai agama-agama yang berlainan antara satu sama lain. Bermula daripada penyelewengan aqidah, kemudian diikuti pula dengan penyelewengan akhlak, ekonomi, politik dan semua aspek kehidupan yang akhirnya membawa kepada kesengsaraan kepada manusia dalam semua segi.

Orang-orang Yahudi yang telah dimuliakan oleh Allah s.w.t. dengan perutusan Nabi-nabi seperti Musa a.s., Harun a.s., Yusuf a.s. dan lain-lain serta diturunkan kitab Taurat, telah menyeleweng daripada aqidah yang benar. Mereka bertindak mengubah kitab Taurat dan membunuh sebahagian nabi-nabi yang diutuskan Allah s.w.t. kepada mereka. Mereka tidak layak untuk dijadikan contoh dan teladan.

Negara Parsi yang dianggap paling maju dari aspek kebendaan telah menjadi medan kepada falsafah-falsafah karut yang mengajar manusia bersifat seperti binatang. Ajaran Zoroaster yang dianut oleh golongan bangsawan memuliakan orang berkahwin dengan ahli keluarga sendiri seperti berkahwin dengan ibu kandung, saudara kandung dan anak-anak gadis sendiri. Maharaja mereka Yazdegerd (651M) telah berkahwin dengan puterinya sendiri. Terdapat juga Maharaja-maharaja yang mendakwa bahawa calam diri mereka mengalir darah tuhan, oleh itu rakyat mestilah mempersuci dan menemuja mereka seperti tuhan.

Keadaan dunia seperti yang berlaku itu menggambarkan sesungguhnya *dhamir* (perasaan atau hati kecil) manusia memohon penyelamat. Tiada penyelamat melainkan Tuhan Pencipta Alam, Tuhan Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai cahaya kepada zamannya. Maka kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. adalah sebagai pembawa cahaya kepada alam. Ajaran yang dibawa oleh Baginda s.a.w. adalah memenuhi tuntutan manusia di akhir zaman.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD S.A.W. SEHINGGA MENERIMA WAHYU PERTAMA

Namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'add bin Adnan.

Dilahirkan daripada keluarga Quraisy yang paling mulia. Kemuliaan keluarga Quraisy diakui oleh semua suku Arab. Bapanya Abdullah telah meninggal dunia ketika Baginda s.a.w. berusia dua bulan dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Ketika usianya mencapai enam tahun, bondanya pula meninggal dunia, maka jadilah Nabi Muhammad s.a.w. anak yatim piatu. Setelah kematian bondanya, Nabi Muhammad s.a.w. dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Setelah dua tahun tinggal bersama datuknya, datuknya pula meninggal dunia. Setelah kematian datuknya, Nabi Muhammad s.a.w. dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib sehingga Baginda s.a.w. dilantik oleh Allah s.w.t. sebagai nabi yang terakhir.

Tradisi bangsawan Arab menghantar anak-anak mereka diasuh oleh pengasuh di pendalamannya. Nabi Muhammad s.a.w. diasuh oleh Bani Saad selama empat tahun. Perkampungan Bani Sa'ad berada jauh daripada pengaruh kota metropolitan dan anasir-anasir yang tidak sihat. Hasilnya Nabi Muhammad s.a.w. fasih berbahasa Arab, sihat tubuh badan dan cekap memacu kuda semenjak kecil.

Nabi Muhammad s.a.w. sangat terkenal dengan kepintaran dan sangat amanah sehingga digelar '*al-amin*'. Ketika remajanya Baginda s.a.w. mengambil upah mengembala kambing penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad s.a.w. tidak suka membazirkan masa dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Baginda s.a.w. tidak pernah menyertai pesta keseronokan yang disertai oleh rakan-rakan sebayanya.

Kepintarannya terserlah apabila berjaya mendamaikan perselisihan pendapat antara kaumnya dalam kes meletakkan '*hajar al-aswad*' setelah ka'bah musnah dilanda banjir. Setiap qabilah berpendirian merekalah yang paling berhak meletakkan kembali '*hajar al-aswad*' ke tempat asalnya. Sikap tidak bertolak ansur hampir-hampir mencetuskan perperangan. Mereka akhirnya bersetuju melantik Nabi Muhammad s.a.w. sebagai hakim. Baginda s.a.w. telah mencadangkan bahawa '*hajar al-aswad*' tersebut diletakkan atas kain di mana semua ketua qabilah memegang bucu kain tersebut. Nabi

Muhammad s.a.w. sendiri meletakkan '*hajar al-aswad*' ke tempat asalnya dengan tangannya yang mulia. Dengan itu perbalahan dapat dielakkan.

Nabi Muhammad s.a.w. memang tersohor dengan gelaran '*al-amin*' oleh penduduk kota Mekkah. Sesiaapa sahaja akan jatuh hati apabila melihat Nabi Muhammad s.a.w. kerana kejujurannya, kesopanannya, sangat boleh dipercayai, baik budi pekerti dan tidak ada sifat tercela pada batang tubuhnya. Perwatakan ini telah menarik minat Khadijah binti Khuwailid r.a. untuk menawarkan upah yang besar kepada Nabi Muhammad s.a.w., jika sekiranya beliau sanggup mengetuai rombongan dagangnya ke Syam. Hasilnya Khadijah r.a. telah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Nabi Muhammad s.a.w. seorang peniaga yang jujur lagi amanah. Oleh kerana sangat tertarik kepada peribadi Nabi Muhammad s.a.w., Khadijah r.a. telah meminang Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjadi suaminya. Ketika ini Nabi Muhammad s.a.w. berusia 25 tahun, manakala Khadijah r.a. berusia 40 tahun.

Sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi Muhammad s.a.w. telah dua kali pergi ke Syam. Pertamanya, ketika berusia 12 tahun menemani bapa saudaranya. Dalam kunjungan pertama ini, Buhaira seorang rahib telah melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad s.a.w. dan menyuruh Abu Talib segera pulang ke Mekkah dan menjaga anak saudaranya dengan sebaik-baiknya. Keduanya, ketika berusia 25 tahun, membawa barang dagangan Khadijah r.a. Nabi Muhammad s.a.w. telah mendapat banyak pengalaman hasil perjalanan yang jauh ini. Ini sebagai satu persediaan untuk memikul amanah yang jauh lebih berat dan besar.

Sebelum usianya mencapai 40 tahun, Baginda s.a.w. bertahanus (beribadah) di Gua Hira' seorang diri, memikirkan tentang ketuhanan dan kekuasaan tuhan sehingga turunnya wahyu yang pertama pada malam *lailatul al-qadr* di bulan Ramadan yang bermaksud: "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah dan tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*". Al-Alaq: 1-5.

PERUTUSAN MENJADI RASULULLAH S.A.W. SEHINGGA HIJRAH KE MADINAH

Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu pertama setelah berusia 40 tahun ketika sedang bertahanus di Gua Hira'. Wahyu ini dibawa oleh malaikat Jibril a.s. Dalam keadaan amat takut Nabi Muhammad s.a.w. turun dari Gua Hira' dan terus pulang ke rumahnya. Khadijah r.a. telah menenangkan suaminya dan kemudiannya membawa suaminya berjumpa dengan bapa saudaranya Waraqah bin Naufal yang menganut agama Hanif. Waraqah menyatakan bahawa peristiwa yang berlaku ke atas suaminya itu (Muhammad) merupakan alamat kenabian.

Nabi Muhammad s.a.w. terus menyampaikan Islam kepada kaum keluarga dan sahabat handainya secara senyap-senyap. Antara yang terawal memeluk Islam ialah isterinya Khadijah r.a., sepupunya Ali bin Abu Talib r.a., sahabatnya Abu Bakar al-Siddiq r.a. dan seorang hamba abdi iaitu Bilal bin Rabah al-Habsyi r.a..

Setelah tiga tahun berdakwah secara tersembunyi, Allah s.w.t. memerintahkan rasulNya Nabi Muhammad s.a.w. supaya berdakwah secara terang-terangan. Orang-orang musyrikin mula bertindak mencela Nabi Muhammad s.a.w., dengan mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. seorang gila, penyair, tukang sihir dan sebagainya. Orang-orang musyrikin juga bertindak menyeka pengikut Nabi Muhammad s.a.w. supaya kembali kepada agama penyembahan berhala. Nabi Muhammad s.a.w. memilih rumah sahabatnya al-Arqam bin Abi al-Arqam r.a. yang terletak berdekatan dengan Bukit Marwah sebagai pusat pengajian dan perjumpaan.

Pada suatu hari Nabi Muhammad s.a.w. menghimpunkan semua ahli keluarganya dan pembesar-pembesar Quraisy di kaki Bukit Safa dan menyeru mereka kepada agama tauhid dan meninggalkan sembahhan berhala. Mereka yang beriman dijanjikan syurga dan orang yang ingkar dijanjikan neraka. Pada hari ini Abu Jahal (bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.) telah mengisyitiharkan penentangan secara terang-terangan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Pembesar-pembesar Quraisy menemui Abu Talib, agar menasihati Nabi Muhammad s.a.w. supaya berhenti daripada menyampaikan Islam dan tidak menghina tuhan-tuhan nenek moyang mereka. Apabila Abu Talib menyampaikan permintaan kaumnya kepada Nabi Muhammad s.a.w., beliau menjawab:

"Demi Tuhan, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan kerja dakwah ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya, sehingga Allah memberi hukumannya".

Akibat daripada keputusan yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w. orang-orang musyrikin cuba untuk menyakiti Nabi Muhammad s.a.w., tetapi dihalang oleh Abu Talib walaupun beliau sendiri tidak beriman.

Melihat kepada bilangan dan kekebalan aqidah orang-orang Islam, orang-orang musyrikin mula mempertingkatkan tekanan dan seksaan terhadap mereka. Ada dari kalangan orang-orang Islam yang menemui ajal, lantaran kehebatan seksaan yang diterima seperti Yasir dan isterinya Sumaiyah r.a..

Setelah melihat seksaan yang semakin meningkat, Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan sahabatnya supaya berhijrah ke Habsyah, negeri yang diperintah oleh Maharaja Najasyi penganut agama Nasrani. Hijrah pertama dilakukan oleh 12 orang lelaki dan 4 orang wanita, mereka meninggalkan kota Mekkah menuju ke Habsyah. Mereka kembali ke Mekkah setelah Umar al-Khattab r.a. mengisyitiharkan

keislamannya. Kemudian berlaku hijrah yang kedua ke Habsyah, seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita.

Orang-orang musyrikin terus memulaukan Nabi Muhammad s.a.w. serta Bani Hasyim dan Bani al-Mutallib selama dua atau tiga tahun. Walaupun demikian Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah berhenti daripada menjalankan tugasnya yang telah diamanahkan oleh Allah s.w.t.

Pada tahun kesepuluh kenabian, bapa saudaranya yang menjadi perisai kepada Nabi Muhammad s.a.w. telah meninggal dunia. Nabi Muhammad s.a.w. telah kehilangan perisainya, yang selama ini mempertahankan anak saudaranya daripada dizalimi oleh orang-orang musyrikin. Dengan kematian Abu Talib, orang-orang musyrikin menjadi semakin ganas dan melakukan sesuka hati kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum ini mereka menghormati kedudukan dan kehebatan Abu Talib, kini tidak lagi. Nabi Muhammad s.a.w. diseksa dengan pelbagai bentuk seksaan. Nabi Muhammad s.a.w. tetap bersabar. Isterinya Khadijah r.a. sebagai tempat mengadu tidak putus-putus memberikan kata-kata perangsang.

Tidak berapa lama kemudian, Khadijah r.a. pula meninggal dunia. Nabi Muhammad s.a.w. amat berduakacita di atas kedua-dua peristiwa kematian ini. Tahun ini dianggap '*aam al-huzn*' iaitu tahun berduakacita.

Selepas itu Nabi Muhammad s.a.w. pergi ke Taif untuk menyampaikan Islam kepada penduduknya setelah orang-orang Mekah tidak mahu menerima Islam yang dibawa olehnya. Sebaliknya, orang-orang Taif telah bertindak lebih jahat daripada orang-orang Mekkah. Mereka telah membaling batu kepada Nabi Muhammad s.a.w. sehingga luka-luka dan darahnya mengalir sehingga ke buku lali. Setelah dakwahnya ditolak oleh orang-orang Taif, Nabi Muhammad s.a.w. kembali semula ke Mekah.

Sebagai satu suntikan motivasi, Allah s.w.t. telah memperjalankan kekasihnya daripada Mekkah ke Baitul al-Muqaddis di Palestin, naik ke langit sehingga ke *Sidratul Muntaha* dan kembali semula ke dunia, pulang ke Mekah pada satu malam. Peristiwa ini dinamakan '*Isra' dan Mikraj*'. Ia sebagai satu rangsangan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang telah dan akan menghadapi pelbagai ujian dan tekanan.

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan musim haji untuk bertemu dan menyampaikan Islam kepada orang-orang Arab dari luar Mekah yang datang membuat kerja haji di Mekah. Nabi Muhammad s.a.w. telah berdakwah kepada puak Aus dan Khazraj daripada Madinah. Pertemuan dibuat di al-Aqabah, setelah mendengar penjelasan daripada Nabi Muhammad s.a.w. merekapun menerima Islam yang terdiri daripada tujuh orang.

Pada musim haji tahun berikutnya seramai 12 orang lelaki Ansar telah menemui Nabi Muhammad s.a.w. dan memetrai perjanjian al-Aqabah yang pertama. Nabi Muhammad s.a.w. telah mengutuskan Mus'ab bin 'Umair r.a. sebagai guru kepada

orang-orang Islam di Madinah. Sejak itu Islam telah tersebar dan berkembang dengan hebatnya di Madinah.

Pada musim haji tahun ke 13 kenabian, seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita telah menemui Nabi Muhammad s.a.w. di al-Aqabah. Mereka mengajak Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Yathrib dan mereka akan mempertahankan Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana mereka mempertahankan keluarga mereka sendiri. Kini Nabi Muhammad s.a.w. telah mendapat tempat untuk berlindung dan mempermudahkan gerak kerja dakwahnya secara aman dan bebas.

MENGASASKAN MASYARAKAT BARU DI MADINAH

Setelah mendapat jaminan yang menyakinkan Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh sahabat-sahabatnya supaya berhijrah ke Madinah. Secara sembunyi-sembunyi mereka pun meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju ke Madinah. Hanya Umar ibn al-Khattab r.a. sahaja yang berhijrah secara terang-terangan. Keadaan ini amat mencemaskan orang-orang musyrikin kerana Nabi Muhammad s.a.w. akan dapat membina kekuatan dan menjadi penghalang kepada laluan perdagangan mereka. Madinah berada di tengah-tengah antara Mekah dan Syam.

Sebagai langkah terakhir, orang-orang musyrikin bertindak untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. Setiap qabilah memilih dan menghantar seorang pemuda perkasa bagi menjayakan rancangan ini. Pada malam tersebut Nabi Muhammad s.a.w. tidak tidur di katilnya. Sebaliknya Nabi Muhammad s.a.w. meminta sepupunya, Ali bin Abi Talib r.a. menggantikannya dan kecoskan harinya beliau diperintahkan supaya memulangkan balik barang-barang orang-orang Mekah yang disimpan dan dijaga oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w. merancang untuk berhijrah ke Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar al-Siddiq r.a. Rancangan sulit ini tidak diketahui melainkan Ali bin Abi Talib r.a. dan keluarga Abu Bakar al-Siddiq r.a. Nabi Muhammad s.a.w. keluar dari rumahnya bersama-sama dengan Abu Bakar al-Siddiq r.a. bersembunyi dalam Gua Thur untuk beberapa ketika. Setelah diyakini keselamatan perjalanan, mereka berduapun turun dari Gua Thur menuju ke Madinah dengan bantuan juru tunjuk arah yang bernama Abdullah bin Uraiqat seorang musyrik.

Nabi Muhammad s.a.w. dengan ditemani oleh Abu Bakar r.a. tiba di Madinah pada 12 Rabi'ul Awwal, sama dengan tarikh lahirnya. Sebelum memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. tinggal selama empat hari di Quba'. Dalam tempoh ini Nabi Muhammad s.a.w. bersama-sama para sahabatnya membina masjid Quba' iaitu masjid pertama dalam sejarah Tamadun Islam. Setelah itu barulah Nabi Muhammad s.a.w. memasuki kota Madinah. Penduduk-penduduk Madinah amat gembira apabila melihat kenderaan Nabi Muhammad s.a.w. semakin menghampiri kota mereka, mereka menyanyikan lagu-lagu puji-pujian kepada Allah s.w.t. dan bersyukur kerana Nabi

Muhammad s.a.w. telah selamat tiba di Madinah. Madinah yang bererti 'kota yang berbahaya' merupakan nama baru kepada kota Yathrib.

Setibanya di Madinah Nabi Muhammad s.a.w. terus mengambil langkah-langkah wajar untuk membentuk masyarakat baru di Madinah. Langkah terawal ialah membina Masjid al-Nabawi sebagai pusat aktiviti masyarakat Madinah. Seterusnya Nabi Muhammad s.a.w. mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan saudara mereka golongan Ansar. Mereka diikat seolah-olah adik beradik dari ibu yang satu. Sahifah (Perlembagaan) Madinah telah diperkenalkan sebagai batu asas kepada persaudaraan dan kesatuan seluruh penduduk Madinah sama ada muslimin, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab yang belum menerima Islam. Sarjana politik menganggap 'Sahifah Madinah' merupakan perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah dunia. Setelah ketibaan Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah, Madinah telah berubah menjadi negara Islam pertama.

Antara intisari kandungan sahifah Madinah ialah:-

- a. Memetraikan perjanjian persaudaraan di kalangan Muhajirin dengan Ansar.
- b. Ikatan persaudaraan di kalangan tiap-tiap individu Muhajirin dan Ansar.
- c. Kedudukan orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi rakyat kepada negara Islam.
- d. Pengisytiharan negara Madinah sebagai negara Islam secara terus-terang.
- e. Meletakkan hukum tertinggi ialah hukum Allah s.a.w. yakni al-Quran dan Rasulullah s.a.w. yakni al-Sunnah.
- f. Rasulullah s.a.w. telah bertindak sebagai ketua negara dan meletakkan dasar bahawa kepimpinan negara seterusnya mestilah orang Islam.

SIRI PEPERANGAN RASULULLAH S.A.W.

Kegagalan orang-orang musyrikin untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah pudar. Mereka tetap berusaha untuk menghapuskan Nabi Muhammad s.a.w. dan juga pengaruhnya. Nabi Muhammad s.a.w. pula mengambil langkah-langkah wajar untuk mempertahankan diri. Sepanjang hayatnya Nabi Muhammad s.a.w. telah menghadiri 26 siri peperangan yang dinamakan 'ghazwah' dan telah menghantar utusan tinjauan sebanyak 38 kali yang dinamakan 'sarayyah'.

Antara siri peperangan tersebut ialah:-

1. Peperangan Badr al-Kubra. Peperangan ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, di satu tempat yang bernama Badr. Bilangan tentera muslimin hanya 313 orang sahaja dengan serba serbi kekurangan. Manakala pihak musuh pula seramai 1000 orang cukup terlatih dan lengkap dengan persenjataan. Dalam peperangan ini seramai 13 orang tentera Islam telah syahid, manakala 70 orang musuh telah terbunuh dan 70 orang lagi menjadi tawanan. Beberapa etika peperangan

telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. antaranya memberi layanan yang baik kepada tawanan dan menguruskan pengebumian mayat-mayat tentera musuh yang telah terbunuh dengan cara yang terhormat dan baik.

2. Peperangan Uhud. Peperangan ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah, di kaki Bukit Uhud. Orang-orang musyrikin Mekah berazam untuk membalas kekalahan mereka di medan Badr. Bilangan tentera musyrikin seramai 3000 orang. Di pihak Islam seramai 1000 orang, tetapi dipertengahan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul ketua golongan munafiqin telah bertindak menarik diri dengan disertai para pengikutnya seramai 300 orang, tinggallah tentera Islam bersama Nabi Muhammad s.a.w. seramai 700 orang. Dalam peperangan tersebut seramai 70 orang tentera Islam telah syahid termasuklah bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. sendiri iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib r.a. dan juga guru Islam pertama yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Mus'ab bin Umair r.a. Pukulan hebat ini menimpa tentera Islam kerana sebahagian daripada mereka tidak taat kepada arahan dan perintah Nabi Muhammad s.a.w.
3. Peperangan Bani al-Nadhir. Bani al-Nadhir merupakan orang-orang Yahudi sekutu puak al-Khazraj. Mereka telah membuat pengakuan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui Sahifah Madinah. Pada suatu hari mereka menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke perkampungan mereka, dengan niat untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. dengan cara melepaskan batu besar ke atas kepalanya. Kerana mereka mencabuli perjanjian dan cuba hendak membunuh Nabi Muhammad s.a.w. mereka akhirnya diperangi dan dihalau keluar dari Madinah.
4. Peperangan al-Ahzab (tentera bersekutu) atau al-Khandaq (parit). Peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke lima Hijrah. Pemuka-pemuka Bani al-Nadhir yang dihalau keluar dari Madinah, telah menemui pemuka-pemuka Quraisy di Mekah dan mengajak mereka bersatu tenaga untuk memerangi Nabi Muhammad s.a.w. Qabilah-qabilah dari Ghatfan juga bersatu dengan mereka, bilangan mereka sekitar 10,000 orang. Nabi Muhammad s.a.w. telah bermesyuarat dengan sahabatnya dan Salman al-Farisi r.a. mencadangkan digali parit yang besar sebagai benteng keselamatan. Apabila tentera al-Ahzab tiba, mereka sangat terkejut kerana dihalangi oleh parit yang sangat besar. Mereka berkhemah di seberang parit. Nabi Muhammad s.a.w. tidak henti-henti berdoa kepada Allah s.w.t., dan akhirnya Allah s.w.t. menghantar ribut taufan yang dahsyat menyebabkan tentera musuh menerima kekalahan. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad s.a.w. menerima nasihat dan kepakanan daripada luar, menunjukkan Islam bersifat terbuka.
5. Peperangan Bani Quraizah. Peperangan ini berlaku pada tahun ke lima Hijrah. Bani Quraizah ialah puak Yahudi sekutu Aus, yang mempunyai perjanjian dengan Nabi Muhammad s.a.w. dalam Sahifah Madinah. Semasa peperangan al-Ahzab, mereka telah mencabuli perjanjian dengan memberi sokongan dan bantuan kepada pihak bersekutu. Sebagai hukuman Nabi Muhammad s.a.w. telah mengepung mereka selama 25 malam dan akhirnya mereka menyerah kalah. Saad bin Muaz r.a. ketua

puak Aus telah memberi pandangannya iaitu dibunuh golongan lelaki, golongan perempuan dijadikan tawanan/hamba dan harta mereka dibahagi-bahagikan.

6. Peperangan al-Hudaibiyah. Peperangan ini berlaku pada bulan Zul Hijjah tahun ke enam Hijrah.
7. Peperangan Khaibar. Peperangan ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke tujuh Hijrah. Puak-puak Yahudi yang lari meninggalkan Madinah telah berkumpul di Khaibar. Mereka mengumpulkan 10,000 orang tentera dan sejumlah senjata yang banyak. Menyedari bahaya yang timbul, Nabi Muhammad s.a.w. memimpin 1600 orang tentera. Orang-orang Yahudi Khaibar akhirnya terpaksa meninggalkan Khaibar dan hanya dibenarkan membawa lembaran-lembaran kitab Taurat.
8. Peperangan Mu'tah. Peperangan ini berlaku pada bulan Jamadil al-Awwal tahun ke lapan Hijrah. Nabi Muhammad s.a.w. telah mengutuskan al-Harith bin Umair al-Azdi r.a. membawa surat Baginda s.a.w. kepada Amir Basra wakil Herculis Maharaja Rom. Setiba mereka di Mu'tah, al-Harith r.a. telah diserang dan dibunuh. Nabi Muhammad s.a.w. menyiapkan 3000 orang tentera dan memerangi tentera Rom di Mu'tah. Akhirnya tentera Islam mencapai kejayaan.
9. Peperangan al-Fath iaitu peperangan pembukaan Kota Mekah.
10. Peperangan Hunain. Berlaku pada bulan Syawal tahun ke lapan Hijrah. Pada tahun ini Nabi Muhammad s.a.w. menawan kembali kota Mekkah dan memberi pengampunan kepada penduduknya. Pembesar-pembesar Hawazin dan Thaqif telah menghimpunkan bala tentera untuk menghadapi Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya. Tentera musuh dipimpin oleh Malik bin Auf dan bilangan mereka sekitar 20,000 hingga 30,000 orang. Di akhir peperangan tentera Islam telah mencapai kemenangan.
11. Peperangan Tabuk. Peperangan ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke sembilan Hijrah. Peperangan ini berlaku di musim panas terik, ia juga dinamakan peperangan *al-'usrah* (sukar/payah). Maharaja Herculis telah menyiapkan satu bala tentera yang ramai terdiri daripada qabilah Lakhm, Juzamun, 'Aamilah dan Ghassan. Beliau berhasrat untuk menghapuskan negara Islam Madinah yang telah mencapai kejayaan demi kejayaan dalam beberapa siri peperangan. Nabi Muhammad s.a.w. meminta para sahabatnya memberikan bantuan. Abu Bakar r.a. memberikan seluruh harta miliknya. Umar al-Khattab r.a. memberikan separuh daripada hartanya. Seramai 30,000 orang tentera dapat disiapkan. Nabi Muhammad s.a.w. bertolak ke Tabuk dan tinggal di sana selama 20 malam. Seorangpun tentera Rom tidak muncul. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak bersedia menghadapi tentera yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Islam tidak berkembang dengan mata pedang sebagaimana tohmannan orang-orang Barat. Peperangan jihad merupakan jalan terakhir sekiranya mereka tidak bersedia

menerima Islam, atau bernaung di bawah pemerintahan Islam dengan membayar *jizyah*. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperkenalkan etika peperangan semenjak empat belas abad yang lampau.

Diriwayatkan dalam satu peperangan Nabi Muhammad s.a.w. melihat seorang wanita dibunuh. Nabi Muhammad s.a.w. sangat marah melihat kejadian ini dan Baginda s.a.w. melarang membunuh wanita, kanak-kanak, orang-orang tua dan orang yang berada di dalam rumah ibadat. Nabi Muhammad s.a.w. juga melarang membunuh haiwan ternakan, melarang memusnahkan ladang-ladang tanaman, melarang memecahkan perjanjian dan melarang memperlakukan atau membalaiki musuh sebagaimana musuh bertindak ke atas kita.

PERANAN DAN KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD S.A.W. DALAM PELBAGAI DISIPLIN KEHIDUPAN

Rasulullah s.a.w. telah menjalankan beberapa langkah dalam pentadbirannya di Madinah. Antara langkah yang telah baginda laksanakan ialah:

1. Membina masjid dan menjadikannya sebagai institusi sosial dalam pembentukan masyarakat dan pembinaan komuniti ummah. Sepanjang hayatnya Baginda s.a.w. telah membina Masjid Quba' dan Masjid al-Nabawi.
2. Menubuh dan memperkuatkannya angkatan tentera Islam untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh dan sebagai misi dakwah antarabangsa. Angkatan ini diperkemaskan lagi dengan ketumbukan kecil iaitu pembawa panji-panji (*ashab al-alwiyyah wa al-rayat 'liwa'*), 'saraya', *ashab al-maghanim*, pemerintah sayap (*umara' al-khamis*), pentadbir senjata dan kuda (*ashab al-silah wa al-faras*), pasukan peninjau (*tali 'ah*), perisik ('yun'), penjaga keselamatan kota (*al-hamas*) dan sebagainya.
3. Menubuhkan struktur pemerintahan pelbagai peringkat untuk melicinkan jentera pentadbiran. Baginda s.a.w. melantik diperingkat pusat jawatan-jawatan seperti, pembantu (*khulafa Rasulullah*), penasihat (*mushir*), setiausaha (*katib*), wakil rasul, pegawai tugas am dan sebagainya. Manakala pentadbiran wilayah pula Nabi Muhammad s.a.w. melantik gabenor wali, pengusa tempatan, hakim qadi, naqib, penguatkuasa pasar dan sebagainya.
4. Memperkenalkan struktur percuai dan sumber kewangan negara Islam. Antara sumber ekonomi Islam ialah cukai harta dan kekayaan (*zakat*), rampasan peperangan (*ghanimah*), cukai perlindungan (*jizyah*), sedekah, cukai galian logam (*rikaz*), cukai simpanan perut bumi (*ma 'adin*) dan sebagainya. Nabi Muhammad s.a.w. juga melantik jawatankuasa pemungut cukai (*ummal al-sadaqat*), penaksir cukai (*kharas*), setiausaha cukai dan hasil (*katib al-sadaqat*) dan sebagainya.

5. Mengadakan perjanjian persefahaman dan kerjasama antara orang-orang Islam dengan Yahudi dan juga qabilah-qabilah Arab yang belum menerima Islam untuk bersama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan Madinah.
6. Menjadikan dirinya *role model* terbaik dalam semua aspek kehidupan. Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan bagaimana seharusnya pemimpin berakhhlak. Nabi Muhammad s.a.w. sangat berlapang dada, menerima pandangan orang bawahan, jauh pandangan, mengutamakan pemukswaratan, tegas, lemah lembut dan sebagainya.
7. Mengantarkan bangsa Islam ke seluruh pelusuk alam. Nabi Muhamad s.a.w. telah mengutuskan surat kepada maharaja-maharaja yang memerintah pada zaman tersebut. Baginda s.a.w. telah mengutuskan surat kepada Raja Najashi, Qaysar Maharaja Rome, Kisra Maharaja Parsi, al-Harith ibn Abi Syamir Putera Mahkota Ghassan dan lain-lain.

Dalam soal membina keluarga *mitahli* (contoh), Nabi Muhammad s.a.w. merupakan suami, bapa dan datuk *mitahli*. Walaupun Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai ramai isteri, kesemua isteri Baginda s.a.w. hidup aman damai, tiada perselisihan, tiada perkelahian, tiada syak wasangka, mereka amat-amat mencintai Rasulullah s.a.w. dan begitulah juga dengan Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. menjahit sendiri pakaiannya yang koyak dan berpuasa apabila tiada makanan. Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah meninggikan suaranya kerana marahkan kepada isteri-isterinya. Nabi Muhammad s.a.w. memberikan sepenuh kasih sayang kepada puterinya Fatimah al-Zahrah r.a. Nabi Muhammad s.a.w. juga sering memeluk cium dan bergurau senda dengan dua orang cucundanya iaitu Hassan dan Hussin r.a. Hassan dan Hussin r.a. kadang-kadang menunggangi datuknya seperti kuda ketika Nabi Muhammad s.a.w. sedang bersolat. Begitulah ramah mesramnya Rasulullah s.a.w. dengan ahli keluarganya. Anas bin Malik r.a. yang bertugas sebagai budak suruhan meriwayatkan perilaku Rasulullah s.a.w. dengan katanya:

"Aku berkhidmat dengan Rasulullah selama sepuluh tahun, tidak pernah Baginda berkata kepada aku mengapa engkau buat begini? Mengapa kau buat begitu?".

KEWAFATAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

Nabi Muhammad s.a.w. seolah-olah telah mengetahui saat kewafatannya melalui wahyu. Ayat-ayat terakhir yang diturunkan menyatakan kesempurnaan syariat Islam dan Islam akan mencapai kemenangan. Baginda s.a.w. telah mengucapkan salam perpisahan dalam khutbahnya ketika menunaikan 'hajjatul wida' haji perpisahan pada tahun ke sepuluh Hijrah. Umar al-Khattab r.a. memahami isyarat yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam ucapan yang sangat bersejarah itu.

Di hari-hari terakhir usianya, Baginda s.a.w. sering sakit, yang kadang-kadang menyebabkan Baginda s.a.w. jatuh pengsan. Dalam keadaan sakit sekalipun, Baginda s.a.w. masih sempat menyiapkan angkatan tentera dan Usamah bin Zaid r.a. dilantik sebagai ketuanya untuk menuju ke al-Balqa' dan al-Daarum, tempat pembunuhan Zaid bin Harithah r.a. ayahanda Usamah sendiri.

Kesakitan Nabi Muhammad s.a.w. semakin menjadi-jadi dan kadang-kadang sihat. Kesakitan ini telah bermula di akhir bulan Safar dan di fajar hari Isnin 12 Rabi'ul Awwal 11 Hijrah Baginda Sallalahu 'Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka terhentilah sudah perantaraan wahyu dari langit ke bumi.

Para sahabat menjadi terpaku kerana tidak dapat menerima hakikat kewafatan nabi yang sangat mereka kasih. Kasih mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. melebihi kasih mereka kepada diri sendiri serta anak isteri.

PEMERINTAHAN KETAMADUNAN KHULAFĀ' AL-RASYIDIN

Nabi Muhammad s.a.w. telah melatih kader-kader terbaik sebagai penggantinya. Baginda tidak mencalonkan sesiapapun sebagai penggantinya, tetapi melalui isyarat dan kaedah-kaedah umum memudahkan para sahabat membuat keputusan.

Zaman Khulafā' al-Rasyidin r.a. dipimpin oleh empat orang sahabat Nabi Muhammad iaitu Abu Bakar al-Siddiq r.a., Umat al-Khattab r.a., Uthman bin Affan r.a. dan Ali bin Abi Talib r.a.

1. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq RA (11H-13H)

Abu Bakar r.a. dilantik melalui syura sebulat suara yang diadakan di Saqifah Bani Saa'ida sebaik sahaja kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Abu Bakar r.a. merupakan sahabat yang paling kanan dan mengimani solat ketika Nabi Muhammad s.a.w. sakit. Abu Bakar r.a. memerintah selama dua tahun dan beberapa bulan. Antara langkah yang diambil untuk memperkuatkan Islam ialah:-

1. Meneruskan misi ketenteraan pimpinan Usamah bin Zaid r.a. yang telah terhenti akibat kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Abu Bakar r.a. berpesan kepada Usamah r.a. supaya jangan memperlakukan musuh dan tawanan sesuka hati, jangan membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua, jangan membakar dan memusnahkan tanam-tanaman, jangan menyembelih binatang kecuali untuk makanan. Ini merupakan sebahagian daripada etika peperangan yang telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
2. Menyiapkan angkatan tentera untuk memerangi golongan murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Apabila golongan ini dapat ditundukkan, negara Islam Madinah kembali menjadi aman dan terjamin keselamatannya.

3. Mengutuskan Khalid al-Walid r.a. ke Iraq sebagai misi *sutuhaat* (pembukaan kawasan baru). Banyak kawasan telah berjaya ditawan oleh tentera Khalid r.a.
4. Mengutuskan tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah r.a. untuk menghadapi tentera Rom di Syam. Pertempuran telah berlaku di Yarmouk. Oleh kerana bilangan tentera Rom yang jumlahnya ratusan ribu, Abu Ubaidah r.a. telah meminta bantuan tambahan tentera dari kerajaan pusat di Madinah. Khalifah Abu Bakar r.a. mengarahkan Khalid al-Walid r.a. dan sebahagian dari tenteranya membantu Abu Ubaidah r.a. di Yarmouk. Tentera Islam telah berjaya menghancurkan tentera Rom. Di saat inilah Abu Bakar r.a. meninggal dunia, setelah memerintah selama dua tahun tiga bulan dan tiga hari.
5. Menubuhkan jawatankuasa untuk membukukan al-Quran dalam bentuk mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. Kerja-kerja awal telah dimulakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq r.a. dan telah sempurna dengan jaya pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan r.a.

Khalifah Abu Bakar r.a. meninggal dunia pada Jamadil Akhir tahun ke 13 Hijrah. Beliau menjadi khalifah selama dua tahun tiga bulan. Jenazahnya dikebumikan bersebelahan dengan maqam Rasulullah s.a.w. di dalam Masjid al-Nabawi di Madinah.

2. Khalifah Umar al-Khattab RA (13H - 24H)

Abu Bakar r.a. telah mencalonkan Umar al-Khattab r.a. sebagai penggantinya. Umar r.a. menerima warisan keamanan yang telah ditinggalkan oleh Abu Bakar r.a.. Para sahabat menerima perlantikan secara sebulat suara.

Keamanan negara yang ditinggalkan oleh al-Siddiq r.a. telah menyenangkan Umar r.a. membuat pembaharuan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Antara langkah yang telah dilakukan oleh Umar al-Khattab r.a. ialah:-

1. Pembukaan wilayah baru di zaman ini telah meliputi empayar Rom dan Parsi, perbatasan negeri China dan Benua Kecil India di Timur dan Afrika Utara dan Eropah di Barat.
2. Membahagikan wilayah-wilayah yang ditakluki ditakluki oleh tentera-tentera Islam kepada beberapa bahagian seperti Basrah, Jazirah, Mausil dan Yaman. Kerajaan Pusat melantik pegawai-pegawai yang dibayar gaji dan elau dengan kadar yang tertentu.
3. Dalam struktur pentadbiran Umar r.a., gabenor bertanggungjawab langsung kepada Khalifah. Gabenor dibantu oleh setiausaha (*katib*), jabatan setiausaha tentera, jabatan percuakaian, pegawai polis, pegawai perbendaharaan negara dan hakim. Umar r.a. mengeluarkan surat perlantikan rasmi dan mencatatkan harta seseorang pegawai

sebelum dilantik, dan harta mereka setelah menamatkan jawatan. Ini dapat mencegah berlakunya rasuah.

4. Menubuhkan Bayt al-Mal (Perbendaharaan Negara) sebagai pusat menguruskan sumber pendapatan dan perbelanjaan negara.
5. Membina bandar-bandar baru yang dilengkapi dengan prasarana seperti masjid, pasar, sekolah dan sebagainya. Antara bandar baru yang diwujudkan seperti Kufah, Basrah, Damsyik dan Fustat. Bandar baru ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan.
6. Umar al-Khattab r.a. mengeluarkan arahan para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. tidak dibenarkan berhijrah keluar daripada Hijaz kerana mereka merupakan tunggak ilmu dan ahli fikir pada zaman tersebut.

Kematian Umar al-Khattab s.a.w. disebabkan oleh tikaman seorang Majusi iaitu Abu Lu'lu' ketika Umar r.a. sedang menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh.

Para sahabat meminta Umar r.a. menamakan calon-calon penggantinya. Umar r.a. mencalon salah seorang daripada Ahli Majlis Syuranya iaitu Uthman bin Affan r.a., Ali bin Abi Talib r.a., Talhah bin Ubaidullah r.a., al-Zubair bin al-Awwam r.a., Saad bin Abi Waqqas r.a. dan Abdul Rahman bin Auf r.a.. Akhirnya Uthman bin Affan r.a. terpilih menggantikan Khalifah Umar al-Khattab r.a. sebagai khalifah ketiga.

3. Khalifah Uthman bin Affan RA (24H – 35H)

Khalifah Uthman bin Affan RA dipilih secara sebulat suara oleh kaum muslimin. Uthman bin Affan r.a. meneruskan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh khalifah sebelumnya.

Bagi melicinkan lagi jentera pentadbiran, Khalifah Uthman bin Affan r.a. menukar beberapa orang gabenor seperti Saad di Kufah dengan al-Walid bin Uqbah dari kalangan kaum keluarganya sendiri. Amru bin al-As gabenor Mesir digantikan dengan Abdullah bin Saad bin Abi Sarh.

Tindakan Uthman bin Affan r.a. menggantikan sebahagian pegawai-pegawai yang dilantik oleh khalifah sebelumnya dengan kaum kerabatnya menimbulkan ketidakpuasan hati dari kalangan para sahabatnya. Ini merupakan bibit-babit perpecahan di kalangan umat Islam.

Siasah Uthman bin Affan r.a. melantik pegawai-pegawai utama seperti gabenor dari kalangan ahli keluarganya telah menimbulkan 'fitnah' kepada kepimpinannya. Pada ketika ini muncul Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang berasal dari Yaman memainkan peranan untuk memecah belahkan perpaduan di kalangan orang-orang Islam. Abdullah

bin Saba' menghasut orang-orang yang tidak berpuas hati dengan Uthman bin Affan RA supaya bangkit menentang kepimpinannya.

Antara sumbangan Uthman bin Affan r.a. selama pemerintahan beliau ialah:-

1. Membuka wilayah-wilayah baru seperti al-Ray, Khurasan, Cyprus, Andalus, Afrika Utara dan lain-lain.
2. Menyiapkan projek pembukuan al-Quran dalam bentuk mushaf. Mushaf ini dinamakan *Mushaf Rasm Uthmani* dan ia kekal diterima pakai oleh seluruh umat Islam sehingga ke hari ini.
3. Memperluaskan Masjid al-Nabawi untuk menampung pertambahan jemaah.

Kekecohan telah berlaku di akhir-akhir pemerintahan Uthman r.a. Akhirnya pemberontak berjaya membunuh Khalifah Uthman bin Affan r.a. setelah mereka melakukan kepuungan terhadap rumah khalifah.

4. Khalifah Ali bin Abi Talib RA (35H – 40H)

Setelah mendengar berita kematian Uthman bin Affan r.a., Ali bin Abi Talib r.a. segera menuju ke rumahnya. Orang ramai yang berada terus menerpa Ali bin Abi Talib r.a. dan berbai'ah untuk melantik beliau sebagai khalifah keempat. Ali r.a. menolak dan mengatakan bahawa hal ini mesti diputuskan oleh Ahl Badr (sahabat yang terlibat dalam perperangan Badr).

Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. dilantik menjadi Khalifah pada tahun 35 Hijrah. Zaman pemerintahan Ali r.a. penuh dengan pelbagai ujian dan pergolakan. Bermula dengan perperangan Jamal (perperangan pertama antara sesama muslim), kemudian perperangan Siffin, perebutan kuasa yang akhirnya Muawiyah bin Abi Sufian r.a. menubuhkan kerajaannya sendiri di Syam, golongan al-Khawarij terus menerus memaksanya Ali bin Abi Talib r.a. menegakkan keadilan dan sebagainya.

Kesan daripada pembunuhan Saidina Uthman bin Affan r.a., sebahagian daripada para sahabat menuntut Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. supaya segera bertindak menghukum penjenayah. Mereka terdiri daripada Aisyah Umm Mukminin r.a., Talhah r.a. dan al-Zubair r.a. Dalam suasana kelam kabut ini Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. memerlukan sedikit masa sehingga keadaan pulih untuk bertindak. Utusan Khalifah Ali r.a. iaitu al-Qa'qa' bin Amru diutuskan untuk menemui dan berbincang dengan Aisyah r.a. serta para penyokongnya. Mereka mengambil keputusan menyerahturunkan urusannya kepada kebijaksanaan Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. dan berdamai. Apabila berita ini diketahui oleh 'penaja kejahatan' yang terdiri daripada al-Asytar al-Nakhaie, Syuraih bin Aufa, Abdullah bin Saba', Salim bin Tha'laba dan Ghulam bin al-Haitham mereka mula memperhebatkan kempen untuk memecah belahan perpaduan orang-orang Islam yang telah semakin longgar. 'Penaja kejahatan' ini ibarat '*musuh dalam selimut*' atau '*api*

dalam sekam' yang sentiasa menikam dari belakang. Mereka merupakan tangan-tangan ghaib disebalik fitnah peperangan Jamal.

Setibanya Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. di Kufah beliau mengutuskan Jarir bin Abdullah al-Bajali menemui Muawiyah r.a. di Syam supaya membai'ahkan Ali bin Abi Talib r.a. Muawiyah r.a. enggan memberi bai'ah kepada Ali r.a. melainkan setelah pembunuhan Uthman r.a. dihukum. Apabila Muawiyah r.a. enggan memberi bai'ah kepadanya, Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. memimpin tentera menuju ke Syam. Apabila Muawiyah r.a. mendapat perkhabaran ini turut memimpin tentera-tentera yang setia kepadanya. Kedua-dua angkatan tentera ini bertemu di Sungai Furat. Apabila perundingan gagal maka berlakulah pertempuran yang hebat selama tujuh hari. Apabila Muawiyah r.a. merasakan kekalahan pada pihaknya beliaupun bersetuju menghentikan peperangan dan bertahkim (kembali kepada kitab Allah). Abu Musa al-Asy'ari r.a. mewakili Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. dan Amru bin al-As r.a. mewakili Muawiyah bin Abi Sufian r.a. Dalam peristiwa tahkim ini Amru bin al-As r.a. telah berjaya memperdayakan Abu Musa al-Asy'ari, beliau melucutkan jawatan Ali r.a. sebagai khalifah dan mempertahankan jawatan Muawiyah r.a.

Sekembalinya Ali bin Abi Talib r.a. daripada peperangan Siffin ke Kufah maka berlakulah perpecahan di kalangan para tenteranya. Sebahagian tetap menyokong Ali r.a. bertahkim manakala sebahagian yang lain pula membantah. Mereka berpendapat menerima tahkim adalah satu kesalahan. Mereka bertindak keluar daripada menyokong Saidina Ali bin Abi Talib r.a. dan mereka inilah yang dikenali dengan nama al-Khawarij (orang-orang yang keluar daripada menyokong Ali bin Abi Talib r.a.).

Akhirnya Khalifah Ali bin Talib r.a. dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, seorang ketua puak al-Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Talib RA dibunuh pada 17 Ramadan 40 Hijrah. Tempoh pemerintahannya selama 4 tahun 9 bulan. Dengan kematian Khalifah Ali bin Abi Talib RA maka berakhirlah zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin selama hampir 40 tahun.

KESIMPULAN

Perutusan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi yang terakhir merupakan suatu rahmat kepada alam semesta. Bangsa Arab yang hidup bergelumung dengan pelbagai bentuk kezaliman dan peperangan sesama sendiri dengan sekilip mata sahaja telah berubah sepenuhnya. Perutusan Nabi Muhammad s.a.w. telah merubah 'landskap' dunia secara menyeluruh. Dunia yang dahulunya gelap gelita telah dilimpahi cahaya keimanan, dunia yang tidak berperadaban telah disuburi dengan peradaban yang tiada tolok bandingnya, dunia yang penuh dengan kezaliman, pembunuhan, peperangan, kecurian, penindasan, peras ugut dihiasi dan dipenuhi dengan keadilan sejagat, sehingga seseorang tidak takut melakukan pelayaran melainkan takut kepada serigala yang lapar. Daripada umat yang tidak dikenali dunia, menjadi pemimpin yang menerajui peradaban manusia yang unggul. Nabi Muhammad s.a.w. seorang yang berpandangan jauh. Beliau telah menyediakan

golongan pelapis yang berjaya merealisasikan misi dan visi Islam yang suci. Perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. telah disempurnakan oleh Khulafa al-Rasyidin. Dalam jangka masa kurang daripada 100 tahun, Islam telah tersebar disegenap penjuru alam, timur, barat, utara dan selatan. Tidak ada bumi melainkan menerima tempias cahaya Islam.

Benarlah kata sarjana Barat George Bernard Shaw:

"... saya telah mempelajari manusia yang luar biasa ini dan berpendapat bahawa kita wajib memandang Muhammad itu sebagai orang yang menyelamatkan perikemanusiaan. Dan saya percaya, bahawa orang seperti beliau jika diserah mengendalikan pimpinan dunia sekarang, nescaya dia akan berhasil menyelesaikan segala kesulitan yang terjadi dan akan dapat mencipta perdamaian dan kebahagian yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya, alangkah besar hajat dunia kepada perdamaian dan kebahagian itu".

RUJUKAN

1. Al-Quran.
2. Dr. Muhammad Saed Ramadan al-Buty. *Fiqh al-Sirah an-Nabawiyah*. Dar al-Fikr 1411H/1991M.
3. Dr. Mustaffa al-Sibaie. *Al-Sirah an-Nabawiyah – Durus wa 'Ibar*. Al-Maktab al-Islami. 1406H/1986M.
4. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah. *Al-Sirah an-Nabawiyah fi Dhaui al-Quran wa al-Sunnah*. Dar al-Qalam. 1409H/1988M.
5. Abdul Salam Harun. *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*. Muassasah al-Risalah. 1405H/1984M.
6. Safiu al-Rahman al-Mubarkafuri. *Al-Rahiq al-Makhtum*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1408H/1988M.
7. Hj. Ahmad Fauzi Hj. Morad & Ahmad Tarmizi Talib. *Tamadun Islam*. Penerbit Universiti Putra Malaysia. 1997.

TAMADUN ISLAM SELEPAS ZAMAN KHULAFĀ AL-RASHIDIN

Nasruddin Yunos & Mohamad Taha

PENGENALAN

Tamadun Islam telah direkodkan permulaan kelahirannya pada 17 Ramadhan tahun 610M, iaitu dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah s.a.w. Tamadun Islam tidak mati dengan kewafatan baginda pada 8 Jun 632. Tampuk kepimpinan dalam Tamadun Islam yang gemilang di Madinah berpindah kepada Khulafā al-Rashidin setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. Pemerintahan Khulafā al-Rashidin berakhir dengan penyerahan kuasa Hasan bin Ali bin Abi Talib kepada Muawiyah bin Abi Sufian pada tahun 41 Hijrah. Semenjak itu bermulalah pemerintahan Bani Umaiyyah. Bermula dengan pemerintahan Bani Umaiyyah sehingga kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah, Tamadun Islam telah mengalami pelbagai bentuk perubahan dan perkembangan dalam pelbagai aspek, sama ada politik, ekonomi ataupun sosial.

LATAR BELAKANG POLITIK

Secara umumnya, pemerintahan Islam selepas zaman Khulafā al-Rashidin terdiri daripada empat kerajaan utama yang sering diberikan perhatian oleh para sarjana iaitu:

1. Kerajaan Bani Umaiyyah (661-750 M)
2. Kerajaan Bani Abbasiyah (750- M)
3. Kerajaan Muslim Andalus (756-1492 M)
4. Kerajaan Uthmaniyyah (1299-1918 M)

Kerajaan Bani Umaiyyah berpusat di Damsyik dan telah melaksanakan banyak perubahan serta perkembangan baru dalam Tamadun Islam. Antara perkembangan yang berlaku adalah dari segi kesenian, kesusastraan, bahasa Arab, pengaraban pentadbiran dan sosial, serta kemunculan mazhab-mazhab fiqh yang muktabar dan berpengaruh.

Kerajaan Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad dan berdiri teguh selama satu abad. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, perkembangan yang pesat berlaku dalam aspek pendidikan serta keilmuan, pembuatan dan perniagaan. Sebagai implikasi kepada pertembungan antara Greek dan Parsi, pengaruh asing mula meresap masuk dalam masyarakat Islam khususnya dari aspek kesenian dan pemikiran. Ini menjadikan bidang-bidang tersebut berkembang dengan pesat, terutamanya dari sudut pemikiran falsafah dan sains.

Kerajaan Muslim Andalus muncul pada tahun 756 M dengan Cordova sebagai pusat pemerintahannya. Cordova menjadi bandar metropolitan dengan kilang-kilang dan bengkel-bengkel. Kerajaan Muslim Andalus mula terancam apabila golongan Kristian melancarkan misi Penaklukan Semula (Reconquest) pada abad ke 11 M. Dua kota utama iaitu Cordova dan Seville jatuh pada tahun 1238 dan 1248. Lebih daripada dua setengah abad, kerajaan Islam bertahan dan makmur di Sepanyol. Kerajaan Muslim Sepanyol ini pupus pada tahun 1492 M apabila akhirnya pada 3 Januari 1492, Ferdinand III atau Aragon dan Isabella dari Castile telah menakluk kerajaan Islam terakhir di Sepanyol iaitu di Granada.

Kerajaan Uthmaniyyah yang berpusat di Istanbul (Constantinople) telah bertahan selama enam abad sehingga Perperangan Dunia Yang Pertama. Dalam tempoh tersebut, kerajaan Uthmaniyyah telah berkembang pesat. Namun kejatuhannya pada tahun 1918M bererti kejatuhan sistem khilafah Islamiyyah yang terakhir dan bermulanya penguasaan Barat secara menyeluruh ke atas dunia Islam.

PENTADBIRAN NEGARA

Secara umumnya, kebanyakan negara Islam selepas zaman Khulafa al-Rashidin mengamalkan sistem monarki dalam perlantikan khalifah dan pentadbiran negara. Sekalipun gelaran khalifah tetap diguna pakai, namun cara perlantikan khalifah tidak lagi mengikut cara yang diamalkan pada zaman Khulafa al-Rashidin.

Walau bagaimana pun, undang-undang Islam masih terpakai sebagai undang-undang dasar negara. Sekalipun begitu, ia tidak bermaksud Islam diamalkan sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Misal yang jelas dapat dilihat budaya dan adat di Tanah Melayu di mana undang-undang atau peraturan adat dicampur-adukkan dalam kehidupan masyarakat sekalipun undang-undang Islam telah diisytiharkan sebagai undang-undang negara.

Sistem pentadbiran bertambah licin dan kemas dengan penubuhan badan-badan khusus bagi tugas-tugas tertentu. Misalnya pada zaman Kerajaan Bani Umayyah telah ditubuhkan *Diwan al-Jund*, *Diwan al-Rasail*, *Diwan al-Khatam* dan *Diwan al-Barid*. Manakala pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah pula beberapa jawatan baru telah dibentuk bagi memantapkan lagi pentadbiran Negara. Antara jawatan baru tersebut adalah *wazir al-wuzara'* dan *qadhi al-qudhat*.

Sistem pentadbiran pada zaman Uthmaniyyah agak menarik kerana kuasa Sultan atau Khalifah dikawal oleh Majlis Ulama yang diketuai oleh Syeikh al-Islam. Ini kerana undang-undang Islam dijadikan sebagai undang-undang negara. Majlis Ulama berperanan mengawasi perundungan diraja, pentadbiran dan polisi-polisi keadilan agar tidak bercanggah dengan syariat Islam. Pada dasarnya, fatwa Sheikh al-Islam mempunyai kuasa veto ke atas kuasa Sultan. Sebelas orang Sultan pernah diturunkan daripada takhta dalam sejarah kerajaan ini.

PENGINSTITUSIAN ILMU DAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan suatu elemen yang amat penting dalam kehidupan manusia dan amat ditekankan oleh Islam. Pendidikan merupakan teras kepada keutuhan manusia yang membentuk serta mempertahankan Tamadun Islam. Terdapat banyak perkara yang dapat diperkatakan berhubung dengan aspek pendidikan dalam Tamadun Islam. Tulisan ini hanya memfokus kepada pengintitusian ilmu dan pendidikan sepanjang sejarah Islam. Penginstitusian ilmu dan pendidikan merupakan salah satu elemen kejayaan Tamadun Islam yang menjadi pedoman serta ikutan Tamadun Barat hari ini.

Penginstitusian ilmu dan pendidikan merangkumi proses institusi dengan asosiasi yang melahirkan ciri-ciri khusus institusi-institusi sosial seperti mana wujud pada zaman pemerintahan Abbasiyyah apabila masyarakat cenderung terhadap kegiatan ilmu pengetahuan. Antara institusi ilmu dan pendidikan yang lahir termasuklah rumah-rumah atau *manazil ulama*, masjid, *suffah* atau *kuttab*, *al-qusur* dan *al-hawanit al-waraqin*.

Pada peringkat permulaan Islam, bidang ilmu pengetahuan yang disampaikan di rumah-rumah bersumberkan wahyu yang telah diturunkan. Kurikulumnya menekankan kepentingan aqidah, syariah dan akhlak dengan dijelaskan maksud-maksudnya supaya dapat difahami dan dihayati sepenuhnya. Di samping itu juga, dijalankan aktiviti membaca, menghafal dan menulis serta mempraktikkan segala ajaran yang disampaikan. Perkembangan pelajaran dan pendidikan di rumah-rumah juga menerima perubahan sejarah dengan kemajuan pencapaian ilmu pengetahuan. Isi kandungan pelajaran pada zaman sahabat dan era pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyyah lebih berkembang dan meluas berbanding sebelumnya.

Penggunaan masjid sebagai institusi pendidikan selain daripada tempat untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah khusus adalah bersesuaian dengan inspirasi akhlak dan kemasyarakatan umat Islam. Penampilan institusi masjid sebagai sebuah pusat pendidikan adalah satu anjakan yang terhasil kesan daripada pertentangan fungsi utama rumah yang merupakan hak individu dan agak kurang sesuai sebagai institusi terbuka untuk pertemuan umum.

Seiringan dengan tersebarinya agama Islam dan perluasan wilayahnya selepas kewafatan Rasulullah s.a.w., institusi masjid juga berkembang pesat sebagai pusat pendidikan. Sejarah dengan usaha tersebut, masjid-masjid telah didirikan di seluruh wilayah Islam yang baru dibuka, meliputi wilayah-wilayah yang pernah dikuasai kerajaan Rom dan Parsi. Fungsi masjid menurut Islam sebagai pusat bagi segala aktiviti agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang berhubung kait dengan aktiviti ibadah, pelajaran dan pendidikan semakin berkembang maju.

Pada peringkat awal, institusi masjid diperkenalkan sebagai sebuah pusat pendidikan di samping mengekalkan fungsi lain. Sistem pengajian yang dilaksanakan berbentuk tidak formal. Walau bagaimanapun ia telah menjadi sebuah pusat pendidikan yang lebih sistematis apabila wujudnya tempat belajar yang didirikan bersambung dengan

masjid yang dikenali sebagai *al-suffah* dan *al-kuttab*. Institusi ini dianggap sebagai sekolah atau madrasah berbentuk formal terulung dalam sejarah pendidikan Islam. Daripada masjid seterusnya lahirlah institusi madrasah dan universiti (pusat pengajian tinggi) pada abad-abad ke empat dan ke lima Hijrah (bersamaan abad 10 dan 11 Masehi).

Kuttab adalah kata jamak daripada perkataan *katib* yang bermaksud penulis. Kemudian perkataan ini dijadikan satu istilah bagi sekolah-sekolah tradisional untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis serta menghafal al-Quran. Kata jamaknya ialah *katabit*. Penulis-penulis Barat pula mengistiharkan *kuttab* sebagai *Quranic School* atau sekolah al-Quran. Pada era awal Abbasiyyah, *kuttab* didirikan di seluruh wilayah Islam. Struktur dan metod pengajaran di *kuttab* banyak dipengaruhi oleh sekolah-sekolah rendah Romawi dan Parsi, tetapi kurikulumnya bercorak Islam dan Arab tulen.

Sebagai usaha mempelbagaikan dan mengembangkan institusi-institusi pengajian Islam peringkat pertama yang dilaksanakan di rumah-rumah, masjid dan *suffah* (*kuttab*), istana-istana juga dijadikan tempat belajar, khususnya bagi anak-anak khalifah dan pembesar-pembesar negara. Bentuk institusi seperti ini jelas kelihatan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiyyah juga zaman-zaman selepasnya. Istana khalifah dan pembesar negara dijadikan sebagai sebuah institusi pengajian apabila menyedari betapa perlunya usaha untuk menyiapkan putera-putera mereka dengan ilmu pengetahuan yang mantap agar dapat melaksanakan tugas berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Pengajian Islam yang berpusat di istana lebih merupakan institusi tertutup dan terhad kerana ia hanya dikhurasukan kepada anak-anak khalifah dan pembesar-pembesar di istana masing-masing.

Selain daripada istana, perpustakaan (*dar al-kutub*) juga menjadi institusi pelajaran dan pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Perpustakaan yang wujud dalam sejarah pelajaran dan pendidikan Islam boleh diklasifikasikan kepada perpustakaan umum yang biasanya dibangun dan dibiayai oleh kerajaan Islam serta badan swasta, manakala perpustakaan khusus pula didirikan oleh ulama dan orang perseorangan sebagai tempat rujukan masing-masing. Pada umumnya fungsi perpustakaan selain daripada mengumpul, menyimpan, meminjamkan buku-buku, membuat kajian dan penyelidikan, ia juga berperanan sebagai tempat belajar secara tidak formal.

Demikian juga pasar-pasar dan kedai-kedai buku (*al-hawanit al-waraqin*) telah menjadi saluran yang tidak kurang pentingnya dalam kegiatan keintelektualan. Institusi ini telah lahir sejak permulaan pemerintahan kerajaan Abbasiyyah yang kemudiannya semakin berkembang pesat dan meluas di seluruh wilayah Islam. Walaupun dapat diperhubungkan kegiatan keintelektualan ini dengan pasar-pasar bangsa Arab pada zaman jahiliyah yang dijadikan gelanggang kecerdasan dan seminar keilmuan, budaya ini hanyalah bermusim berbanding pada zaman pemerintahan kerajaan Islam yang telah menjadikannya sebagai aktiviti harian.

Kemunculan dan kebangkitan kerajaan Abbasiyyah telah mempercepat dan meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu *naqliyyah* yang bersumberkan al-Quran dan

al-Sunnah di samping ilmu-ilmu *aqliyyah*, bahasa dan kesusasteraan Arab. Kepesatan perkembangan bidang terjemahan juga menyebabkan proses penyerapan budaya ilmu asing ke dalam budaya ilmu Islam semakin mendapat perhatian. Para pemerintah pada era ini mempunyai minat dan kesungguhan untuk menjayakan proses yang amat bernalui ini.

Fenomena yang wujud dalam jangkamasa ini adalah sebagai lanjutan daripada proses perluasan kuasa dan wilayah jajahan yang telah dilakukan sebelumnya. Bermula dari zaman Khulafa al-Rasyidin dan kerajaan Bani Umaiyyah yang melakukan penaklukan ke atas Iraq, Syria dan Mesir yang sebelumnya adalah sebahagian dari jajahan takluk kerajaan Romawi. Ketiga-tiga wilayah tersebut merupakan pusat penyebaran budaya ilmu dan era Hellenistik. Justeru itu, penaklukan ke atas wilayah-wilayah ini menyebabkan berlakunya pertembungan budaya ilmu Islam dengan tradisi Hellenistik.

Peranan naungan pemerintah terhadap kegiatan intelektual bermula sejak dari era pemerintahan Bani Umaiyyah lagi iaitu pada zaman pemerintahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Beliau mempunyai kecenderungan yang mendalam terhadap kegiatan intelektual dan falsafah. Menjelang zaman era pemerintahan kerajaan Abbasiyyah, keprihatinan pemerintah terhadap kegiatan ini melalui beberapa tahap iaitu :

- Sejak zaman pemerintahan Khalifah al-Mansur hingga zaman al-Amin (136-198H/753-818 M).
- Zaman Khalifah al-Makmun (198 H/813 M hingga 300 H/912 M).
- Dari tahun 300 H/912 M sehingga kejatuhan Baghdad pada tahun 656 H/1258M.

Naungan politik menjadi suatu prasarana kepada kebanyakan kebangkitan usaha penginstitusian ilmu di seluruh wilayah Islam. Walaupun Baghdad pada zaman Abbasiyyah tidak menguasai seluruh wilayah Islam, namun kerajaan lain di Andalusia, Mesir, Parsi, Afghanistan dan Afrika Utara telah memainkan peranan masing-masing sebagai penaung kepada kegiatan intelektual.

Kota Baghdad bukanlah satu-satunya pusat ilmu pengetahuan yang menjadi tumpuan para cendekiawan. Ini adalah disebabkan wilayah-wilayah Islam telah berpecah kepada beberapa pemerintahan. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan berkembang kepada wilayah yang lebih luas seperti Qaherah (Mesir), Cordova (Andalusia), Ghaznah (Afghanistan), Hamadan (Parsi), Damsyik dan Maragha (Syria) dan Qairawan (Afrika Utara).

Peranan institusi pendidikan Islam jelas mempengaruhi era keemasan pencapaian ilmu pengetahuan. Hasil dari kecemerlangan yang dicapai di sekitar abad kedua hingga kelima Hijrah ini berfungsi sebagai *role model* dan sumber inspirasi kepada pertumbuhan institusi-institusi pendidikan Islam zaman kemudianya. Institusi-institusi pendidikan sekitar tiga abad tersebut secara umumnya dapat dikategorikan seperti berikut;

i. Institusi *kuttab*

Sejarah telah membuktikan perkembangan *kuttab* begitu pesat, sehingga pada akhir abad pertama sahaja ia meningkat menjadi sebuah institusi yang menghimpunkan beribu-ribu orang pelajar. Contohnya *Kuttab Abu Qasim al-Balkhi* di Kufah mempunyai 3000 orang pelajar. Kepesatan perkembangannya dapat juga dibuktikan melalui laporan Ibn Hawqal ketika mengunjungi Kota Palermo, Sicilia. Beliau menyatakan bahawa di sana terdapat 300 orang guru di *kuttab*. Palermo hanyalah sebuah kota kecil jika dibandingkan dengan Baghdad, Damsyik, Aleppo, Istanbul, Qaherah dan lain-lain lagi.

ii. Institusi perpustakaan

Perhatian umat Islam terhadap pendidikan dan kemuliaan kitab sebagai media pengetahuan sehingga diberikan kedudukan yang istimewa telah merangsang pertumbuhan institusi perpustakaan dalam sejarah Tamadun Islam. Di samping itu, ajaran Islam yang menggalakkan budaya membaca juga turut berjaya melahirkan kesedaran sesetengah pihak untuk menghasil, mengeluarkan dan menghimpunkan bahan-bahan bacaan tersebut. Faktor ini seterusnya telah menyumbang kepada pertumbuhan institusi perpustakaan. Institusi perpustakaan dalam sejarah tamadun Islam dikategorikan kepada tiga jenis iaitu;

- Perpustakaan umum yang kebiasaananya merupakan bahagian daripada masjid dan madrasah. Perpustakaan jenis ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin menggunakan koleksinya. Contoh perpustakaan jenis ini seperti Bayt al-Hikmah 200 H/815 M atau 215 H/830 M, Khizanat Sabur atau Dar al-Ilmi 381 H/991 M, Dar al-Ilmi di Qaherah 395 H/1005 M dan lain-lain lagi.
- Perpustakaan separa umum yang disediakan untuk sesetengah golongan sahaja seperti tokoh ilmuan terkenal dan golongan bangsawan. Perpustakaan ini biasanya dibina di istana-istana. Contoh perpustakaan jenis ini seperti perpustakaan al-Nasir Lidinillah, perpustakaan al-Mu'tasim Billah, perpustakaan khalifah-khalifah Fatimiyyah dan sebagainya.
- Perpustakaan peribadi yang merupakan milik individu sama ada dari kalangan ahli sarjana atau individu yang mengumpulkan koleksi kitab. Contoh perpustakaan jenis ini seperti Perpustakaan Fath bin Khaqqan, perpustakaan Hunayn bin Ishaq, perpustakaan Mubashshir dan sebagainya.

iii. Institusi Masjid

Fungsi masjid *jamik* sebagai sebuah institusi pendidikan peringkat menengah dan tinggi amat dipengaruhi oleh pihak pemerintah. Tenaga pengajar yang bertugas di masjid *jamik* akan dipilih dan dibayar gaji oleh pihak pemerintah. Begitu juga dengan bidang-bidang pengajian yang hendak dilaksanakan, di

dalamnya mestilah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah. Namun begitu, perubahan politik tidak terlalu mengganggu pendidikan yang dilaksanakan di masjid-masjid biasa. Masyarakat setempat atau pemberi waqaf bebas melakukan kegiatan pendidikan yang dianggap sesuai dengan keinginan mereka. Antara institusi masjid yang berkembang pesat dalam bidang keliuman adalah al-Azhar di Mesir yang menyerlahkan pencapaian keilmuan dan pendidikan Islam menjelang abad ke 4 H/10 M.

Perkembangan masjid yang semakin pesat sebagai pusat pendidikan telah mencetuskan idea untuk membina penginapan para pelajar yang mengikuti pengajian dan dikenali sebagai *khan*. Secara umum, perkataan *khan* membawa maksud penginapan, asrama dan lain-lain lagi. Kebiasaannya kewangan *khan* ditampung oleh waqaf dan penghasilannya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial. Walaupun dalam skala kecil, *khan* telah ditemui pada awal abad ke 4 H/10 M atau sebelum daripada itu, namun *khan* hanya menjadi fenomena baru dalam sejarah pendidikan Islam pada penghujung abad yang sama.

iv. Institusi Madrasah

Melalui paparan perkembangan institusi pendidikan tinggi dapat dirumuskan bahawa madrasah adalah hasil evolusi atau susulan dari tiga tahap perkembangan institusi pendidikan Islam :

- Masjid *jamik* (*The cathedral mosque*).** Pengajian dilaksanakan di institusi jenis ini sejak abad pertama Hijrah.
- Masjid *khan* (*mosque-college*).** Masjid yang dibina dengan kemudahan penempatan atau asrama untuk kemudahan para penuntut yang datang dari jauh. Masjid *khan* ini amat menonjol pertumbuhan dan peranannya pada zaman kerajaan Buwayhiyyah di Baghdad abad ke 4 H/ 10 M.
- Madrasah:** Fungsi madrasah yang muncul sejak abad ke 4-5 H/ 10-11M bertindih dengan kedudukan dan peranan masjid. Kedua-dua institusi ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang sukar dipisahkan dalam suatu jangk masa yang lama. Secara bertahap, akhirnya lahir akademi atau institusi pendidikan madrasah yang sistematis di dunia Islam yang benar-benar menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal pembelajaran untuk para penuntut ilmu serta menjadi model kepada institusi-institusi pengajian tinggi yang muncul kemudian. Antara institusi pendidikan tersebut ialah madrasah Nizamiyah yang menampilkan imej serta ciri tersendiri pada akhir era Abbasiyah. Ia terjurus kepada pengajian ilmu-ilmu teras atau tradisi Islam dan lebih dikenali sebagai sebuah institusi pendidikan hukum (*college of law*).

Penginstitusian ilmu dan pendidikan telah memberikan kesan yang besar kepada tamadun Islam. Dengan penginstitusian, maka sistem pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih teratur dan berkesan. Perkembangan tersebut juga menyaksikan perubahan kurikulum dalam institusi pendidikan Islam, seterusnya turut berperanan dalam melahirkan tokoh-tokoh ilmuan muslim yang mahir dalam pelbagai bidang.

PERKEMBANGAN DALAM BIDANG EKONOMI

Melalui wahyu yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w., suatu sistem ekonomi yang amat teratur dan adil telah diasaskan dalam Tamadun Islam. Suasana dan prasarana dalam bidang ekonomi terus mengalami perkembangan yang pesat setelah berlalunya zaman Khulafa al-Rashidin. Beberapa contoh dapat disingkap dalam sejarah tamadun Islam.

Misalnya, perkembangan dari sudut mata wang Islam. Semasa pemerintahan Bani Umaiyyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mencetak wang dinar emas sendiri dengan menggunakan tulisan Arab sebagai pengganti wang Rom dan Parsi di Damasyik pada tahun 695 M. Pada tahun berikutnya, Gabenor Abdul Malik bin Marwan di Iraq iaitu al-Hallaj bin Yusuf al-Thaqafi pula mencetak wang perak di Kufah. Seterusnya, mata wang Islam terus diperkenal dan digunakan secara meluas. Secara ringkas, perkembangan mata wang Islam dapat dilihat seperti berikut :

1. Mata wang dinar dicetak di Fustat (Qaherah) oleh Gabenor Mesir, Abdul Aziz bin Marwan, pada tahun 697 M. Dinar baru ini mempunyai tarikh keluaran yang mengelilingi bahagian atas mata wang tersebut, di samping tertera juga nama khalifah yang memerintah dan nama tempat wang tersebut dicetak.
2. Mata wang *fals* dihasilkan dalam pemerintahan Bani Umaiyyah. Mata wang *fals* merupakan mata wang asing yang diubah suai dengan ciri-ciri keislamannya.
3. Selepas tahun 763 M, mata wang dicetak di Baghdad. Sebelum itu mata wang dicetak di hampir semua bandar besar Islam.
4. Di India, Nasir al-Din Mahmud (1246-1265 M) memperkenalkan pula mata wang emas *tanka* sebagai mata wang rasmi di India.
5. Dinar emas terakhir dicetak di Baghdad adalah pada tahun 1258 M selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Manakala dinar terakhir dicetak adalah pada tahun 1346 M.
6. Selepas 1346 M, mata wang emas *ash-rafi* diperkenalkan bagi menggantikan dinar. Ia tersebar luas di kawasan Asia Timur.
7. Bermula 1295 M, mata wang emas Islam telah dihasilkan oleh kerajaan Samudera-Pasai, diikuti kerajaan Aceh.

8. Pada tahun 1445 M, Sultan Muzaffar Syah telah memperkenalkan mata wang Islam Melaka, yang diguna pakai sehingga 1510 M.
9. Kesultanan Johor telah memperkenalkan mata wang emas dan perak bermula pada tahun 1527 M.
10. Mata wang perak kerajaan Johor yang dikenali sebagai *katun* telah digunakan mulai tahun 1600 M.

Begitulah seterusnya, mata wang Islam berkembang dalam masyarakat. Namun, era kolonial telah memberikan kesan yang besar terhadap penggunaan mata wang Islam, khususnya di negara-negara yang dijajah.

Ekonomi Islam selepas zaman Khulafa al-Rashidin juga berkembang pesat. Misalnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umaiyyah yang amat terkenal dengan keadilan dan kecemerlangannya. Beliau berpendapat bahawa persoalan ekonomi bukanlah bersifat tersendiri. Sebaliknya, ekonomi dilihat berkaitan dengan berbagai persoalan kemanusiaan secara menyeluruh. Justeru, beliau telah mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa perubahan dalam sistem ekonomi setelah beliau dilantik menjadi khalifah. Antara langkah penting yang dilakukan oleh Umar ialah:

- i. Merombak barisan kepimpinan sedia ada. Hampir semua pemimpin ditukar, khususnya mereka yang terlibat dengan rasuah, nepotisme, manipulasi, penyelewengan dan sebagainya. Sekalipun beliau mendapat tantangan hebat daripada para pemimpin yang terlibat, namun rakyat menyokong penuh tindakan beliau tersebut. Beliau menggantikan pemimpin-pemimpin yang dipecat dengan pemimpin-pemimpin baru yang bersih, berilmu, bermoral, profesional dan produktif.
- ii. Setelah melantik barisan pemimpin yang berwibawa, Umar seterusnya melakukan tindakan drastik dengan memaksa para pemimpin yang tidak amanah agar mengembalikan semua harta yang diperolehi secara tidak jujur kepada negara. Dalam waktu yang singkat, beliau telah berjaya mengumpul dana yang besar untuk negara.
- iii. Melakukan perubahan dalam bidang undang-undang. Undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat telah dipinda agar memberikan kelebihan serta kebaikan kepada rakyat. Misalnya, undang-undang tanah telah diubah, di mana tanah-tanah yang tidak produktif diagihkan kepada rakyat untuk diproduktifkan dalam bidang pertanian dan penternakan. Rakyat juga disediakan kemudahan serta bantuan yang sesuai untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut.
- iv. Memberikan kemudahan pinjaman kewangan tanpa faedah atau riba kepada rakyat yang tidak berkemampuan. Para peniaga diberikan kedai untuk bermiaga. Para petani dan penternak diberikan pinjaman kewangan tanpa riba dan kemudahan

- berkaitan dengan bidang masing-masing. Hasilnya, produktiviti meningkat dan memberikan pulangan yang baik.
- v. Mewujudkan sistem sekuriti sosial, iaitu badan sosial profesional yang bekerja secara langsung di bawah khalifah. Dengan itu, tidak seorang pun rakyat yang hidup dalam keadaaan serba kedaifan kerana segala keperluan mereka diatur serta diuruskan oleh golongan profesional yang jujur.

Implikasinya luar biasa, dalam tempoh sekitar dua tahun setengah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengeluaran zakat dan pembayaran cukai meningkat dengan begitu tinggi. Ini kerana sektor pekerjaan telah mendatangkan hasil melimpah ruah dan penuh dengan keberkatan. Pembangunan tidak bersifat peningkatan angka pertumbuhan tetapi mengundang ketidakseimbangan sosial. Para pembayar zakat terpaksa bergerak ke luar negara untuk mencari penerima zakat. Dalam negeri, sudah tiada lagi pengemis yang mengharapkan sedekah dan zakat. Begitulah cemerlangnya sistem ekonomi Islam apabila diamalkan sepenuhnya.

KESEIMBANGAN SOSIAL DAN KEHARMONIAN MASYARAKAT

Bagi menjaga keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat, terdapat dua elemen yang perlu difahami, iaitu Institusi Hisbah dan Diwan Pencegah Kezaliman. Hisbah berperanan di peringkat semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat awam. Manakala Diwan Pencegah Kezaliman lebih berperanan di peringkat golongan atasan dalam masyarakat. Kedua-dua perkara tersebut amat berperanan ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni.

1. Institusi Hisbah

Terdapat banyak definisi telah diutarakan oleh para sarjana Islam berhubung dengan Institusi Hisbah. Antaranya pendapat yang diberikan oleh Al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* yang menyebut *hisbah* ialah 'menegakkan yang makruf apabila ianya ditinggalkan secara terang-terangan dan mencegah kemungkarannya apabila ianya dilakukan secara terang-terangan'. Ini bermaksud bahawa sekiranya ia ditinggal atau dilakukan secara sembunyi maka ia bukan lagi tanggungjawab hisbah, tetapi menjadi tanggungjawab para hakim apabila wujud pendakwaan yang akan melibatkan penyaksian dan keterangan.

Perlantikan al-Muhtasib

Institusi Hisbah dikatakan telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Namun, hisbah pada masa tersebut hanya berperanan di pasar-pasar sahaja. Hisbah yang dibawa oleh Islam lebih luas bidang kuasa dan tanggungjawabnya. Dalam Islam ada jawatan yang dinamakan *pegawai hisbah atau al-muhtasib*. Pegawai hisbah ini dipilih

atau dilantik atau diangkat oleh raja, dan di antara tugas-tugasnya ialah mengawal kebersihan dan kesucian serta keselamatan makanan orang-orang Islam daripada kotor, najis dan bangkai; daripada tipu helah dan curang, dan sebagainya. Memandangkan tanggungjawab Hisbah amat besar dan berat, maka beberapa sifat dan ciri perlu ada pada seseorang individu sebelum dilantik sebagai al-Muhtasib, antaranya:

1. *Mukallaf*(individu yang dipertanggungjawabkan dari segi undang-undang Allah).
2. Merdeka
3. Warak dan bertakwa.
4. Tegas, terutamanya dalam hal-hal keagamaan.
5. Berpandangan luas.
6. Berpengetahuan luas tentang pelbagai kemungkinan.
7. Bersifat adil.
8. Mempunyai perwatakan yang baik.

Al-Muhtasib tidak semestinya dilantik di kalangan kaum lelaki sahaja. Misalnya pada zaman Rasulullah s.a.w., Samra' binti Nuhaiq al-Asadiyyah pernah dilantik sebagai al-muhtasibah yang bertugas di pasar Madinah. Manakala pada zaman Umar al-Khattab pula al-Syifa binti Abdullah pernah dilantik menjawat jawatan tersebut. Bagitu juga amalannya pada zaman selepas Khulafa al-Rashidin r.a. Perlantikan al-mustasibah di kalangan kaum wanita amat penting, khususnya dalam mencegah kemungkinan yang berlaku di kalangan wanita.

Kewajipan al-Muhtasib

Al-amr bi al-makruf wa al-nahy 'an al-mungkar merupakan tanggungjawab seseorang muslim. Secara ringkas, terdapat dua kewajipan besar bagi seseorang al-muhtasib, iaitu:

1. *Al-amr bi al-makruf* (memupuk kebaikan).
2. *Al-nahy 'an al-mungkar* (mencegah kemungkinan).

Setiap dari amar *makruf* dan nahi *mungkar* itu terbahagi kepada tiga skop:

1. Berkaitan dengan hak-hak Allah s.w.t. sahaja.
2. Berkaitan dengan hak-hak anak-anak Adam sahaja.
3. Berkaitan dengan hak-hak Allah s.w.t. dan hak anak Adam.

Hak-hak Allah Dalam Konteks *al-Amr bi al-Makruf*

Wajib ke atas al-muhtasib melaksanakan tugas *amar makruf* dan *nahi mungkar* dalam perkara-perkara yang berkait dengan hak Allah seperti sembahyang Jumaat, sembahyang jamaah di masjid dan lain-lain yang secara terbuka ditinggalkan.

Hak-hak Manusia Dalam Konteks *al-Amr bi al-Makruf*

Ianya terbahagi kepada dua:

1. Hak Am

Hak am merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan keperluan manusia seperti bekalan air minuman di dalam sesebuah negeri atau kemudahan-kemudahan awam yang asasi. Perkara ini bergantung kepada kedudukan kewangan negeri atau baitulmal dan pihak kerajaan bertanggungjawab supaya memperbaiki keadaan tersebut. Sekiranya tidak ada harta baitulmal, hendaklah diarahkan orang-orang Islam yang kaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Hak Khas

Hak khas mencakupi hak-hak yang berkaitan dengan individu-individu seperti hutang piutang dan lain-lain hak. Dalam keadaan ini, al-muhtasib hendaklah mengarahkan kepada orang-orang yang berhutang supaya membayar hutang mereka dengan syarat ada pengaduan dan mempunyai keupayaan.

Hak Bersama Dalam Konteks *al-Amr bi al-Makruf*

Hak Bersama mencakupi antara lainnya perkara-perkara berikut :

- i. Mengarahkan para bapa mengahwinkan anak-anak perempuan mereka apabila menepati syarat-syarat agar mereka tidak terhalang daripada berkahwin.
- ii. Mewajibkan para wanita mematuhi *iddah* mereka sama ada *iddah wafat* atau *iddah talaq*.
- iii. Mengarahkan pemilik-pemilik pengangkutan supaya tidak membawa muatan berlebihan.
- iv. Mengambil tindakan ke atas *lugata* seperti kehilangan barang dan sebagainya.

Hak-hak Allah Dalam Konteks *al-Nahy 'an al-Mungkar*

Antara hak-hak Allah adalah seperti berikut :

1. Berkaitan dengan ibadah yang mengandungi perkara-perkara berikut:
 - i. Orang melakukan ibadah tidak mengikut syariat Islam
 - ii. Orang yang tidak mengambil berat terhadap kesihatan tubuh badan pakaian dan tempat sembahyang
 - iii. Orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadhan tanpa keuzuran syarie.
 - iv. Orang yang tidak membayar zakat harta.
 - v. Orang yang mengajar dan memberi fatwa tanpa ilmu.

2. Berkaitan dengan larangan-larangan syarak

Hendaklah mencegah orang ramai dari berada ditempat-tempat yang meragukan atau boleh mendatangkan tohmahan serta tuduhan orang seperti wujudnya percampuran kaum lelaki dan perempuan bukan muhrim di tempat-tempat yang meragukan.

3. Berkaitan dengan muamalah

Hal ini mengandungi muamalah-muamalah yang mungkar dari sudut syarak seperti jual beli yang tidak sah dan apa-apa urusan jual beli yang dilarang oleh syarak walaupun di kalangan mereka saling redha meredhai seperti penipuan harga, timbangan dan sukatana.

Hak-hak Manusia Dalam Konteks *al-Nahy 'an al-Mungkar*

Hak-hak ini seperti berikut:

1. Hak jiran

Hal ini mengandungi pencerobohan seseorang terhadap sempadan jirannya. Walaupun begitu, al-muhtasib tidak boleh mengambil tindakan selagi tidak ada aduan dari jirannya.

2. Di pusat-pusat perniagaan dan di kilang-kilang, ada tiga keadaan yang perlu diambil perhatian:

- i. Kesempurnaan dan kekurangan, contoh kerja-kerja perubatan yang dilakukan oleh para doktor.

- ii. Amanah dan khianat, contohnya amalan tukang-tukang jahit yang tidak menepati janji.
- iii. Elok dan tidak elok dalam apa-apa kerja yang dilakukan.

Hak-hak bersama Dalam Konteks *al-Nahy 'an al-Mungkar*

Antara hak-hak ini ialah pencegahan perbuatan mengintai rumah orang lain, mencegah imam-imam masjid besar daripada memanjangkan sembahyang dan mencegah para hakim daripada tidak melayani orang-orang yang berbalah, mencegah pemilik alat-alat pengangkutan dari mengangkut lebih dari had muatan dan lain-lain lagi. Al-Muhtasib hendaklah melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka oleh pihak berkuasa.

Pelaksanaan Tanggungjawab Hisbah Oleh Al-Muhtasib

Seseorang al-muhtasib biasanya ditemani oleh wakil pihak berkuasa, seperti polis atau penguatkuasa, semasa menjalankan tugas rasminya. Sekiranya seseorang al-muhtasib melihat sesecuat kemungkaran berlaku, beliau tidak sepatutnya terus menghukum pelaku maksiat tersebut. Sebaliknya terdapat beberapa langkah yang mesti diikuti dalam tindakan al-muhtasib ke atas pelaku maksiat, antaranya seperti berikut :

1. Memperkenalkan diri.
2. Memberikan teguran dan pengajaran dengan bahasa yang lembut.
3. Memarahi pelaku maksiat, tetapi tidak dengan bahasa yang keji atau nada yang terlalu keras.
4. Menghalang dengan paksaan, misalnya merampas atau memecahkan peralatan yang digunakan untuk melakukan sesecuat maksiat.
5. Menghukum, setelah mendapat kebenaran pihak berkuasa, agar dapat dicegah sepenuhnya maksiat yang sedang berlaku.

2. Diwan Pencegah Kezaliman

Diwan Pencegah Kezaliman merupakan badan kerajaan yang ditubuhkan bagi membendung kezaliman para pembesar dan pegawai kerajaan. Ia telah diamalkan pada peringkat awal Islam lagi, tetapi tidak dalam bentuk yang rasmi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan (Bani Umaiyyah) dikatakan sebagai pemimpin pertama yang mewujudkan Diwan Pencegah Kezaliman secara rasmi. Amalan tersebut diigatkan lagi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan diikuti oleh khalifah-khalifah seterusnya.

Setiap orang adalah sama di sisi undang-undang, tanpa mengira kedudukan sosial mereka. Diwan Pencegah Kezaliman boleh dikatakan sebagai institusi keadilan tertinggi memandangkan peranan dan bidang kuasanya melibatkan golongan atasan dalam masyarakat. Kuasa Diwan ini tertunggak di atas kuasa pemerintahan dan undang-undang. Ketua Diwan yang dikenali sebagai Pengguna Diwan mempunyai kuasa pemerintahan dan Kehakiman. Justeru, biasanya khalifah berperanan sebagai Ketua Diwan. Bidang kuasa Diwan Pencegah Kezaliman melebihi bidang kuasa mahkamah biasa dalam beberapa perkara, antaranya:

1. Menyiasat pengaduan rakyat mengenai kezaliman pembesar dan pegawai kerajaan.
2. Menyiasat penyelewengan pegawai kerajaan dalam pengumpulan harta.
3. Menyiasat pengaduan tentera berkenaan kekurangan atau kelewatan pembayaran gaji.
4. Mengenakan tindakan disiplin ke atas pegawai kerajaan yang melakukan kesalahan.
5. Mengembalikan hak yang dirampas oleh orang-orang zalim kepada pemiliknya.
6. Mengawasi wakaf-wakaf umum dan khusus berlangsung sebagaimana yang dihasratkan oleh pewakaf, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak.
7. Melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh mahkamah, tetapi tidak dapat dilaksanakan.
8. Menangguhkan pelaksanaan sesuatu hukuman sekiranya terdapat sebarang keraguan, dengan tujuan untuk membuat siasatan lanjutan.

Sistem yang termaktub dalam Diwan Pencegah Kezaliman dapat membela rakyat dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Namun, agak menyedihkan apabila ia diamalkan dalam sistem monarki. Ini kerana kezaliman tidak dapat dibendung sepenuhnya apabila khalifah sendiri yang melakukan kezaliman. Keberkesanannya pasti lebih baik sekiranya perlantikan khalifah dilakukan seperti mana yang dilakukan pada zaman Khulafa al-Rashidin.

KEJATUHAN KHILAFAH ISLAMIYYAH

Kerajaan Uthmaniyyah di Turki merupakan Dawlah Islamiyyah yang terakhir yang mengamalkan sistem khilafah. Ia telah mengalami banyak peristiwa jatuh dan bangun akibat masalah dalaman dan juga luaran. Bibit kemerosotan Kerajaan Uthmaniyyah mula tersemai apabila Sultan mengabaikan pemerintahan dan menyerahkannya kepada para menteri secara beransur-ansur. Faktor salah guna kuasa, rasuah, pilih kasih dan perasaan bermegah dengan pencapaian masa lalu telah memburukkan keadaan serta menghambat usaha-usaha pemulihan dilakukan, selain daripada ancaman musuh-musuh yang kuat dan berdaya saing di sekelilingnya.

Beberapa usaha telah dilakukan untuk memulihkan keadaan Kerajaan Uthmaniyyah, antaranya ialah *tanzimat* (reformasi) dalam bidang ekonomi dan pentadbiran. *Tanzimat* diperkenalkan ekoran daripada desakan negara-negara Eropah agar warganegara Uthmaniyyah yang beragama Kristian diberi perlindungan sepenuhnya. Justeru sistem Millah (millet) yang bersifat sistem zimmah diperkenalkan. Antara golongan millah yang wujud pada ketika itu adalah Millet Kristian Greek Orthodox, Millet Armenia, Millet Roman Katholik, Milet Maronite dan Millet Yahudi. Identiti agama menjadi 'nationality' dalam Kerajaan Uthmaniyyah.

Tanzimat telah memberikan banyak kesan negatif terhadap Kerajaan Uthmaniyyah. Antara kesan negatif yang berlaku akibat *Tanzimat* adalah:

1. Unsur-unsur sekularisme mula meresap masuk ke dalam pentadbiran Kerajaan Uthmaniyyah, khususnya dari segi perundangan dan pendidikan.
2. Lahirnya golongan birokrat yang pro Barat akibat kemasukan sekularisme ke dalam sistem pendidikan. Kebanyakan golongan birokrat tersebut mendapat pendidikan tinggi di Barat. Implikasi kehadiran golongan birokrat adalah kemasukan pengaruh dan campurtangan negara Barat ke dalam soal pentadbiran Kerajaan Uthmaniyyah.
3. *Tanzimat* Ekonomi menyebabkan Kerajaan Uthmaniyyah terlibat dengan sistem kapitalis yang akhirnya menyebabkan kerajaan terpaksa berhutang secara riba dengan bank-bank asing. Kenaikan faedah secara mendadak pada tahun 1860an dan 1870an telah menyebabkan negara menghadapi zaman muflis.
4. Sikap autokratik yang diamalkan oleh sultan dan para menteri dalam melaksanakan *Tanzimat* mendapat tentangan keras rakyat, khususnya golongan ulama. Ini menyebabkan kerajaan kehilangan keseimbangan antara ulama dan tentera (pro kerajaan), seterusnya menyebabkan kekuasaan sultan dan kabinetnya bertambah mutlak, menggantikan kebebasan bersuara dan berhujah. Perkara tersebut tidak dapat diterima oleh golongan intelejenzia seperti Uthmani Muda dan Turki Muda.

Tanzimat yang lebih bersifat ala Barat dengan kesan-kesan negatif yang terlalu banyak telah membawa kepada kelemahan kepada Kerajaan Uthmaniyyah sama ada dari sudut dalaman maupun luaran. Keadaan ini diambil kesempatan oleh negara-negara Barat yang akhirnya menghancurkan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyyah pada tahun 1918 M, selepas Kerajaan Uthmaniyyah terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Yang Pertama.

PENUTUP

Tamadun Islam telah berdiri dengan megah sekalipun setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. dan Khulafa al-Rashidin. Tamadun Islam juga telah mengalami perkembangan pesat dalam pelbagai sudut sama ada dari segi pentadbiran, wilayah kekuasaan, pendidikan, keilmuan, kesenian, kesusasteraan, dan sebagainya. Meskipun kejatuhan Kerajaan Uthmaniyyah merupakan kejatuhan sistem khilafah dalam masyarakat Islam, namun ia bukanlah titik noktah bagi tamadun Islam. Sebaliknya Tamadun Islam terus wujud meniti perjalanan masa dengan pelbagai perkembangan serta perubahan sehingga ke hari ini. Tamadun Islam pasti akan kembali gemilang, khususnya apabila umat Islam dapat bersatu membina tamadun mereka.

RUJUKAN

1. Ismail Bakar, et.al. 1999. *Sejarah dan Tamadun Islam*. Bangi : PPJJ UKM.
2. Mahayudin Hj Yahaya. 1998. *Tamadun Islam*. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti.
3. Sulaiman Noordin. (Penyelenggara). 1995.. *Islam, al-Quran dan Ideologi Masa Kini*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. A.Toynbee. 1976. *Civilization on trial and the world and the west*. New York: New American Library.
5. Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*.
6. K.S.A. Jaber. The millet system in the nineteenth-century Ottoman empire. *The Muslim world*, vol. LVII, no. 3 (July 1967). 212-3.
7. Mat Daud Awang Hamat. Penjajahan Eropah dan kemunculan negara-bangsa di Timur Tengah. *Islamiyyat*. vol. 4, 1982, 81.
8. R.H. Davison. Where is the Middle East? *Foreign affairs*, vol. 38, no. 4 (July 1960), 666.
9. Subhi al-Salih. *Politik dan pentadbiran di dalam Islam* (terj.). Kuala Lumpur: PKPIM, 1984.
10. W.J. Cahnman. Religion and nationality. *American journal of sociology*, vol. 49, no. 6 (May 1944), 525-6.
11. <http://tranung1.tripod.com>

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH DAN ALAM

Hasnan Kasan

PENDAHULUAN

Mengkaji tentang tabiat manusia adalah satu aspek ilmu yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengharungi kehidupan di dunia. Berbagai pandangan tentang manusia telah diutarakan semenjak dari dahulu hingga sekarang. Ulasan demi ulasan telah dilakukan oleh ahli fikir yang hanya menggunakan akal semata-mata tentang manusia. Ulasan-ulasan ini telah melahirkan berbagai teori yang menyesatkan tentang manusia. Bermula dengan teori Darwin dengan konsep evolusinya hingga halteori Hegel dengan konsep kitaran hidup manusia, semuanya telah menyebabkan manusia hidup dalam terumbang-ambing di pentas dunia. Banyak pertembungan manusiawi telah berlaku dari zaman ke zaman tanpa jalan penyelesaian (Sulaiman Noordin, 2002).

MANUSIA DARI SUDUT PANDANGAN ISLAM

Menurut jurus pandang Islam, konsep dan tasawur tentang manusia yang paling tepat sekali adalah yang berlandaskan penjelasan Pencipta manusia itu sendiri iaitu Allah Yang Maha Mencipta lagi Maha Mengetahui akan ciptaanNya. Sebagai Pencipta sudah pasti Allah s.w.t. mengetahui sifat, ciri, kekuatan dan kelemahan makhluk yang telah dijadikannya sama ada yang bersifat makro mahupun mikro. Begitu juga dalam mengimplementasikan konsep 'rahmat' yang terangkum dalam namaNya 'al-Rahim', Allah s.w.t. tidak membiarkan manusia tercari-cari tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya dalam mengharungi kehidupan di dunia. Dengan berbagai kelemahan yang ada pada diri manusia, ia memang tidak mampu untuk meneroka dan menghalusi kejadiannya sendiri. Tambahan pula untuk mengetahui keperluan-keperluan yang pasti mendatangkan kebaikan dan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan bagi dirinya di dunia dan akhirat.

Bagi mengenali konsep manusia secara tepat dan menegaskan ketepatan polisi syariat dengan keperluan manusia di dunia dan akhirat, perlulah diteliti penghuraian yang telah dilakukan oleh Penciptanya melalui al-Kitab yang telah diturunkan dan melalui penjelasan Rasul s.a.w. sebagai penyampai wahyu kepada manusia yang tidak bertutur mengikut hawa nafsu sendiri. Dalam perbahasan selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep manusia menurut al-Quran dan polisi-polisi syariat dalam kehidupan manusia. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kefahaman tentang keperluan manusia kepada syariat Allah s.w.t. dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai penghubung kepada kehidupan akhirat.

KONSEP MANUSIA DI DALAM AL-QURAN

Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah mengandungi dua unsur

Al-Quran telah menjelaskan bahawa manusia telah diciptakan oleh Allah s.w.t. daripada dua unsur penting iaitu unsur yang bersifat kebendaan dan unsur roh yang bersifat kerohanian (Mohammad Ali Albar, 1992). Konsep dua unsur iaitu jasadi dan rohani ini dapat difahami dalam ayat al-Quran yang menceritakan tentang kejadian Adam a.s., bapa segala manusia. Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Sajdah:

“Tuhan yang membuat segala sesuatu yang diciptakan dengan sebaik-baiknya dan yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kemudian Dia menciptakan keturumannya daripada sari pati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya akan roh ciptaanNya”.

(al-Sajdah 32: 7-9)

Unsur jasadi dan rohani yang ada pada manusia memainkan peranan penting mengikut aspek yang perlu ditangani. Ia adalah bersifat sepadu yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Manusia tidak boleh mementingkan aspek rohani dengan mengabaikan aspek jasadi dan tidak boleh mementingkan aspek jasadi dengan mengabaikan aspek rohani. Pengabaian terhadap salah satu dari dua unsur ini akan mengakibatkan manusia hidup dalam keadaan yang tidak sempurna.

Kedua-dua unsur ini mempunyai keperluan-keperluan yang perlu ditangani dan perkara-perkara yang boleh merosakkannya yang perlu dijauhi. Antara keperluan rohani ialah mengenal Allah s.w.t., menjauhkan diri daripada maksiat dan hubungan kasih sayang sesama manusia. Manakala antara keperluan jasadi pula ialah makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan naluri seks. Oleh itu Rasulullah s.a.w telah mengingkari perbuatan tiga orang sahabat Baginda untuk menumpukan perhatian kepada ibadah dengan mengabaikan keperluan jasadi dengan mengatakan bahawa Baginda adalah orang yang paling bertaqwa dari kalangan para sahabat tetapi Baginda berpuasa dan berbuka, bersembahyang malam dan tidur, beribadat tetapi berkahwin dengan wanita (Muhammad Qutub, 1983).

Jasad manusia boleh rosak sekiranya tidak menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Begitu juga dengan rohani manusia, juga akan rosak apabila ia tidak dijauhkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Jasad manusia akan rosak dengan memakan makanan yang tidak baik, berada di persekitaran yang kotor dan tidak menjaga disiplin fizikal yang banyak dibincangkan oleh pakar-pakar kesihatan. Manakala rohani manusia akan rosak dan sakit apabila melakukan syirik, banyak berbuat dosa dan lupa terhadap Allah dan hari akhirat. Jasad yang sakit dan lemah boleh diperbaiki dan diubati dengan mengikut cara-cara yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan rohani manusia. Apabila sakit maka ia perlu diubati

dan dirawat melalui cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat (Ibnu Qayim: t.th).

Unsur jasadi dan rohani ini sentiasa berkembang mengikut situasi yang ada disekelilingnya (Atan Long, 1982). Apabila unsur jasadi yang ada pada manusia dibangunkan dan dijaga maka ia akan menjadi kuat dan bertenaga, begitu juga dengan unsur rohani. Apabila ia dibangun dan diperkuatkan dengan cara yang betul maka ia akan menjadi kuat dan kental sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w yang awal. Kedua-dua unsur ini berupaya dibangun dan diperkuatkan melalui usaha manusia sendiri dengan berpandukan syariat yang telah diturunkan oleh Allah, bukannya dengan cara yang difikirkan oleh akal manusia sendiri (Said Hawa: 1988).

Manusia makhluk mulia

Allah telah memuliakan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk lain yang dijadikan di atas muka bumi ini. Kemuliaan yang dianugerahkan kepada manusia ini dapat dilihat melalui beberapa keistimewaan yang ada padanya dan tidak ada pada makhluk yang lain. Antara keistimewaan yang ada pada manusia ialah:

1. Allah mengiktiraf kedua-dua unsur yang ada pada manusia

Allah s.w.t. telah mengiktiraf kewujudan dan peranan unsur jasadi dan rohani yang ada pada manusia. Pengiktirafan ini dapat difahami melalui perintah mempersediakan kekuatan yang berupaya menggerunkan musuh yang disebut oleh Allah dalam ayat 60 surah al-Anfal. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan persediakanlah bagi berdepan dengan musuh segala kekuatan yang kamu upaya adakan seperti kuda tunggangan yang boleh digunakan bagi menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu".
(al-Anfal 8: 60)

Sekiranya Allah tidak mengiktiraf peranan jasadi yang ada pada manusia nescaya perintah memperlengkapkan kekuatan dalam berdepan dengan musuh ini tidak diturunkan kepada orang-orang Islam. Ini kerana Allah Maha Berkuasa untuk menghancurkan musuh-musuh agama dan syariatNya (Sayid Qutub, 1986). Pengiktirafan terhadap peranan unsur jasadi dan rohani juga dapat difahami melalui sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Akan tetapi pada kedua-duanya adalah kebaikan".

Pengiktirafan Allah terhadap unsur rohani dan jasadi ini juga dipaparkan melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyeru manusia supaya memerhatikan dan memikirkan kejadian-kejadian Allah s.w.t. yang ada disekeliling mereka. Dengan menggunakan akal yang merupakan salah satu elemen rohani yang ada pada manusia membolehkannya untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Ulul Albab ialah mereka yang memikirkan kejadian langit dan bumi (lalu mereka berkata) "Engkau tidak jadikan semua ini wahai Tuhan kami dengan sia-sia. Maha Suci Engkau. Maka lindungilah kami daripada azab api neraka".
(Ali Imran 3: 191)

Dengan wujudnya pengiktirafan inilah Allah s.w.t. telah menggubal doktrin taklif yang dikenakan ke atas setiap lelaki dan perempuan Islam yang telah mencapai umur tertentu. Sekiranya diteliti taklif yang disyariatkan oleh Allah adalah merangkumi taklif rohani yang merangkumi iman dan akhlak serta taklif jasadi seperti menuaikan sembahyang, berpuasa, menunaikan haji dan berjihad (al-Razi, 1992).

2. Sebagai khalifah di atas muka bumi

Agama Islam telah mengiklankan kemuliaan manusia dengan mengangkat martabatnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Tatkala Tuhan Mu (wahai Muhammad) berkata kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah (manusia) di atas muka bumi."
(al-Baqarah 2: 30)

Dengan hikmah Allah, keinginan untuk membangunkan muka bumi dan bekerja adalah antara citarasa yang ada dalam sanubari manusia (Raja Abdul Hamid, 1994). Konsep manusia sebagai khalifah ini juga dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Setiap kamu adalah pengembala, dan setiap pengembala akan ditanya tentang gembalaannya".

Kekhalifahan manusia muslim di atas muka bumi adalah bergantung kepada keterikatannya kepada perjanjian Allah iaitu mestilah berdiri teguh di atas jalan pertunjukNya, hanya mengabdikan diri kepadaNya, tidak mendakwa dirinya sebagai tuhan dan mengikut segala hukum Allah sebagai manhaj hidupnya. Pada ketika itu akan terserlahlah kemuliaan manusia muslim sebagai khalifah (Sayid Qutub, 1988).

3. Seluruh alam dijadikan oleh Allah untuk kegunaan manusia

Antara bentuk kemuliaan manusia lagi ialah Allah menjadikan segala makhlukNya yang ada di atas muka bumi ini tunduk dan memberikan khidmatnya kepada manusia. Semua makhluk termasuk langit, bumi, binatang, tumbuhan, air, udara dan sebagainya sentiasa patuh untuk digunakan oleh manusia. Semua dijadikan oleh Allah s.w.t. untuk memenuhi kepentingan dan kebaikan serta mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Allah-lah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan telah menurunkan hujan daripada langit lalu ia dengannya Dia mengeluarkan hasil buah-bahan sebagai rezeki bagi kamu. Dan Dia telah menjadikan kapal bagi kamu supaya kamu dapat menggunakaninya untuk belayar di lautan dengan keizinanNya. Dan Dia telah menjadikan bagi kamu sungai-sungai dan menjadikan bagi kamu matahari dan bulan yang saling silih berganti. Dan Dia menjadikan bagi kamu siang dan malam. Dan Dia memberikan kepada kamu segala yang kamu pinta. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah nescaya kamu tidak akan berupaya mengiranya.”
(Ibrahim 14: 32-34)

4. Makanan dan minuman manusia adalah benda-benda yang baik

Antara bentuk kemuliaan manusia lagi ialah Allah s.w.t. menjadikan rezeki yang masuk ke dalam tubuh badannya terdiri daripada benda-benda yang baik dan mulia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah memuliakan keturunan Adam, dan Kami telah perjalankan mereka di lautan dan di daratan, dan Kami telah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik .
(al-Israk 17: 70)

5. Mempunyai kebebasan memilih

Untuk menonjolkan kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk lain samada malaikat atau binatang serta alam benda yang lain, Allah s.w.t. telah memberikan kebebasan memilih kepada manusia dalam segala aspek yang bersifat *iradi'* sekalipun dalam aspek akidah iman dan kufur serta perlakuan yang mengakibatkan pahala dan dosa (M.Ali, 1984). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia berasal daripada air mani yang bercampur antara lelaki dan perempuan untuk Kami uji. Kemudian Kami jadikan mereka boleh mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami memberikan pertunjuk kepada mereka dua jalan samada jalan orang bersyukur atau jalan orang yang kufur.”
(al-Insan 76: 2-3)

Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:

"Maka barang siapa yang mahu hendaklah dia beriman dan barang siapa yang mahu kafir biarlah dia kafir".

(Al-Kahfi 18: 29)

Dengan adanya kebebasan memilih ini manusia dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya di dunia untuk diperhitung di akhirat kelak. Dalam perbincangan ilmu fiqah konsep ini dinamakan sebagai *taklif*. Semua tindakan manusia akan dibicarakan sama ada kecil atau besar. Manusia tidak akan ada hujah lagi di hadapan Allah s.w.t. apabila tetap melakukan maksiat terhadapNya setelah segala keterangan tentang syariatNya diperjelaskan oleh Rasul (Ibnu Abi Al-Izz, 1984).

6. Berhubung terus dengan Allah

Allah s.w.t. membuka pintu *taqarrub* kepada manusia untuk mendekatkan diri dan meminta daripadaNya pada bila-bila masa, di mana-mana dan dalam sebarang keadaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Apabila hamba-hambaKu bertanya kepada Engkau (wahai Muhammad) tentang Aku, maka (katakanlah kepada mereka) sesungguhnya Aku adalah hampir dengan mereka. Aku memperkenankan doa orang yang meminta apabila dia berdoa kepada Aku".
(al-Baqarah 2: 186)

Dalam satu hadis Qudsi, Allah s.w.t memberitahu kepada manusia tentang hubunganNya dengan hamba-hambaNya tanpa perlu kepada perantara atau orang tengah sebagaimana yang terdapat dalam ajaran agama lain. Dengan konsep hubungan terus ini manusia tidak perlu mencari 'orang alim' untuk menjadi orang tengah meminta kepada Allah s.w.t bagi pihaknya. Manusia juga tidak perlu mendapatkan khidmat 'wali' untuk meminta ampun daripada segala dosa yang pernah dilakukan bagi pihaknya kepada Allah s.w.t. Dengan itu manusia boleh berhubung dengan Allah s.w.t. pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa perlu bantuan orang lain (Al-Qardhawi, 1981).

Manusia hidup sebagai ujian

Kehidupan manusia di dunia bukanlah satu yang sia-sia dan akan habis begitu sahaja. Manusia tidak bebas melakukan apa sahaja di dunia mengikut keinginan dan kemauan dirinya tanpa ada batasan yang mengawalnya. Ini kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah s.w.t. menjadikan manusia hidup di dunia ini sebagai ujian. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapakah daripada kalangan kamu yang lebih baik amalannya".
(al-Mulk 67: 2)

Setiap amalan manusia akan dinilai dan diberikan balasan. Balasan ini sama ada dalam bentuk ganjaran pahala atau balasan dosa dan azab. Balasan ini sama ada diberikan ketika di dunia, di alam kubur atau di alam akhirat. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Maka orang yang melakukan amalan kebaikan sebesar zarrah akan dapat melihat ganjarannya dan orang yang melakukan amalan kejahatan sebesar zarrah akan dapat melihat balasannya di hari akhirat kelak".
(al-Zalzalah 99: 7)

Tujuan ujian-ujian ini dijalankan oleh Allah s.w.t. terhadap manusia ialah untuk menguji kebenaran iman yang ada di dalam dada mereka. Dengan adanya ujian akan dapat membuktikan kebenaran atau kepalsuan iman seseorang. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Apakah manusia menyangka mereka bebas berkata bahawa mereka telah beriman sedangkan mereka tidak diujii".
(al-Ankabut 29: 2)

Ulama menyimpulkan ujian yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada manusia ada tiga bentuk iaitu dalam bentuk tanggungjawab dan amanah, nikmat dan kesusahan. Ujian dalam bentuk tanggungjawab dan amanah diberikan untuk melihat sama ada manusia berjaya menunaikannya atau tidak. Manusia diuji dengan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama dan terhadap alam seluruhnya. Ujian dalam bentuk nikmat pula diberikan untuk melihat sama ada manusia bersyukur atau kufur terhadap Allah s.w.t.. Antara nikmat yang kerap kali disebut oleh Rasulullah s.a.w ialah nikmat usia muda, masa lapang, ilmu dan harta kekayaan. Manakala ujian dalam bentuk kesusahan pula diberikan untuk melihat sama ada manusia sabar menanggungnya ataupun keluh kesah serta berputus asa. Kesusahan yang dialami oleh manusia kadang-kadang berbentuk kurang harta, ditimpa bencana dan malapetaka serta dizalimi oleh orang lain. Kesenangan dan kesusahan sebagai ujian dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w apabila Baginda menyamakan antara orang fakir yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur (Al-Maidani, Abdul Rahman, 1995).

Mempunyal musuh ketika di dunia

Memang sudah menjadi hikmah Allah Taala dan bersesuaian dengan konsep ujian di dunia, manusia tidak dibiarkan begitu sahaja untuk mengikut dan mematuhi kehendak peraturan dan disiplin syariat yang telah digariskanNya. Sememangnya dari asal kejadiannya lagi manusia telah membuat perakuan di hadapan Allah s.w.t. bahawa Dia adalah Tuhan yang sebenar dan tidak ada tuhan lain selain daripadaNya. Sekali pandang,

apabila manusia sudah membuat pengakuan sebegitu maka sudah pasti dia akan mematuhi segala perintah dan larangan Allah s.w.t. Akan tetapi, jika kita perhatikan realiti yang berlaku di dunia, kebanyakan manusia tidak berjaya melaksanakan suruhan Allah s.w.t. dan meninggalkan laranganNya.

Kegagalan manusia mematuhi perintah Allah s.w.t. sama ada dalam bentuk suruhan atau larangan ini adalah disebabkan oleh manusia itu sentiasa berdepan dengan musuh yang sentiasa berusaha menghalangnya daripada mengikut jalan Allah s.w.t. yang lurus. Antara musuh manusia yang telah dinyatakan oleh al-Quran dengan jelas ialah iblis atau syaitan (Muhammad Jamaluddin, 1996). Firman Allah s.w.t. mengisahkan episod permusuhan ini di dalam Al-Quran setelah Dia mengesahkan bagaimana iblis diusir daripada syurga diakibatkan keangkuhannya daripada sujud hormat kepada Nabi Adam a.s.:

"Iblis menjawab: "Kerana Engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka daripada jalan Engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)".

(Al'Araf 7: 16-17)

Oleh kerana pengistiharan perang oleh iblis terhadap keturunan Adam, maka Allah s.w.t. telah memberitahu bahawa syaitan adalah musuh mereka yang nyata dan memerintahkan mereka menjadikannya sebagai musuh. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

Maksudnya: Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu.
Maka jadikanlah ia sebagai musuh. (Fatir 35: 6)

Di dalam surah Yasin pula Allah telah memberitahu manusia bahawa Dia telah membuat perjanjian dengan mereka supaya tidak mengabdikan diri kepada syaitan dan menyatakan bahawa syaitan adalah musuh mereka yang nyata. Firman Allah:

"Bukankah Aku telah membuat perjanjian dengan kamu supaya kamu tidak mengabdikan diri kepada syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh kamu yang nyata".

(Yasin 36: 60)

Syaitan kerap kali mempergunakan nafsu syahwat yang ada di dalam diri manusia untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah s.w.t. yang lurus. Sememangnya di dalam jiwa manusia diciptakan nafsu berkeinginan kepada wanita, kekayaan, anak-anak dan binatang ternakan serta kemasyhuran yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan di dunia. Manusia mempunyai kecenderungan hati kepada perkara yang berlainan antara satu sama lain. Kecenderungan inilah yang dipergunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dan menghalang mereka daripada melaksanakan perintah Allah s.w.t. dan berjalan di atas jalanNya yang lurus. Oleh itu syaitan dapat memperdaya semua jenis

manusia sama ada manusia berilmu, kaya atau miskin, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan hati kepada Allah Taala dalam melakukan semua aktiviti (Al-Jauzi, t.th). Firman Allah mengisahkan ikrar syaitan yang bermaksud:

“Dan aku pasti akan memperdaya mereka semua kecuali hamba-hamba Mu yang ikhlas”. (al-Hijr 15: 40)

Pada hakikatnya, syaitan tidak dapat menguasai manusia secara total. Corak kerjanya ialah mempengaruhi dan memperhiaskan amalan-amalan buruk sebagai amalan baik bagi manusia. Kadang-kadang ia berjaya menipu manusia dan kadang-kadang tidak berjaya apabila manusia kembali kepada Allah s.w.t. Manusia yang memilih untuk mengikut syaitan adalah dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka kerana ia adalah pilihan mereka sendiri. Firman Allah s.w.t.:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepada kamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah diri kamu sendiri”.

(Ibrahim 14: 22) (al-Maidani, 2000)

Selain dari iblis dan syaitan, manusia juga berdepan dengan tentera-tentera iblis yang lain sam ada dari kalangan orang kafir atau dari kalangan sesama Islam. Orang kafir terutama dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani sentiasa berusaha untuk menjadikan manusia muslim mengikut jejak langkah mereka kufur kepada Allah s.w.t. (Jalal Alim, 1979). Berbagai bentuk tipu daya dan usaha yang dijalankan oleh mereka dalam melaksanakan cita-cita jahat itu. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Dan orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan senang hati terhadap kamu sehingga kamu mengikut agama mereka”.

(al-Baqarah 2: 120)

Tentera-tentera sekutu iblis dan syaitan ini kadang-kadang terdiri daripada manusia dan jin. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia dan Sembahan manusia daripada kejahanan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahanan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia”.

(Al Nas 114:1-6)

Kecenderungan nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri menjadi musuh dan penghalang bagi manusia mematuhi perintah Allah s.w.t. Ini kerana nafsu itu amat kerap mengajak kepada kejahanan dan menghalang manusia daripada melaksanakan

perintah dan suruhan Allah s.w.t. Nafsu manusia sentiasa suka kepada keseronokan, kerohanian dan kesenangan.

Manusia dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah

Matlamat kejadian manusia di dunia ini telah dijelaskan oleh Allah Taala dalam firmanNya yang bermaksud:

“Tidak Kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaKu”.
(al-Zariat 51: 56)

Dalam ayat lain, Allah s.w.t. menyebut secara jelas dalam bentuk perintah supaya manusia mengabdikan diri kepadaNya. FirmanNya yang bermaksud:

“Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadi kamu dan umat yang sebelum kamu”.
(al-Baqarah 2: 21)

Intipati pengabdian diri manusia kepada Allah s.w.t. ialah menjadikan semua urusan dan aktiviti yang dilakukannya sama ada berbentuk iktikad, kata-kata atau amalan menepati keredhaan dan kesukaan Allah s.w.t. Manusia yang mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. hendaklah mencorakkan tingkah laku dan kehidupannya menepati hidayah dan syariat Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Sesungguhnya jawapan orang-orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan rasulNya untuk menyelesaikan perselisihan sesama mereka ialah mereka berkata “kami dengar dan kami taat”, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya”.
(al-Nur 24: 51)

Sebahagian ulama dalam membahaskan pengabdian diri kepada Allah s.w.t. membahagikan ibadah kepada ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ialah segala bentuk amal *ta’abbudi* yang telah digariskan oleh Allah s.w.t. secara terperinci. Melakukan ibadah jenis ini dengan tujuan selain kerana Allah s.w.t. termasuk dalam syirik yang nyata. Manakala ibadah umum pula ialah segala aktiviti yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Untuk menjadikan aktiviti jenis ini sebagai ibadah mereka mensyaratkan agar ia hendaklah dilakukan kerana Allah s.w.t. dan mengikut disiplin yang telah ditetapkan oleh syariat (Al-Qardhawi, 1996). Manusia telah berikrar untuk melakukan kedua-dua jenis ibadah ini di sepanjang kehidupannya, sebagaimana diberitahu oleh Allah s.w.t. dalam firmanNya yang bermaksud:

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadah korbanku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Dengan itulah aku telah diperintahkan”.
(Al-An'am 6: 162)

Namun untuk merealisasikan pengabdian diri kepada Allah dalam semua jenis aktiviti makruf yang dilakukan oleh manusia bukanlah suatu yang mudah. Ini kerana manusia sentiasa berdepan dan dihalang oleh musuh-musuhnya yang tidak mahu melihat manusia mengikut jalan Allah yang lurus. Oleh itu, bagi membolehkan manusia merealisasikan tuntutan pengabdian diri kepada Allah, mereka perlu berusaha dan bermujahadah memenangkan tuntutan iman dan menewaskan tuntutan musuh-musuhnya yang telah dibincangkan sebelum ini. Di sinilah timbulnya konsep mujahadah yang banyak dibincangkan dalam buku-buku tafsawuf.

Manusia makhluk mukallaf

Manusia adalah dipertanggungjawabkan terhadap semua amalan yang dilakukannya secara sedar ketika di dunia. Syariat juga mempunyai tuntutan-tuntutan berbentuk amali terhadap manusia sama ada dalam bentuk melaksanakan suruhan atau meninggalkan larangan. Tuntutan dan tanggungjawab ini dinamakan sebagai konsep taklif. Manusia yang menerima taklif ini dinamakan sebagai mukallaf. Taklif dan pertanggungjawaban merupakan intipati kehidupan manusia yang membezakannya dengan kehidupan makhluk lain. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang telah dilakukannya". (al-Thur 52: 21)

Segala amalan yang dilakukan oleh manusia mukallaf akan diberikan pembalasan di akhirat kelak. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari akhir yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri tentang balasan apa yang telah mereka usahakan sedangkan mereka tidak aninya sedikitpun". (Ali Imran: 25)

Segala tanggungjawab dan tuntutan yang dikenakan oleh syarak ke atas manusia adalah dalam lingkungan keupayaan manusia. Tidak ada suatu pun tuntutan yang terkeluar daripada keupayaan manusia. Sekiranya dalam keadaan biasa manusia mampu melakukan sesuatu tuntutan tetapi pada ketika tertentu ia mengalami kepayahan maka syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam menunaikan tuntutan tersebut. Firman Allah s.w.t.:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (al-Baqarah 2: 286)

Taklif ini adalah bersifat individu. Oleh itu setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan yang dilakukannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Setiap diri akan mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya dan ia mendapat dosa daripada kejahatan yang dilakukannya”.
(al-Baqarah 2: 186)

Al-Quran menjelaskan seseorang manusia tidak boleh menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Dan tidaklah seseorang melakukan dosa melainkan kemandiratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.
(al-An'am 6: 164)

Asal manusia dalam keadaan fitrah

Ketika manusia dilahirkan ke dunia, jiwynya dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia adalah kenal kepada Tuhan, mematuhi perintahNya, cenderung kepada kebaikan dan tidak suka kejahatan (Al-Hasyimi, 1982). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah), tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”.
(al-Ruum 30: 30)

Rasulullah s.a.w memberitahu bahawa kelahiran manusia ke dunia adalah dalam keadaan fitrah. Sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud:

“Setiap kanak-kanak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapa yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi”.

Oleh itu, apabila manusia ditimpa kesulitan dan kepayahan maka fitrah ini akan terserlah lalu ia kembali kepada Allah s.w.t. dengan penuh sedar. Akan tetapi apabila mereka mendapat kesenangan, maka sebilangan mereka akan kufur terhadap Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t.:

“Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya mereka menyeru Tuhan mereka dengan kembali bertaubat kepadaNya. Kemudian apabila Tuhan memberikan kepada mereka sedikit rahmat daripadaNya, tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekuat Tuhan mereka”.
(al-Ruum 30: 33)

Apabila manusia berusaha membersihkan jiwa dan hatinya maka fitrah ini akan terserlah. Pada ketika itu manusia akan kenal dan mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Sebaliknya, apabila manusia mengotorkan hati dan jiwynya dengan berbagai perlakuan dosa maka pada ketika itu fitrahnya akan diselaputi oleh daki dosa (Sabir, t.th). Pada ketika itu manusia tidak berupaya untuk ingat kepada Allah s.w.t. dan pengabdiannya akan berubah sama ada kepada nafsu, syaitan atau makhluk yang lain. Dalam dua

situasi ini manusia banyak terpengaruh dengan sekitaran yang ada di sekelilingnya (Al-Naysmi, 1992).

Dalam keadaan fitrah manusia terserah dan tidak diselaputi oleh kotoran, ia akan hidup dalam keadaan lurus mengikut cara 'manusia'. Ia akan dilihat dalam keadaan paling lurus apabila ia menyahut keperluan fitrah terutamanya terhadap akidah dan iman. Apabila manusia menyeleweng dan fitrahnya tertutup, maka ia akan hidup mengikut cara 'haiwan' (Sayid Qutub: 1992).

Manusia mempunyai dua kehidupan

Kehidupan manusia bukan hanya setakat di dunia. Akan tetapi kehidupannya bersambung ke alam akhirat setelah melalui alam kubur. Dunia adalah sebagai ladang untuk bercucuk tanam dengan melakukan amalan-amalan soleh atau sebaliknya. Manakala akhirat adalah tempat untuk melihat dan mengutip hasil sama ada baik atau jahat. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu. Maka Allah, rasulNya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahu kamu pekerjaan yang telah kamu lakukan".

(Al-Taubah 9: 105)

Kehidupan dunia adalah penghubung kepada akhirat. Tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Manusia yang beramat di dunia akan dapat melihat hasilnya di akhirat. Amalan dunia mempunyai keutamaan dan peringkat yang telah ditentukan oleh syariat. Semua amalan tidak sama tarafnya dari segi keutamaan. Ini kerana manusia tidak mampu melakukan semua amalan yang ada di dunia. Maka yang utama perlu didahulukan dan yang kurang utama dikemudiankan. Apabila berlaku pertembungan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat maka kepentingan akhirat adalah lebih utama. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan akhirat itu adalah lebih baik bagimu dari dunia".

(Al-Dhuha 93: 4)

Kehidupan dunia adalah berbentuk sementara. Ia akan binasa akibat kematian atau hari kiamat. Manakala kehidupan akhirat adalah kekal buat selama-lamanya tanpa ada penghujung. Kehidupan dunia penuh dengan tipu daya yang mengeliru dan menjerat manusia. Manakala kehidupan akhirat adalah bersih dan dipenuhi dengan pembalasan sama ada baik atau buruk. Syurga adalah tempat nikmat yang kekal. Begitu juga dengan neraka sebagai tempat azab yang kekal. Nikmat dan azab di akhirat adalah berlipat kali ganda berbanding dengan azab dan nikmat di dunia.

Manusia perlu kepada panduan syariat dalam kehidupan di dunia

Kesimpulan daripada sifat-sifat manusia yang telah dijelaskan oleh al-Quran sebagaimana yang telah dibincangkan ialah manusia tidak boleh lari daripada panduan syariat yang diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Ini kerana Tuhan yang menciptakan manusia itu sendirilah yang tahu segala kekuatan serta kelemahan manusia dan segala keperluan yang mesti dipenuhi bagi menjamin kesempurnaan serta kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dengan akal semata-mata, manusia tidak mampu untuk memikirkan kebaikan dan mengelakkan kerosakan bagi dirinya kerana ia dipengaruhi oleh kelemahan diri dan usaha musuh yang hendak merosakkan kehidupannya.

Justeru itu para ulama menghuraikan bahawa objektif utama syariat Islam diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui keperluan makhluk yang diciptakanNya adalah untuk menjaga kepentingan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kepentingan ini akan terhasil dengan mendatangkan kebaikan dan mengelakkan kerosakan daripada manusia. Syariat ini diturunkan kepada manusia dengan diiringi penjelasan bahawa matlamat penciptaan manusia itu sendiri adalah pengabdian diri kepada Allah. Para ulama turut menyebut kepentingan dan kebaikan manusia ini sebagai *maslahat*.

Maslahat ini terbahagi kepada tiga iaitu maslahat *daruriyyat*, maslahat *hajiat* dan maslahat *tahsiniat*. Maslahat *daruriyyat* dihuraikan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia bagi memastikan kehidupan mereka berjalan dalam keadaan yang normal dan tidak terancam. Sekiranya maslahat ini tidak dijaga maka kehidupan manusia akan berjalan dalam keadaan yang pincang dan tidak sempurna. Maslahat *hajiat* pula diertikan sebagai perkara yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkan perjalanan hidup mereka. Sekiranya perkara ini tidak wujud maka kehidupan manusia tidak akan pincang tetapi mereka akan berdepan dengan sedikit kesusahan. Manakala maslahat *tahsiniat* pula perkara yang dinilai menepati kebiasaan manusia dan menjauahkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mencacatkan dari segi penilaian adat kebiasaan (Syatibi: 1991).

Cakupan disiplin Islam amat luas dan tidak ada batasannya. Tidak ada satu pun ruang aktiviti insani yang ditinggalkan oleh syariat Islam tanpa ada panduan yang secukupnya. Allah tidak membiarkan manusia terkapai-kapai mencari pedoman dalam mendayung parahu kehidupan di dunia tanpa memberikan tunjuk bimbing sama ada aktiviti itu melibatkan kebendaan maupun kerohanian (Al-Qardhawi: 1981). Dalam aspek kebendaan, Islam bukan sahaja menggalakkan manusia supaya bekerja dan berusaha, malah kadang-kadang ia menggesa umatnya supaya bekerja dan berusaha sehingga mencapai tahap wajib.

Tahap wajib bekerja ini kadang-kadang secara individu dan kadang-kadang secara kolektif. Kerja wajib secara individu dinamakan sebagai fardhu ain, manakala kerja wajib secara kolektif dinamakan sebagai fardhu kifayah. Di samping itu Islam memberikan nilai ukhrawi yang tidak pernah terpisah dengan kerja-kerja yang dilakukan

oleh manusia ketika di dunia ini. Oleh itu, manusia perlu meneruskan kerja-kerja duniaawi yang dipertanggungjawabkan ke atasnya sekalipun hari akhirat sudah hampir berlaku (Al-Ghazali: 2001). Gambaran gesaan bekerja di dunia ini diberikan oleh Rasulullah s.a.w melalui hadisnya yang bermaksud:

“Sekiranya hari kiamat akan pasti berlaku dalam tempoh terdekat
dan di tangan kamu ada benih tamar, maka tanamlah benih itu.”
(Riwayat Imam Ahmad)

Menanam benih tamar ketika hari hampir kiamat memang tidak akan mendatangkan hasil. Akan tetapi yang dinilai adalah usaha menanam benih, bukannya hasil. Kerja-kerja yang dilakukan di dunia ini adalah satu tanggungjawab yang perlu diselesaikan sama ada terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat mahupun negara. Penyempurnaan kerja ini bergantung kepada keupayaan yang dimiliki oleh setiap individu dengan dibantu oleh faktor persekitaran yang ada.

KESIMPULAN

Begitulah sinonimnya manusia dengan syariat Islam. Keseluruhan polisi syariat yang diturunkan oleh Allah s.w.t. adalah untuk kebaikan manusia. Ia amat sesuai dengan ciri-ciri manusia yang telah dihuraikan oleh Al-Quran. Sekiranya manusia kenal akan dirinya sendiri maka mereka akan menerima syariat Islam secara penuh kesyukuran. Sekiranya mereka tidak kenal diri mereka sebagai manusia, mereka akan merasakan diri tidak perlu kepada panduan dan pedoman daripada Tuhan yang hendak memastikan hanya kebaikan yang akan terhasil bagi mereka dan segala kerosakan terhindar daripada mereka.

Alam:

Alam ini diciptakan oleh Allah s.w.t. Bukan terjadi dengan sendiri atau tidak diketahui akan kewujudannya. Ia telah dijadikan oleh Allah daripada tiada. Allah s.w.t. tidak dikongsi oleh sesuatupun dalam menciptakan alam ini sama ada keseluruhan atau sebahagiannya, sama ada dalam menciptakan zat sesuatu kejadian atau rupa bentuknya. Allah lah yang menjadikan dan menentukan rupa bentuk sesuatu kejadian yang dijadikannya. Di dalam al-Quran disebut proses, peringkat, beberapa elemen dan perkembangan kejadian alam (Fussilat 41: 9-12) (Nuh 71: 15-20) (Abasa 80: 24-32).

Alam ini merupakan makhluk yang akan binasa. Ia dijadikan buat tempoh tertentu. Apabila ‘jangka hayatnya’ telah tamat, maka ia akan binasa. Jjangka hayat alam ini dinamakan sebagai kehidupan dunia. Erti dunia fana ialah dunia kekal hanya buat tempoh tertentu, kemudian ia akan binasa. Sebelum binasa, ia akan mengalami perubahan-perubahan dalam sistem kitaran, dalam rupa bentuk, elemen dan corak. Manusia dilahirkan dalam bentuk bayi, kemudian membesar menjadi dewasa, seterusnya menjadi tua dan akhirnya akan mati. Kitaran yang sama berlaku pada seluruh alam yang ada (al-Hadid 57: 21) (Ali Imran 3: 133.)

Alam ini adalah sesuatu yang ditetapkan urusan kejadian dan pentadbirannya oleh Allah. Setiap sesuatu yang ada di dalam alam ini telah ditetapkan ketentuannya. Semuanya dijadikan kerana sesuatu hikmah dan mempunyai matlamat yang tertentu. Semuanya akan dihisab mengikut peranan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan baginya oleh Pencipta. Segala kejadian dan pergerakan makhluk adalah mengikut ketentuan tertentu dan kerana tujuan tertentu. Alam ini tidak dijadikan secara sia-sia. Semua makhluk sama ada yang kecil atau yang besar dijadikan oleh Allah s.w.t. kerana sesuatu tujuan yang tercatat dalam ketentuanNya. Pergerakan alam ini tidak semata-mata tertakluk kepada peralatan alam semata-mata, tetapi pengakhirannya ketentuannya adalah berada di dalam kekuasaan Allah s.w.t. (al Furqan 25: 2) (al-Qamar 54: 49) (al-Ra'd 13: 8) (al-Hijr 15: 21)

Begitu juga kejadian-kejadian yang berlaku di alam ini seperti malam dan siang, kilat dan guruh, awan dan hujan, angit dan ribut adalah ditetapkan ketentuannya, ditadbir dan dijadikan kerana sesuatu tujuan. Ia menerima perintah daripada Penciptanya dan terus melaksanakan perintah yang diterimanya (Yunus 10: 67). Segala makhluk yang ada di alam ini dijadikan secara seimbang dan setengahnya mempunyai pertalian dengan sesetengah yang lain. Sebagai contohnya, dapatkan kajian alam sekitar yang menyatakan pertalian antara hutan dan takungan air hujan. Kekurangan hutan di kawasan tertentu akan mengurang takungan air mengikut nisbah tertentu.

Alam merupakan rakan bagi segala kehidupan secara umum dan dijadikan tunduk kepada manusia secara khusus. Alam bukanlah musuh bagi kehidupan. Kehidupan makhluk tidak boleh lari daripada makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Manusia khususnya tidak boleh hidup tanpa berinteraksi dengan alam yang ada di sekelilingnya. Setiap makhluk itu dijadikan untuk mendatangkan kebaikan kepada makhluk tertentu dan dalam bentuk tertentu. Najis manusia mudarat dimakan oleh manusia tetapi bermanfaat bagi tumbuhan sebagai baja. (al-Naba 78: 6-16) (Nuh 71: 15-20).

Melalui konsep ini, hati orang beriman akan tenang dan tenteram terhadap alam dalam menjalani kehidupan. Dia akan berasa selamat berada di dalam alam yang ada di sekelilingnya. Hati orang beriman tidak risau dan takut terhadap fenomena alam yang berlaku di sekelilingnya sebagaimana yang dialami oleh golongan jahiliah zaman dahulu yang menganggap fenomena alam sebagai malapetaka bertujuan memusnahkan kehidupan manusia. Dengan perasaan aman dan tenteram ini manusia akan berupaya menyingkap dan berkenalan dengan sistem alam yang disaksikannya setiap hari. Setiap kali manusia kenal tentang sistem alam ini, akan digunakan untuk tujuan kebaikan makhluk lain yang dianggapnya sebagai rakan di dalam alam ini, bukannya musuh. Rasa selamat dan tenteram dalam berinteraksi dengan alam ini penting sebagai asas *dharuri* dalam menghasilkan ketenangan jiwa manusia di dunia ini.

Semua makhluk yang ada di alam ini taat dan patuh kepada dan mengabdikan diri kepada Tuhan yang menjadikan dan memeliharanya. Ketaatan ini jelas terpapar apabila seluruh alam ini selain jin, manusia dan iblis sentiasa melaksanakan segala perintah

Allah s.w.t. Ia tidak pernah lari atau tidak mengikut sunnah yang telah dicipta dan ditetapkan oleh Allah baginya. (Fussilat 41: 11) (al- Haj 22: 18) (al- Nahlu 16: 48-50)

Hanya manusia sahaja yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. dengan kebebasan memilih dalam menjalani kehidupannya di dalam satu aspek. Manakala aspek-aspek lain manusia juga dijadikan tunduk dan patuh kepada sistem yang telah dijadikan oleh Allah s.w.t. Aspek yang diberikan pilihan ialah perbuatan. Manakala perjalanan organ-organ manusia tetap patuh dan tunduk kepada sistem yang telah ditetapkan.

Matlamat utama alam ini dijadikan selain dari mematuhi sistem yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. ialah untuk menjadi medan atau lapangan bagi manusia menjalankan aktiviti yang boleh mendatangkan faedah kepada dirinya dan makhluk yang lain. Seluruh alam ini dijadikan untuk kegunaan manusia. Manusia menggunakan segala keupayaan dan kebolehan yang ada untuk menggunakan alam ke arah menghasilkan kebaikan dan maslahat dirinya sama ada dalam bentuk individu atau masyarakat. Kebaikan dan maslahat ini akhirnya akan menghasilkan natijah manusia mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dan syariat Allah s.w.t. dilaksanakan dalam masyarakat manusia. Ini kerana hanya dengan mengikut syariat Allah s.w.t. sahaja manusia akan berupaya menghasilkan kebaikan dan maslahat bagi manusia dan alam semesta. Matlamat kebaikan dan maslahat bagi manusia ini jelas dapat diperhatikan di dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang penciptaan Allah s.w.t. terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam ini (al- An'am 6: 96-99).

Alam ini dijadikan oleh Allah s.w.t. berjalan di atas sistem yang tetap dan berterusan tanpa ada pertukaran kecuali pada ketika yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. iaitu ketika hampir berlaku kiamat. Matahari, bulan, angin, air, batu batan dan sebagainya sentiasa kekal di atas sistem yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. tanpa bertukar dari masa ke semasa. Ini memudahkan manusia memahami dan mengkaji sistem tersebut seterusnya membolehkan mereka menggunakan alam dalam kehidupan sehari-hari mereka (al-Mukminun 23: 18-19). Justeru, dalam al-Quran, banyak ayat yang menceritakan tentang sistem perjalanan alam dan menggalakkan manusia untuk memikir dan merenungkannya. Umar Ibn al-Khattab telah memahami sistem alam ini apabila beliau masuk ke dalam kawasan Baitul Maqdis ketika taun melanda kawasan tersebut. Umar dengan segera telah keluar dari kawasan tersebut. Apabila ditanya oleh para sahabat mengapa beliau bertindak sedemikian. Beliau telah menyatakan bahawa beliau lari dari satu sistem alam ciptaan Allah s.w.t. iaitu orang yang tinggal dalam kawasan taun akan dijangkiti oleh wabak tersebut kepada satu sistem alam yang lain iaitu orang yang lari cepat daripada kawasan taun akan selamat.

RUJUKAN

- Atan Long, 1982. *Psikologi Pendidikan*. Dewan Bahasan dan Pustaka, Kuala Lumpur).
- Ibnu Abi Al-Izz, 1984. *Syarah Akidah Tahawiah*. Al-Maktab Al-Islami, Beirut. Hal. 436-444.
- Al-Hasyimi, 1982. *Madkhal Ila Al-Tasawur Al-Islami Li Al-Insan Wa Al-Hayah*. Dar Al-Furqan, Amman.
- Jalal Alim, 1979. *Qadatu Al-Gharbiyun Yakulun Dammiru Al-Islam Wa Abidu Ahlahu*. Dar Al-Salam, Kaherah.
- Al-Jauzi, t.th. *Talbis Iblis*. Maktabah Al-Thaqafah Al-Diniah, Kaherah.
- Al-Jauzi, Ibnu Qayim, 1987. *Al-Da' Wa Al-Dawa'*, Maktabah Al-Turath Al-Islami, Kaherah.
- Al-Kamali, 2000. *Min Fiqh Al-Muwazanat Bain Al-Masalah Al-Syar'iyyah*. Dar Ibnu Hazm, Beirut.
- Al-Maidani, 2000. *Al-Akidah Al-Islamiah Wa Ususuhah*. Dar Al-Qalam, Beirut. Hal. 259.
- Al-Maidani, Abdul Rahman, 1995. *Ibtila' Al-Iradah Bi Al-Iman Wa Al-Islam Wa Al-Ibadah*. Dar Al-Qalam, Damsyik).
- M.Ali, 1984. *Al-Quran Membicarakan Tentang Manusia*. Alharamain Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
- Mohammad Ali Albar, 1992 (terjemahan). *Perkembangan Manusia Menurut Al-Quran dan Sains*. Crescent News (K.L) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
- Muhammad Jamaluddin, 1996. *Pertempuran Antara Manusia dan Syaitan*. Era Ilmu Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
- Muhammad Qutub, 1983. *Al-Insan Bain Al-Maaddiah Wa Al-Islam*, Dar Al-Syuruq, Beirut. Hal. 65-80).
- Al-Naysmi, 1992. *Tariq Al-Nina Al-Tarbawi Al-Islami*, Dar Al-Wafa', Kaherah.
- Al-Qardhawi, 2001. *Al-Siasah Al-Syar'iyyah*. Muassasah Al-Risalah, Beirut.
- Al-Qardhawi, 1981. *Al-Iman Wa Al-Hayah*, Muassasah Al-Risalah, Beirut.

- Al-Qardhawi, 1981. *Al-Khasais Al-Ammah Li Al-Islam*, Maktabah Wahabah, Kaherah. Hal. 73.
- Al-Qardhawi, 1996. *Madkhal Li Makrifah Al-Islam*, Maktabah Wahabah, Kaherah. Hal. 68-79.
- Al-Qardhawi, 2001. *Madkhal Li Dirasat Al-Syariah Al-Islamiah*. Muassasah Al-Risalah, Beirut.
- Raja Abdul Hamid, 1994. *Al-Kaun Wa Al-Ardh Wa Al-Insan*. Dar Al-Khair, Beirut. Hal. 292).
- Al-Razi, 1992. *Al-Mahsul Fi Ilmu Al-Usul Al-Fiqh*. Muassasah Al-Risalah, Beirut. Jilid 1, hal. 93-104).
- Sabir, t.th. *Al-Akidah Wa Al-Fitrah Fi Al-Islam*. Darul Jil, Beirut.
- Said Hawa: 1988. *Tarbiatuna Al-Rohiah*. Dar Al-Salam, Kaherah).
- Sayid Qutub, 1986. *Fi Zilal Al-Quran*. Dar Al-Syuruk, Kaherah.
- Sayid Qutub, 1988. *Muqawwimat Al-Tasawur Al-Islami*, Dar Al-Syuruk, Beirut, hal. 363.
- Sulaiman Nordin, 2002. *Islam dan Ideologi Masa Kini*. Pusat Pengajian Umum, UKM.
- Al-Syatibi. 1991. *Al-Muwafaqat*. Al-Matba'ah Al-Tijariah, Mesir.

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Sulaiman Noordin

PENDAHULUAN

Allah s.w.t. telah berfirman bermaksud:

"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Ku".
(ad-Dzaariaat, 51:56)

Ibadah dalam Islam mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza sama sekali daripada konsep ibadah di dalam agama dan kepercayaan lain. Antara ciri tersebut ialah tidak ada sebarang perantaraan di antara Allah s.w.t. dan manusia, dan ibadah dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu tempat atau masa yang tertentu. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

"Seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid untukku: Suci dan bersih".
(al-Bukhari)

Diwajibkan jin dan manusia beribadah kepada Allah s.w.t. mendapatkan keredhaan Allah s.w.t., disamping ganjaran yang cepat di dunia serta ganjarannya yang ditangguhkan di akhirat. Allah s.w.t. tidak mendapat sebarang manfaat daripada manusia dan tidak pula rugi dari perbuatan maksiat hambaNya. Sebenarnya yang rugi adalah manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau di akhirat nanti.

Ibadah itu terdiri daripada pelbagai bentuk, bukan satu macam sahaja sehingga jin dan manusia tidak merasa jemu dalam menunaikan ibadahnya. Peningkatan ibadah berbeza serta beraneka rupa, dan sesuai dengan segala perangai serta persiapan dan kecenderungan manusia itu sendiri. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza".
(al-Lail, 9:4)

Iaitu ada yang memberi penekanan kepada memberi sedekah kepada anak yatim sebagai ibadah. Ada yang berbuat baik kepada ibu bapa sebagai ibadah. Ada yang membuang duri dari jalan raya sebagai ibadah kepada Allah s.w.t., ada yang membuat kertaskerja kerana Allah s.w.t. dan ada yang menjadi ahli dalam gerakan dakwah sebagai ibadah. Ada yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya sebagai ibadah. Pintu untuk membuat ibadah adalah terbuka di semua penjuru. Islam mencakupi segala aktiviti-aktiviti manusia sehinggakan makan minum dan berehat pun boleh menjadi ibadah jika ia diniatkan untuk mengumpul tenaga bagi memperjuangkan perkara-perkara baik seperti yang disuruh oleh agama Islam.

PENGERTIAN IBADAH

Definisi dan unsur-unsurnya

Ibadah dari segi ajaran Islam bermaksud tunduk dan kasih. Kedua-kedua unsur ini merupakan elemen yang penting dalam ibadah. Tunduk ertiinya seseorang itu taat dan patuh kepada perintah Allah s.w.t. dan RasulNya dengan melaksanakan suruhanNya. Tunduk kepada sifat rububiyyah Allah s.w.t. iaitu Dia yang memberikan rezeki, Dia yang menentukan sesuatu dan Dialah Allah s.w.t. yang menjadikan segala yang ada. Oleh kerana itu ahli ibadah tunduk juga kepada sifat uluhayyiah Allah s.w.t. sebagai Allah yang Maha Esa dan tidak ada Allah melainkan Dia.

Unsur-unsur tunduk

Antara unsur-unsur tunduk ialah:

- 1) Seseorang itu insaf dan berhajat kepada yang memiliki manfaat dan mudharat, hidup dan mati.
- 2) Berasa kurang, miskin dan lemah di hadapan Allah s.w.t.
- 3) Berasa bahawa ia akan binasa dan Allah s.w.t. tetap kekal abadi.

Unsur -unsur bersyukur

- a) Kita berasa bersyukur dan kasih kepada Allah s.w.t. kerana Allah s.w.t. melantik kita sebagai Khalifah di muka bumi untuk memegang amanah yang diberi kepada kita.
- b) Allah s.w.t. mencipta kita dalam bentuk yang sempurna, dilengkapi dengan akal fikiran, perasaan, kesihatan, mata dan anggota. Akal manusia adalah alat yang teragung. Akal boleh mengatasi banyak masalah-masalah kehidupan supaya manusia dapat hidup dengan bahagia di dunia dan akhirat.
- c) Segala yang dicipta dalam alam semesta adalah untuk kegunaan manusia sebagai amanah dari Allah s.w.t. Emas, perak, besi, haiwan, ikan, tumbuhan, serta kesihatan dan keamanan semuanya itu nikmat dari Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. bermaksud :

"Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah itu nescaya kamu tidak dapat mengiranya".
(Ibrahim, 14:34)

Dengan nikmat yang banyak itu maka timbulah pertanyaan bagaimana membalaik balik segala kurnia Allah s.w.t. itu kepada kita. Setiap hamba perlu berasa bersyukur dan ingin membalaik budi melalui ibadah. Sesiapa yang tidak mahu beribadah bermakna ia kufur kepada nikmat Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Jika kamu bersyukur nescaya Aku tambahkan lagi nikmatKu itu kepadamu. Dan jika kamu kufur, bahawasanya azabKu amat dahsyat sekali".
(Ibrahim, 14:7)

BIDANG-BIDANG PERBUATAN DAN AMALAN

Cara beribadah terbahagi kepada tiga, iaitu ibadah asas (fardhu ain), fardhu kifayah dan ibadah umum. Ibadah asas mengandungi dua bahagian, iaitu rukun iman dan rukun Islam.

- a) **Rukun Iman.** Ia merangkumi soal-soal aqidah, bilangannya enam iaitu: beriman kepada Allah; beriman kepada para Malaikat; beriman kepada kitab-kitab Allah; beriman kepada Rasul-Rasul Allah; beriman kepada hari qiamat (hari pembalasan); beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk berlaku dengan kehendak daripada Allah s.w.t.
- b) **Rukun Islam.** Ia merupakan amalan wajib yang perlu ditunaikan oleh orang Islam. Ia mengandungi lima perkara, iaitu melaftazkan dua kalimah syahadah; sembahyang lima waktu; puasa; zakat; menunai haji (bagi mereka yang berkemampuan). Kedua-dua rukun di atas adalah wajib atau fardhu ain bagi setiap mukallaf (yang diberi tanggungjawab sesudah cukup syaratnya). Ini bererti bahawa sebelum kita melaksanakan yang lain, kedua perkara tersebut perlu dilaksanakan terlebih dahulu.

Ibadah yang kedua dinamakan fardhu kifayah

Bidang ibadah ini menitikberatkan kepada amalan-amalan sosial dalam masyarakat Islam yang merupakan nadi atau urat saraf, penghubung antara satu sama lain. Ia meliputi: menyelenggarakan mayat untuk dikuburkan; menegakkan jihad (dalam semua bidang), menegakkan sekolah dan institusi pelajaran tinggi, mewujudkan ekonomi Islam, mewujudkan pentadbiran Islam dan melaksanakan kebajikan am.

Fardhu kifayah ini merupakan perkara yang amat penting bagi seluruh masyarakat Islam kerana tanpa perlaksanaannya sama ada di peringkat kumpulan atau individu, maka semua individu dalam masyarakat itu akan berdosa. Jika sekiranya terdapat satu kumpulan atau individu melaksanakan tuntutan fardhu itu maka lepaslah tanggungan dosa mereka dalam masyarakat itu.

KESAN IBADAH ASAS

Ibadah asas jika dilaksanakan dengan betul akan melahirkan sifat taqwa serta kelakuan yang baik dan berdisiplin. Allah s.w.t. telah berfirman bermaksud:

“Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu ialah orang yang
taqwa kepada Allah”.
(al-Hujurat, 49:13)

Orang yang taqwa itu akan menzahirkan akhlak yang mulia yang berasaskan kepada ajaran Islam, yang ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah. Akhlak yang mulia ini bukannya peraturan adat dan budi bahasa (*etiquette*) yang berpandukan kepada akal manusia semata-mata. Adat budi bahasa boleh diubahsuai mengikut peredaran zaman.

Umpamanya lebih kurang 50 tahun dahulu, kebanyakan wanita Eropah berpakaian baju gaun labuh hingga ke kaki serta berlengan panjang dan menutup rambut, sebagai satu pakaian yang sempurna di majlis-majlis jemputan. Tetapi dengan pertukaran fesyen, nilai 'pakaian sempurna' berubah dan hujung baju skirt pun dinaikkan hingga ke atas lutut. Nilai baik atau tidak baik, cantik atau tidak cantik sesuatu pakaian berubah menurut hendak gaya dan fesyen manakala perekanya telah mendapat keuntungan yang besar darinya.

Akhhlak yang baik

Orang yang berakhhlak baik akan menyuruh atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Nilai yang baik itu telah ditentukan oleh Islam sebagai nilai tetap, tidak berubah menurut zaman atau masa. Nilai itu bukannya nilai yang ditentukan oleh masyarakat atau media massa dari Barat atau Timur. Mereka yang berfahaman 'kebendaan' (materialisme) mementingkan yang zahir sahaja. Dari pandangan Islam yang batin itu lebih penting. Dari batinlah lahirnya yang zahir, bukan sebaliknya. Nilai atau pandangan dunia manusia perlu berlandaskan kepada nilai yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam masalah nilai, Islam tidak bergantung kepada akal sahaja kerana akal senang dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan semasa ataupun alam sekitarnya. Allah s.w.t. berfirman maksudnya:

"Kamu telah menjadi umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu (mengajak dan) menyuruh kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang mungkar (keburukan) serta beriman kepada Allah".
(Ali Imran, 3:110)

Nilai yang betul

Apakah yang dimaksudkan dengan nilai yang betul atau sahih? Bagi seluruh umat manusia khasnya untuk zaman kini Allah s.w.t. telah mengutuskan kepada kita seorang nabi untuk menjadi teladan yang terbaik bagi manusia jelata di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang paling sempurna sepertinya dalam sejarah manusia. Dialah manusia yang paling sempurna. Semua perbuatan, percakapan dan pandangannya terhadap sesuatu telah dicatatkan dan dibukukan sebagai Hadith atau Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Riwayat hidup Nabi Muhammad, s.a.w. (Seerah al-Nabawiyyah) telah pun dicatatkan secara terperinci dan dibukukan. Beliau adalah teladan terbaik bagi manusia dalam segala bidang kehidupannya. Nilai yang ditentukan oleh Islam bagi menzahirkan akhlak yang mulia ialah seperti yang telah dicerminkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".
(al-Ahzab, 33:21)

IBADAH UMUM

Ibadah umum meliputi segala kegiatan manusia yang tunduk kepada hukum-hakam dan nilai-nilai agama Islam. Segala aktiviti serta amalan manusia serta tugas sehariannya tergolong dalam maksud ibadah jika ia dilaksanakan dengan bertujuan untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t. Ibadah umum ini boleh di bahagikan kepada dua bahagian.

Pertama, peribadi dan akhlak yang baik yang boleh mendatangkan pahala seperti bercakap benar, amanah, jujur, merendahkan diri, tidak mementingkan diri atau menganggap diri lebih tinggi dan mulia daripada orang lain, menunaikan janji dan tidak mengkhianati orang lain serta bersifat inginkan kebaikan kepada orang lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Bertolong bantulah kamu di dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu menolong bantu di dalam kedosaan dan permusuhan". (al-Maa'idah 5:2)

Ejman Allah s w t . bermaksud:

'Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sifat angkuh (sombong)'. (al-Isra' 17:37)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

'Iman itu tujuh puluh tujuh cabang dan malu adalah salah satu daripada cabang iman' (al-Bukhari).

Termasuk dalam erti iman ialah sayang kepada saudaranya. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermakna:

'Tidak beriman (iman yang sempurna) salah seorang di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya (sesama Muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.'

Kedua, ibadah umum dalam bentuk mengatur cara kehidupan sehari-hari daripada pengurusan keperluan peribadi sehingga cara membina negara, perhubungan antarabangsa, cara melaksanakan hukum hakam dalam masa perang dan damai. Semuanya perlu dilaksanakan dengan peraturan-peraturan yang mempunyai nilai akhlak yang mulia. Dari perspektif Islam jika aktiviti-aktiviti tersebut dilaksanakan mengikut perundangan Islam amalan-amalan tersebut termasuk dalam maksud ibadah. Bagaimana dan apakah peraturan-peraturannya?

SYARAT-SYARAT IBADAH

Sesuatu pekerjaan kita boleh menjadi ibadah jika dilakukan mengikut perundangan Islam. Ia mengandungi perhubungan dua hala. Iaitu perhubungan kita dengan Allah s.w.t. dan perhubungan kita sesama manusia. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Akan ditimpak kehinaan ke atas mereka itu di mana saja mereka berada melainkan menghubungkan diri dengan Allah dan menghubungkan diri sesama manusia". (Ali Imran, 3:112)

Iaitu dua unsur yang penting dalam ibadah ialah perhubungan dengan Allah s.w.t. dan perhubungan dengan manusia.

Kalau kita menegakkan salah satu sahaja daripada kedua jenis perhubungan ini umpamanya perhubungan sesama manusia sahaja tanpa memberikan perhatian kepada perhubungan dengan Allah s.w.t serta tidak menurut perintah Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w., ia tidak dikira ibadah. Justeru Allah s.w.t. mungkin menimpakan ke atas kita bala, azab dan kehinaan.

Akibat mengabaikan unsur penting

Apabila perhubungan dengan Allah ditinggalkan perhubungan dengan manusia akan turut tercela, kerana manusia akan didorong oleh hawa nafsunya. Akibat melanggar hukum hakam Allah s.w.t. boleh dilihat di negara-negara yang dikatakan maju dalam sains dan teknologi. Umpamanya di Amerika dan Eropah, jenayah semakin menjadi-jadi dan langkah untuk mencegahnya tidak berkesan. Krisis moral, krisis alam sekitar, krisis ekonomi, krisis keluarga menjadi berleluasa sehingga anak sendiri menjadi mangsa.

Sebuah buku yang diterbitkan oleh Pusat Kanak-Kanak Kebangsaan di Britain pada tahun 1978 telah mengatakan bahawa di negara Britain setiap hari seorang anak telah dipukul hingga mati oleh ibu bapanya dan dianggarkan antara 30,000 hingga 40,000 bayi tiap-tiap tahun telah disiksa dan diserang dengan teruk oleh ibu bapa mereka di rumah sendiri. Inilah yang dikatakan penyakit jiwa ibu bapa yang disebabkan oleh penyakit gila dunia dan mengejar kebahagiaan melalui perolehan material semata-mata. Selain dari itu wujud jenayah rompakan dan pembunuhan yang menakutkan rakyat jelata. Negara yang dikatakan mewah dari segi kebendaan tetapi rakyatnya tidak berasa tenteram khasnya pada malam hari. Rumah perlu dikunci baik-baik dan orang perlu memasang alat-alat elektronik untuk mencegah perompak masuk. Walaupun demikian, bilangan kejadian pecah rumah dan pencerobohan tetap meningkat dari setahun ke setahun. Inilah dia gejala-gejala penghinaan yang Allah s.w.t. timpakan kepada kaum yang tidak ikut perintah Allah s.w.t.

SYARAT-SYARAT BAGI AMALAN MENJADI IBADAH

Setiap amalan manusia yang biasa boleh bertukar kepada ibadah dan akan diberi ganjaran atau pahala jika ia menuhi syarat-syarat berikut: Niatnya, punca yang halal, dilakukan secara sederhana, perlaksanaan tertakluk kepada ajaran Islam, tidak meninggalkan kewajipan asas dan dilakukan dengan tekun dan cekap.

- Niatnya:** Setiap pekerjaan yang disertakan dengan niat atau matlamat yang baik agar direduhai Allah, seperti mencari rezeki yang halal bertujuan untuk mengelakkan kemiskinan diri sendiri dan tanggungannya supaya tidak akan bergantung kepada orang lain.
- Punca yang halal:** Perkara yang hendak dibuat terang halal atau harus. Perkara yang haram perlu ditinggalkan. Umpamanya, jika hendak menjual arak tidaklah halal dari segi Islam. Perkara yang haram bukan sahaja merosakkan individu yang terlibat malah boleh merosakkan orang-orang lain, masyarakat dan negara umumnya.
- Dilakukan secara sederhana:** Sederhana merupakan jalan pertengahan yang perlu diambil oleh umat Islam dalam segala tindakannya, dalam memenuhi tuntutan naluri semulajadinya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau-lampaui, sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampau batas".
(al-A'raaf, 7:31)

- Perlaksanaan tertakluk kepada ajaran Islam:** Segala kerja haruslah dilaksanakan dengan jujur, amanah dan bersih. Menurut ajaran Islam, jika bertujuan bersih, caranya pun mestilah bersih. Ini bertentangan dengan ajaran komunis atau sosialis yang berpegang kepada prinsip "Matlamat menghalalkan cara". (*The end justifies the means*).
- Tidak meninggalkan kewajipan asas:** Dalam kesibukan kita melaksanakan pekerjaan dan perniagaan, kita tidak boleh meninggalkan sembahyang, puasa dan zakat. Kerana kesibukan itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita meninggalkan yang wajib. Firman Allah s.w.t. bagi orang-orang beriman maksudnya:

"Orang-orang yang tidak dapat dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan daripada mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta membayar zakat".
(an Nur, 24:37)

- Dilakukan dengan tekun dan cekap:** Seorang pekerja seharusnya bersunguh-sungguh melaksanakan kerja dan tugasnya dalam lingkungan kepakaran dan kecekapan. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda bermaksud:

"Sesungguhnya Allah suka jika seseorang itu bekerja, maka ia bekerja dengan tekun".
(Riwayat al-Baihaqi)

KESIMPULAN

Konsep ibadah dalam Islam adalah amat luas dan menyeluruh, merangkumi tingkah laku dan amalan manusia seluruhnya yang dikerjakan menurut ajaran Islam. Ibadah mempunyai kaitan yang rapat dengan akhlak. Ibadah yang betul boleh melahirkan kelakuan khusus yang baik, bersopan dan berakhlik yang mulia. Nilai akhlak yang berpunca daripada agama ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah. Setiap amalan yang memenuhi syarat-syarat berkenaan boleh menjadi ibadah.

Allah akan memberi ganjaranNya di dunia dan akhirat. Umat yang berbuat demikian adalah umat yang bertamadun dalam erti kata sebenarnya. Tamadun Islam memberi keadilan dan mementingkan kehormatan kepada manusia. Tamadun yang disempitkan kepada kemajuan dari segi kebendaan ialah tamadun yang tempang sebelah. Ia telah menghamba abdiikan manusia kepada kebendaan seperti mana telah berlaku dalam Tamadun Yunani, Rom, Mesir (Zaman Firaun) dan lain-lain. Fuqaha' dan ulamak Islam menganggap bahawa sumbangan Islam yang hakiki dan unik, yang tidak ada tandingnya sebelum dan selepasnya ialah tamadun dari *perspektif insaniahnya*, yang telah menjadi teladan untuk seluruh manusia, khasnya pada zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman Khalifah-khalifah al-Rasyidin. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud,

"Generasi yang terbaik ialah generasi kami, kemudian generasi berikutnya dan selepas itu generasi berikutnya".

(Diriwayatkan oleh Bukhari)

RUJUKAN

1. Ab. Halim Mahmood. 1984. *Menyingkap Rahsia Ibadat Dalam Islam*. Kuala Lumpur: Darulfikir. Hlm. 36.
2. Budiman Radhi. 1981. *Falsafah Rukun Islam*. Singapura: Pustaka National Pte.Ltd. Hlm. 18.
3. Renvoize, Jean. 1975. *Children in Danger*. England : Penguin Books.
4. Yusuf Al-Qardhawi, Prof. 1988. *Ibadah Dalam Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia . Hlm. 34.
5. Yusuf Al-Qardhawi. 1986. *Matlamat Dan Tujuan Ibadah Dalam Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Hlm. 51.

PRINSIP AKHLAK ISLAM

Ahmad Rafizi Salleh

PENGERTIAN AKHLAK

Perkataan akhlak adalah kata jama' (*plural*) bagi al-khuluq yang bermaksud adab perlakuan diamalkan oleh manusia(Ibrahim Anis, 1972).

Menurut Ibnu Athir khuluq atau akhlak ialah bentuk (kejadian) manusia dari sudutnya yang batin, manakala al-khalq pula ialah bentuk manusia manusia dari sudutnya yang lahir. Pengertian ini sebenarnya menghubungkan akhlak dengan kejadian manusia iaitu paduan antara kejadian lahir (jasmani) dengan kejadian yang batin (rohani).

Ibnu Maskawayh pula berpendapat bahawa perkataan al-khuluq ialah satu hal keadaan bagi jiwa seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan senang dan mudah tanpa didahului oleh daya pemikiran, kerana iaanya sudah menjadi suatu kebiasaan.

Daripada definisi-definisi ini dapat kita fahami bahawa akhlak merupakan suatu perlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa seseorang yang tidak memerlukan daya pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindakan.

SUMBER AKHLAK DALAM ISLAM

Di dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari dua sumber yang utama iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam sepotong hadis yang bermaksud:

"Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."

Berkenaan sumber akhlak dari kitab al-Quran telah diakui sendiri oleh isteri Rasulullah s.a.w. iaitu Aisyah apabila ditanya berkenaan akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab dengan katanya:

"Sesungguhnya akhlak Rasulullah s.a.w. adalah al-Quran".

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN PERILAKU

Perbezaan antara keduanya ialah akhlak merupakan perkara atau sifat yang maknawi rohani (dalamannya) manakala perilaku pula merupakan terjemahan atau kesan dari akhlak

yang bersifat dalaman. Walaupun di sana ada juga perilaku yang bukannya terjemahan dari akhlak sama ada ianya dibuat-buat atau pengaruh dari luar.

Oleh kerana itu, untuk menjadi setiap perilaku adalah terjemahan dari akhlak yang tetap sifatnya dalam jiwa manusia mestilah menepati tiga syarat utama seperti berikut:

1. Ada unsur pengulangan dan dilakukan secara berterusan.
2. Adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahawa perilaku itu adalah hasil terjemahan dari akhlak dan bukannya disebabkan faktor luaran.
3. Mestilah bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah.

SIFAT AKHLAK DALAM ISLAM

Di dalam Islam akhlak mempunyai sifat yang tersendiri yang berlainan dengan kepercayaan dan ideologi lain. Di antara sifat-sifat akhlak yang utama ialah:

1. Tetap dan Tidak Berubah

Akhlik di dalam Islam bersifat tetap dan tidak akan berubah mengikut peredaran zaman seperti maksud baik dan buruk, amanah dan lain-lain lagi. Jika kita bandingkan dengan moral atau etika di kalangan orang barat, kita akan dapati bagi mereka moral dan etika adalah berubah mengikut perubahan zaman dan penerimaan masyarakat. Sebagai contoh pakaian di mana ianya tafsiran seseorang yang memakai pakaian adalah berubah dan berbeza antara masyarakat zaman dahulu dengan masyarakat pada zaman sekarang.

2. Berlandaskan Fitrah Kejadian Manusia

Akhlik merupakan suatu yang bertepatan dengan apa yang menjadi fitrah kejadian manusia di mana manusia secara fitrahnya cenderung kepada perkara-perkara baik dan benci atau tidak aman kepada perkara-perkara buruk. Ini adalah kerana agama Islam sendiri adalah agama fitrah. Jadi, dalam akhlak Islam tidak ada langsung perkara yang bercanggah dengan fitrah. Ini adalah kerana apabila perlakuan seseorang itu bercanggah dengan fitrah, ini akan mengakibatkan perjalanan hidup seseorang itu akan menjadi pincang atau kucar-kacir.

3. Merupakan Kesan dari Ibadah

Kalau kita perhatikan konsep Ibadah dalam Islam, kita akan dapati bahawa akhlak adalah lahir dari seseorang yang mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh Islam dan meninggalkan akan apa yang dilarang oleh Islam. Ibadah yang dikerjakan kepada Tuhan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan olehNya akan melahirkan dan membentuk akhlak yang baik dalam diri seseorang Islam itu. Ibadah juga akan menjadi pelindung dan pengawal bagi seseorang Islam dari melakukan perkara buruk yang menyalahi akan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan.

4. Sumber Kekuatan

Akhlik merupakan asas kepada keagungan umat Islam di sepanjang zaman. Umat Islam yang mengamalkan akhlak di dalam kehidupan mereka iaitu menjadikannya sebagai pakaian bagi mereka, akan mendapat kecemerlangan dalam hidup sama ada di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi apabila umat Islam mengeneplikan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan mengalami kejatuhan dan kehinaan dalam kehidupan mereka. Benarlah apa yang diungkapkan oleh seorang penyair arab yang bermaksud:

"Kekalnya sesuatu umat itu dengan kekalnya akhlak pada mereka. Maka apabila akhlak mereka telah runtuh dan lenyap dari mereka, nescaya akan lenyap juga umat tersebut".

Rasulullah s.a.w. telah menceritakan akan kesan apabila umat Islam yang tidak memegang akhlak yang baik dalam sabdanya yang bermaksud:

"Dikhawatir umat-umat bangsa akan mengerumuni ke atas kamu semua sebagaimana pemakan-pemakan yang lahap mengerumuni hidangan mereka. Dan Allah akan menghilangkan perasaan gerun terhadap kamu di dalam hati-hati musuh-musuh kamu dan Allah akan mencampakkan di dalam hati-hati kamu perasaan al-wahnu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, adakah pada masa itu bilangan kami sedikit? Baginda menjawab: Tidak, bahkan pada masa itu bilangan kamu sangat ramai akan tetapi kamu semua seperti man buih-buih sewaktu banjir. Seorang sahabat lalu bertanya Rasulullah: Apa yang dimaksudkan dengan al-wahnu itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Cintakan dunia dan takutkan mati".

Apa yang dapat kita fahami dari hadis ini, apabila akhlak tidak menjadi perhiasan dan pakaian orang Islam maka status umat Islam pada masa dahulunya amat digeruni oleh musuh-musuh telah bertukar sama sekali menjadi suatu umat yang hina dan mudah dimainkan dan direndahkan taraf mereka oleh umat lain.

5. Syumul

Di dalam Islam akhlak meliputi semua aspek kehidupan seseorang Islam. Ini termasuklah akhlak dengan Allah s.w.t., akhlak dengan diri sendiri, akhlak sesama manusia, akhlak dengan kerja, akhlak dengan negara, akhlak dengan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan dan lain-lain lagi. Islam melalui pendidikan telah mendidik setiap orang Islam supaya berakhlak mulia dalam setiap perkara dalam kehidupan dari sekecil-kecil perkara sehingga kepada sebesar-besarkan perkara seperti pemerintahan negara. Tidak ada langsung ruang yang tidak dirangkumi oleh akhlak di dalam kehidupan manusia sehari-hari kerana ia berkaitan dengan konsep Ibadah yang bersifat syumul. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sepenuhnya." (al-Baqarah 2. 208)

5. Kesan dari Aqidah yang mantap

Rasulullah telah menghabiskan masa selama 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah yang hanya tertumpu dalam hal-hal yang bersangkutpaut dengan akidah tanpa menyentuh hal akhlak dan ibadah. Kalau kita lihat apabila seseorang Islam yakin bahawa ada yang memerlukan segala gerak-gerinya dalam masa 24 jam sehari semalam, maka dia tidak akan berani membuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Ditambahkan lagi akan ada balasan di atas segala perbuatannya maka ini akan menyebabkan seseorang Islam akan hidup di atas landasan sebenarnya yang mana ianya merupakan akhlak.

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN ETIKA

Akhlik merupakan tingkah laku berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Manakala etika pula bermaksud sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan selain dari sumber tersebut sama ada dari falsafah atau daya manusia. Kedua-duanya mempunyai perbezaan yang ketara di dalam beberapa aspek seperti berikut:

- * Akhlak mempunyai daya **kekudusan** (kesucian) yang menghasilkan penghormatan kepada akhlak itu sendiri dan sistem akhlak itu memberi kesan kepada seseorang di dalam mempraktikkan akhlak di dalam kehidupan sehariannya. Seseorang itu akan merasa puas apabila melakukan akhlak yang baik manakala beliau akan merasa tidak tenteram apabila melakukan akhlak yang buruk. Bagi etika ianya tidak langsung mempunyai daya kekudusan di mana seseorang itu dalam melakukan sesuatu perbuatan sama ada baik atau buruk, ianya dilakukan kerana keadaan masyarakat berkehendakkan perlakuan tersebut dilakukan dan bukannya ianya lahir dari keikhlasan hati.
- * **Matlamat** daripada seseorang Islam mengamalkan akhlak yang baik adalah untuk mendapatkan kebahagian di dunia dan di akhirat iaitu suatu matlamat yang sangat suci dan luhur. Bagi mereka kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara di mana mereka melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan hasil yang "lumayan" pada alam yang kekal abadi. Manakala bagi etika pula ianya hanyalah untuk memenuhi kehendak yang lebih kepada persoalan yang berkisar tentang keuntungan dan kerugian apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Jika ada nilai komersialnya kemungkinan dengan berbuat baik maka beliau akan mendapat ganjaran seperti wang atau pangkat, seseorang itu akan berbuat baik akan tetapi jika tidak ada maka ianya bergantung kepada akal sepenuhnya.
- * **Prinsip** akhlak Islam adalah tetap dan tidak berubah di mana ianya melewati akan batas-batas yang ditetapkan oleh sistem yang dicipta oleh manusia. Daripada zaman Rasulullah definisi sesuatu sifat adalah tetap dan tidak berubah sehingga

ke hari kiamat. Kalau dahulu definisi adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, maka pada zaman sekarang dan seterusnya maka definisi yang sama tetap digunakan. Sebaliknya etika yang berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan majoriti masyarakat sentiasa berubah mengikut tempat dan keadaan. Kalau dahulunya orang memakai pakaian yang tidak cukup kain atau separuh bogel dianggap sebagai orang yang tidak bermaruah, maka berlainan pula pandangan masyarakat pada masa sekarang di mana persoalan tersebut tidak penting akan tetapi yang lebih penting apa sumbangan beliau.

- * Akhlak memberi *kesan* yang sangat mendalam kepada seseorang yang mengamalkannya di mana ianya dapat mewarnai seluruh kehidupan seseorang muslim sama ada dari segi fizikal maupun rohani sejajar dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Seluruh kehidupan seseorang muslim diwarnai oleh akhlak yang lahir dari pelaksanaan konsep ibadah yang sebenar. Jika beliau bertanggungjawab dalam belajar, maka beliau akan bersifat sedemikian juga dalam aspek dan bidang lain. Adapun etika ianya setakat satu keadaan sahaja di mana dalam keadaan lain ianya berdasarkan kepada logik akalnya. Ini adalah kerana ianya tidak diasaskan atas asas yang kukuh iaitu pegangan akidah (kepercayaan) dan konsep ibadah itu sendiri. Jadi apabila perlakuan seseorang tidak diasaskan dengan asas yang kukuh maka beliau tidak mempunyai pendirian yang tetap.

KAEDAH-KAEDAH PEMBENTUKAN AKHLAK

Walaupun sebelum ini dinyatakan bahawa menurut pandangan Islam akhlak merupakan suatu sifat yang tetap dalam jiwa seseorang akan tetapi sebenarnya akhlak boleh dibentuk bagi menjadikannya suatu sifat tetap dalam jiwa seseorang. Secara umumnya akhlak seseorang itu boleh dibentuk dengan tiga cara:

1. Mengawal suatu sifat ke tahap sederhana

Jika akhlak itu merupakan nafri semulajadi manusia seperti sifat marah, maka hendaklah dikawalnya ke tahap yang sederhana supaya dapat kita pandukannya kepada yang baik seperti mana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Bukanlah seseorang itu gagah dengan menunjukkan kegagahan dengan bergusti akan tetapi seseorang yang gagah itu merupakan seorang yang dapat mengawal dirinya ketika marah".

Jadi apabila sesuatu sifat yang merupakan sifat semulajadi dapat dikawal ke tahap sederhana seperti sifat marah maka ianya dapat dipandukan kepada yang baik. Kalau tidak dikawal sifat tersebut maka ianya mudah mengikut pujuk rayu syaitan dan hawa nafsu dan ianya akan menjadi sifat yang tercela dalam Islam seperti seseorang yang mempunyai sifat 'panas baran'.

2. **Memandu sifat-sifat tersebut ke jalan yang disuruh oleh Islam**
Sesuatu sifat apabila telah dikawal ke tahap yang sederhana maka ianya mudah untuk dipandu oleh seseorang kepada perlakuan yang terpuji atau ke jalan kebaikan. Sebagai contoh sifat berani di mana ianya merupakan sifat semulajadi manusia jika ia tidak dipandukan kepada kebaikan maka ia akan terbawa kepada jalan keburukan dan celaan. Seseorang bukanlah dikatakan sebagai berani yang sebenarnya menurut pandangan Islam apabila beliau berani membunuh diri kerana putus cinta disebabkan beliau menyalurkan keberaniannya kepada saluran yang tidak kena. Sepatutnya sifat tersebut perlu dipandukan kepada jalan yang baik menurut Islam seperti berani berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Maka yang demikian barulah dikatakan sebagai seorang berani yang sebenarnya.
3. **Mengubah dan menggantikan sifat yang tercela dan buruk dengan sifat yang terpuji**
Jikalau suatu sifat tersebut merupakan sifat yang tercela maka perlulah dibuang dari dalam diri seseorang dan digantikannya dengan sifat yang terpuji. Sebagai contoh, apabila seseorang yang pada kebiasaan dan sudah menjadi kelaziman bercakap dusta maka perlulah dibuang sifat tersebut dan digantikan dengan sifat terpuji iaitu berkata benar. Ini adalah disebabkan bercakap dusta merupakan suatu perlakuan yang tidak bermaruah dan dikutuk oleh agama Islam kerana ia memberi implikasi yang sangat besar kepada seseorang dan kepada masyarakat umumnya. Dalam persoalan ini Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah beliau bercakap perkara kebaikan atau berdiam diri”.

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN AKHLAK

Menurut pandangan Islam pembentukan akhlak seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berlainan kesannya dari segi lemah dan kuat kepada pembentukan akhlak di dalam diri seseorang.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak manusia ialah:

1. **Faktor Wirathah (keturunan)**

Apa yang dimaksudkan di sini ialah suatu sifat yang menjadi warisan di dalam keturunan seseorang. Sifat-sifat ini terdapat dalam genetik yang berpindah dari satu generasi ke satu generasi. Sifat yang ada dalam genetik yang diwarisi dari satu generasi kepada satu generasi akan mempengaruhi dalam pembentukan akhlak seseorang. Ini diakui sendiri oleh Rasulullah di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud:

“Kalau tidak kerana Hawa nescaya perempuan tidak akan mengkhianati suaminya”

Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah kaum wanita mudah terpedaya dengan pujuk rayu syaitan dan iblis serta suka mengikuti hawa nafsu seperti mana yang berlaku kepada ibu segala manusia iaitu Hawa yang telah memakan buah yang dilarang oleh Allah s.w.t. di dalam syurga kerana mudah terpedaya dengan pujuk rayu iblis.

Berdasarkan kepada keadaan itulah Islam telah menganjurkan bagi lelaki atau perempuan melaksanakan perkara berikut dalam memilih pasangan hidup:

- * memilih pasangan suami/isteri yang mempunyai akhlak yang mulia.
- * kepada bakal suami hendaklah memilih isteri-isteri yang solehah.
- * melarang memilih perempuan yang tidak menjaga kehormatan diri.

2. Faktor Alam Persekutaran

Apa yang dimaksudkan di sini ialah kesemua benda yang berada disekeliling seseorang yang dapat mempengaruhinya sama ada secara langsung atau tidak secara langsung di dalam hayat seseorang. Alam persekitaran termasuklah rumah tangga, masyarakat, tempat tinggal, keadaan geografi dan lain-lain lagi.

- * Faktor tempat. Ibnu Khaldun dalam persoalan ini berpendapat bahawa tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh kepada sifat sesuatu bangsa. Ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam sabdanya yang bermaksud:

"Hati-hati yang kasar dari sebelah timur dan amanah bagi ahli Hijaj".

- * Faktor ibu yang mengandung anak mempengaruhi keadaan anak-anak. Oleh sebab itu di dalam Islam ada peraturan di dalam perhubungan seks yang mana bertujuan untuk membentuk akhlak anak-anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Oleh itu Islam menganjurkan umatnya supaya meminta orang yang soleh mendoakan anak mereka yang di dalam kandungan lagi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. yang mendoakan keberkatan anak-anak para sahabatnya.
- * Faktor keluarga juga mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang anak. Oleh sebab itu Islam telah menggaris panduan dalam mendidik anak-anak supaya institusi keluarga dapat membentuk dan melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti mulia.

3. Faktor Teman dan Sahabat

Faktor teman dan sahabat banyak memberi kesan kepada seseorang terutama pada zaman remaja. Peranan dan pengaruh teman jelas diperkatakan oleh Islam. Seperti sabda Rasulullah s.a.w.:

"Perbandingan seseorang yang mengambil kawan yang baik seperti mana seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Manakala perumpamaan seorang yang berkawan dengan kawan yang jahat seperti mana seorang yang berkawan dengan tukang besi di mana beliau akan mendapat dari kawannya samada bajunya koyak atau mendapat bauan yang tengit".

4. Faktor Adat

Adat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan akhlak lebih-lebih lagi adat resam atau tradisi yang dianggap sebagai nilai sesuatu bangsa. Menurut Islam, Islam tidak melarang seseorang muslim menurut adat resam bangsanya selagi mana adat itu tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Jika sesuatu adat itu bertentangan dengan akhlak Islam ianya ditolak sama sekali. Adapun adat yang tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam menggalakkan lagi amalan adat tersebut seperti Rasulullah meneruskan akhlak menghormati tetamu yang diamalkan oleh orang arab sebelum kedatangan Islam.

5. Faktor Undang-undang dan Peraturan

Faktor ini tidak kurang penting pengaruhnya dalam pembentukan akhlak seseorang. Ini telah diakui oleh Aristoteles dalam tamadun Yunani. Dalam persoalan ini Ibnu Maskawayh telah berkata:

"Undang-undang itulah yang dapat membentuk generasi muda dan membiasakan mereka dengan perilaku yang mulia, menyediakan diri mereka untuk mendapat hikmat, mencari kemuliaan dan kebahagiaan melalui pemikiran yang benar dan perbandingan yang adil".

Kalau kita lihat, di dalam Islam terdapat berbagai hukum-hakam yang diwujudkan bertujuan bukan untuk membalaikan atau menderai seseorang, akan tetapi lebih kepada mendidik umat manusia supaya berakhlik dengan akhlak mulia. Kalau kita lihat hukuman yang ditetapkan pada dasarnya keras, akan tetapi ianya dapat mendidik manusia supaya menjauahkan diri dari melakukan perbuatan sedemikian. Jika sesuatu perbuatan jenayah berlaku di dalam sesebuah masyarakat tanpa ada sebarang hukuman kepada penjenayah, maka ini akan menggugat keadaan masyarakat tersebut dan sikit sebanyak akan memberi kesan kepada perjalanan kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

6. Faktor Ilmu

Apa yang dimaksudkan di sini ialah ilmu tentang akhlak, samada akhlak baik atau buruk. Ilmu tersebut perlu diberikan kepada umat Islam supaya mereka dapat mengenal yang mana satu sifat baik dan yang mana sebaliknya. Memang tidak dinafikan bahawa sesetengah orang mengetahui akan akhlak yang mulia dan buruk, akan tetapi perbuatan dan amalannya adalah sebaliknya. Apa yang mestinya

dilakukan ialah mengikuti setiap ilmu dengan amalan perbuatan yang merupakan satu jalan yang sangat berkesan dalam pendidikan akhlak.

Di dalam Islam ilmu merupakan pemandu kepada amalan perbuatan samada amalan luar atau hati. Oleh itu amalan yang tidak berpandukan kepada ilmu adalah tidak diterima oleh Islam. Di dalam Islam ilmu tentang akhlak sama ada baik atau buruk terang-terang dijelaskan oleh ulama Islam berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Islam. Di samping itu seseorang itu perlu menyedari akan hubungan akhlak dengan keimanan dan ketaqwaan supaya mereka tidak menjadi munafik yang berlainan apa yang dizahirkan dengan apa yang di dalam hati mereka.

7. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan bermaksud gabungan dari pelbagai ilmu pengetahuan, konsep-konsep dan pemikiran sesuatu bangsa yang mana dapat melahirkan suatu pandangan atau gambaran umum dan menyeluruh yang akan memberi kesan kepada anggota masyarakat dan juga mempengaruhi kesedaran dan kemajuan sesuatu bangsa sehingga dapat mewarnai suatu identiti yang tersendiri kepada bangsa tersebut.

Apabila dikaitkan budaya dengan Islam, maka Islam menjadi asas kepada budaya tersebut. Apabila setiap garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam telah menjadi sebagai budaya di dalam suatu masyarakat, ini akan memberi kesan kepada keseluruhan anggota masyarakat tersebut di dalam menjalani kehidupan seharian. Akhirnya akan wujudlah apa yang dipanggil sebagai 'Budaya Islam'.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada apa yang telah disampaikan, maka dapatlah kita fahami di sini bahawa pokok bagi akhlak dalam Islam ialah pegangan akidah atau kepercayaan seseorang kepada TuhanYa yang membawa kepada berpegang teguh dengan konsep ibadah dan akhirnya melahirkan akhlak yang mulia.

Akhlik dalam Islam dapat mewarnai keseluruhan kehidupan setiap orang Islam di mana setiap perlakuannya adalah berlandaskan akhlak yang lahir dari berpegang dengan ajaran Islam.

RUJUKAN

Al-Quran dan terjemahan.

Al-Ghazali (1990) *Ihya Ulum al-Din*, Jakarta, Penerbit Asli.

Al-Blitary *Al Ghazali Tentang Marah, Dendam dan Kasih Sayang*, Surabaya, Al-Iklas.

Al-Quasem (1975) *Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam*, Petaling Jaya.

Sulaiman Yasin (1992) *Akhlik dan Tasawuf*, Kuala Lumpur, Mas'adah (M) Sdn. Bhd.

Al-Ghazali (1992) *Akhlik Seorang Muslim*, Kuala Lumpur, Victoria Agencie.

PRINSIP KEMASYARAKATAN

Mohamad Taha

PENDAHULUAN

Umum memahami bahawa 'masyarakat Islam' ialah kelompok manusia yang beragama Islam yang selalu disebut sebagai 'ummah'. Sebaliknya, menurut Piagam Madinah, orang Yahudi (bukan Islam) adalah 'ummah' bersama-sama orang Islam. Ini bermakna bahawa 'masyarakat Islam' juga meliputi golongan bukan Islam yang hidup bersama-sama orang Islam di dalam satu kelompok masyarakat. Ciri utama masyarakat ini ialah mengamalkan sistem Islam.

Antara unit-unit dan anggota masyarakat ini mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap satu sama lain. Antara hak-hak dan tanggungjawab yang diutamakan oleh Islam ialah hak-hak untuk hidup, kebebasan diri, maruah dan peribadi, kebebasan berfikir, beragama dan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, keadilan dan kehakiman, samarata, tanggungjawab menegak kebaikan dan mencegah keburukan, politik dan kenegaraan, ekonomi, perburuhan, keperluan asasi, pendidikan dan kekeluargaan. Tujuan Islam menggariskan peraturan-peraturan di dalam perkara-perkara tersebut adalah untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, iaitu lima perkara yang sangat penting kepada manusia sejagat.

HAK UNTUK HIDUP

Seseorang tidak boleh dibunuh kecuali menurut undang-undang. Firman Allah yang bermaksud:

"Sesiapa yang membunuh seseorang, bukan kerana [orang itu membunuh] sesuatu jiwa, atau bukan kerana membuat kerosakan di dunia ini, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Dan sesiapa yang membiarkannya hidup (tidak membunuh seseorang) seolah-olah ia menghidupkan manusia seluruhnya."

(al-Maidah:32)

Kemuliaan hidup dan kerhormatan nyawa manusia ini tidak dibatalkan melainkan oleh syariat Islam dengan tatacara yang diakuinya.

Jasmani dan rohani seseorang dilindungi oleh syarak semasa hidup dan mati. Semasa hidupnya, tubuhnya tidak boleh dicederakan dan hatinya tidak boleh disakiti. Apabila meninggal dunia, jenazahnya dihormati. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud,

"Apabila kamu mengkapankan saudaramu maka kapanilah dengan baik." (riwayat Muslim)

Aib dan cacat celanya tidak boleh disebut-sebut. Sabda baginda lagi bermaksud,

“Jangan kamu mencerca orang yang telah pergi kepada ketentuan yang telah ditakdirkan kepada mereka berdasarkan amal mereka”.
(Riwayat Bukhari)

HAK UNTUK BEBAS

Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Tidak ada sesiapapun yang berhak mencerobohi kebebasan ini. Omar menegur salah seorang gabenornya,

“Sejak bilakah kamu memperhambakan manusia, padahal ibu bapa mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan bebas merdeka.”

Mana-mana pihak tidak boleh menceroboh kebebasan sesuatu pihak lain. Pihak yang dicerobohi berhak mempertahankan diri dan berusaha menentang pencerobohan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Allah berfirman dengan maksud,

“Orang yang menuntut bela atas kezaliman terhadapnya tidaklah ada jalan [untuk menyalahkan] mereka”.
(al-Syura:41)

Masyarakat Islam bertanggungjawab bagi membantu pihak yang berjuang mengembalikan kebebasan mereka, sesuai dengan tugas mereka sebagai:

“Orang yang apabila Kami (Allah) mantapkan kedudukan mereka di bumi mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.”
(al-Hajj: 41)

MARUAH DAN HAK PERIBADI

Nilai diri dan nama baik seseorang tidak boleh dihina dan dicela. Firman Allah bermaksud:

“Jangan menghina diri kamu sendiri dan jangan saling menggelarkan antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk”.
(al-Hujurat: 11)

Tidak boleh mencari-cari cacat cela peribadi orang untuk menjatuhkan maruah dan harga dirinya. Firman Allah bermaksud:

“Janganlah kamu mengintip-intip dan jangan mengumpat antara satu sama lain” (al-Hujurat: 12); “Hai golongan yang Islam dengan lidah tapi iman tidak sampai ke hati, janganlah kamu menyakiti orang Islam lain, jangan merendahkan mereka, jangan berusaha mencari keaiban orang lain. Sesungguhnya sesiapa

yang 'mengintip' aurat (mencari-cari cacat cela) saudaranya yang muslim nescaya Allah 'mengintip' pula auratnya. Barangsiapa yang Allah 'intip' auratnya nescaya Allah pecahkan tembelangnya walaupun dalam kenderaannya sendiri".

(Riwayat Abu Daud dan Tarmizi)

Selain dari maruah, hati atau perasaan seseorang juga merupakan hak peribadinya yang tidak boleh diganggu, dan misalnya tidak boleh disakiti.

Seseorang tidak boleh diukur berdasarkan apa yang disangkakan ada di dalam hati atau perasaannya kerana ia tersembunyi, terserahlah pada Allah Yang Maha Mengetahui. Penilaian terhadapnya hendaklah berdasarkan perbuatannya yang zahir. Dalam hal ini, Umar b. al-Khattab pernah berkata (maksud):

"Kami akan bertindak ke atas kamu menurut apa yang nyata bagi kami dari amal perbuatanmu, maka yang menunjukkan kebaikannya kami percaya dan kami hargai, tentang hal batinnya terserahlah kepada Allah yang akan menghitungnya".

(Diriwayatkan oleh Bukhari)

Oleh itu, prasangka tidak boleh diambilkira. Firman Allah (maksud),

"Jauhilah kebanyakannya dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa". (al-Hujurat 12)

Individu berhak untuk mendapat perlindungan hak-hak yang berkait dengan urusan persendirinannya (*private*) atau khususi. Hak-hak khususi seseorang adalah suatu kehormatan yang tidak boleh diganggu-gugat.

HAK BERFIKIR. BERAGAMA DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Setiap orang bebas berfikir, berkeyakinan dan menyatakan fikiran dan keyakinannya, selama ia dalam batas-batas umum yang diperakunkan oleh Syariah. Sungguhpun begitu dia tidak dibenarkan menyebarkan kebatilan, dan menayangkan keburukan dan sesuatu yang menjatuhkan ummah. Demikian juga, maklumat dan fakta-fakta yang benar boleh disebarluaskan. Tetapi kalau penyebaran tersebut membahayakan keamanan masyarakat dan negara, misalnya mendedahkan kekuatan pertahanan sebenar negara, maka ia dilarang.

Bebas berfikir untuk mencari kebenaran bukan sekadar hak tetapi suatu kewajipan. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Katakanlah aku mengingatkan kalian suatu perkara sahaja. Iaitu hendaklah kamu 'berdiri' kerana Allah berdua atau seorang diri, kemudian kamu berfikir." (Saba': 46)

Adalah menjadi hak dan kewajipan setiap individu untuk menolak dan menentang sebarang kezaliman tanpa takut dan gentar walaupun berhadapan dengan penguasa yang zalim. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya, "Jihad yang manakah yang paling utama?" Baginda menjawab, "Menyatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim." (Riwayat Tarmizi dan Nasa'i dengan sanad yang *hasan*).

Seseorang tidak boleh menghina agama orang lain. Allah berfirman dengan maksud,

"Janganlah kamu mencerca [sembahan] orang yang menyembah selain Allah nanti mereka mencerca Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Demikianlah kami hiasi tiap ummat itu [dengan kepuasan sendiri] terhadap perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka [yang sebenarnya] mereka akan dikembalikan, lalu Dia akan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan".
(al-An'am: 108)

Tiap orang bebas beragama, beribadah menurut keyakinannya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".
(al-Kafirun: 6)

"Tiada paksaan dalam Agama".
(al-Baqarah 256)

KEBEASAN BERGERAK

Adalah menjadi hak setiap orang untuk bebas bergerak. Dia bebas pergi dan berpindah dari tempat tinggalnya atau pulang kepadanya tanpa diganggu atau disekat. Allah berfirman dengan maksud:

"Dia (Allah) yang menciptakan bumi [terhampar] mudah untuk kamu, maka berkelanalah di ceruk rantaunya dan makanlah [sebahagian] dari rezekiNya."
(al-Mulk: 15)

Oleh itu konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit tidak ada di dalam Islam. Seseorang tidak boleh dipaksa meninggalkan tanahairnya secara aninya tanpa sebab-sebab yang sah di sisi undang-undang Islam. Kewarganegaraannya juga tidak boleh dilucutkan berdasarkan agama.

SAMARATA

Ketinggian kedudukan seseorang di dalam masyarakat bukan bererti dia diutamakan di dalam pemberian hak. Kata Abu Bakar, semasa dilantik sebagai khalifah,

"Bagiku orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku berikan haknya kepadanya dengan izin Allah s.w.t. (dengan cara yang diizinkan oleh Allah). Manakala yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku ambil hak [orang lain] daripadanya dengan izin Allah s.w.t."

Oleh itu, orang-orang yang mempunyai kelayakan yang setaraf adalah bererti mempunyai peluang dan hak yang sama.

Walau bagaimanapun, bukanlah tiada pentarafan langsung di dalam masyarakat Islam. Islam membezakan antara seseorang dengan yang lain berdasarkan kriteria tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemahiran, umur dan lain-lain. Misalnya, yang berilmu diutamakan untuk dilantik sebagai pemimpin dan yang tua dihormati. Perbezaan kriteria dan sifat akan membezakan tugasnya di dalam masyarakat, sebagaimana berbezanya tugas antara ibu dan ayah. Inilah yang dikatakan keadilan di dalam Islam, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sungguhpun begitu, golongan yang berbeza-beza ini tetap sama dari sudut mendapatkan hak di sisi Allah. Pengukuran yang sebenar ialah sejauhmana kesanggupan menjalankan tugas yang diamanahkan atau ketaqwaan. Firman Allah bermaksud:

"Tiap mereka mempunyai darjah berdasarkan apa yang mereka kerjakan".
(al-Ahqaf:19)

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa dari kalangan kamu".
(al-Hujurat 13)

Pemimpin yang taqwa ialah yang menjalankan tugas-tugas kepimpinan yang diserahkan kepadanya dengan baik, begitulah juga rakyat, ketaqwaannya berdasarkan tindakannya sebagai rakyat. Kedua manusia yang berbeza tugasnya ini adalah sama taraf sebagai hamba Allah dan sama dari segi peluang mendapat pahala dan dosa.

KEADILAN DAN KEHAKIMAN

Undang-undang yang diamalkan oleh ummah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Allah berfirman dengan maksud:

"Jika kamu bertikai dalam sesuatu perkara maka rujukkanlah kepada Allah dan Rasul".
(al-Nisa': 59)

"Dan adililah [sesuatu perkara] di kalangan mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau menurut nafsu mereka".
(al-Maidah:49)

Dalam pelaksanaan hukum tidak dibeza-bezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain dan tiada yang dikecualikan daripada hukuman. Rasulullah s.a.w. menegaskan (yang bermaksud):

"Sekiranya Fatimah binti Muhammad [sendiri] yang mencuri nescaya aku potong tangannya."
(Riwayat Bukhari)

Seseorang berhak membela dirinya dari penganiayaan. Hak ini tidak boleh dirampas. Rasulullah s.a.w. bersabda (maksud):

"Orang yang mempunyai hak berhak untuk menyatakan (haknya)."
(Riwayat al-Khamsah)

Dia berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari pemerintah. Sabda Baginda s.a.w.lagi (maksud):

"Apabila tampil kedua-dua orang yang bertikai dihadapanmu [untuk diadili] maka janganlah engkau membuat keputusan sehingga engkau mendengar aduan dari kedua-duanya. Itu lebih menolongmu untuk membuat keputusan yang teliti."
(Riwayat Abu Daud)

Individu, masyarakat dan penguasa berkewajipan membela orang yang teraniaya. Rasulullah s.a.w. bersabda (maksud):

"Hendaklah tiap orang menolong saudaranya sama ada yang zalim atau yang dizalimi. Kalau saudaranya itu penzalim hendaklah disedarkannya. Kalau dia dizalimi hendaklah dibelanya".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

"Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh menzaliminya atau membiarkannya teraniaya".
(Riwayat Bukhari)

Pihak berkuasa hendaklah menegakkan institusi yang berkuasa memberi pembelaan dan perlindungan dari kezaliman serta memperuntukkan jaminan-jaminan kebebasan untuk institusi tersebut bertindak adil. Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

"Pemimpin ibarat perisai tempat berlindung".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Tidak ada sesiapa pun berhak memaksa seseorang Muslim mematuhi perkara yang bercanggah dengan undang-undang Islam. Rasulullah s.a.w bersabda (maksud):

"Bila disuruh berbuat maksiat maka tidak boleh lagi mendengar dan patuh." (Riwayat al-Khamsah)

Masyarakat Islam hendaklah melindunginya dari sebarang tekanan akibat keengganannya ini. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kuasa oleh penguasa.

Pada dasarnya, seseorang tidak dianggap bersalah, kecuali setelah terbukti kesalahannya. Sabda Rasulullah s.a.w. (maksud):

"Tiap orang dari umatku tidak boleh dianggap berdosa kecuali yang terang-terang melakukan kejahanan."

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Prinsip atau dasar ini terus menjadi pegangan meskipun seseorang itu dituduh, selama belum sabit tuduhan itu dengan bukti-bukti yang tidak dapat ditolak olehnya di hadapan perbicaraan yang adil, dan selagi belum diakhiri proses pengadilan tersebut. Hukuman tidak boleh dijatuhi kalau hanya berdasarkan tuduhan. Setiap dakwaan perlu diselidiki betul-betul. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Sekiranya datang kepada kamu orang fasiq membawa berita maka hendaklah kalian menyelidikinya". (al-Hujurat:6)

"Dan sesungguhnya prasangka tidak berfaedah sedikit pun di dalam mencari kebenaran". (al-Najm: 28)

Seseorang tidak boleh dihukum atau digugat kerana dosa orang lain. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain". (al-Isra': 15)

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya". (al-Tur: 21)

Tidak boleh menghadapkan kepadanya apa-apa tuduhan kecuali dengan bukti yang kuat yang menunjukkan ia terlibat melakukan perkara yang dituduh itu. Tidak boleh memaksa seseorang supaya mengaku melakukan kejahanan yang tidak dilakukannya. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Orang-orang yang menyakiti mu'min lelaki dan perempuan dengan perbuatan yang tidak dilakukannya maka sesungguhnya mereka telah menanggung nista dan dosa yang nyata."

(al-Ahzab: 58)

Segala keterangan yang diperolehi secara paksa adalah tidak sah. Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

"Allah tidak mengambil perhitungan dari umatku atas perbuatan kerana silap atau lupa atau yang dipaksa ke atas mereka."
(Riwayat Ibn Majah dengan *sanad yang sahih*)

Sesuatu perbuatan hanya boleh dianggap salah berdasarkan Syarak. Firman Allah s.w.t bermaksud:

"Tidaklah Kami akan menyiksa [mereka] sehingalah Kami utuskan (untuk mereka) seorang Rasul".
(al-Isra': 15)

Sekiranya sabit kesalahannya, hukuman tidak boleh dilebihkan dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang Islam. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Yang demikian itu adalah hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kalian melampauinya."
(al-Baqarah: 229)

Pesalah lebih-lebih lagi orang yang tertuduh tidak boleh disiksa. Sabda Rasulullah s.a.w. (maksud):

"Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia."
(Riwayat Khamsah)

Walaupun hukuman dikenakan ke atas seseorang pesalah, mertabatnya sebagai manusia tetap dihormati dan dilindungi, tidak boleh dicabul atau dilakukan seperti binatang.

MENEGAK MA'ARUF DAN MENENTANG KEMUNGKARAN

Adalah hak dan kewajipan setiap unit ummah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kerja ini lebih berkesan dilakukan secara jemaah. Institusi yang dapat melaksanakan tugas-tugas ini juga hendaklah diadakan. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

"Hendaklah ada di kalangan kamu golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar".
(Ali-Imran: 104)

"Bantu membantulah dalam kebijakan dan taqwa".
(al-Maidah: 2)

Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

"Orang ramai yang melihat orang yang zalim dan mereka tidak berusaha mencegahnya dari melakukan kezaliman maka mereka adalah di ambang bencana yang akan diturunkan oleh Allah kepada mereka secara merata."

(Riwayat Ashab al-Sunan dengan sanad yang sah)

PERLINDUNGAN POLITIK

Negara Islam bertanggungjawab memberi suaka politik kepada sesiapa saja yang teraniaya tanpa mengira bangsa, pegangan agama dan warna kulit. Orang Islam wajib menjamin keamanannya apabila ia meminta perlindungan mereka. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

"Jika salah seorang dari orang musyrikin itu memohon perlindungan maka lindungilah dia sehingga ia mendengar firman Allah. Kemudian hantarkanlah dia ke tempat aman."

(al-Taubah 6)

PERLANTIKAN PEMIMPIN

Masyarakat bebas memilih pemerintahnya. Mereka berhak mempersoalkan dan menyingkirkan pemerintah apabila dia menyimpang dari Syariah. Kata Abu Bakar dalam ucapan perlantikannya sebagai khalifah, "Saya telah dilantik sebagai pemimpin kamu pada hal saya bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Jika kamu dapat saya melakukan kebaikan maka bantulah saya. Jika kamu dapat saya salah maka betulkanlah..... Patuhilah saya selama saya mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Kalau saya menderhaka Allah dan RasulNya maka janganlah kamu mentaati saya".

EKONOMI

Alam dengan segala kekayaannya adalah milik mutlak Allah. Firman Allah bermaksud:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan segala isinya".

(al-Ma''idah. 120)

Alam adalah anugerah Allah untuk manusia. Allah memberikan kepada mereka hak untuk memenfaatkannya:

"Dia telah menundukkan untuk mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Semuanya adalah daripada Allah".

(al-Jathiyah: 13)

Oleh itu setiap manusia berhak bekerja dan mengusahakan sesuatu untuk mencari rezeki yang halal. Tidak ada sesiapapun berhak melarang orang lain atau mencerobohi haknya untuk mencari sara hidup di alam ini. Tetapi hendaklah diingat, di dalam mengejar kekayaan ini, alam sekitar tidak patut dicemar dan dimusnahkan:

"Janganlah bermaharajela di bumi sebagai pemusnah."
(al-Syu'ara: 183)

Untuk kepentingan individu dan masyarakat, sistem pemilikan khas dan umum diadakan. Milik khas adalah suatu yang halal dan sah, samada secara perseorangan atau perkumpulan. Tiap orang boleh memiliki apa yang dihasilkan dari usahanya. Milik umum juga halal dan sah. Ia hendaklah dilaburkan untuk kepentingan seluruh umat. Hak milik seseorang yang diperolehi secara halal tidak boleh dirampas kecuali untuk kepentingan umum. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

"Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah."
(al-Baqarah:188)

Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

"Siapa yang merampas tanah walaupun sedikit tanpa hak maka ia akan ditelan bumi pada hari Qiamat kelak sampai ke dalam tujuh petala bumi".
(Riwayat Bukhari)

Walaupun ia diambil demi kepentingan umum, hendaklah dengan cara yang diizinkan oleh Syarak, misalnya pemilik asal mestilah diberi pampasan yang adil.

Kekayaan tidak dihadkan. Seseorang boleh memiliki sebanyak mungkin harta yang termampu olehnya. Walaubagaimanapun, sebahagian kecil harta orang kaya adalah menjadi hak orang miskin menurut bahagian yang ditentukan di dalam zakat. Pemerintah bertangungjawab menentukan supaya hak ini diberi.

Eksloitasi, pemerasan, riba' dan sebarang bentuk penipuan dilarang di dalam kegiatan ekonomi. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

"Orang yang menipu adalah bukan dari golongan kita."
(Riwayat Muslim)

"Penyorok barang ialah manusia yang bersalah."
(Riwayat Muslim)

Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(al-Baqarah: 275)

PERBURUHAN

Bekerja dituntut oleh Islam. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Katakan! Hendaklah kamu bekerja.”

(Al-Taubah: 105)

Sesuatu pekerjaan itu hendaklah dilaksanakan dengan sempurna. Hadith bermaksud:

“Sesungguhnya Allah suka jika seseorang membuat suatu pekerjaan dengan rapi”.

(Riwayat Abu Ya'la, *Majma 'al-Zawa'id*, Juz 4)

Tiap individu berhak mengambil manfaat dari sumber kekayaan masyarakat berdasarkan peluang pekerjaan yang sama seperti yang dinikmati oleh orang lain. Ganjaran dan upah antara individu (pekerja) tidak boleh dibezakan selama kerja yang dibuat itu sama dari segi kualiti dan kuantiti.

Taraf hidup yang selaras dengan pengorbanannya juga patut disediakan. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Tiap orang ada darjah menurut apa yang diusahakan oleh mereka.”

(al-Ahqaf: 19)

Masyarakat hendaklah menghormatinya dengan sewajarnya dan menghargai pengorbananya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Berbuatlah (bekerja), Allah, Rasulnya dan orang-orang mu'min akan menyaksikan amalmu (pekerjaanmu)”.

(al-Taubah: 105)

Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

“Allah suka mu'min yang mempunyai kemahiran profesyen.”

(Riwayat Tabari)

Gaji pekerja hendaklah dibayar setanding dengan daya usahanya tanpa dilengahkan atau menzalimi haknya. Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

“Berilah pekerja itu ganjarannya sebelum peluhnya kering.”

(Riwayat Ibn Majah dengan sanad yang *jayyid*)

Oleh itu jaminan perlindungan dari penipuan dan pemerasan ke atas pekerja hendaklah diberi kepada mereka.

KEPERLUAN ASAS HIDUP

Seseorang berhak memperolehi keperluan asasi untuk hidup, sama ada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta keperluan kesihatan jasmani dan rohani dan keperluan akal berupa ilmu pengetahuan; dalam batas yang dimungkinkan oleh sumber kekayaan ummah. Kewajipan ummah dalam konteks ini meliputi perkara-perkara yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh individu.

PENDIDIKAN

Menuntut ilmu adalah kewajipan semua orang, baik lelaki maupun perempuan. Rasulullah s.a.w. mengingatkan (maksud):

“Menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim lelaki dan perempuan.”
(Riwayat Ibn Majah)

Orang yang berilmu bertanggungjawab mengajar dan mendidik yang tidak berilmu. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Ketika Allah s.w.t. mengambil janji setia daripada orang-orang yang telah dikurniakan al-Kitab agar mereka menyampaikan [isi] kandungannya kepada orang ramai dan jangan menyembunyikannya, lantas mereka tolak janji itu di belakang mereka dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Amat buruk jual beli yang demikian itu.

(Ali Imran: 187)

Mendapat didikan adalah hak semua orang. Masyarakat wajib menyediakan peluang belajar yang adil kepada tiap individu. Perbezaan pendidikan antara kaum tidak patut diwujudkan. Kemudahan pendidikan patut disediakan secukupnya oleh pihak berwajib.

KEKELUARGAAN

Keluarga adalah unit penting yang menguatkan ummah. Kepincangan keluarga akan menggugatkan perkembangan ummah. Oleh itu Islam menggesa sesiapa yang mampu supaya membentuk keluarga dengan cara yang bermaruah.

Berkahwin adalah hak setiap orang. Dia tidak boleh dihalang dari berkahwin. Perkahwinan juga tidak boleh dipaksa. Di dalam sebuah Hadis diriwayatkan bahawa seorang gadis datang menemui Nabi s.a.w., mengadu bahawa bapanya telah mengahwinkannya dengan paksa sedangkan ia tidak rela bersuamikan orang berkenaan. Nabi kemudian memberi peluang untuk membuat pilihan kepada anak gadis tersebut. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan tanggungjawab antara satu sama lain. Isteri berhak untuk tinggal bersama suaminya. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan [hati] mereka”. (al-Talaq:6)

Isteri juga berhak mendapat nafkah mengikut kemampuan suaminya selama dia menjadi isteri dan semasa dalam iddah, kalau ia diceraikan oleh suaminya. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

“Jika mereka (isteri yang telah diceraikan itu) sedang hamil maka bayarlah nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan kandungan mereka”. (al-Talaq: 6)

“Orang yang berkemampuan hendaklah menafkahkan hartanya menurut kadar kemampuannya. Tetapi yang ditakdirkan mendapat rezeki terbatas maka nafkahkanlah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah kepadanya.” (al-Talaq:7)

Di samping itu isteri berhak mendapat nafkah hak jagaan anak dalam kadar yang sesuai menurut pendapatan bapa kanak-kanak tersebut. Allah s.w.t. mengarahkan (maksud):

“Sekiranya mereka menyusukan anak kamu maka berilah upah kepada mereka.” (al-Talaq: 6)

Isteri tetap berhak mendapat belanja nafkah ini walau bagaimana keadaan kewangan atau milik harta peribadinya.

Isteri berhak mewarisi harta suaminya. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

“Bagi mereka (isteri) seperempat dari apa yang telah kamu tinggalkan.” (al-Nisa': 12)

Sebaliknya isteri wajib mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan Syarak. Inilah kewajipan pokok isteri. Berbanding dengan suami, kewajipan isteri terlalu sedikit. Ini sesuai dengan sifat semulajadinya yang telah ditentukan oleh Pencipta.

Walaupun ‘micercahan’ adalah hak suami, tetapi isteri masih berhak meminta cerai samada secara terus dari suaminya atau melalui qadhi.

Suami dan isteri tidak boleh mendedahkan aib atau cacat cela antara satu sama lain kepada orang lain. Antara mereka hendaklah selalu diadakan perbincangan tentang keluarga. Perintah Allah s.w.t. (maksud):

"Bermesyuaratlah di antara kamu dengan baik". (al-Talaq 6)

Bapa berkewajipan memberi perlindungan, nafkah, kasih sayang, dan didikan kepada anaknya. Beliau berhak mendidik anaknya baik dari segi akhlak maupun pegangan agama, berdasarkan keyakinan atau agama yang dianut. Beliau bertanggungjawab terhadap pilihan pendidikan yang diberikan itu. Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud:

"Setiap kamu adalah pengelola (pemimpin). Setiap pengelola bertanggungjawab terhadap kelolaannya (yang dipimpinnya)." (Riwayat Khamsah)

Apabila bapa tidak lagi berdaya menyempurnakan kewajipan tersebut, maka tanggungjawab beralih kepada masyarakat dan sara hidup kanak-kanak itu ditanggung oleh Baitulmal (Perbadanan Negara). Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

"Siapa yang meninggalkan [tanggungan] hutang atau balu dan anak maka akulah yang menanggungnya." (Riwayat Bukhari)

Sebaliknya, anak wajib menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapanya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak menyembah kecuali Dia dan kepada kedua ibu bapa kamu berbuat baik. Sekiranya salah seorang atau keduanya mencapai umur tua dalam peliharaanmu maka janganlah kamu katakan ufl atau mengherdik mereka. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Rendahkanlah diri kerana kasih kepada keduanya dan berdoalah: Hai Tuhan, sayangilah keduanya sepertimana mereka memelihara ku [dan menyayangi ku] sewaktu kecil." (al-Isra': 23-24)

KESIMPULAN

Pada umumnya setiap peringkat masyarakat Islam sama ada individu, keluarga, masyarakat dan kerajaan, mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap satu sama lain. Individu mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap individu lain, keluarga, masyarakat dan negara. Demikian juga sebuah keluarga, ia mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap setiap ahlinya dan terhadap keluarga lain. Hubungan-hubungan ini dikawal dan diselaraskan oleh kerajaan sebagai institusi induk ummah. Keteguhan dan keharmonian hubungan-hubungan ini akan menjamin kekuatan ummah. Oleh itu Islam sangat mengambilberat setiap peringkat ummah ini di dalam pembangunannya.

Memandangkan betapa lengkap dan eratnya jalinan tersebut, di dalam masyarakat Islam yang ideal tidak akan timbul persoalan individualistik, ketidakadilan, penindasan, pengagihan harta yang tidak merata, kedengkian si miskin terhadap si kaya, kanak-

kanak yatim yang terbiar, si papa yang tidak terbela, keruntuhan akhlak dan seribu satu macam lagi masalah sosial. Andainya timbul masalah seperti di dalam masyarakat kita sekarang, maka perlu diperhatikan kesilapan-kesilapan di dalam jalinan hak dan tanggungjawab di setiap peringkat tersebut.

NOTA KAKI

- * Maksud-maksud Hadis di dalam tulisan ini kebanyakannya didasarkan kepada makalah dari "Perisytiharan Hak Asasi Manusia Dari Perspektif Islam - oleh Majlis Islam Sedunia" yang diterjemahkan ke Bahasa Malaysia oleh Abdul Ghani Shamsuddin dan dilampirkan di dalam Md. Akhir Hj. Yaacob, *Hak Asasi Manusia Menurut Islam (Satu Pendekatan Perbandingan)*, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, 1985, hal. 117-141. Pembaca dinasihatkan supaya melihat sendiri *matan* ('teks') asal Hadith-hadith berkenaan.

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Nik Yusri Musa & Sulaiman Noordin

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi yang sesuai dengan fitrah manusia. Antara ajaran Islam yang disalah anggap oleh golongan orientalis ialah Islam mengongkong kebebasan wanita. Realiti yang sebenarnya adalah bertentangan dengan pandangan mereka. Ini kerana Islam menempatkan wanita pada tempat yang sesuai dengan fitrah kejadiannya. Beberapa perbezaan yang wujud di antara lelaki dengan wanita tidak boleh dijadikan sebab golongan wanita perlu disisihkan daripada kehidupan. Malah perbezaan tersebut sebenarnya menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Yang Maha Pencipta. Selain itu, ia juga merupakan sebahagian daripada lumrah kehidupan yang mana lelaki dan wanita saling memerlukan antara satu sama lain bagi mengimarahkan dunia ini.

WANITA DALAM AL-QURAN

Kalimah *al-Nisa*, *al-Niswah* atau *al-Mar'ah* yang bermaksud wanita atau perempuan 86 kali disebut dalam berbagai surah yang terdapat dalam al-Quran. Perkataan *al-Niswah* yang bermaksud sekumpulan wanita sebanyak 2 kali, *al-Nisa'* sebanyak 58 kali, sementara *al-Mar'ah* pula sebanyak 26 kali. Fenomena ini menjelaskan bahawa wanita mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam. Islam merupakan agama samawi yang amat memulia dan menghormati wanita. Hakikat ini dapat diperhatikan melalui kandungan al-Quran. Al-Quran telah memperuntukkan satu surah lengkap yang membicarakan mengenai hukum-hakam yang berhubung kait dengan wanita iaitu surah *al-Nisa'*. Kandungan surah tersebut antaranya ialah membicarakan secara langsung hak serta peranan wanita dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat yang harmoni. Selain daripada surah tersebut terdapat beberapa surah lain yang membicarakan secara khusus mengenai wanita seperti surah *Maryam*, *al-Baqarah*, *al-Nur*, *al-Ahzab* dan sebagainya. Kandungan surah-surah tersebut secara umumnya memberi penghormatan yang sewajarnya buat wanita sebagai sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah s.w.t. Petikan ayat dalam surah-surah tersebut juga mencerminkan keperihatinan Islam terhadap wanita, apakah lagi tiada satupun dalam al-Quran yang dinamakan dengan surah (*al-Rijal*) lelaki.

Menurut Islam, wanita adalah sebahagian daripada anggota masyarakat yang diberikan hak-hak tertentu, sebagaimana juga lelaki. Hak-hak asasi bagi wanita yang diberikan oleh al-Quran sesuai dengan fitrah kejadian mereka. Firman Allah s.w.t. ayat 124, surah *al-Nisa'*(4) bermaksud:

"Sesiapa sahaja yang beramal saleh sama ada lelaki atau perempuan dalam hal keadaan mereka beriman kepada Allah s.w.t."

maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak sekali-kali mereka dizalimi”.

Firman Allah s.w.t. surah al-Nisa (4), ayat 1, bermaksud:

“Wahai manusia takutlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu dan Ia jadikan dari diri itu akan isterinya, kemudian dari sana berkembang biak keturunan yang banyak lelaki dan perempuan”.

WANITA SEBELUM ISLAM

Sebelum Muhammad s.a.w. dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul yang membawa cahaya Islam kepada masyarakat dunia, kedudukan wanita amatlah menyedihkan. Hak mereka dirampas, dan mereka dipandang sebagai pemusia nafsu seks lelaki semata-mata. Wanita tidak berhak mendapat harta pusaka, malah mereka dijadikan barang yang dipusakakan, diwarisi dari satu tangan ke satutangan yang lain. Tiada hak kebebasan buat mereka. Lebih hebat daripada itu apabila anak-anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Adat menanam anak perempuan hidup-hidup berleluasa dalam masyarakat Arab lantaran malu kepada masyarakat sekeliling kerana dianugerahi anak perempuan. Suasana seperti ini bukan lagi menjadi suatu perbuatan yang ngeri atau kejam malah ia menjadi amalan kebiasaan dan dipersetujui bersama oleh masyarakat Arab sendiri. Keadaan ini digambarkan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran, ayat 58, Surah al-Nahl (16) bermaksud:

“Dan apabila diberitakan bahawa mereka mendapat anak perempuan lantas berubah wajah meraka lantaran malu”.

Suasana seperti ini bukan sahaja berlaku di dalam masyarakat Arab Jahiliyyah malah di seluruh pelusuk dunia. Di Eropah umpamanya, sehingga abad 18M iaitu lebih kurang 1100 tahun selepas kedatangan Islam, wanita masih dianggap sebagai hamba kepada lelaki. Wanita tidak dibenarkan berharta dan umpama barang yang dibeli dengan mas kahwin. Ini dapat dilihat melalui ajaran institusi Gereja Katholik Rom pada waktunya yang menganggap:

“Wanita adalah anak kebatilan, penjaga neraka, musuh keselamatan, melaluinya Adam telah diusir dari Syurga”.

(St. John Damascene)

Sebelum zaman Renaissance, pegawai-pegawai gereja diharamkan berkahwin atas alasan mendekatkan diri kepada Allah. Orang ramai pula diberikan ajaran agar hanya menumpukan perhatian kepada kegiatan kerohanian.

Dalam seluruh ajaran Yahudi pula didapati bahawa suami mempunyai kuasa penuh ke atas isteri mereka. Selain itu, suami bebas untuk berhubung jenis dengan

wanita lain. Perceraian adalah hak lelaki dan ajaran ini masih lagi dianuti di kalangan orang-orang Yahudi.

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Islam memandang manusia sebagai hamba dan khalifah Allah s.w.t. di muka bumi ini tanpa mengira perbezaan jantina, keturunan, bangsa, pangkat, darjah dan warna kulit. Setiap manusia dipertanggungjawabkan terhadap apa sahaja amal perbuatan, gerak kerja dan juga ucapan pertuturan dalam setiap detik kehidupan mereka. Justeru kisah-kisah dalam al-Quran kebanyakannya adalah berbentuk pengajaran dan unsur-unsur pendidikan yang tinggi. Matlamat utama terhadap kisah-kisah tersebut ialah mengajak manusia mengakui keagungan dan kebesaran Ilahi.

Islam tidak membezakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada putih atau hitam, lelaki atau perempuan. Perbezaan yang dilihat antara manusia ialah dari sudut ketaqwaan mereka kepada Allah Yang Maha Agung. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berbagai keturunan supaya kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti akan gerak hati manusia".
(al-Hujurat, 49: 12)

Islam menghormati wanita sebagai sebahagian daripada makhluk Allah s.w.t. Al-Quran menegaskan status persamaan antara lelaki dan perempuan dengan kenyataan bahawa perbezaan jantina bersifat saling menyempurna serta melengkapkan antara satu sama lain. Wanita mempunyai hak dan kewajipan yang seimbang dengan fitrah kejadiannya. Manakala lelaki diberi hak dan tanggungjawab yang sesuai dengan fitrah kejadiannya pula. Keistimewaan yang diberikan kepada wanita amat sesuai dengan kewanitaannya manakala kelebihan yang dianugerahkan kepada lelaki pula sesuai dengan sifat kelelawarnya. Lelaki diberikan kelebihan tertentu kerana fitrah kejadian di samping peranannya sebagai ketua rumah tangga, manakala wanita pula diberikan hak serta keistimewaan tertentu kerana mereka adalah pelengkap serta pembantu kepada kehidupan lelaki. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf". (al-Baqarah, 2:228)

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Wanita merupakan pasangan (adik beradik) bagi lelaki".

Sabda Baginda lagi maksudnya:

"Kebahagiaan anak Adam terletak pada tiga faktor iaitu wanita yang solehah, (baik) tempat tinggal yang baik dan kenderaan yang baik".

KEMULIAAN WANITA MENURUT AL-QURAN

Al-Quran sebagai kitab panduan untuk seluruh umat manusia mengemukakan kepada mereka beberapa kisah tentang perihal wanita-wanita solehah yang perlu dijadikan ikutan dalam kehidupan setiap wanita. Al-Quran tidak sekali-kali menilai manusia berdasarkan paras rupa, keturunan, bangsa dan warna kulit, malah ia menilai manusia berdasarkan kepada sifat ketaqwaan dan penyerahan diri seseorang manusia kepada Allah s.w.t. Ketaqwaan kepada Allah s.w.t. yang terpahat kukuh dalam hati manusia mencerminkan perhambaan manusia kepada Penciptanya telah mencapai suatu tahap yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Al-Quran menegaskan bahawa ketaqwaan kepada Allah s.w.t. bukan sahaja hak kepunyaian mutlak seseorang lelaki malah ia juga anugerah Allah yang paling mahal untuk seorang wanita. Tingkat ketinggian kerohanian yang dicapai oleh Maryam, ibu Nabi Isa a.s. dan isteri Firaun, Asiah menggambarkan betapa hak-hak persamaan antara lelaki dan perempuan dalam Islam bukan sahaja berlaku dalam perkara-perkara keduniawiaan malah melangkaui kehidupan akhirat juga.

Kemuliaan Maryam lantaran ketaqwaan dan ketaatannya kepada Allah s.w.t. umpamanya, dapat dilihat dengan jelas dalam al-Quran. Firman Allah s.w.t. (surah al-Tahrim 66:10-11) yang bermaksud:

"Dan ingatlah Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membentarkan kalimah Tuhanneya dan kitab-kitab-Nya, dan dia (Maryam) termasuk orang-orang yang taat".

"Dan ingatlah ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam ! Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia".

Begitu juga gambaran yang diberikan oleh al-Quran mengenai kemuliaan isteri Firaun yang bernama Asiah. Walaupun tinggal sebumbung malah tidur sebantal dengan Firaun yang terkenal kerana kezaliman, kerakusan, tidak mengakui kebesaran Ilahi malah lebih hebat daripada itu apabila mengaku menjadi Tuhan ke atas manusia, namun isterinya merupakan seorang wanita yang jauh berbeza daripadanya. Firman Allah s.w.t. surah al-Tahrim 66: 9-10, bermaksud:

"Dan Allah membuat isteri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, Ya TuhanKu, bangunkanlah untukku sebuah istana di sisiMu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari golongan-golongan yang zalim".

Allah s.w.t. menceritakan kisah-kisah tersebut adalah sebagai ikutan kepada wanita-wanita yang beriman kepada hari akhirat serta mengharapkan keredhaan Allah s.w.t.

WANITA DALAM MASYARAKAT

Islam meletakkan asas yang kukuh dalam menilai peranan dan fungsi wanita sebagai isteri dalam rumah tangga, individu dalam masyarakat dan sebahagian daripada anggota masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab dalam mewujudkan keamanan sesebuah negara. Ketenteraman sesebuah keluarga, keharmonian sesebuah masyarakat dan keamanan sesebuah negara, semuanya bergantung kepada peranan atau tugas yang sama-sama dipertanggungjawabkan kepada wanita dan lelaki. Firman Allah s.w.t.:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-steri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan antara kamu perasaan kasih sayang".
(a-Rum, 30:21)

FirmanNya lagi:

"Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(al-Taubah, 9:71)

WANITA SEBAGAI SEORANG ANAK

Anak, sama ada lelaki atau perempuan, merupakan rahmat dan anugerah Allah s.w.t. kepada manusia. Islam tidak pernah membezakan antara anak lelaki dan perempuan. Justeru, terdapat banyak ayat al-Quran yang mengherdik dan mengkritik masyarakat Arab Jahiliyyah kerana sikap mereka kejam, ganas dan tidak berperikemanusiaan mereka. Mereka bersedih apabila dianugerahkan anak perempuan. Malah terdapat di kalangan mereka yang menanam anak perempuan hidup-hidup lantaran malu kepada masyarakat (al-Nahl: 58-59).

Bagi mengubah persepsi masyarakat Jahiliyyah terhadap anak perempuan, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Siapa yang mempunyai anak perempuan, kemudian diasuh dan dididiknya dengan baik, dicukupkan makan minumnya, maka anak itu kelak akan menjadi pengirngnya kanan dan kiri ke dalam syurga”.

Sabda Baginda s.a.w yang diriwayatkan daripada sahabatnya Anas r.a. yang bermaksud:

“Siapa yang membawa makanan untuk anak-anaknya hendaklah disamakan antara anak lelaki dan perempuan dan hendaklah dimulai memberi kepada anak perempuan”.

Imam al-Ghazali berpendapat:

“Tidak patut seseorang itu bergembira kerana dapat anak lelaki dan bersedih hati kerana dapat anak perempuan sebab belum tentu manakah yang akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari”.

Daripada beberapa hadis tersebut dapat difahami bahawa Islam tidak sekali-kali membezakan antara anak lelaki dengan perempuan tidak ada yang berlebih atau berkurang antara keduanya. Malah dalam ungkapan yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. “hendaklah dimulai memberi kepada anak perempuan” mempunyai hikmat yang besar iaitu menyuruh agar anak perempuan diutamakan lantaran sifat keperempuanannya yang lemah dan perasaannya yang halus.

WANITA SEBAGAI SEORANG IBU

Sememangnya Islam merupakan agama Allah s.w.t. untuk manusia sejagat. Antara matlamat utama kedatangan Islam menerusi ajaran para Nabi dan Rasul ialah mengubah pandangan manusia mengenai hakikat kehidupan. Setiap manusia diminta agar menghormati ibu bapa kerana mereka berdua merupakan permulaan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Bermula dari sini maka Islam memberikan penghargaan serta kemuliaan terhadap kedudukan dan martabat seseorang wanita yang berperanan sebagai ibu. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Dan kami wajibkan manusia agar mentaati kedua ibu bapanya, Ibunya yang telah mengandungkan dia dalam keadaan lemah yang berganda-ganda dan memutuskan penyusuan dalam tempoh dua tahun: dan kami perintahkan mereka (manusia) hendaklah kamu mensyukuriKu dan ibu bapamu kepadaKulah tempat kembali”. (Luqman, 31:14)

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w. di mana ia mempunyai harta yang sedikit, tidak mencukupi untuk berbakti kepada ayah dan ibunya, tetapi hanya untuk seorang sahaja maka kepada siapakah harus didahulukan kepada ayah atau ibu lantas dijawab oleh Rasulullah s.a.w.: "Kepada ibumu".

Pernah juga berlaku, seorang pemuda datang berjumpa Rasulullah s.a.w. dan bertanyakan kepada Baginda siapakah individu yang paling berhak atau diutamakan untuk dihormati, lantas dijawab oleh baginda "Ibumu" kemudian pemuda itu bertanya lagi soalan yang sama, lantas dijawab oleh Rasulullah s.a.w. dengan jawapan yang sama sehingga untuk kali yang ke empat maka Rasulullah s.a.w. menjawab "Ayahmu".

Kenyataan daripada ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabawi tersebut menggambarkan bahawa Islam memberi penghormatan yang paling tinggi kepada wanita sebagai ibu. Ini dapat diperhatikan apabila seseorang ibu berhak mendapatkan kasih sayang anak-anaknya tiga kali ganda lebih dari lelaki sebagai seorang bapa. Lebih hebat dari itu apabila terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahawa "Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu". Menyedari tanggungjawab sebagai seorang ibu amat berat dan sesuai dengan fitrah kewanitaannya, maka Islam tidak mewajibkan wanita mencari nafkah keluarga. Justeru, kewajipan mencari nafkah merupakan kewajipan yang dikhususkan kepada orang lelaki sahaja.

Andainya wanita memilih untuk bekerja bagi membantu suaminya mencari nafkah keluarga, maka ia tidak dilarang asalkan kehormatan diri, agama dan keluarga dijaga serta diletakkan pada tempat yang sewajarnya. Segala pergaulan, pergerakan dan kelakuan perlu dipelihara agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh syarak. Nilai-nilai kewanitaan sebagai seorang perempuan, isteri dan ibu kepada anak-anak perlu dijaga dan tidak boleh diabaikan sama sekali.

Tidak dapat dinafikan bahawa setiap masyarakat memerlukan pekerja wanita bagi tugas yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Setiap masyarakat memerlukan pendidik, doktor dan jururawat iaitu antara profesion yang sesuai untuk wanita. Islam sebenarnya tidak pernah melarang wanita bekerja, malah menuntut agar gaji atau upah seseorang pekerja diberikan berpatutan dan sesuai dengan pekerjaan yang diceburi. Gaji atau upah bagi wanita yang bekerja adalah hak individu dan tidak boleh diusik oleh suami kecuali dengan keizinannya. Menyedari hakikat ini maka tidak sekali-kali timbul masalah persaingan antara lelaki dan perempuan, kerana menurut Islam setiap amalan, perbuatan dan pekerjaan yang diceburi akan menjadi ibadat apabila disertai niat yang baik dan juga menjaga batas-batas syarak serta nilai-nilai keperempuanan seseorang wanita.

PERANAN WANITA DAN LAPANGANNYA

Peranan utama wanita pada amnya adalah sebagai isteri dan ibu kepada anak-anak. Wanita adalah suri rumah tangga, penolong dan juga tunjang utama kepada sistem kekeluargaan. Manakala sebagai ibu pula maka wanita adalah sebagai pengasuh, pendidik dan ikutan yang utama kepada anak-anaknya (al-Baqarah 2: 228). Pengabaian atau kecuaian terhadap keutamaan yang seharusnya sebagaimana dinyatakan itu akan menyebabkan hancur dan musnahnya sistem kekeluargaan. Pelbagai fitnah akan terjadi dan merebak di dalam dan di luar rumah tangga. Manakala anak-anak pula akan terbiar tanpa didikan yang sewajarnya dan tanpa kasih sayang serta perhatian yang secukupnya, sedangkan mereka amat memerlukan beliauan dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Risiko membiarkan anak tanpa kasih sayang, didikan dan perhatian yang sewajarnya adalah amat dahsyat. Akhlak, pekerti anak menjadi rosak dan tidak keterlaluan andai dikatakan bahawa mereka akan menjadi anak derhaka.

Justeru, kita seharusnya mengambil pengajaran dan iktibar dari segala permasalahan yang menimpa masyarakat Barat akibat daripada hancurnya sistem kekeluargaan dan hilangnya nilai-nilai keagamaan daripada kehidupan mereka. Antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat Barat ialah:

- 1) Generasi baru menjadi anak-anak jahat (*juvenile delinquents*) yang tidak menghormati ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Mereka suka munhabiskan masa dengan kegiatan-kegiatan serta aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Kehidupan seperti ini menyebabkan mereka terjerumus ke dalam amalan yang tidak sihat seperti berzina (bohsia bohjan), penyalahgunaan dadah, pemusnahan harta awam dan sebagainya.
- 2) Timbulnya jurang pemisah yang ketara antara generasi (*generation gap*).
- 3) Timbulnya berbagai jenis menjahat sama ada di dalam atau di luar rumah serta banyak orang yang mengalami sakit jiwa.
- 4) Masalah penguguran (*abortion*) akibat daripada hamil sewaktu remaja di luar nikah semakin meningkat dari setahun ke setahun.
- 5) Masalah perceraian meningkat dari masa ke semasa di samping merebaknya penyakit-penyakit kelamin seperti AIDS, SIPLIS dan sebagainya.

KEWAJIPAN WANITA MUSLIM

Bagi wanita muslim yang beriman rumahnya merupakan syurga baginya (Baiti Jannati). Tanggungjawabnya mengasuh, melayan suami dan mendidik anak akan mendapat ganjaran serta balasan pahala yang tidak ternilai daripada Allah s.w.t. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud :

"Apabila seseorang wanita mencari keredhaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan sehingga memuaskan hati suaminya, maka ia mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu".

Rumah merupakan tempat untuk mencari ketenangan, kebahagiaan dan rahmat Allah s.w.t. tempat berlindung dari fitnah serta tempat untuk mengumpul kekuatan rohaniah dan jasmaniah bagi dirinya, dan juga keluarganya. Wanita tidak dilarang berkerja di luar rumah, namun ia seharusnya mengutamakan kewajipannya terhadap rumahtangga terlebih dahulu. Dalam masa yang sama, ia perlu menjaga kehormatannya dan mempunyai kesedaran bahawa pergaulan bebas tanpa sekatan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim merupakan perkara yang mengundang kemurkaan Allah s.a.w. Wanita juga perlu menjaga pandangan dan memelihara aurat dan tidak boleh menunjuk-nunjukkan kepada orang lain perhiasan yang dipakainya kecuali apa yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Kesemua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.a.w. kepada mereka adalah untuk kebaikan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Firman Allah s.a.w.

"Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya". (al-Nur, 24: 31).

Allah s.w.t. memerintahkan wanita-wanita yang beriman agar menutup anggota badan serta perhiasan mereka adalah dengan agar terpelihara maruah, akhlak dan juga kehormatan wanita itu sendiri. Islam bukan sahaja memberi kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita. Malah Islam juga mengemukakan cara yang sesuai dengan fitrah kewanitaan bagi menjaga dan memelihara kebebasan yang diberikan kepada mereka. Segala peraturan yang dikenakan ke atas wanita bukan untuk mengongkong dan menyekat kebebasan wanita, malah untuk menjaga wanita agar dianggap sebagai insan yang bermaruah dan mulia. Penekanan kepada cara berpakaian atau penampilan yang sempurna ini terdapat juga dalam ajaran agama samawi lain seperti Kristian dan sebagainya. Dalam kitab Bible (*New Testament*) terdapat ungkapan:

"Like wise I desire women to adorn themselves in well arranged dress, with modesty and soundness of mind".

(Timothy 2:9)

Bermaksud: "Serupa juga saya berharap supaya perempuan-perempuan berhias dengan pakaian teratur bersopan dan dengan akal yang sihat".

Menurut kandungan dalam Bible lagi:

"But I say to you that everyone that keeps on looking at a woman so as to have a passion for her has already committed adultery with her in his heart".

(Mathew 5:28)

Bermaksud: "Tetapi saya berkata kepada kamu bahawa barang siapa melihat wanita dengan mempunyai keinginan baginya sudah melakukan zina dengannya dalam hati".

PERKAHWINAN DAN POLIGINI

Hidup berpasang-pasangan antara lelaki dengan perempuan, jantan dan betina merupakan suatu fitrah atau sunnatullah ke atas setiap makhluk yang diciptakan Allah s.w.t. Allah s.w.t. yang menjadikan seluruh makhluk dan Dialah yang lebih mengetahui apa yang diingini oleh makhluknya. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Yasin, ayat 36 yang bermaksud:

"Maha Suci Allah yang menjadikan bagi setiap benda ada pasangannya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka dan dari apa yang mereka tidak mengetahuinya".

Perkahwinan merupakan suatu perkara yang mulia dalam Islam. Perkahwinan juga merupakan syariat yang telah turun temurun diamalkan oleh manusia mengikut adat dan juga kepercayaan berbagai bangsa dan keturunan manusia. Di samping dapat menjaga zuriat manusia daripada pupus, perkahwinan juga merupakan jalan terbaik mengawal nafsu manusia daripada bertindak seperti binatang. Malah lebih daripada itu, menurut Islam, perkahwinan merupakan suatu ibadat yang diberi ganjaran pahala yang besar apabila dilaksanakan mengikut peraturan syarak. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Wahai para pemuda! Barang siapa di kalangan kamu yang mampu melakukan hubungan kelamin maka berkahwinlah, kerana sesungguhnya berkahwin itu dapat menutup pandangan dan juga memelihara kemaluhan dan kalau tidak mampu maka berpuasalah, kerana puasa dapat menjadi perisai (penghalang baginya)".

Antara matlamat atau tujuan utama perkahwinan dalam Islam selain daripada menjaga maruah dan kehormatan diri ialah untuk mendapatkan zuriat yang solehah (anak saleh). Kenyataan ini difahami daripada maksud sepotong hadis yang berbunyi:

"Apabila matinya anak Adam maka terputuslah segala amalan (yang dapat memberi pahala kepadanya) melainkan daripada tiga perkara iaitu sedekah atau derma kerana Allah yang sentiasa digunakan manfaatnya oleh orang ramai, ilmu yang diajarkan kepada orang lain serta memberi manfaat kepadanya, dan juga anak saleh yang sentiasa mendoakannya".

POLIGINI

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia (*al-Din al-Fitrah*). Syariat yang diturunkan kepada manusia tidak sekali-kali bertentangan dengan fitrah manusia. Syariat Islamiyyah pada hakikatnya adalah sebagai suatu sistem yang mengawal dan menyusun sistem kehidupan manusia ke arah kehidupan terbaik sehinggakan kehidupan manusia dapat dibezakan dengan amalan dan kehidupan makhluk-makhluk yang lain.

Sehubungan itu, Islam menerusi syariatnya mengakui dan mengiktiraf amalan poligini (satu suami ramai isteri).

Menurut sebahagian ulama poligini adalah antara salah satu perkara pengecualian yang terdapat dalam syariat Islam. Ia bukan perkara biasa lantaran kemungkinan terdapat keadaan masyarakat memerlukan poligini dan juga kerana terdapat di kalangan kaum lelaki yang luar biasa. Islam mengharuskan poligini untuk melindungi wanita dan juga sebagai jalan keluar kepada keadaan yang luar biasa tersebut. Undang-undang Barat tidak membenarkan poligini tetapi dalam masa yang sama membenarkan amalan bersekedudukan dengan perempuan seperti perempuan simpanan (*mistress*) selain dari isteri yang sah dari segi hukum. Pemikiran yang betul tentunya menolak situasi seperti ini iaitu membenarkan bersekedudukan dan menentang amalan poligini. Justeru menentang poligini dan membenarkan perempuan simpanan ini akan mendatang risiko yang dahsyat, antaranya:

- a) Wanita menjadi barang mainan lelaki.
- b) Menghasilkan anak haram yang tidak mendapat didikan yang baik dan ini akan mengancam masyarakat serta merosakkan zuriat manusia itu sendiri.
- c) Mewujudkan lebih ramai wanita yang tidak berkahwin (andartu) kerana nisbah bilangan wanita jauh lebih ramai daripada kaum lelaki.

Ahli sains sosial Amerika pada tahun 1953 (50 tahun yang lampau) telah menganggarkan bahawa 20 % daripada bayi yang dilahirkan di Amerika ialah anak-anak haram hasil dari perzinaan bebas. Penyakit kelamin telah berleluasa seperti dilaporkan oleh seorang sarjana Barat iaitu dianggarkan bahawa pada tahun 1965 lebih satu juta orang telah mendapat penyakit kelamin, gonorhea setiap tahun (mulai dari 1960) di Amerika Syarikat.

HIKMAH POLIGINI

Banyak hikmah yang terdapat dari perkahwinan poligini, antaranya:

- a) Penyelidikan-penyalidikan antarabangsa telah menunjukkan bahawa bilangan wanita melebihi bilangan lelaki dalam masa aman tanpa peperangan.
- b) Dalam keadaan perang, bilangan wanita sudah tentu mengatasi bilangan lelaki. Bertambahnya bilangan wanita ini di kebanyakan negara Barat yang mengalami peperangan melahirkan masalah sosial yang jika tidak diselesaikan segera akan menyebabkan merebaknya pelacuran. Poligini boleh melenyapkan pelacuran.
- c) Seseorang isteri mungkin mengalami penyakit mandul atau sakit jasmani (atau anggota badan) atau sakit jiwa. Justeru, poligini diizinkan antaranya untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Poligini juga boleh mengurangkan sebab-sebab perceraian.

- d) Sebelum kedatangan Islam, masyarakat dunia Arab telah mempraktikkan poligini. Di kalangan orang Arab umpamanya, ada yang memiliki sehingga 10 orang isteri. Manakala di negara China pula poligini juga telah diperlakukan. Menurut Encylopedia Britannica vol.4, 409 "Seorang lelaki telah berkahwin dengan satu isteri yang utama tetapi isteri sampingan dibenarkan".

Dalam agama Hindu terdapat perkataan-perkataan yang menggalakkan poligini di Manu's Dharma Shastra. Dalam bancian kebangsaan pada tahun 1961 di India didapati bahawa bilangan mereka yang mengamalkan poligini di kalangan pengikut agama Hindu lebih tinggi daripada bilangan mereka yang mengamalkan pologini di kalangan umat Islam. Judaisme tidak menghadkan bilangan isteri pada satu masa. Adalah menjadi perkara biasa di kalangan pengikut agama Yahudi untuk berkahwin lebih dari seorang isteri. Kitab Bible bab 2 Samuel 3, ayat 2-5 mengatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari seorang isteri.

Pada tahun 1650, perjumpaan ketua-ketua negara di Nurenberg di Eropah telah mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari seorang isteri untuk mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat lantaran perperangan.

Poligini boleh menimbulkan perkahwinan yang sihat, malah ia boleh mengurangkan jumlah gadis-gadis yang diserang oleh penyakit tertentu yang berleluasa di dunia Barat dan Timur.

SYARAT POLIGINI ISLAM

Islam mengharuskan poligini tetapi dengan syarat suami berlaku adil kepada isteri-isteri. Yang dimaksudkan dengan adil menurut keterangan-keterangan daripada para ulama ialah :

- a) Adil dalam pergaulan zahir dan batin.
- b) Adil dalam pemberian nafkah
- c) Adil dalam menyediakan tempat tinggal termasuklah pergiliran waktu dan sebagainya.

Firman Allah s.a.w. yang bermaksud:

"Kemudian andainya kamu takut tidak akan berlaku adil maka kahwinilah seorang sahaja....".(al-Nisa, 4:3)

Ketidakadilan atau kezaliman menurut ajaran Islam adalah meliputi kezaliman yang berlaku kepada isteri, keluarga, orang lain, binatang dan juga terhadap diri sendiri. Kezaliman kepada isteri mungkin berlaku dalam bentuk nafkah, tempat tinggal, layanan atau apa saja perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Andainya diperhatikan kepada ayat di atas maka dapatlah disimpulkan bahawa ayat tersebut

memerintahkan suami hanya memadai dengan seorang isteri sahaja sekiranya ditakuti terdapatnya kezaliman. Andainya diyakini akan berlaku kezaliman maka poligini amat-amat tidak digalakkan. Siapakah yang bersalah, sistem Islam atau umat Islam yang bersalah dalam persoalan ini?

GERAKAN PEMBEBASAN WANITA

Gerakan pembebasan wanita merupakan satu gerakan anjuran wanita-wanita Barat yang bertapak di Amerika Syarikat pada tahun 1848. Tujuan dan matlamat utama pergerakan ini ialah menuntut persamaan dengan lelaki secara mutlak kepada wanita dalam semua hal. Melihat kepada sejarah gerakan ini, maka dapatlah dirumuskan bahawa gerakan ini sebenarnya mempunyai susur galur seperti berikut:

- a) Ia merupakan suatu tindakbalas terhadap situasi di Eropah sebelum zaman Renaisans di mana ajaran Institusi Gereja Katholik Roman telah meletakkan taraf wanita seperti hamba yang dimiliki sepenuhnya oleh lelaki. Undang-undang negara dan juga ajaran agama memerintahkan supaya wanita ditundukkan (*be subjected*). Dalam ajaran Institusi Gereja Rom isteri dianggap sebagai harta suami selepas bayaran mas kahwin kepada bapa isteri. Keadaan ini berlaku di Eropah sehingga abad ke 19 atau selepas Revolusi Perancis.
- b) Pada zaman Renaisans tercetus revolusi industri di Eropah, pada masa yang sama pembedal-pembedal industri, kebanyakannya golongan Yahudi, telah mempelopori gerakan pembebasan wanita dengan tujuan memperolehi pekerja-pekerja dengan lebih banyak dan murah serta bertujuan untuk meruntuhkan agama Kristian. Justeru, kebanyakannya pemimpin-pemimpin gerakan ini di Amerika Syarikat sehingga ke hari ini adalah keturunan Yahudi atau mereka yang terpengaruh dengan fahaman sosialisme (Marxisme) seperti Betty Friedon (M 1921), Gloria Steinem, Germaine Greer (M 1939) dan Simone de Beavoir (1908-1985).
- c) Selaras dengan itu pengasas fahaman sosialis-komunisme Marx dan Engels kedua-duanya keturunan Yahudi mendakwa bahawa perkahwinan, rumah dan keluarga adalah satu adat kuno yang menindas wanita dan perlu dihapuskan.
- d) Kebanyakan masyarakat dunia menganggap dan meletakkan wanita di tempat yang tidak wajar bagi mereka. Di India umpamanya terdapat suatu agama yang menganggap wanita selepas berkahwin menjadi hak suaminya. Apabila suaminya meninggal dunia, isterinya dibenarkan untuk dibakar bersama-sama dengan mayat suaminya. Di Jepun, suatu negara yang dikatakan maju dari segi teknologi dan sains, namun masih ramai

yang mengamalkan agama kuno menyembah matahari dan tidak memberikan kedudukan yang sewajarnya kepada wanita. Fahaman 'chauvinisme' lelaki dikatakan masih kuat dalam adat resam orang-orang Jepun. Pemikiran yang sama juga berlaku di Korea. Persoalan yang perlu ditimbulkan : Mengapa ORIENTALIS mengaitkan kemunduran umat Islam dengan ajaran Islam dan peraturannya untuk wanita Islam. Di Jepun dan Eropah, 'chauvinisme' dalam agama mereka tidak menghalang kemajuan negara itu dalam sains dan teknologi. Fakta ini hanya ditimbulkan bukannya untuk menyokong 'chauvinisme' kerana ajaran Islam itu sendiri sebenarnya menentang dan tidak pernah bersetuju dengan fahaman 'chauvinisme'.

MASALAH PEMBEBAAN WANITA

Sepertimana dijelaskan mengenai beberapa fakta yang menyebabkan pergerakan pembebasan wanita mendapat sokongan dari pelbagai pihak termasuk kaum lelaki. Tidak dapat dinafikan bahawa pergerakan ini telah berjaya mendapatkan hak-hak asasi bagi wanita Eropah jauh lebih baik dari keadaan mereka 150 tahun sebelum ini. Ramai wanita Kristian telah membuat pengorbanan yang gigih bagi mendapatkan hak asasi mereka. Tetapi tanpa panduan wahu, gerakan tersebut sebenarnya telah dipergunakan oleh puak ekstremis untuk meruntuhkan institusi masyarakat. Lenin umpamanya pernah berkata : "Pemuda-pemuda yang tidak berakhlik merupakan pendukung-pendukung revolusi yang terbaik sekali". (*The best revolutionary is a youth devoid of morals*). Seorang pemimpin gerakan pembebasan wanita German, Geer (1971) pernah berkata "Pembebasan wanita jika ia berjaya memusnahkan keluarga bersistem *partiarch* (*nizam abawiyyz*) akan menghapuskan satu negara 'autoritarian' dan apabila itu dapat dimusnahkan, maka sosialisme (Marxisme) akan wujud, mahu atau tidak mahu". Fahaman-fahaman yang dikemukakan oleh pelopor "pembebasan wanita" tersebut mempunyai fahaman ekstrimisme dan boleh mengoncang keamanan dan kestabilan keluarga malah meruntuhkan kehormatan wanita itu sendiri.

Bagi individu muslim yang menyedari kebenaran dan menginsafi diri, masalah 'pembebasan wanita' merupakan suatu masalah yang diwar-warkan oleh golongan yang jahil tentang hakikat Islam sebenar. Masalah ini sebenarnya berpunca daripada kekejaman Institusi Gereja Rom yang menindas wanita atas alasan ajaran agama yang perlu dipatuhi. Penentangan-penentangan yang dilakukan oleh sosialisme pada hakikatnya adalah untuk memprotes ketidakadilan dan kezaliman Institusi Gereja Rom terhadap wanita. Apa yang menyediakan tuduhan-tuduhan yang pada awalnya dilemparkan untuk menentang penyelewengan Institusi Gereja Rom tersebut dikaitkan pula dengan ajaran Islam dan ulamanya. Penentang-penentang ini sebenarnya tidak memahami ajaran Islam yang begitu suci. Mereka juga tidak dapat membezakan antara sejarah Institusi Gereja Rom dengan ajaran Islam itu sendiri. Justeru itulah apabila pendokong-pendokong ajaran sosialis dan orientalis meluangkan pembebasan wanita secara mutlak, secara tidak langsung mereka juga berhajat untuk menghapuskan ajaran Islam sekaligus kerana

menurut pandangan mereka, semua agama adalah sama dan karut, bahkan ia merupakan pandangan fahaman feudalisme dan chauvinisme. Agama menghalang kemajuan. Ini kerana Islam memerintahkan umatnya menerima kemajuan. Malah Islam menunjukkan cara kepada manusia bagaimana kemajuan boleh diperolehi secara selamat serta terpelihara dengan baik. Islam mengajar manusia memelihara kemajuan berdasarkan kepada petunjuk Ilahi dengan menentang segala ketidakadilan, kezaliman dan penindasan, bukan sahaja kepada wanita malah kepada seluruh makhluk ciptaan Allah s.w.t.

FENOMENA UMAT ISLAM MASA KINI

Kejahilan umat terhadap ajaran agama mereka, yang menyebabkan mereka ditekan dan ditindas dari sudut ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya menjerumuskan mereka kepada keadaan yang amat menyedihkan. Ia juga merupakan kesan yang buruk daripada penjajahan kolonial Barat ke atas negara-negara umat Islam. Usaha-usaha penjajah yang begitu sistematik, serta terancang memakan masa hampir 200 tahun lamanya meninggalkan kesan yang amat tragis kepada umat Islam. Malah lebih aneh itu apabila terdapat di kalangan umat Islam yang termakan dan turut terpengaruh dengan hujah-hujah penjajah berfahaman atiesme dan sosialisme (Marxisme) mereka meletakkan sebab kemunduran umat Islam masa kini atas ajaran Islam, di samping memperjuangkan fahaman 'pembebasan wanita' dalam Islam. Seorang ahli falsafah Perancis (pada abad ke 19) yang mengalu-alukan negara Turki yang telah 'dibebaskan' telah mencipta suatu cogan kata yang masyhur :

"Open the women, close the Koran" (dedahkan perempuannya tutuplah al-Quran).

Dr Yusuf al-Qaradhawi menegaskan dalam bukunya *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah*:

"Sesuatu yang amat mendukacitakan apabila sebahagian daripada penyeru kepada sistem Barat, yang terdapat dalam dunia Islam, mengambil kesempatan apa yang berlaku pada sebilangan kecil umat Islam yang menyeleweng, lalu mereka ini bangkit menyuarakan agar ditutup pintu poligini sama sekali. Mereka ini pagi dan petangnya hanya membicarakan mengenai keburukan poligini, pada hala dalam masa yang sama mereka mendiamkan diri seperti diamnya orang dalam kubur mengenai keburukan zina, yang dengan dukacitanya diharuskan oleh sistem perundangan manusia yang mencengkam kehidupan umat Islam hari ini".

Kenyataan-kenyataan tersebut menjelaskan kepada umat Islam seluruhnya bahawa mereka menghadapi satu malapetaka yang hebat yang berkaitan dengan agama mereka (*al-Musibah fi al-Din*) (fitnah ke atas agama). Penyakitnya hanya boleh diubati dengan kembali kepada ajaran Islam yang syumul berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah bukannya kepada pandangan dan juga pendapat manusia.

PENUTUP

Islam mengemukakan kepada manusia ajaran yang sesuai dengan fitrah mereka. Menolak ajaran al-Quran seolah-olah manusia menganggap mereka lebih bijak daripada Pencipta mereka. Perbezaan yang jelas dan ketara antara lelaki dan wanita tidak mungkin dapat diketepikan begitu sahaja sewaktu membicarakan mengenai lelaki dan wanita. Fitrah kejadian wanita yang lemah lembut manakala lelaki pula sabar dan teguh dalam menghadapi situasi yang meruncing merupakan dua keadaan yang perlu serta saling melengkapkan antara satu sama lain.

RUJUKAN

- Muhammad Fuad Abd al-Baqi. 1987. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah Nasih Ulwan. 1990. *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*. Dar al-Salam, al-Qaherah.

KEKELUARGAAN ISLAM

Hasnan Kasan

PENGENALAN

Definisi dari segi bahasa, perkataan *usrah* (keluarga) disebut juga dalam bahasa Arab sebagai *taifah*, *ailah*, *ashirah* dan *jinsun*. Al-Quran sendiri banyak menggunakan beberapa perkataan lain yang mempunyai persamaan maksud dengan perkataan *usrah* iaitu;

i. Ahli

Sebagaimana firman Allah s.w.t., surah al-Nisa, 4:35 bermaksud:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perdamaian pastinya Allah akan memberi kepada suami isteri itu sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Mengenali".

ii. Qarabat

Sebagaimana firman Allah s.w.t., surah al-nisa 4:36 bermaksud:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatNya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh serta hamba sahaba mu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombang dan membanggakan diri".

iii. Zawil-Rahim @ al-arham

Sebagaimana firman Allah s.w.t., surah Ali Imran,3: 6 bermaksud:

"Sesungguhnya Allah yang membentuk kamu dalam *rahim* sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan-Nya, Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana".

Dari segi istilah, mengikut kamus panduan keluarga adalah merupakan suatu institusi yang terdiri dari suami, isteri serta anaknya iaitu seisi rumah tangga yang mungkin terdiri dari dua orang atau lebih. Ia juga terdiri dari kaum keluarga seketurunan atau pun sesuatu golongan atau kelas benda yang hidup berkeluarga.

Lebih umum dari itu, keluarga juga diistilahkan sebagai unit atau kelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau perkahwinan, termasuk ahli keluarga angkat yang dianggap sebahagian daripada kelompok, walaupun ianya tidak mempunyai hubungan darah atau perkahwinan dengan ahli-ahli lain.

Dapatlah dikatakan keluarga merupakan satu unit sosial yang mempunyai hubungan keakraban perhubungan sesama ahli-ahlinya dan mereka terlibat dalam berbagai aspek secara bersama, ada kegiatan keagamaan atau sosial atau pembentukan sahsiah dan perkembangan pemikiran dan sebagainya. Jelasnya, keluarga lebih merupakan satu unit sosial dan psikologi dengan taraf seorang ahli itu ditentukan dan iktrif oleh masyarakat umum, seisi rumah tangga (yang terdiri daripada suami dan isteri atau berserta anak-anak), kelamin atau *family*. (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002 : 620).

ASAS PEMBENTUKAN KELUARGA

Islam adalah suatu agama yang dapat membentuk dan menjamin kerukunan dan keharmonian rumah tangga. Perkahwinan sebenarnya bukan sahaja merupakan perkongsian hidup di antara dua jiwa ke arah kepentingan dan kebahagian bersama, malah ia merupakan ikatan perjanjian yang maha kuat dan mesra untuk tolong menolong, kasih sayang, bahagia membahagiakan, damai mendamaikan di antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul,
sebelum kamu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan
zuriat keturunan" (Surah al-Raad: 38)

Begitu juga manusia perlu berkeluarga sebab keadaan semula jadi manusia itu sendiri yang lemah kejadian sama ada jasmani dan rohani. Dari segi jasmani kelemahan manusia amat nyata sekali yang mana manusia tidak berupaya memenuhi keperluan asasi, maka hidup berkeluarga adalah pilihan yang tepat dan tidak dapat dielakkan. Berkeluarga juga dapat mewujudkan kebahagian dan ketenangan hidup, maka Allah s.w.t. telah menjadikan manusia terdiri dari kaum lelaki dan perempuan. Selain itu, manusia juga memerlukan pasangan hidup bagi memenuhi keperluan rohani dan jasmani masing-masing. Naluri keinginan ini mencetuskan minat untuk berkeluarga.

Rumah tangga juga adalah merupakan sebuah institusi latihan untuk berperasaan bertanggungjawab dan rela berkorban, melatih individu sanggup berkhidmat demi kepentingan kaum keluarga secara menyeluruh dan mengeneplikan kepentingan diri sendiri. Di samping itu juga dapat melahirkan keikhlasan dan semangat bekerja tanpa mementingkan ganjaran atau faedah. Buktiunya ibu bapa tidak pernah mengira berapa banyak wang yang dibelanjakan bagi memberi pendidikan yang sempurna dan menyara hidup kepada anak-anak mereka supaya menghasilkan anak-anak yang bertanggungjawab dan rela berkorban kepada masyarakat bagi membina negara demi kepentingan agama, bangsa dan tanah air.

ASAS PEMILIHAN PASANGAN

Dalam Islam perkahwinan merupakan suatu perkara yang dituntut untuk dilaksanakan, malahan merupakan satu perkara sunnah yang diwajibkan ke atas umat Islam apabila cukup syarat-syarat tertentu. Oleh itu dalam melaksanakan amalan Rasulullah ini terlebih dahulu baginda telah menganjurkan panduan-panduan tentang cara-cara untuk memastikan hala tuju perkahwinan dalam mencapai matlamat dunia ni dan ukhrawi.

Bakal isteri yang baik

Berbagai faktor memainkan peranan yang penting dalam asas pemilihan jodoh untuk bakal isteri yang baik. Antaranya ialah harta dan juga status sosial keluarga, keturunan, agama dan kecantikan. Antara ciri-ciri keutamaan lain yang dapat dilihat ialah faktor akhlak, faktor sosial dan faktor-faktor lain. Faktor akhlak dalam pemilihan bakal isteri ialah seorang wanita yang mempunyai kesabaran, wanita yang cukup dengan seorang suami, wanita yang sanggup menerima pimpinan suami, wanita yang mempunyai keupayaan mengurus, wanita yang cergas dan kreatif, wanita yang halus budi pekertinya dan wanita yang kuat beribadah.

Selain itu, terdapat beberapa faktor sosial dalam pemilihan bakal isteri iaitu seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya, wanita yang apabila dilihat menyukakannya dan wanita yang sekufu iaitu yang sama setaraf terutamanya dari segi kredit sosialnya. Terdapat juga faktor-faktor lain iaitu seorang wanita yang mempunyai keturunan yang ramai, wanita yang berumur tidak kurang dari 16 tahun dan wanita yang sedikit mas kahwinnya. (JAIS, t.th)

Sebagai kesimpulannya, terdapat juga beberapa faktor lain yang berperanan juga dalam menentukan pilihan pasangan. Di antaranya termasuklah pandai menghibur hati, dapat memahami hati nurani pasangan, lemah lembut dan bertimbang rasa, disiplin, cermat dan tidak sompong. Dalam pandangan Islam pemilihan isteri adalah berasaskan kepada empat perkara iaitu: kecantikan, harta, keturunan dan agama tetapi keutamaan diberikan kepada yang beragama.

Bakal suami yang baik

Dalam mewujudkan institusi kekeluargaan yang bahagia bukan sahaja terletak pada pasangan wanita, bahkan tidak dinafikan juga terhadap pasangan lelaki. Sebenarnya terdapat beberapa faktor dalam pemilihan suami yang baik iaitu faktor agama, faktor sosial dan juga faktor-faktor lain. Faktor agama ialah bakal suami itu hendaklah yang beragama Islam dan lelaki yang jujur dan kuat beribadah.

Faktor sosial dalam pemilihan suami yang baik ialah seorang lelaki yang setaraf, lelaki yang boleh dijadikan sebagai pengganti ayah atau ibunya, lelaki yang bukan penzina, pemabuk, pencuri, lelaki yang tidak melakukan maksiat dan tidak menghormati orang

lain. Selain itu, lelaki tersebut hendaklah yang menjaga kehormatan dirinya, lelaki yang berkebolehan mengendalikan rumahtangga, lelaki yang boleh dipercayai, lelaki yang mudah memaafkan, lelaki yang penyayang, lelaki yang baik akhlak dan budi pekerti.

Terdapat juga faktor-faktor lain bagi bakal suami yang baik seperti lelaki yang umurnya tidak kurang 18 tahun, lelaki yang berkemampuan dan lelaki yang rajin dan berpengalaman luas. Antara ciri-ciri lain bagi lelaki ialah pencapaian, kepimpinan dan pembimbing isteri dan anak-anak, mempunyai keupayaan bekerja, keupayaan ekonomi, keupayaan melayan, keupayaan intelektual, keupayaan memerhati, keupayaan waras dan keupayaan berbincang. (JAIS, t.th)

Selain itu, lelaki tersebut ialah yang baik pergaulan yang tidak panas baran atau pemarah, yang bukan seorang yang suka mencela orang lain, tidak memukul dan selalu cemburu dan yang boleh memimpin isteri dan keluarga ke jalan yang benar dan yang pemberi nafkah kepada keluarga, menghormati dan melindungi isteri serta sebagai pendidik, pengasuh dan juga sebagai anggota masyarakat. Dengan membuat pilihan yang bijaksana keharmonian rumahtangga dapat diasaskan.

Sebagai kesimpulan dalam memelihara pembentukan keluarga bahagia pasangan suami dan isteri hendaklah merehatkan jiwa dari berbagai tekanan hidup dengan cara mengingati Allah. Oleh itu, hubungan yang harmoni dan bahagia akan wujud berdasarkan kepada rasa tanggungjawab dan rasa kasih sayang di antara kedua belah pihak. Selain itu, kedua-dua pasangan hendaklah saling bantu membantu dalam berbagai aspek kehidupan mengamalkan sikap tanggungjawab dalam membentuk keharmonian. Kedua-dua suami isteri mesti menghormati antara satu sama lain, bersopan santun waktu bertutur kata dan memberi perhatian penuh kepada pasangan masing-masing. Pasangan juga hendaklah menjaga jangan sampai menyebarkan rahsia hidup masing-masing kepada umum kerana ini adalah perkara sensitif membawa cepatnya keruntuhan rumahtangga. Pasangan hendaklah percaya mempercayai dan jangan cemburu satu sama lain dan saling maaf memaafkan, cuba mengalah serta bersifat lemah lembut dan mengenal perwatakan masing-masing.

PERKAHWINAN DAN KEDUDUKAN DARI SEGI HUKUM

Membincangkan mengenai konsep kekeluargaan dalam Islam dari segi hala tuju nilai-nilai yang digarap dan dicernakan, sesuatu yang tidak dinafikan ia adalah berkaitan dengan peranan hukum-hakamnya. Ini kerana dalam Islam kedudukan status hukum tidak boleh di pandang ringan, kerana tahap-tahap hukum ini boleh mendatangkan kesan kepada seseorang sekiranya dilanggari. Justeru itu di sini dijelaskan secara umum tahap-tahap hukum perkahwinan seperti mana yang telah digariskan oleh Islam.

i- Wajib

Apabila seseorang itu cukup syarat, mampu dan keinginannya sangat tinggi untuk beristeri kerana ditakuti boleh membawa kepada perbuatan zina atau yang menghampirinya.

ii-Sunat

Apabila seseorang itu cukup syarat, seperti cukup belanjanya iaitu nafkah (lahir dan batin) dan lain-lainnya, mempunyai keinginan dan suka mendapatkan seorang isteri.

iii- Makruh

Apabila seseorang itu tidak gemar, tiada kemampuan dari segi nafkah (lahir dan batin), berpenyakit, sudah tua, mati pucuk dan lain-lain.

iv-Haram

Apabila seseorang itu tidak mampu, tidak cukup syarat, membalaik dendam dan berniat jahat kepada perempuan atau berkahwin lebih daripada empat.

v-Mubah

Apabila seseorang itu cukup syarat, berkemampuan tetapi boleh menghindarkan diri daripada melakukan perzinaan atau juga harus menghimpunkan sehingga empat orang isteri dalam satu masa. (JAIS, t.th)

FUNGSI KELUARGA

1. Perlindungan

Keluarga berperanan membekalkan aspek keselamatan kepada ahli menerusi penyediaan tempat tinggal dan perlindungan dari persekitaran yang membahayakan. Peranan keluarga dari aspek perlindungan ini termasuklah menyediakan langkah-langkah keselamatan dalam memastikan ahli keluarga selamat di rumah, di kawasan kejiranahan, dalam perjalanan pergi dan balik dari sekolah dan tempat kerja.

2. Ekonomi

Keluarga juga berfungsi untuk membekalkan perkara asas ekonomi seperti keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memenuhi keperluan asas dapat dilakukan dengan memberi dan menerima di antara ahli keluarga serta institusi sosial yang membekalkan barang dan perkhidmatan untuk kegunaan seperti perniagaan, kerajaan, jiran dan rakan.

3. Asuhan

Fungsi asuhan dalam keluarga termasuklah memberi dan menerima ganjaran emosi dan kasih sayang yang diperlukan bagi membolehkan ahli keluarga membesar. Fungsi ini meliputi pembekalan sokongan emosi dan jagaan fizikal untuk ahli keluarga. Dalam sistem keluarga, sokongan emosi dan jagaan fizikal melibatkan keseluruhan ahli keluarga termasuk suami-isteri dan anak-anak di sepanjang tempoh kitaran hayat mereka. Fungsi asuhan antara anak-anak dan ibubapa berlangsung secara kitaran di mana anak-anak bukan sahaja menerima sokongan emosi dan jagaan fizikal malahan membekalkan ibubapa dengan berkongsi idea, maklumbalas dan persepsi mengenai keperluan mereka dalam menjalani kehidupan sebagai anak dalam era tertentu. Perkongsian sihat ini diharap dapat meningkatkan kualiti hubungan ahli keluarga, termasuk meningkatkan darjah kepuasan hubungan suami-isteri sebagai ibubapa yang berkongsi peranan sebagai agen utama fungsi asuhan dalam keluarga.

4. Pengantara

Keluarga menjalankan fungsi sebagai sistem penapis dengan mengenalpasti dan memilih maklumat, tingkah laku dan sumber yang sesuai dengan nilai, agama, kepercayaan, matlamat dan gaya hidup. Ciri tersebut dapat membantu keluarga bersifat memilih terhadap input yang masuk ke dalam sistem keluarga. Kesejahteraan rohani dan jasmani merupakan unsur utama yang perlu dititikberatkan oleh keluarga dalam proses ini.

5. Pendidikan

Fungsi pendidikan termasuk membantu ahli keluarga memperolehi disiplin personal asas, kemahiran interaksi, keupayaan memainkan peranan, sikap dan aspirasi yang sesuai. Pendidikan boleh berlangsung dalam pelbagai cara. Umumnya ia boleh berlaku secara formal dan bukan formal. Pendidikan formal diperolehi di luar rumah, biasanya menerusi sistem sekolah ataupun pusat pengajian tinggi. Pendidikan bukan formal diperolehi dari pengalaman hidup sehari-hari dan melalui pemerhatian.

6. Adaptasi

Keluarga berfungsi untuk mewujudkan keharmonian di antara persekitaran rumah dengan persekitaran luar yang pelbagai (fizikal, biologikal, teknikal, ekonomi, politik, sosial dan emosional) yang sering berubah. Perubahan dalam masyarakat lazim terjadi dan mempengaruhi keluarga. Sikap keluarga menentukan keupayaan ahli untuk beradaptasi. Kemahiran membentuk dan mengasuh ahli keluarga untuk beradaptasi adalah sesuatu yang mencabar, dan sekiranya berjaya ia merupakan aset yang produktif bagi keluarga.

7. Penerusan

Fungsi penerusan merujuk kepada perasaan stabil dalam keluarga di sepanjang masa. Ini termasuk perasaan kekeluargaan dan ikatan istimewa yang wujud dalam keluarga seperti melahir dan membesar anak. Perasaan ini boleh diluahkan melalui pelbagai cara oleh ahli keluarga dalam pelbagai konteks suka dan duka. Sebagai contoh, penerusan boleh diluahkan menerusi perkataan, perbuatan, pemberian objek atau artifak keluarga kepada ahli di dalam sesebuah keluarga. Fungsi penerusan membekalkan ahli keluarga dengan perasaan kekitaan dan persaudaraan yang tebal, rasa selamat dan kesedaran mengenai asal-usul masing-masing. Tugas-tugas dan fungsi keluarga ini ditekankan kepada seorang lelaki, sebagai pemimpin dalam rumah tangga khususnya. Firman Allah s.w.t.:

"Kaum lelaki itu sebagai pemimpin ke atas kaum wanita dengan kelebihan yang telah Allah kurniakan ke atas setengah mereka atas setengah yang lain dan dengan kelebihan dari apa yang dibelanjakan daripada harta mereka" (Surah An-Nisa: 34)

Dalam konteks kepimpinan keluarga, kaum lelaki adalah seorang pemimpin terhadap ahli keluarganya. Ia adalah orang yang amat disegani dan dipatuhi segala ucapananya dan peraturannya, perilaku serta tindak-tanduknya. Ia adalah orang yang amanah terhadap dirinya dan perlu sempurna penghayatan agamanya. Suami juga merupakan tempat bergantung yang kuat, tempat berlindung yang paling selamat dan juga tempat mendapat rezeki yang halal.

Kaum lelaki berperanan sebagai pemimpin, mestilah bertanggungjawab di atas setiap amanah yang diamanahkan ke atas diri kita, keluarga dan umat Islam keseluruhannya.

TANGGUNGJAWAB KEKELUARGAAN

1. Tanggungjawab Suami Terhadap Isteri

Seorang lelaki yang telah berkahwin maka dengan sendirinya ia memikul tanggungjawab baru yang wajib dilaksanakan mengikut ketentuan syarak, iaitu terhadap isterinya dan keluarganya. Suami adalah ketua keluarga. Antara tanggungjawab suami terhadap isteri dan keluarga ialah:

2. Memberi Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya selagi ia memberi kesetiaan dan ketiaatan (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman, 2000). Nafkah tersebut merangkumi nafkah zahir seperti perbelanjaan makan minum, tempat tinggal, keselamatan dan perlindungan disamping memenuhi keperluan nafkah batin kepada isterinya . Takrif nafkah, ialah suatu bahagian daripada harta seseorang yang dibelanjakan kepada orang-orang yang

di bawah tanggungjawabnya. Manakala yang dikatakan harta itu pula mestilah dari sumber yang halal, ia bukan hak anak yatim atau bukan hak orang lain yang disimpan kepada kita serta ia bukan dari usaha curi, rasuah, riba dan sebagainya. Jadi, harta yang dijadikan nafkah untuk perbelanjaan isteri-isteri dan anak-anak. Ia mestilah harta yang diperolehi dari jalan yang halal.

Walaupun ia merupakan satu tanggungjawab, pemberian nafkah juga boleh diibaratkan sebagai sedekah kepada keluarga. Ini telah dijelaskan oleh hadis Nabi s.a.w.: Maksudnya:

“Sesiapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anaknya dan ahli keluarganya, maka ia (iaitu nafkah) yang diberikan adalah sedekah”.
(Riwayat Ibn Majah)

3. Mas Kahwin

Mas kahwin merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah berlaku akad nikah (Abdul Latif & Rosmawati, 1997). Dalam masyarakat kita, nilai mas kahwin berbeza setiap negeri. Perintah bayaran mas kahwin telah tertera dalam beberapa contoh ayat al-Quran dan juga hadith seperti di bawah.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Berikan mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Surah al-Nisa: 4)

Seperti yang tertera di dalam akta undang-undang keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), Akta 303 Seksyen 21, mas kahwin hendaklah dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya dihadapan orang-orang yang menakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang lain.

4. Layanan Yang Baik Dan Saling Menghormati

Suami isteri adalah individu asas dalam unit keluarga yang baru terbentuk. Hubungan yang terjalin ini akan membentuk corak interaksi dan hidup dalam keluarga. Hubungan rutin dan layanan akan mencorakkan cara hidup keluarga kelak. Oleh itu suami isteri perlu membentuk hubungan dan memberi layanan yang sempurna (Abdul Latif & Rosmawati, 1997). Memberi layanan yang baik ini termasuklah dari segi tingkah laku, perbuatan, tutur kata dan contoh teladan.

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya”. (Riwayat al-Tirmizi dan al-Hakim)

Al-Quran juga sentiasa menyarankan suami supaya berbuat baik dengan isteri mereka. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Nisa yang bermaksud:

“... Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya); kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah S.W.T hendak menjadikan pada kamu apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)”.
 (Surah al-Nisa' 4:19)

5. Didikan

Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang baik kepada isteri mereka dengan didikan agama dan pengajaran yang baik dan bukan menyeksa mereka. Firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Tahrim yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya: manusia dan batu (berhala)...”
 (Surah al-Tahrim 66: 6)

Membentuk kerohanian isteri yang luhur merupakan kewajipan suami. Maka suami wajib mengajar ilmu-ilmu fardhu ain kepada isterinya jika isterinya tidak mengetahuinya. Demikian juga dengan ilmu fardhu kifayah. Pada para suamilah terletak baik buruk isterinya. Pengawasan dan penjagaan yang rapi perlulah diberikan kepada isteri kerana jika suami tidak dapat membentuk isteri yang baik maka ini merupakan kegagalan suami untuk menjalankan amanah yang telah diamanahkan Allah.

6. Adil

Suami hendaklah berlaku adil terhadap semua isteri jika mereka mempunyai lebih dari seorang isteri (Mohamed Abu et.al, 1996). Suami juga wajib bersikap adil kepada keluarga disebelah isteri sama seperti keluarganya. Ini menunjukkan bahawa suami hendaklah menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ini merupakan tungggak utama dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Jika si suami dapat menjalankan tanggungjawab ini, sudah tentu masalah rumah tangga yang banyak berlaku pada zaman ini dapat dielakkan. Suami hendaklah menjaga si isteri dan bukannya mempersembakkannya walaupun disebutkan di atas sebagai mengawal isteri. Di sini,

mengawal isteri bukanlah bermaksud mengawalnya sebagai hamba tetapi mengawal isteri itu daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Islam.

Jika seorang lelaki itu mengahwini lebih daripada seorang isteri, bermakna suami itu perlulah bersikap adil terhadap semua isterinya. Suami hendaklah memenuhi keperluan isteri-isterinya tanpa melebih-lebihkan salah seorang daripada mereka. Suami perlulah mengaturkan jadual bermalam yang adil supaya tidak berlaku perbalahan sesama isteri dan juga dengan si suami yang akan menghalang pembentukan keluarga bahagia.

Tanggungjawab isteri kepada suami

Dalam sesebuah rumahtangga, Suami juga mempunyai hak terhadap suami dan isteri juga mempunyai tanggungjawab tertentu yang wajib dipenuhi, antaranya ialah:

1. Taat Kepada Suami

Isteri mestilah mentaati suami dan menjaga maruah suami mereka selama mana suaminya tidak menyuruh atau melakukan perkara yang bertentangan dengan agama (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman, 2000). Suruhan ini tertera dalam al-Quran dan hadith seperti di bawah.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat Allah dan suaminya (dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juanya yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya”.
(Surah al-Nisa: 34)

Dalam sebuah hadis ada menyebut:

“Andainya aku ini orang yang menyuruh sesiapa supaya bersujud kepada orang, nescaya akan kusuruh isteri itu bersujud kepada suami mereka”.
(Riwayat Muslim)

Para isteri bukan sahaja dituntut untuk mentaati suami dari segi zahir tetapi juga dari segi batin, jiwa ragu dan seluruh persaannya hanya untuk suami.

2. Menjaga Maruah Diri, Suami dan Keluarga

Sebagai seorang isteri, isteri hendaklah menjaga maruah dan akhlak terutamanya apabila keluar dari rumah (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman, 2000). Apabila isteri keluar rumah kerana sebab-sebab tertentu seperti bekerja, melawat sanak saudara atau keluar membeli-belah, pakaian yang dipakai hendaklah menutup aurat dan tidak menjolok mata,

berjalan dengan cara yang tidak menarik perhatian ramai serta berkelakuan baik. Si isteri perlulah menundukkan pandangan serta menjauhkan dirinya daripada segala fitnah yang mungkin akan berlaku.

Firman Allah s.w.t.:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)

Seperi juga tanggungjawab si suami terhadap isteri, segala kecacatan yang ada pada suami hendaklah dirahsiakan. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan aib timbul yang boleh menjurus kepada perbalahan. Sudah tentu perbalahan seperti ini perlulah dielakkan kerana ia boleh mengganggu pembentukan keluarga bahagia.

3. Menjaga Harta Suami

Menjaga serta membelanjakan segala harta suami dengan jalan yang baik serta dengan keizinannya terlebih dahulu(Abdul Latif & Rosmawati, 1997). Harta suami perlulah dijaga dan digunakan tanpa berlaku sebarang pembaziran yang semamangnya dibenci oleh Islam.

4. Memberikan Hak Suami

Isteri mestilah memberikan hak suami yang ingin menyebuhinya pada bila-bila masa sahaja selagi ia dibenarkan oleh syarak, contohnya ketika bersih daripada haid dan nifas (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman et.al, 2000). Firman Allah s.w.t. maksudnya:

"Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangkanlah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu suka, dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri kamu; dan bertaqwalah kepada Allah S.W.T. serta ketahuilah sesungguhnya kamu menemui-Nya (pada Hari Akhirat kelak). Dan berilah khabar gembira (wahai Muhammad) kepada orang yang beriman".

(Surah al-Baqarah 2:223)

Isteri juga hendaklah melayan kehendak suami dengan baik pada bila-bila masa sahaja (Mohamed Abu, 1996). Hubungan yang perlu dijaga ialah hubungan kelamin antara kedua-duanya. Oleh sebab itu, isteri hendaklah memastikan bahawa ia melayan kehendak suaminya.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tetapi ia enggan melayan ajakan suaminya, maka suami tidur dengan marah pada waktu malam itu, nescaya malaikat mengutuknya sampai waktu subuh". (Riwat sebahagian Ahli Sunnah)

Untuk mengelakkan daripada digolongkan dalam golongan yang engkar, maka isteri perlulah memenuhi kemahuan si suami jika tidak mempunyai alasan yang kukuh untuk menolaknya seperti kehadiran haid dan nifas.

5. Minta Izin Setiap Kali Keluar Dari Rumah

Jika seorang isteri hendak keluar dari rumah wajiblah ia meminta keizinan suaminya (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman et.al, 2000). Sabda Rasulullah s.a.w maknudnya:

"Mana-mana isteri keluar dari rumahnya dengan tidak mendapat keizinan dari suaminya, ia dalam kemurkaan Allah sehingga ia kembali ke rumahnya atau hingga direndai oleh suaminya".
(Riwayat al-Khatib dari Anas)

6. Tidak Boleh Menceritakan Dan Mendedahkan Kelemahan Suami

Seorang isteri tidak boleh menceritakan dan mendedahkan kelemahan suaminya dan rumah tangganya kepada orang lain serta menjaga rahsia mengenai soal rumah tangganya (Abdul Latif & Rosmawati, 1997). Sekiranya si isteri mempunyai masalah perlulah merujuk kepada si suami.

7. Memberi Layanan Yang Terbaik Untuk Suami

Isteri perlulah memberi layanan yang sebaik-baiknya kepada suami dan juga menghormati suami sebagai ketua keluarga (Mohamed Abu et.al, 1996). Isteri mestilah bertindak penghibur hati suami dan sentiasa melakukan perkara yang mendatangkan kesenangan hati suami seperti memasak makanan kegemaran suami dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana itu Allah s.a.w. telah melebihkan orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) ke atas orang perempuan dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan sebahagian dari harta mereka..."
(Surah An-Nisa' 4:34)

Biarpun naskah adalah tanggungjawab suami, namun dalam sesbuah rumahtangga yang sederhana dan suami yang berpendapatan kecil, tidak menjadi

kesalahan untuk isteri bekerja dan membantu suaminya demi memantapkan kehidupan rumah tangga mereka dengan keizinan si suami. Selain itu Islam menegah isteri dari menuntut nafkah serta keperluan yang tidak termampu oleh suaminya.

Seterusnya untuk menjamin keutuhan dan keluarga yang bahagia, masing-masing perlulah merelakan dan sanggup menerima hakikat keadaan rumah tangga mereka, terutamanya bagi suami yang tidak mempunyai pendapatan yang tinggi dan tidak mampu berusaha lebih disebabkan taraf hidup yang tinggi. Contohnya kehidupan di kota dan di bandar. Walaubagaimanapun, suami perlulah berusaha bersungguh-sungguh dan menuaikan tanggungjawab kepada keluarga.

8. Mengurus Rumahtangga

Tugas seorang isteri ialah untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai satu tempat untuk berehat serta menghasilkan persekitaran yang menyenangkan (Mahmood Zuhdi). Isteri hendaklah menghias rumah itu supaya ia kelihatan damai dan rasa senang hati untuk tinggal di situ. Untuk menghias rumah itu, si isteri perlulah menghias mengikut kemampuan keperluan keluarga itu. Citarasa hiasan dalaman itu bergantung kepada suami isteri asalkan ia tidak melanggar hukum Islam.

Apabila si suami memberi wang perbelanjaan kepada si isteri, maka si isteri mestilah berbelanja dengan bijak serta tidak membazir-bazirkan wang pemberian suaminya. Si isteri hendaklah berbelanja mengikut keperluan dan bukannya hawa nafsu. Si isteri mestilah memahami keadaan ekonomi suami yang sibuk mencari nafkah yang mencukupi untuk keluarganya (Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman et.al, 2000). Oleh sebab itu, si isteri hendaklah membuat perbelanjaan keluarganya dengan bijak supaya tidak ada perbelanjaan melebihi pendapatan. Maka, si isteri hendaklah berjimat-cermat dalam membuat pembelian supaya suami isteri itu hidup dalam serba kesederhanaan sahaja.

Pengurusan rumah tangga adalah tanggungjawab seorang isteri. Walaupun mempunyai pembantu rumah, isteri masih bertanggungjawab untuk menyelia segala pengurusan rumah itu. Suami pula diharapkan dapat membantu si isteri dalam melakukan kerja-kerja rumah. Dengan adanya kerjasama daripada kedua-dua belah pihak, maka akan wujudlah sebuah keluarga bahagia serta dapat merapatkan lagi hubungan sesama mereka.

9. Menyenangkan hati Suami

Apabila suami memberikan pemberian dalam apa sahaja bentuk, adalah menjadi tanggungjawab isteri untuk menghargai pemberian suami itu (Abdul Latif & Rosmawati, 1997). Isteri tidak boleh meminta-minta hadiah daripada si suami yang melebihi daripada kemampuannya. Jika mendapat hadiah walaupun yang kecil sahaja, isteri hendaklah menghargainya dan tidak mengkritik-kritik bentuk hadiah itu.

Dalam pepatah ada menyebut:

"Accept the little I may give you, my love for you will grow deeper, and raise not your voice in my presence, especially when I am in a moody crisis".
(Imam al-Ghazzali)

Untuk menyenangkan hati suami melihat isteri, maka isteri haruslah menjaga dirinya supaya kelihatan ceria dan menarik. Ketika berada di dalam rumah, isteri perlulah mengenakan solekan yang sewajarnya agar suami tertarik hati melihatnya. Isteri juga hendaklah memakai wangi-wangian yang boleh menarik perhatian suami.

Tanggungjawab bersama suami isteri

1. Kasih Sayang

Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia dalam rumahtangga. Perasaan kasih sayang antara suami dan isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan kerjasama antara suami isteri. Sebuah rumahtangga tidak akan kekal jika perasaan kasih sayang tidak wujud antara suami isteri. Kasih sayang merupakan pemangkin untuk kebahagiaan rumahtangga. Seperti firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa ia menciptakan untuk kamu lelaki dan perempuan daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup bermesra dengannya, dan dijadikan-Nya diantara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikianya mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir...".
(Surah Al-Rum:21)

2. Amanah

Hubungan suami isteri perlu berdasarkan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isi hati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat-menasihati, ingat-mengingati supaya mengamalkan kebenaran".

(Surah Al-Asr:1-3)

3. Mewujudkan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepada pembentukan keluarga bahagia. Pergaulan yang baik akan mewujudkan suasana yang harmoni dan tenang dalam rumah tangga. Persekutuan ini dapat menyuburkan hubungan suami isteri dan seterusnya mewujudkan rasa hormat menghormati dan membentuk semangat kekitaan dan perpaduan dalam keluarga. Dalil Al-Quran menyebut yang bermaksud:

"Dan orang-orang yang menahan marahnya dan menahan kesalahan orang lain (suami isteri). Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan".
(surah Ali-Imran :134)

4. Hubungan kelamin

Akad nikah yang sah menghalalkan seorang lelaki dan perempuan mengadakan hubungan kelamin. Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan pada orang lain. Hubungan ini merupakan rahsia antara suami isteri dan merupakan sebahagian ibadah kehidupan berkeluarga.

Dalam hubungan kelamin kerjasama dan sifat bertolak ansur antara pasangan perlu dipupuk. Pasangan perlu saling memahami keperluan masing-masing. Pasangan perlu berterus-terang dalam menceritakan keperluan masing-masing kerana perasaan segan dan malu akan mempengaruhi pencapaian kepuasan masing-masing.

5. Menghormati persemedaan

Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan. Keluarga masing-masing telah membesar dari insan dengan cara hidup yang berlainan. Walaupun begitu sebagai pasangan, adalah perlu memahami dan menghormati mereka. Dalam masyarakat kita, perkahwinan bukan sahaja antara dua individu yang berkasih sayang tetapi melibatkan pertalian hubungan persaudaraan antara dua keluarga.

6. Sama-sama memahami masalah pasangan

Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. Oleh itu, pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi supaya hubungan yang terbentuk ini dapat berjalan dengan baik. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Bersabarlah terhadap apa jua yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hak-hak yang diwajibkan oleh Allah".
(Surah Al-Maidah:2)

Tanggungjawab Suami Isteri Kepada Anak-anak

Anak merupakan kurniaan Allah s.w.t. kepada seseorang yang telah berumahtangga. Ia merupakan amanah Allah s.w.t. yang mesti diambil perhatian oleh penjaganya. Anak adalah rahmat Allah s.w.t. yang paling besar dan paling berharga kepada pasangan suami isteri. Anak juga merupakan harta dunia dan akhirat yang sangat tinggi nilainya. Di dalam Al-Quran Allah ada menyebut bahawa harta dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia. Di akhirat nanti doa anak-anak yang soleh sahaja yang akan diterima. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya bersama mereka sekali ganda mereka sebagai satu rahmat dari kami".

(Surah al-Anbiya':84)

1. Anak sebagai amanah Allah s.w.t.

Ibu bapa mestilah memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan didikan yang sempurna, sama ada ilmu dunia dan lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Ini kerana apabila seseorang itu meninggal dunia maka putuslah segala amal kebaikannya kecuali tiga dan salah satunya ialah doa anak yang soleh.

2. Peranan ibu bapa di rumah

Isteri yang bertindak sebagai ibu mestilah menjaga serta mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Ini kerana pendidikan itu bermula di rumah. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Tidaklah dilahirkan seorang kanak-kanak itu melainkan atas fitrah suci bersih. Maka kedua ibubapalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi".

(Riwayat Muslim)

Ibu bapa mempunyai pengaruh yang besar serta mendorong mereka menjadi baik atau sebaliknya. Oleh sebab itu pendidikan ibu bapa di rumah dianggap paling penting di dalam perkembangan dan pertumbuhan emosi, rohani dan jasmani serta akal anak-anak. Antara perkara yang perlu dititikberatkan oleh ibubapa ialah perhubungan di antara kanak-kanak secara berterusan setiap masa, perhubungan agama serta contoh teladan yang dekat di dalam kehidupan seharian.

3. Pemberian nafkah

Bapa berkewajipan memberi nafkah kepada anak-anak seperti makanan, pakaian, dan perlindungan. Selain itu bapa juga perlu menyediakan rawatan dan perubatan waktu sakit dan kesusahan.

4. Tempat mengadu

Ibu bapa juga berperanan bertindak sebagai tempat bergantung bagi anak-anak dan tempat mencerahkan masalah. Ibu bapa berperanan untuk saling menjaga kerukunan rumah tangga yang mereka bina dan mengekalkan persefahaman, kasih sayang dan bertolak ansur di dalam hubungan kekeluargaan. Sabda Rasulullah s.a.w. berkenna tanggungjawab ibu bapa ini yang bermaksud:

Kewajipan orang tua terhadap anak-anak ialah:

1. Memberi nama yang bagus.
2. Mendidik budi pekerti yang baik.
3. Mengajar menulis dan membaca (ilmu yang banyak).
4. Mengajar berenang dan memanah.
5. Memberi makan dengan makanan yang baik sahaja.
6. Mengawinkan mereka bila tiba masanya.

(Riwayat Al-Hakim)

Hadis ini jelas menerangkan bahawa kewajipan ibu bapa terhadap anaknya mencakupi seluruh aspek kehidupan iaitu pendidikan ilmu pengetahuan, sosial, kekeluargaan kesihatan dan sebagainya (Mohamed Abu et.al., 1996).

Tanggungjawab Anak Kepada Ibu Bapa

Anak-anak walaupun telah bersuami ataupun telah beristeri masih mempunyai tanggungjawab terhadap kedua ibubapa mereka. Antara tanggungjawab ini termasuklah berbuat baik, mentaati, berlemah lembut dan berbudi bahasa dengan kedua ibubapa.

1. Berbuat Baik

Anak-anak hendaklah berbuat baik terhadap ibu bapa lebih daripada diri sendiri. Taraf ibu bapa lebih tinggi dari anak-anak. Mereka wajib dihormati dan dikasihi. Kerana mereka lah anak dapat lahir ke dunia dan mereka juga orang yang paling banyak berjasa kepada anak. Pengorbanan yang dicurahkan oleh mereka sejak bayi di dalam kandungan lagi. Walaupun mereka lebih rendah daripada anaknya di dalam beberapa aspek tertentu seperti ilmu, kekayaan, pangkat dan lain-lain namun anak-anak mestilah berbuat baik kepada keduanya. Sebagai agama yang mengutamakan kebaikan, Islam memerintahkan anak-anak supaya berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapa. Firman Allah s.w.t.:

"Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyempitkannya adalah 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa umurnya sampai 40 tahun

ia berdoa: Ya Tuhan tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatMu yang Engkau telah berikan kepada ibu bapak dan supaya aku dapat berbual amal yang salih yang Engkau redhai berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". Surah al-Ahqaf: 15) (Syeikh Ghazali et.al 1997)

Islam telah mengangkat kedudukan ibubapa ke peringkat yang tertinggi, di mana Islam telah meletakkan berbakti dan berbuat baik kepada ibubapa satu tingkat di bawah tingkat iman dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan keredhaan ibubapa selepas keredhaan Allah s.w.t. dan berbuat baik kepada keduanya sebagai keutamaan yang tertinggi setelah beriman kepada Allah.

"Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekuatu-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua". (An-Nisa': 36)

Oleh itu, seorang muslim yang patuh kepada ajaran agama akan menjadi seorang yang paling berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibubapanya lebih daripada orang lain yang terdapat di dunia.

Al-Quran telah menggambarkan tingginya kedudukan ibubapa dan menerangkan bentuk muamalah seorang anak dengan kedua ibubapanya walaupun keduanya telah lanjut usia dan dalam keadaan yang lemah. Firman Allah s.w.t.:

Tuhan kami telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepada-Nya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapa kamu. Jika salah seorang dari mereka itu tua atau kedua-duanya sampai umur tua di dalam peliharaan kamu, janganlah kamu berkata 'ah'. Dan janganlah kamu herdik mereka. Tetapi berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik. Rendahlah diri kamu terhadap mereka berdua kerana sayang, dan katalah: "Wahai Tuhan kita, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka pelihara aku di masa kecil". (Surah Al-Israk: 23-24)

Berdasarkan surah Al-Israk ayat 23 "Tuhan kami telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepada-Nya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapa kamu". Ayat ini menyatakan dengan jelas bahawa Allah s.w.t. mengangkat kedudukan ibubapa ke peringkat yang tidak seorang pun dari kalangan para bijaksana, orang-orang yang berbuat kebaikan dan ulama yang mencapai tingkat tersebut.

Selain itu ayat di atas juga menanamkan perasaan kasih sayang, kelembutan dan kebaikan dalam diri kaum muslimin seperti yang terkandung dalam firman-Nya.

"Jika salah seorang dari mereka itu tua atau kedua-duanya sampai umur tua di dalam peliharaan kamu".

Dengan demikian, kedua ibubapa hendaklah berada dalam pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan anaknya walaupun keduanya telah tua dan lemah kerana telah menjadi kewajipan seorang anak memelihara kedua orang tuanya. Tambahan pula sekiranya keadaan mereka yang uzur dan tidak berdaya lagi.

Setiap manusia mempunyai perasaan dan berhati budi. Begitu juga ibu bapa mempunyai perasaan tersebut. Oleh itu, anak-anak perlulah berhati-hati ketika bercakap dengan kedua ibubapa agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati atau menimbulkan kemarahan mereka, seperti yang terkandung pada firman-Nya "janganlah kamu berkata 'ah'. Dan janganlah kamu herdik mereka" (Muhammad Ali 1993). Seorang anak juga perlulah berlemah lembut dan berbudi bahasa ketika berkomunikasi dengan mereka. Ini kerana dengan berlemah lembut dan berbudi bahasa akan menambat hati ibu bapa serta mewujudkan ketenteraman dalam diri mereka sepertimana firman Allah s.w.t.:

"Tetapi berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik".

(Syeikh Ghazali et.al 2000)

Selain itu anak-anak juga haruslah memghormati dan memuliakan kedua ibu bapanya seperti yang terkandung dalam ayat yang berikutnya "Rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua kerana sayang". Tanggungjawab seorang anak kepada kedua ibu bapanya bukan sekadar berbuat baik, menghormati dan berlemah-lembut dengan kedua orang tuanya malahan ia juga hendaklah sentiasa mendoakan kebahagian dan kebaikan bagi mereka sama ada ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ini kerana kedua ibubapa telah bersusah payah membesar, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak semenjak mereka kecil hingga dewasa. Sebagaimana firman Allah s.w.t.:

"dan katalah: "Wahai Tuhanmu, kasihanilah mereka berdua sepertimana mereka memelihara aku di masa kecil".

Terdapat hadis-hadis yang menekankan keutamaan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan memperingatkan supaya tidak menderhaka kepada keduanya. Antara hadis-hadis tersebut ialah:

"Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a, berkata: Aku telah bertanya kepada Nabi s.a.w: "Apakah perbuatan yang paling disukai Allah?" Baginda pun menjawab: "Solat pada waktunya". Kemudian aku bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Baginda

menjawab: "Berbakti kepada kedua ibu bapa". Selanjutnya aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab: "Jihad di jalan Allah".

(Muttafaqun Alaihi)

Rasulullah s.a.w., seorang pendidik yang agung telah menempatkan berbuat baik kepada ibubapa di antara dua amalan yang terbesar di dalam Islam iaitu solat pada waktunya dan jihad di jalan Allah s.w.t. Solat adalah tiang agama manakala jihad di jalan Allah s.w.t. merupakan puncak tertinggi dalam Islam. Oleh itu apakah kedudukan yang paling mulia yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. selain kedudukan itu?

3. Tidak Menderhaka Kepada Kedua Ibu Bapa

Menjadi tanggungjawab seorang anak mentati kedua ibu bapanya dan sentiasa bersopan santun dengan keduanya sama ada di dalam percakapan, pergaulan, pekerjaan dan lain-lain. Dengan lain perkataan ibu bapa janganlah disinggung di dalam apa jua keadaan. Ini kerana keredhaan Allah s.w.t. adalah bergantung kepada keredhaan ibu bapa terhadap anaknya. Begitu juga kemurkaan Allah s.w.t. bergantung kepada kemurkaan ibu bapa terhadap anaknya.

Riwayat daripada Abdullah dari Amru bin al-Ass r.a, Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

"Keredaan Allah bergantung kepada keredhaan kedua-dua ibu bapa. Kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa".
(Riwayat Al Hakim) (Mohamed Abu et.al, 1996)

Walau bagaimanapun seorang anak perlulah patuh kepada kedua ibu bapanya selama mana mereka tidak memaksa anak-anak supaya syirik (menyekutukan) terhadap Allah s.w.t. dan melanggar perintahNya. Ayat 8 surah Al-Ankabut ada menerangkan:

"Kami (Allah) wajibkan manusia membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa mereka. Jika mereka memaksa engkau menyekutukan Aku (Allah) dengan sesuatu yang mana engkau tidak mengetahui (maklumat) mengenai perkara itu, maka janganlah engkau mengikuti mereka. Hanya kepada-Ku tempat kamu kembali. Aku akan beritahu kamu mengenai perkara-perkara yang telah kamu lakukan dahulu". (Surah Al-Ankabut: 8)

4. Selepas Kematian Kedua-duanya

Tanggungjawab anak kepada ibu bapa bukannya sekadar semasa mereka masih hidup tetapi berlanjutan sehingga selepas mereka meninggal dunia. Ini kerana hubungan ibu bapa dan anak adalah hubungan di dunia dan akhirat. Antara tanggungjawab yang perlu

dilaksanakan oleh seseorang anak yang soleh adalah sentiasa berdoa untuk keduanya. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Apabila mati anak Adam itu maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : sedekah jariah, ilmu yang berafaedah dan anak soleh yang mendoakannya”.

(Riwayat Muslim)

Selain berdoa, anak juga bertanggungjawab melaksanakan janji (nazar) jika ada dibuat oleh kedua ibu bapa semasa hidup, menghubungkan silaturrahim dengan sahabat handai ibu bapa, menunaikan haji bagi mereka sekiranya mampu, membaca Al-Quran dan melunaskan hutang piutang yang belum dilunaskan semasa hayat mereka (Syeikh Ghazali et al, 1997).

KEWAJIBAN TERHADAP KAUM KERABAT

Kewajiban setiap muslim bukan sahaja terhadap ibu bapa tetapi termasuk kaum kerabat. Kaum kerabat merangkumi orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, baik dari ahli waris maupun tidak.

Islam memberi penghormatan yang tinggi terhadap kaum kerabat di mana Islam berwasiat menanamkan silaturrahim terhadapnya dan mengancam sesiapa yang memutuskannya. Bersesuaian dengan firman Allah s.w.t.:

“Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga dan dibutakan penglihatan mereka.

(Muhammad :22-23)

Islam memerintahkan setiap individu muslim berlaku baik kepada kerabat dan memperingatkan agar tidak membuat jahat kepada terhadap mereka. Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Nisa' dalam ayat 1 yang membawa maksud;

“Dan bertakwah kepada Allah dengan mempergunakan namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kekeluargaan”.

(An-Nisa': 1)

Menyambungkan tali silaturahim

Menyambungkan tali silaturahim merupakan salah satu dasar ajaran Islam dan sekaligus prinsip terbesar yang dibawa agama Islam kepada manusia dari zaman Rasullullah s.a.w. hingga. Bertolak dari hal tersebut banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturrahim dan memperingatkan agar tidak memutuskannya. Allah menjanjikan setiap perbuatan tersebut diberi ganjaran syurga dan menghindarkan dari api neraka.

Menyambungkan tali silaturrahim ini dianjurkan oleh Islam sekalipun dengan cara yang sangat sederhana iaitu dengan mengucapkan salam:

"Berhubunglah dengan kerabat-kerabat kamu meskipun hanya dengan ucapan salam". (Diriwayatkan Imam Malik)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Rasullullah s.a.w telah didatangi oleh seorang lelaki yang bertanyakan mengenai sesuatu perbuatan yang boleh memasukkan dirinya ke dalam syurga. Maka Nabi menjawab:

"Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, membayar zakat dan menyambung tali persaudaraan". (Muttafaqun Alaihi)

Secara tidak langsung kesan mengeratkan silaturrahim terhadap perlakunya ialah memberi keberkatan, rezeki, panjang umur serta dianugerahkan Allah limpahan kasih sayang yang tidak terhingga.

Segala susun atur dalam urusan kekeluargaan yang telah digariskan oleh Islam adalah bermatlamatkan untuk melahirkan keharmonian sosial. Keadaan ini akan menghasilkan kestabilan negara serta dapat mengelakkan daripada berlaku sebarang kekeruhan yang akhirnya akan melemahkan sesuatu bangsa.

RUJUKAN

- Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali. 1997. *Pengantar Fiqh STPM*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.
- Dato' Syeikh Ghazali Hj. Abdul Rahman et al. 2002. *Memasuki Gerbang Perkahwinan*. Edisi keenam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Mohamed bin Abu et al. 1996. *Panduan Insan Mukmin (Dalam kegiatan hidup sehari-hari)*. Batu Cave: Pustaka Ilmi.
- Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid. 1993. *Kursus Perkahwinan dan Undang-undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Dasar Padu Sdn. Bhd.

KONSEP PEMBANGUNAN ISLAM

Mohd Arip Kasmo

PENDAHULUAN

Islam adalah satu agama yang *syumul* (komprehensif) yang mengambil perhatian dalam semua aspek kehidupan manusia. Pembangunan Islam meletakkan manusia sebagai paksi utama, tidak seperti pembangunan model Barat yang menjadikan ekonomi sebagai fokus.

PARADIGMA PEMBANGUNAN ISLAM

Islam adalah satu agama yang komprehensif merangkumi semua aspek kehidupan, tidak dibatasi oleh perbezaan bangsa atau kaum, kewarnegearaan atau warna kulit. Ia adalah berasaskan kepada pengiktirafan Tuhan Yang Satu dan juga kepatuhan manusia kepada *Iradah* (Kemahuian) dan *Hidayah* (Pertunjuk). Oleh sebab itu, misi manusia di atas muka bumi ini ialah untuk mengabdiakan diri kepada Tuhan yang menjadi matlamat hidup ini. Oleh sebab Islam bersifat komprehensif, maka ibadah dalam Islam juga bersifat komprehensif. Ibadah dalam Islam merangkumi kedua-dua aspek iaitu aspek kerohanian dan aspek fizikal selagi ia selaras dengan peraturan Allah s.w.t. Oleh sebab itu, syarat utama untuk usaha-usaha pembangunan diterima sebagai ibadah kepada Allah s.w.t. ialah ia perlu selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Pembangunan kerohanian dan material tidak boleh dipisahkan.

ASAS FALSAFAH PEMBANGUNAN ISLAM

Asas falsafah pembangunan Islam mengandungi lima unsur-unsur penting iaitu *tawheed uluhiiyah*, *tawheed rububiyyah*, *khilafah*, *tazkiyyah an-nafs* dan *al-falah*.

1. Tawheed uluhiiyah.

Tawheed uluhiiyah bermaksud kepercayaan bahawa Tuhan itu Esa dan seluruh semesta alam ini adalah hak kepunyaannya. Dalam hubungan ini, alam ini adalah ciptaan Allah s.w.t. dan kewujudannya bukan berlaku secara kebetulan (al-Quran, 3:191, 38:27 dan 23:15) setiap yang diciptakanNya mempunyai tujuan dan matlamat. Inilah yang memberi maksud dan kepentingan kewujudan di alam maya ini, dan manusia adalah sebahagian daripada alam ini. Manusia perlu menyedari bahawa semua sumber yang ada di dalam alam semesta ini adalah hak kepunyaan Allah s.w.t. dan dengan itu ia tidak boleh digunakan sewenang-wenang dan sesuka hati untuk kepentingan diri semata-mata. Manusia hanyalah semata-mata pemegang amanah sumber-sumber ini dan mereka perlu memastikan bahawa sumber-sumber ini dimanfaatkan bersama oleh manusia.

2. Tawheed Rububiyyah

Tawheed rububiyyah ialah kepercayaan bahawa Tuhan sahajalah yang menentukan rezeki kepada manusia dan akan membimbing orang-orang yang beriman kepadaNya ke arah kejayaan. Dalam usaha-usaha pembangunan, manusia harus menyedari bahawa mereka wajib berusaha dan juga mereka haruslah berserah (berdoa) kepada Tuhan untuk mencapai matlamat pembangunan. Sikap yang berserah semata-mata (*qadariyyah*) merupakan sifat yang tidak baik sementara sifat yang sebaliknya pula (*Jabbariyyah*), iaitu percaya semata-mata kepada usaha manusia dianggap tidak adil kepada Penciptanya.

3. Khilafah

Manusia adalah khalifah atau duta Allah s.w.t. di atas muka bumi ini (al-Quran, 2:30;6:165,35:39,38:28 dan 57:7) dan manusia telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan semua ciri-ciri kerohanian dan mental, dan juga sumber-sumber material, untuk membolehkan manusia untuk melaksanakan tugas dengan berkesan. Dalam aspek tugasnya sebagai *khalifah* manusia diberi kebebasan, dan berupaya untuk berfikir dan memberi sebab, untuk memilih antara betul dan salah, adil dan tidak adil, dan untuk merubah keadaan hidupnya, masyarakatnya dan juga perjalanan sejarah, sekiranya dia mahu. Manusia secara tabiinya adalah bersifat baik dan mulia (al-Quran, 15:29,30:30 dan 95:4) dan ia mampu mengkalkan sifat-sifat ini dan bangkit untuk menghadapi cabaran yang ada dihadapannya sekiranya ia menerima pendidikan dan bimbingan yang betul dan diberi galakan. Oleh sebab manusia sifatnya adalah baik, manusia secara psikologinya akan gembira dan puas selagi ia berada, atau menghampiri sifat dalamannya dan akan berasa tidak gembira dan kecewa apabila ia menyeleweng daripadanya (Jaafar Sheikh Idris, 1977).

Sumber yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepada alam ini adalah tidak terbatas. Tetapi ia mencukupi untuk memberi kesejahteraan kepada 'semua', hanya sekiranya sumber-sumber tersebut digunakan secara 'berkesan' dan 'adil'. Manusia adalah bebas untuk memilih antara pelbagai kegunaan sumber-sumber ini. Namun, oleh sebab bukan hanya seorang sahaja khalifah yang wujud di atas muka bumi ini, malah terdapat jutaan khalifah yang lain yang merupakan saudara-saudara sesama mereka, maka satu daripada ujian sebenarnya ialah dalam penggunaan sumber-sumber yang telah dikurniakan oleh Tuhan dengan sebaik yang mungkin, iaitu secara '*efisen*' dan '*adil*' agar kesejahteraan semua penghuni alam ini terjamin. Ini akan terlaksana hanya sekiranya sumber-sumber kurniaian Allah s.w.t. digunakan dengan cara yang bertanggungjawab dan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.

Konsep *tawheed* dan *khilafah* secara tabiinya bertentangan dengan konsep '*lahir berdosa*' atau '*bidak-bidak catur sejarah*' atau '*tabula rasa*' atau '*dihukum dengan kebebasan*'.

(i) Berbeza Daripada Konsep Manusia ‘lahir berdosa’

Mengapakah harus Tuhan Yang Maha Agung, Yang Maha Mengasihi mencipta manusia sebagai seorang yang ‘*dilahirkan berdosa*’? Benarlah seperti yang ditegaskan oleh Immanuel Kant, “cara yang sangat aneh untuk memahami sebab merebaknya kejahanatan moral dan terus berlaku dalam sejarah manusia adalah untuk membayangkan ianya berasal daripada bapa menerusi warisan” (Boutin, M 1985). Idea tentang ‘*dosa asal*’ memberi gambaran bahawa dosa secara genetik dipindahkan dan setiap manusia dilahirkan kedunia ini dipengaruhi oleh kegagalan dan dosa orang lain. Lebih-lebih lagi sekiranya ‘*penyelamat*’ atau ‘*saviour*’ didatangkan untuk ‘*mengkisarahkan*’ ‘*dosa asal*’ yang tidak dilakukannya, mengapakah ia datang lewat dalam sejarah dan bukan pada awal, seawal kemunculan manusia pertama di atas muka bumi ini?. Kalaualah manusia ‘*dilahirkan berdosa*’ bagaimanakah ia boleh dipertanggungjawabkan ke atas perbuatan mereka?

Oleh sebab itu konsep ‘*dosa asal*’ bertentangan secara langsung dengan tanggungjawab perseorangan untuk semua perbuatan manusia seperti yang ditegaskan oleh al-Quran (6:164, 17:15, 35:18, 39:7 dan 53:38). Konsep seperti itu, bak kata Lewis ““ menyebabkan bahanaya besar” dengan memperlecehkan sifat kebertanggungjawaban, kerana kesalahan kolektif bukan merupakan kesalahan khusus seseorang” (Lewis, H.D 1985). Konsep ‘*dosa warisan*’ juga bertentangan dengan sifat Tuhan yang Maha Mengasihi, yang selalu merupakan ucapan yang paling kerap diulang-ulang oleh orang Islam sepanjang hayatnya. Konsep manusia yang terdapat dalam ajaran Islam sangat bertentangan dengan konsep-konsep Barat, termasuk kepercayaan tentang sifat semulajadi manusia dalam pandangan Kristian.

(ii) Berbeza Dengan Bidak-Bidak Di Papan Catur

Begitu juga dengan konsep-konsep ‘*bidak-bidak di papan catur*’ atau ‘*tabula rasa*’ yang diserapkan kedalam kebanyakan teori-teori barat tentang sifat semula jadi manusia menjadikan manusia ini terlalu kerdil dan tidak penting dengan menafikan kewujudan ruh yang abadi , mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mampu memandu nasib diri dengan mempengaruhi kuasa-kuasa yang terdapat di sekelilingnya. Semua teori ini mengatakan bahawa minda manusia ini seperti papan batu lembut yang masih lembut yang akan dibentuk oleh apa juu daya-daya luar yang akan meninggalkan kesan ke atasnya. Manusia menurut pandangan ini, adalah pasif dan terkapai-kapai; mereka hidup tanpa misi perjuangan. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh kuasa material sejarah (pendapat karl Marx), atau dikawal oleh psikologi (Sigmund Freud), atau instink (Lorenz) dan alam sekitar (Pavlov, Watson, Skinner dan lain-lain). Ini melahirkan satu rumusan, selaras dengan pendapat Skinner, bahawa “kebebasan individu adalah satu mitos” (Skinner, B.F, 1974). Fahaman Determinisme (penentuan) tidak selaras dengan tanggungjawab manusia (Hook, S, 1958,Morganbesser, S and Walsh,J, 1962). Fahaman

Determinisme bukan sahaja merendahkan martabat manusia tetapi ia juga menolak tanggungjawab manusia keatas keadaan yang ada, dan juga untuk ketidakkefisenan dan ketidakadilan pengagihan dan penyebaran sumber-sumber.

Determinisme juga membawa maksud bahawa keadaan hidup manusia tidak boleh berubah sekiranya kuasa-kuasa fizikal, struktur sosial dan keadaan kehidupan material berubah. Tetapi siapakah yang akan merubah semua ini sekiranya manusia ini bersifat pasif dan kehidupan mereka ditentukan dan dikawal? Lebih-lebih lagi, kalaular kehidupan manusia ini ditentukan, maka ‘alienasi’ juga merupakan sebahagian daripadanya dan golongan *bourgeoisie* mahupun *proletariat* tidak boleh dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu mengapa golongan *bourgeoisie* harus dipersalahkan kerana menyebabkan *alienasi* golongan pekerja ataupun menggalakkan golongan pekerja untuk memberontak?

(iii) Berbeza Dengan Existentialisme Jean Paul Satre

Pandangan existentialisme Satre bertentangan dengan konsep determinisme. Oleh sebab tidak ada Tuhan, maka manusia “*dihukum untuk bebas*” maksudnya tiada had kebebasan yang diberikan kepada manusia. (Satre 1957). Setiap aspek kehidupan mental manusia adalah disengajakan, dipilihnya sendiri dan tanggungjawabnya sendiri. Ini merupakan satu perkembangan baik berbanding dengan Determinisme, namun bagi Satre, kebebasan ini adalah tanpa batasnya semuanya dibolehkan. Tidak ada maksud akhir atau tujuan hidup manusia. Tidak ada *transcendent* atau nilai-nilai objektif untuk manusia, peraturan tuhan. Manusia terbiar dengan dirinya sendiri dalam dunia ini untuk menjaga dirinya sendiri. Asas-asas yang ada untuk nilai adalah semata-mata kebebasan manusia, dan tidak mungkin ada justifikasi luar atau objektif untuk nilai-nilai yang manusia memilih untuk mengambilnya. Kebebasan yang sepenuhnya seperti ini hanya akan menyebabkan munculnya konsep kapitalisme *Laissez-faire* dan keneutralan nilai. Tidak ada persoalan tentang nilai-nilai yang dipersejutui bersama, dan tiada pula peraturan kawalan ke atas individu untuk mengekalkan keamanan dan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, atau menghalau kepada pengagihan dan penyebaran sumber-sumber secara efisen dan adil, bukan disebabkan oleh kuasa-kuasa pasaran secara automatik.

(iv) Perbezaan Dengan Konsep-Konsep Lain

Konsep Khalifah, berbeza dengan konsep-konsep yang telah dinyatakan. Konsep *khilafah* mengangkat darjah manusia kepada darjah yang tinggi dalam alam semesta ini (al-Quran, 17:70) dan memberikan kepada manusia, sama ada lelaki mahupun perempuan dengan tujuan dan nilai hidup. Tujuan hidup manusia daripada keyakinan bahwa manusia tidak dijadikan dengan sia-sia (al-Quran, 3:192 dan 23:115), tetapi adalah untuk melaksanakan misi. Misi manusia adalah untuk hidup menurut peraturan Tuhan walaupun ia adalah bebas. Inilah yang dimaksudkan dengan ‘*Ibadah*’ atau ‘*menyembah*’ (al-Quran, 51:56) dalam konteks Islam, iaitu

satu perintah yang tidak dapat dilanggar dalam perlaksanaan kewajiban seseorang kepada orang lain (*huquq al-ibad*) untuk menyuburkan kesejahteraan hidup manusia dan merealisasikan matlamat hidupnya. Tidak hairanlah bahawa Islam, seperti agama-agama besar yang lain, memberi penekanan yang lebih besar kepada tugas dan tanggungjawab berbanding dengan hak (Ansari, F. R., 1973). Kebijaksanaan asas dalam aspek ini ialah sekiranya setiap orang melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka, maka kepentingan diri sendiri akan dikawal dalam batasnya, dan hak-hak semua orang akan dijaga.

Kejayaan dalam pelaksanaan misi hidup manusia di atas muka bumi ini memerlukan peningkatan kualiti kerohanian menerusi pengabdian diri sepenuhnya kepada Penciptanya, yang Maha Bijaksana, Yang Maha Adil, Yang Maha Pemurah dan Yang Maha Mengasihi, dan juga kepada Hidayah yang diberikan olehNya. Manusia tidak boleh tunduk kepada selain daripadaNya, tidak kepada nilai lain selain daripada nilaiNya, dan untuk tidak hidup selain untukNya. Manusia adalah bertanggungjawab kepada Allah atas semua perbuatan yang dilakukan dalam dunia ini (al-Quran, 6:164, 17:15 dan 35:18) dan bukan untuk tindakan orang lain, yang telah berlaku atau yang akan datang. Walaupun manusia akhirnya akan mati, kehidupan mereka tidak terbatas kepada dunia ini sahaja, yang merupakan tempat ujian dan cubaan, dan oleh sebab itu dunia ini tempat yang sementara, kehidupan sebenarnya ialah di Hari Akhirat, di mana mereka akan diberi ganjaran baik atau dihukum bergantung kepada bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di atas muka bumi ini. Hidup mereka tidak bertujuan "untuk musnah di bawah runtuhan sistem solar' seperti yang didakwa oleh Bertrand Russel (1918).

Konsep *Khilafah* menyebabkan beberapa implikasi. Implikasi-implikasi tersebut ialah:

(a) Persaudaraan Sejagat

Khilafah memberi maksud kesatuan yang asas dan persaudaraan sesama manusia. Setiap manusia adalah *khalifah* dan bukannya seorang manusia yang mempunyai keistimewaan. Ini melahirkan persamaan sosial dan harga diri manusia, samada berkulit putih atau hitam dan sebagainya. Ini merupakan elemen yang penting dalam Islam. Kriteria untuk menentukan martabat seseorang bukan terletak pada bangsa, keturunan atau kekayaan tetapi ia terletak pada tingkah laku dan perbuatan mereka (yang menggambarkan keimanan dan amalan) dan khidmat kepada manusia.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang betul yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang terhadap orang lain ialah bukan 'Siapa kuat dia benar', perjuangan untuk kepentingan diri sendiri semata-mata atau '*survival of the fittest*', tetapi ia adalah saling berkorban antara satu sama lain dan juga berkerjasama untuk memenuhi keperluan asas semua

orang, membina potensi semua manusia, dan menyuburkan kehidupan masyarakat (Murad. K 1985). Persaingan sesama manusia digalakkan selagi ia merupakan persaingan yang sihat dan dapat mempertingkatkan keefisanan, dan mampu menyuburkan kesejahteraan manusia. Apabila sahaja ia melanggar batas-batas ini dan menyebabkan munculnya sikap tamak dan cemburu dan menyebabkan pula kemusnahan sesama sendiri, maka ia harus diperbetulkan.

(b) Sumber-Sumber Alam Sebagai Satu Amanah

Oleh sebab semua sumber yang diberikan kepada manusia merupakan pemberian Tuhan, manusia sebagai *khalifah* bukanlah tuan punya sebenarnya. Manusia hanyalah pemegang amanah (*amin*). Konsep pemegang *amanah* ini tidak bermaksud ‘penolakan kepada hak persendirian’. Konsep ini sebenarnya membawa beberapa implikasi penting dalam konsep:

Pertama

Sumber-sumber alam ini adalah untuk faedah bersama, bukan segolongan kecil manusia semata-mata (al-Quran, 2:29). Sumber-sumber alam ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua.

Kedua

Setiap orang perlu mendapatkan sumber-sumber secara betul, dengan cara seperti yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan *Sunnah*. Bertindak dengan cara yang bertentangan merupakan pelanggaran syarat-syarat menjadi *khalifah*.

Ketiga

Sumber-sumber yang telah diperolehi, tidak harus disingkirkan melainkan dengan cara dan peraturan yang selaras dengan syarat *amanah*, yang merupakan bukan sahaja kesejahteraan kepada diri sendiri dan keluarga tetapi juga untuk orang-orang lain. Tidak wajar bagi seseorang yang telah menjadi pemegang *amanah* untuk bersikap mementingkan diri sendiri, tamak dan bekerja semata-mata untuk kepentingan diri sendiri.

Keempat

Tidak sesiapapun yang dibenarkan memusnahkan atau membazirkan sumber-sumber alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Melakukan perkara seperti itu disamakan oleh al-Quran dengan perbuatan menyebarkan *fasad* (kejahatan, keburukan dan korupsi), yang sangat dibenci oleh Tuhan. Menurut satu riwayat, apabila khalifah Islam yang pertama, Abu Bakar r.a. mengutus Yazid ibn Abi Sufyan untuk berperang, beliau telah berpesan kepada Yazid untuk tidak membunuh sesuka hati, memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan bahkan memusnahkan kawasan musuh (al-Mawardi.A.H 1969).

Oleh sebab itu dalam Islam tiada ruang langsung untuk memusnahkan hasil pengeluaran, dengan contohnya membakar atau mencampakkan ke laut, demi untuk mengawal harga pada aras yang tinggi.

(c) Gaya Hidup Yang Sederhana

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai untuk *khalifah* Tuhan adalah gaya hidup yang sederhana. Ia seharusnya tidak menggambarkan rasa bongkak, menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah, atau tidak bermoral. Gaya hidup seperti ini akhirnya akan menyebabkan pembaziran dan juga tekanan kepada sumber-sumber alam, mengurangkan keupayaan masyarakat untuk memenuhi keperluan semua. Ia juga akan menggalakkan cara-cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik dan menyebabkan jurang perbezaan besar dalam pendapatan melebihi pengagihan yang biasa sesuai dengan kebolehan dan kemahiran, inisiatif, usaha dan risiko. Ia juga akan menghakis perasaan adanya persamaan antara manusia dan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan ciri-ciri penting dalam masyarakat Islam.

(d) Kemerdekaan Manusia

Oleh sebab manusia adalah *khalifah* Tuhan, mereka tidak boleh tunduk kepada sesiapa melainkan Tuhan. Perhambaan dalam apa jua bentuknya samada dalam bentuk sosial, politik atau ekonomi, adalah sesuatu yang sangat asing dalam ajaran Islam. Al-Quran menyatakan bahawa satu daripada tujuan utama diutuskan nabi Muhammad ke dunia ini adalah untuk membebaskan manusia daripada bebanan dan ikatan yang telah diletakkan ke atas mereka (al-Quran 7:157). Tidak ada sesiapa, bahkan negara sekalipun yang boleh membatalkan kemerdekaan ini dan menjadikan hidup manusia dalam apa jua ikatan atau pengasingan. Ini adalah satu ajaran yang menyebabkan Umar r.a. iaitu *khalifah* Islam kedua untuk bertanya, 'sejak bilakah kamu memperhambakan manusia sedangkan ia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka' (Tantawi.A dan Tantawi. N 1959).

Kemerdekaan ini bukan bermakna manusia adalah bebas sebebasnya untuk melakukan sesuatu yang ia kehendakki. Manusia adalah tertakluk kepada hukum *syari'ah* yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan kepada semua manusia. Oleh sebab itu manusia adalah bebas selagi ia berada dalam batas-batas tanggung jawab sosial seperti yang telah ditetapkan oleh *Shari'ah*. Apa jua sistem, samada meletakkan manusia sebagai hamba abdi atau memberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan menerusi *syari'ah*, adalah bertentangan dengan martabat dan tanggungjawab manusia seperti yang termaktub dalam konsep *khalifah* dan ini tidak boleh menyumbang kepada kesejahteraan semua manusia.

(e) Keadilan(Adalah)

Persaudaraan, yang merupakan sebahagian daripada konsep *tawheed* dan *khilafah* akan menjadi konsep yang lompong dan kosong sekiranya ia tidak disertai dengan keadilan sosio-ekonomi. Keadilan dianggap oleh ulama sebagai ramuan yang tidak boleh dipisahkan dengan matlamat *syari'ah*. Sebuah masyarakat Islam yang ideal tidak boleh diwujudkan tanpa adanya keadilan. Matlamat Islam untuk menghapuskan kezaliman (*Zulm*) adalah sangat jelas. Kezaliman merujuk kepada semua bentuk ketidaksaksamaan, ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan perbuatan yang salah, di mana seseorang akan menyebabkan orang lain dinafikan hak-hak mereka ataupun tidak melaksanakan tanggung jawab kepada mereka (Capra. M.U 1985).

Perlaksanaan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditegaskan oleh al-Quran, sebagai tugas utama semua Rasul-Rasul Allah s.w.t. Dalam al-Quran terdapat lebih daripada tiga ratus ayat yang berkaitan dengan keadilan, samada secara terus seperti perkataan *adl*, *qist,mizan* ataupun dalam bentuk-bentuk lain. Di samping itu terdapat lebih daripada dua ratus ayat yang mengutuk kezaliman yang disebut dengan perkataan *zulm*, *Ithm*, *dalal*. (Khadurri. M, 1984). Bahkan al-Quran telah meletakkan keadilan sebagai ‘ paling hampir kepada ketaqwaan’ (al-Quran, 5:8) dalam konteks kepentingannya dalam Islam. Taqwa adalah perkara yang paling penting kerana ia bertindak sebagai batu loncatan bagi semua perbuatan yang baik, termasuk keadilan. Nabi Muhammad s.a.w. bahkan lebih menekankan apabila beliau menyamakan ketiadaan keadilan dengan ‘kegelapan’ dan memberi amaran: ‘Berhati-hatilah kamu tentang ketidakadilan kerana ketidakadilan akhirnya akan menyebabkan kegelapan di Hari Perhitungan’ (*Sahih Muslim*). Sebab itulah Ibn Taymiyyah merafa terpanggil untuk menegaskan bahawa: Tuhan mengangkat tinggi negara yang melaksanakan keadilan walaupun negara itu tidak beriman dan tidak mengangkat tinggi negara yang tidak melaksanakan keadilan walaupun negara itu beriman’ dan beliau juga berkata ‘dunia ini boleh terus hidup dengan keadilan serta tidak beriman, tetapi tidak boleh hidup terus dengan ketidakadilan serta beriman’ (Ibn Taymiyyah, 1967). Ketidakadilan adalah bertentangan dengan Islam dan ia tidak boleh wujud bersama tanpa salah satu antaranya akan tersingkir atau dilemahkan.

Kesungguhan Islam kepada konsep persaudaraan dan keadilan memerlukan bahawa semua sumber-sumber alam yang ada pada tangan manusia, yang merupakan amanah dari Tuhan, digunakan untuk mencapai matlamat *Syari'ah*. Empat matlamat *Syari'ah* yang berkaitan dengan pembangunan ialah;

(i) ***Memenuhi Keperluan Asas***

Kesan yang logik daripada konsep persaudaraan dan amanah ke atas sumber-sumber alam ialah bahawa sumber-sumber alam ini perlu digunakan untuk memenuhi keperluan asas semua individu dan untuk memastikan setiap orang berada pada tahap kehidupan yang manusiawi dan terhormat, dan selaras dengan martabat manusia yang merupakan sifat semula jadi *khalifah* Tuhan. Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang maksudnya ‘Bukan daripada kalangan orang yang beriman sekiranya seseorang yang kekencyangan sedangkan jirannya sedang berada dalam kelaparan’. Oleh sebab sumber-sumber alam ini adalah terhad, matlamat ini akan dapat dicapai hanya sekiranya tuntutan ke atas sumber-sumber alam yang ada dibuat dalam ‘lingkungan manusiawi’ dan kesejahteraan umum. Keperluan manusia harus dipenuhi dalam kerangka kehidupan yang sederhana dan, walaupun ia perlu ada unsur-unsur senang, ia tidak boleh melebihi batas, membazir dan bongkak, yang merupakan sifat-sifat yang dilarang oleh Islam tetapi ia berlaku secara berleluasa di negara-negara Islam.

Penekanan tentang kepentingan memenuhi keperluan dalam Islam seharusnya tidak dikaitkan dengan bentuk pembangunan pilihan lain yang baru sahaja diperjuangkan oleh Barat iaitu pembangunan yang berpusatkan kepada keperluan asas. Pada hakikatnya para ulama’ Islam telah meletakkan kepentingan keperluan asas dalam *fiqh* (fekah) dan literatur-literatur lain sepanjang sejarah Islam. Para ulama’ telah sepakat usaha untuk memenuhi keperluan asas masyarakat hukumnya adalah *fardhu kifayyah* (kewajiban secara kolektif). Bahkan menurut Shaitabi, ia merupakan *raison d’ etre* (justifikasi) kewujudan masyarakat itu sendiri. Semua sarjana Islam zaman ini seperti Abu Ala Maududi, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Mustaffa al-Siba’i, Abu Zahrah, Baqir al-Sadr dan Yusuf al-Qardawiy sepakat dalam hal ini (Siddiqi. M.N 1988).

(ii) ***Sumber Pendapatan Yang Halal***

Martabat yang dikaitkan dengan status *khalifah* memberi pengertian bahawa usaha untuk memenuhi keperluan asas seseorang harus dilakukan oleh individu itu sendiri. Para ulama’ juga telah sepakat bahawa mencari rezeki yang halal untuk diri dan keluarga merupakan tugas *fardhu ain*. Mereka juga menegaskan bahawa seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban ini tidak boleh mengekalkan kesihatan mental dan jasmani dan kefisienan yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Oleh sebab seorang Muslim tidak akan mampu melaksanakan tugas mencari rezeki yang halal tanpa ada peluang untuknya untuk bekerja sendiri atau bekerja untuk orang lain, maka bolehlah diandaikan bahawa untuk memastikan setiap orang mendapat peluang untuk mencari rezeki yang halal merupakan tanggungjawab *fardhu kifayyah*. Namun kemungkinan besar ada individu

yang tidak mampu untuk mencari rezeki menerusi usaha-usahanya sendiri kerana kecacatan atau hilang keupayaan. Maka menjadi satu tanggungjawab *fardhu kifayah* untuk membantu orang-orang yang seperti itu, tanpa ada rasa malu atau tuduh menuduh antara satu sama lain. Dalam sebuah masyarakat Islam yang rapat, tanggungjawab bersama ini harus dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga, rakan-rakan, jiran tetangga dan *awqaf* (wakaf). Hanya sekiranya mereka tidak mampu melaksanakan tanggungjawab mereka, barulah tugas ini diambil alih oleh kerajaan. Objektif utama semua pertolongan yang diberi ini adalah untuk membantu orang yang dibantu untuk berdikari menerusi kebolehan mereka untuk menambahkan pendapatan. Tetapi, sehingga hal perkara ini berlaku, bantuan yang diberikan perlu juga kepada bantuan tambahan. Islam telah membina satu institusi di mana bantuan-bantuan ini boleh diperolehi iaitu institusi *Zakat* (termasuklah *ushr*) dan bantuan secara sukarela dalam bentuk *sadaqah* (sedekah) dan *awqaf* (waqaf).

(iii) *Pengagihan Pendapatan dan Kekayaan Secara Saksama*

Walaupun keperluan asas telah pun dipenuhi, mungkin masih wujud jurang perbezaan yang besar dalam pendapatan dankekayaan. Dalam masyarakat Islam, perbezaan dalam pendapatan dan kekayaan selagi ia berdasarkan kepada kemahiran, inisiatif, usaha dan risiko boleh diterima. Dalam sebuah masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran Islam, perbezaan pendapatan dan kekayaan ini biasanya tersebar dalam bentuk graf normal. Taburan yang berbentuk graf *skew* tidak selaras dengan ajaran Islam, yang menekankan bahawa sumber-sumber alam bukan semata-mata hadiah Tuhan kepada manusia, tetapi ia juga adalah amanah. Tidak ada sebab mengapa kekayaan harus berada di tangan segelintir manusia sahaja. Kurangnya program yang berkesan untuk mengurangkan jurang perbezaan akan memusnahkan perasaan persaudaraan yang ingin dibina oleh Islam. Islam bukan sahaja mahukan supaya keperluan asas manusia dipenuhi menerusi sumber-sumber yang halal, tetapi menekankan juga kesaksamaan pengagihan pendapatan dan kekayaan supaya berlaku seperti yang dinyatakan oleh al-Quran:

“Kekayaan tidak beredar dikalangan orang yang kaya”.
(al-Quran, 59:7)

Penegasan negara Islam tentang pengagihan yang adil adalah terlalu kuat sehinggakan terdapat orang-orang Islam yang berpendapat bahawa persamaan kekayaan adalah sesuatu yang perlu wujud dalam masyarakat Islam. Seorang sahabat nabi bernama Abu Dhar r.a. berpendapat bahawa tidak sesuai bagi seorang Islam untuk mempunyai kekayaan melebihi keperluan keluarganya, tetapi kebanyakan sahabat nabi tidak bersetuju dengan pendapat ini. Abu Dhar r.a. bukanlah seorang pendokong persamaan

pendapatan. Beliau lebih mirip kepada persamaan stok (pengumpulan kekayaan). Menurut beliau, keadaan ini boleh dicapai sekiranya semua lebihan perbelanjaan (*al-afw*) yang 'hakiki' digunakan oleh golongan kaya untuk memperbaiki keadaan golongan yang kurang bernasib baik. Para sarjana Islam memberi pandangan umum bahawa sekiranya corak tingkah laku sosial dan ekonomi distrukturkan semula menurut ajaran Islam, maka jurang perbezaan yang terlalu besar dalam pendapatan dan kekayaan tidak akan berlaku.

(iv) **Pertumbuhan dan Kestabilan**

Mungkin ummah Islam tidak dapat memahami objektif-objektif memenuhi keperluan asas dan tahap yang tinggi dalam pekerjaan sendiri dan pembangunan tanpa menggunakan sumber-sumber alam dengan pencapaian keefisan maksimum menjana pertumbuhan ekonomi yang agak tinggi. Matlamat untuk mencapai pengagihan yang adil dalam pendapatan dan kekayaan akan dicapai dengan kadar yang agak cepat dan dengan pengorbanan yang lebih kecil oleh kalangan orang-orang yang lebih kaya sekiranya kadar pertumbuhan yang tinggi dicapai dan golongan miskin dibenarkan untuk menuai satu nisbah besar bahagian daripada pertumbuhan tersebut. Pencapaian yang lebih baik dalam aspek kestabilan ekonomi akan juga membantu mengurangkan penderitaan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh kermelesetan, inflasi, peningkatan mendadak harga barang dan kadar tukaran wang. Pencapaian kadar pertumbuhan ekonomi dan meminimumkan ketidakstabilan ekonomi diperlukan untuk memenuhi kesan-kesan *khilafah* dan *keadilan*.

4. Tazkiyyah an-naf

Tazkiyyah an-naf merujuk kepada pertumbuhan dan pembersihan jiwa manusia sebagai langkah awal yang penting sebelum manusia mampu melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka sebagai khalifah. Manusia merupakan agen perubahan dan pembangunan. Maka amat sesualah apa jua perubahan dan pembangunan yang muncul daripada usaha-usaha manusia adalah untuk kebaikan untuk orang lain, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mengandungi unsur-unsur akhlak dan moral. Tazkiyyah an-naf melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan setiap orang Islam sekiranya ia mahu berada dalam keadaan Islam yang tetap. Menurut Imam al-Ghazali, tazkiyyah mempunyai tujuh unsur yang penting;

Taharah:

- Mensucikan badan daripada najis dan kotoran.
- Mensucikan anggota badan daripada perbuatan salah dan dosa.
- Mensucikan hati daripada akhlak yang buruk.
- Mensucikan batin daripada tertumpu kepada perkara selain daripada Allah s.w.t.

Ibadah:	Menghambakan diri kepada Allah s.w.t.
Zikir:	Mengingati Allah s.w.t. sepanjang masa.
Doa:	Memohon kepada Allah s.w.t.
Taubah:	Mendapat keampunan Allah s.w.t.
Sabar:	Memupuk semangat kesabaran.
Muhasabah:	Menghitung dan mengkritik diri.

5. Al-falah

Al-falah merupakan konsep kejayaan dalam Islam di mana kejayaan yang dicapai dalam kehidupan di dunia ini akan meyumbang kepada kejayaan di akhirat selagi kejayaan di dunia ini dicapai menerusi usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan Tuhan. Maka dalam Islam tidak ada pertentangan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat.

CIRI-CIRI UTAMA PEMBANGUNAN ISLAM

Pembangunan dalam kerangka Islam adalah berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran dan as-Sunnah merupakan dua rujukan utama dalam usaha pembangunan Islam. Oleh sebab itu al-Quran dan as-Sunnah merupakan titik permulaan bagi pembinaan dasar-dasar pembangunan, matlamat-matlamat dan persediaan untuk kehidupan di akhirat.

Fokus utama dalam usaha pembangunan ialah manusia itu sendiri. Apa juga proses pembangunan, ia harus dimulakan dengan pembinaan akhlak dan moral, kerohanian, dan juga *bi'ah* (persekitaran) manusia itu sendiri. Manusia merupakan agen persekitaran sosio-ekonominya sendiri. Manusia merupakan agen perubahan yang aktif dan manusia sendirilah yang bertanggung jawab untuk menjadikan kehidupan mereka di atas muka bumi ini dan juga kehidupan di akhirat, samada berjaya atau kecewa. Oleh sebab itu, pembangunan dalam Islam tidak dilihat dalam konteks pengeluaran barang dan perkidmatan semata-mata, pengagihannya, transformasi institusi dan struktur ataupun untuk mencapai keseimbangan ekologi. Semua ini merupakan wasilah atau alat untuk pembangunan manusia seterusnya dalam perjuangan hidup untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya, yang mungkin telah hilang bukan sahaja dari sudut ekonomi, malah juga dari sudut keruntuhan akhlak dan moral yang sebenarnya mengancam kehidupan manusia pada masa akan datang. Pembangunan dalam Islam merangkumi perubahan kualitatif dan kuantitatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.

Rajah 6: KONSEP PEMBANGUNAN

i.	Rohani	iv.	Fizikal
ii.	Akhhlak	v.	Alam sekitar
iii.	Etika		

Sumber-sumber manifestasi pembangunan Islam;

- i. Taqwa.
- ii. Corak nilai-nilai Islam.
- iii. Pertumbuhan sosio-ekonomi.
- iv. Usaha-usaha tempatan.

Pembangunan dalam Islam bersifat pelbagai dimensi. Oleh sebab Islam menekankan aspek pembangunan yang berkaitan dengan manusia, samada zahir ataupun batin, sifat-sifat manusia, insentif dan aspirasi juga merupakan *variable* untuk perlaksanaan dasar seperti juga sumber-sumber alam, modal, buruh, pendidikan, kemahiran dan organisasi. Maka oleh sebab itu dapat dilihat bahawa Islam memindahkan fokus pembangunan daripada persekitaran fizikal kepada manusia itu sendiri dan pada masa yang sama ia memperluaskan skop dasar pembangunannya.

Penekanan yang kuat ke atas pembangunan rohani, akhlak dan etika dalam pendekatan pembangunan Islam menunjukkan bahawa Islam sangat berhati-hati dalam melaksanakan proses pembangunannya. Ini adalah lebih baik berdasarkan kepada kata-kata '*Pencegahan adalah lebih baik dari rawatan*'. Dalam erti kata yang lain, scandalnya konsep pembangunan seseorang adalah salah, maka semua yang terjelma daripada konsep ini juga akan menjadi tidak sempurna. Ini bermakna bahawa sekiranya manusia sebagai agen pembangunan tidak menanamkan dalam dirinya nilai-nilai akhlak dan moral sejahtera, maka tiada jaminan bahawa ia akan merasa bertanggungjawab di hadapan Tuhan dan kepada masyarakatnya dalam usahanya untuk mencapai matlamat

pembangunan. Maka ia masih boleh dipengaruhi korupsi, pecah amanah, tiada kesungguhan dan melakukan amalan perniagaan yang tidak beretika.

Pembangunan rohani, akhlak dan etika yang ditekankan dalam pembangunan Islam boleh dilihat dari sudut falsafah iaitu apabila semua aktiviti manusia menjadi ibadah, maka manusia tersebut akan merangsangkan putik kemanusiaannya untuk berkembang. Oleh sebab putik kemanusiaan ini adalah nukleus di mana semua aspek yang baik yang terdapat pada manusia berkait, maka semua perkara yang baik pada manusia juga akan berkembang. Adakah ini sesuatu impian yang tidak boleh dicapai? Kalaupun ia tidak boleh dicapai, maka ia bukan menjadi helah untuk tidak berusaha mencapai matlamat tersebut.

PANDANGAN YANG SILAP TERHADAP PEMBANGUNAN ISLAM

Terdapat banyak silap tanggap tentang pembangunan dalam Islam, bukan sahaja di kalangan orang-orang bukan Islam. Perkara ini berlaku kerana Islam dilihat daripada sudut yang sempit. Di antara silap tanggap yang kerap berlaku termasuklah;

i. **Sistem pembangunan Islam adalah campuran sistem kapitalis dan sosialis**
Pada hakikatnya sistem pembangunan Islam bukan campuran antara sistem kapitalis dan sosialis. Sekiranya dalam Islam wujud persamaan dengan beberapa aspek sistem kapitalis atau sistem sosialis, ini berlaku secara kebetulan sahaja. Terdapat banyak aspek-aspek kapitalisme dan sosialisme yang ditolak oleh Islam, dan banyak juga yang tidak bertentangan dengan Islam.

ii. **Berserah Semata-Mata**

Sebenarnya Islam sangat mengutuk perbuatan yang hanya berserah kepada Tuhan semata-mata. Manusia seharusnya berusaha dan bekerja untuk dirinya kerana apa jua pertolongan daripada Tuhan hanya apabila manusia telah berusaha sedaya upaya yang mungkin. Ini tidaklah bermakna bahawa manusia boleh melanggar perintah dan larangan Tuhan. Oleh kerana itu, kepercayaan bahawa manusia boleh mencapai matlamat pembangunan hanya menerusi usahanya sendiri tanpa pertolongan Tuhan juga adalah tidak betul.

iii. **Pembangunan Islam Bersifat Jumud**

Walaupun konsep pembangunan dalam Islam wajib kepada semua orang yang menganut agama Islam, ini tidak bermakna bahawa ia menafikan kemungkinan untuk menggunakan kepelbagaiannya strategi bergantung kepada perkiraan perbezaan sosio-ekonomi sesuatu tempat. Umpamanya Saudi Arabia yang hampir keseluruhan penduduknya beragama Islam berbanding dengan Malaysia yang sebahagian sahaja penduduknya adalah beragama Islam. Dalam keadaan seperti itu, Islam membenarkan perbezaan strategi dalam usaha untuk mencapai matlamat pembangunan, tetapi tiada tolak ansur dalam konsep pembangunan itu sendiri.

iv. Menafikan Kebebasan Beragama

Islam tidak menafikan kebebasan amalan agama di negara-negara Islam. Islam menegaskan bahawa tiada paksaan dalam beragama. Bagaimanapun sesiapa yang telah mengaku beragama Islam, wajib mematuhi segala perintah dan larangannya.

v. Islam Menolak Modernisasi

Islam tidak menolak modernisasi selagi modernisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup manusia, tetapi bukan dengan mengorbankan martabat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, teknologi maklumat terkini seperti komputer dan internet. Selagi ia memberi manfaat kepada manusia ia boleh diterima, tetapi sekiranya ia digunakan untuk kegiatan maksiat, maka ia tidak boleh diterima oleh Islam.

vi. Pembangunan Islam Berpusatkan kepada Manusia atau Berpusatkan Kepada Keperluan Asas

Pandangan ini sebenarnya tidak tepat kerana sistem pembangunan yang berpusatkan kepada manusia atau keperluan asas merupakan kesinambungan daripada sistem pembangunan kapitalis. Walaupun dalam sistem tersebut ia menekankan keperluan kemahiran dan ilmu untuk manusia sebagai agen pengeluaran, ia tidak menekankan pula tentang aspek kualiti rohani sebagai prasyarat kepada proses pembangunan. Dalam hubungan ini, pembangunan kualiti hanya dilihat daripada sudut pembangunan teknik dan bukan teknik sebagai usaha untuk meningkatkan pengeluaran negara.

Pembangunan yang berpusatkan kepada keperluan asas pula melihat pembangunan sebagai usaha untuk memenuhi keperluan asas manusia terlebih dahulu samada yang berbentuk material atau yang bukan berbentuk material contohnya jaminan keselamatan, kebaikan, pengenalan diri dan kemerdekaan, sementara aspek kualiti pula seperti pengenalan budaya dan kebebasan individu, sedangkan unsur-unsur kualitatif dalam Islam adalah lebih jauh daripada itu dan tidak terhad semata-mata kepada budaya. Islam mempunyai budayanya sendiri dan budaya tempatan seseorang Islam tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh kerana itu, pembangunan kualitatif yang berasaskan kepada budaya kebangsaan tidak semestinya dapat menjamin matlamat kualitatif Islam.

vii. Menolak Keseronokan Hidup Di Dunia

Islam tidak menolak keseronokan hidup di dunia ini selagi ia tidak bersifat berlebih-lebihan dan golongan yang 'tidak berada' telah menerima hak mereka. Ini adalah untuk menolak andaian sesetengah orang bahawa untuk menjadi orang yang baik agamanya ia perlu hidup dalam keadaan miskin dan menolak hasil pembangunan. Sebagai contoh, matlamat akhir pengagihan pendapatan dankekayaan adalah untuk meningkatkan keadaan kebaikan sosial penerima zakat sehingga akhirnya ia berubah daripada seorang penerima zakat kepada seorang yang membayar zakat.

INSTITUSI-INSTITUSI PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN ISLAM

Terdapat enam institusi yang berperanan dalam perlaksanaan pembangunan Islam iaitu shariyah, pemerintah, hisbah, pendidikan, bait al-mal dan sistem kewangan.

Shari'ah

Shari'ah adalah sistem perundangan Islam. Prinsip asas disebalik sistem ini ialah pembinaan manusia yang berasaskan kepada perkara *makruf* dan membersihkan manusia daripada *mungkar*. *Maruuf* bermaksud semua nilai dan kualiti yang baik sifatnya yang sentiasa diterima oleh fitrah manusia sebagai baik. Sebaliknya *munkar* bermaksud semua jenis kejahanan yang dikecam oleh fitrah manusia sebagai jahat. Oleh sebab itu *makruf* adalah selaras dengan sifat tabii manusia dan keperluan manusia secara umumnya dan sebaliknya *munkar* adalah sifat yang bertentangan. *Shari'ah* memberi gambaran yang lebih jelas tentang yang *makruf* dan yang *mungkar* dan menegaskan bahawa tingkah laku individu dan sosial manusia seharusnya selaras dengan *shari'ah*. Oleh kerana itu, hubungan keadilan yang dibina dalam hubungan manusia sesama manusia adalah dalam usaha untuk mencari keredhaan Tuhan dan memperkuatkan hubungan antara manusia dan Tuhan.

Shari'ah merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Perintah-perintah yang mengandungi peraturan kehidupan individu dan orang ramai bukan sahaja menyentuh ibadah khusus, sifat-sifat individu dan hubungan kekeluargaan malah ia juga merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan sosio-ekonomi, pemerintahan, hak dan tanggungjawab rakyat, sistem kehakiman dan perundangan, peraturan dalam masa aman dan masa peperangan dan juga hubungan antarabangsa. Kriteria tentang apa yang baik atau yang salah, dibenarkan atau tidak, digalakkan atau tidak digalakkan, kepentingan individu atau kepentingan ramai semuanya telah ditetapkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Pemerintah

Islam mengiktiraf kepentingan kewujudan pemerintah yang kekal dalam ekonomi. Pengiktirafan ini berpunca daripada kesedaran bahawa pencarian kepentingan diri tidak semestinya akan dapat memastikan kepentingan awam. Ini tidak pula bermakna bahawa ia bertentangan dengan hakikat bahawa Islam menggalakkan individu untuk mencari kekayaan. Apa yang ditegaskan di sini ialah keperluan diwujudkan faktor-faktor pemerhati dan membimbing dalam masyarakat dan di dalam ekonomi. Oleh sebab pemerintah seharusnya menjadi pemegang amanah keadilan sosial dan mewakili rakyat, maka secara semula jadinya ia perlu dipastikan kewujudannya.

Tugas pemerintah antara lain adalah untuk menggubal, melaksanakan dan membimbing dasar-dasar pembangunan. Oleh kerana alat-alat dasar yang berada dalam tangan pihak yang berkuasa merangkumi perkara yang luas, bermula dengan insentif-insentif akhlak dan berkesudahan dengan pentadbiran secara terus jentera ekonomi, maka dalam mazhab pemikiran Islam dan undang-undang wujud hubungan yang tidak dinyatakan secara jelas dibiarkan untuk diperjelaskan dan diselesaikan oleh sarjana dan

ulama Islam pada masa itu. Skop perbezaan dalam strategi ekonomi adalah besar tetapi tiada kompromi daripada sudut prinsip. Oleh sebab itu adalah tidak betul untuk mengatakan bahawa Islam menolak semua yang datang daripada Barat. Terdapat empat jenis tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

- * Memastikan setiap individu mematuhi peraturan Islam. Satu daripada caranya ialah dengan mengujudkan *Hisbah*.
- * Mengelakkan pasaran dalam keadaannya yang baik, sihat, bersaing untuk memastikan ia berfungsi dengan baik.
- * Mengubahsuai untuk memastikan pengagihan sumber-sumber dengan cara yang lebih saksama dan pembahagian pendapatan dipengaruhi oleh mekanisme pasaran dengan cara membimbing dan mengawal dan juga dengan campurtangan secara terus dan mengambil bahagian dalam proses tersebut.
- * Mengambil langkah-langkah dalam aspek pengeluaran dan pembentukan model untuk menggalakkan pertumbuhan dan memastikan keadilan sosial.
- * Memastikan usaha yang maksimum untuk mencapai matlamat pembangunan.

Sistem Pendidikan

Proses pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dan matlamatnya difokuskan untuk pembangunan manusia secara kualitatif dan kuantitatif. Rumah kediaman yang cantik dan indah, bangunan yang hebat-hebat, lapangan terbang yang besar akan menggagalkan pembangunan sekiranya orang yang mendiaminya tidak dididik agar supaya tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlaq dan beretika. Keefisan dalam pengeluaran bukan sahaja boleh dicapai melalui latihan tetapi ia juga boleh dicapai menerusi perasaan tanggungjawab yang mendalam bukan sahaja tanggung jawab kepada majikan tetapi juga kepada Tuhan untuk penggunaan sumber-sumber secara betul.

Dengan erti kata yang lain, latihan tidak boleh memastikan keefisan sekiranya tiada inspirasi dan perasaan bertanggungjawab dalam diri individu untuk menggunakan kemahirannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Asas permulaan bagi pendidikan untuk semua peringkat ialah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. Ini akan dapat memastikan wujudnya perasaan bertanggungjawab. Tiada pertentangan antara aspek kehidupan material manusia dan kehidupan kerohaniannya. Sekiranya wujud pertentangan antara kedua aspek kehidupan ini, pastinya manusia hanya akan terasa diperhatikan oleh orang-orang lain dan bukan diperhatikan oleh Tuhan. Kepentingan menanamkan sikap bertanggung jawab ini lebih ketara lagi apabila difikirkan tentang tanggung jawab besar dan amanah yang telah diberikan oleh sarjana-sarjana pembangunan, perancang-perancang dan perlaksanaan perlaksanaan ke atas hala tuju pembangunan masyarakat.

Hisbah

Hisbah merupakan satu institusi yang dibina oleh Islam untuk membantu kawalan dan penyelenggaraan ekonomi Islam untuk memastikan perkembangan sepenuhnya tingkah laku dan norma-norma Islam. Hisbah melahirkan perasaan kesedaran sosial

masyarakatnya dan mendidik mereka untuk mematuhi peraturan keadilan. Hisbah yang merupakan mandat yang telah diberikan, mampu membimbing tindakan individu dan orang ramai dan sekiranya perlu mempengaruhinya agar ia menuju arah yang diharapkan.

Lebih tepat lagi, Hisbah akan bertindak sebagai institusi utama dalam skima sosio-ekonomi Islam, dengan tugasnya untuk memastikan wujudnya tahap akhlak Islam yang tinggi dan masyarakat dijaga daripada sebarang penyelewengan, pecah amanah, eksloitasi dan ketidakefisienan yang disengajakan seperti amalan monopolii yang tidak terkawal. Oleh sebab itu, ia perlu memastikan keamanan, disamping mengawal selia tingkah laku para pembeli dan peniaga di pasar untuk mengelakkan amalan yang tidak betul di dalam pasaran.

Mungkin dalam konteks dunia moden ketika ini, fungsi Hisbah boleh dilihat sebagai terbahagi kepada badan yang menyerupai tribunal industri, biro-biro yang memantau penyelewangan, pecah amanah dan kecenderungan monopolii, eksloitasi dan juga pelbagai kumpulan yang mewakili hak-hak pengeluar, pengguna dan pekerja. Kepentingan golongan miskin juga dijamin.

Baitul Mal

Baitulmal merupakan satu manifestasi konsep falsafah Islam yang dibina di atas tiga prinsip utama yang berkaitan dengan konsep kekayaan, amanah dan keadilan sosio-ekonomi.

Sebagai satu manifestasi dan bukannya institusi yang tetap, Baitulmal boleh terlibat sama ada kepada satu atau lebih institusi yang dibina untuk mencapai matlamat yang disediakan dalam konsep kekayaan, amanah dan keadilan sosial

Dalam konteks kekayaan, manusia mengiktiraf bahawa semua kekayaan yang dianugerahkan kepada dia di dunia ini merupakan rahmat dari Allah s.w.t. Walaupun harta kekayaan ini mungkin merupakan hasil kerajinan dan ketekunan oleh manusia, tetapi Allah s.w.t. jualah yang berkuasa untuk menambah atau mengurangkan rahmat ini. Apabila manusia menerima hakikat ini, manusia akan merasa bahawa semua kekayaan yang dianugerahkan kepada dia bukanlah haknya semata-mata. Ini akan menyebabkan mereka terasa untuk berkongsi kekayaan dengan orang lain, samada orang Islam atau yang bukan Islam dengan harapan akan mendapat *al-falah*.

Begitu juga dengan amanah, ketaqwaan manusia kepada Tuhan menyediakan kepadanya motivasi yang diperlukan untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan, termasuklah keupayaan dirinya sendiri, untuk faedah masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Taqwa bermaksud takut-takut Tuhan akan mengambil semula hidayah daripada seseorang yang tidak berusaha untuk mencari keredhaanNya dan tidak berpegang kepada petunjukNya. Sifat seperti ini iaitu taqwa kepada Allah s.w.t. akan memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan secara ikhlas dan dengan penuh dedikasi terhadap apa juga tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Pencapaian keadilan sosio-ekonomi merupakan matlamat segera institusi *Bait al-mal*. Ini jelas kerana Baitul Mal memikul tanggungjawab untuk melaksanakan sistem kewangan masyarakat, perancangan keperluan-keperluan pembangunan dan kebajikan. Perlu ditegaskan di sini bahawa apa juga salah tanggap tentang tanggungjawab dan peranan Baitul Mal akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kegagalan sistem kewangan masyarakat, proses pembangunan dan peruntukan kebajikan. Oleh sebab itu orang-orang yang dilantik menguruskan Baitul Mal ini mestilah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip falsafah Baitul Mal itu sendiri. Kesungguhan ini hanya boleh diwujudkan menerusi sistem pendidikan dan diikuti oleh usaha-usaha individu untuk meningkatkan keimanan dan taqwa.

Struktur Baitul Mal

Seperti yang telah ditegaskan terlebih dahulu, Baitul Mal boleh diwujudkan dalam pelbagai bentuk institusi. Struktur Baitul Mal ini tidaklah bagitu penting berbanding dengan matlamat Baitul Mal itu sendiri seperti yang dicerminkan oleh falsafahnya. Namun bagitu, Baitul Mal boleh bertindak seperti perbandaran dengan disokong oleh jentera pentadbiran yang diamanahkan untuk merancang dan mengagihkan kekayaan masyarakat dalam kerangka sosio-ekonomi dan politik negara.

Sumber-sumber Harta Baitul Mal

Harta yang dikumpulkan oleh Baitul Mal untuk digunakan dalam pelbagai kegiatan boleh dibahagikan kepada dua: Harta khusus dan harta umum.

1. Harta Khusus

Semua pendapatan yang terletak di bawah kategori ini mempunyai senarai penerima yang telah ditetapkan oleh Syari'ah. Harta ini tidak boleh dikembangkan untuk tujuan lain kecuali seperti yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan As-Sunnah. Item utama dalam kategori ini ialah zakat yang merangkumi semua bentuk harta.

Ia merangkumi emas, perak, wang tunai, saham-saham jaminan, nota-nota, akaun yang boleh diterima dan simpanan tetap dalam pelbagai bentuknya, logam atau batu permata yang berharga, harta tanah-perumahan, perniagaan, industri yang dilaburkan ataupun tidak, ladang (pertanian atau penternakan), perdagangan/perniagaan, kilang dan alat-alat, harta yang diperolehi dengan tidak dijangkakan, perlombongan dan kekayaan galian.

2. Harta Umum

Ini adalah kekayaan yang dipungut oleh Baitul Mal selain daripada zakat.

Fa'i:

Dua jenis item yang tergolong dalam kumpulan ini ialah *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* adalah cukai yang dikenakan kepada orang-orang bukan Islam yang tinggal di dalam negara Islam yang menjamin keselamatan dan kebajikan mereka. *Kharaj* pula merupakan cukai tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan Islam sahaja.

Ushr:

Ini merupakan cukai yang dikenakan kepada pengeluaran pertanian orang-orang Islam sahaja.

Cukai

Cukai yang dikenakan ke atas barang yang dibeli menerusi perdagangan ke dalam negara Islam, contohnya tarif import dan yang seumpamanya.

Ghanimah:

Ini adalah harta rampasan perang, iaitu kekayaan musuh-musuh yang telah tewas dalam peperangan dengan orang-orang Islam.

Cukai-cukai yang lain seperti cukai pendapatan, cukai kastam. Harta-harta lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa, dan boleh dipindahkan kepada Baitul Mal untuk dibelanjakan pada sesuatu perkara yang ditetapkan. Contohnya adalah harta yang tidak dapat diwariskan dan harta yang terdapat dalam milik awam.

PENUTUP

Pembangunan Islam merupakan pembangunan yang komprehensif yang bukan sahaja mengambil berat tentang pembangunan ekonomi, malah ia mengambil berat tentang semua bentuk pembangunan, dari segala aspek kehidupan manusia sama ada jasmani mahupun rohani. Sekiranya manusia mahu menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi iaitu masalah ketidakadilan, masalah kemasuhan alam sekitar dan masalah sosial jalan yang terbaik bagi mereka ialah menghayati dan mengamalkan pembangunan Islam.

RUJUKAN

- Aidit Ghazalli: 1990. *Development. An Islamic perspective*. Petaling Jaya: Pelanduk Publication.
- Al-Habsi, Syed Osman. 1992: Dalam Wawasan 2020. Kuala Lumpur. INTAN
- Capra, Muhamad Umer. 1992. *Islam and economic challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Faruqi, Ismail Raji. 1992. *AlTawhid*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

KONSEP EKONOMI ISLAM

Mohamad Sabri bin Haron

PENDAHULUAN

Islam sebagai al-din yang syumul (*a way of life*) merangkumi segala aspek kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak sekali-kali mengabaikan bidang ekonomi. Dalam kitab-kitab fiqah persoalan tentang harta dibahaskan di bawah tajuk “*muamalat*”.

Ahli-ahli ekonomi kesemuanya bersetuju bahawa keperluan asasi manusia ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal atau perlindungan. Hakikat ini sebenarnya merupakan suatu fitrah manusia. Perkara-perkara ini telahpun disediakan oleh Allah s.w.t. kepada manusia pertama iaitu Adam a.s. di dalam syurga seperti mana firmanNya yang bermaksud:

Maka Kami (Allah) berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu dari syurga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak kelaparan di dalamnya dan tidak bertelanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga dan tidak (pula) ditimpak panas matahari".

(Taha: 118)

Islam tidak melihat kemiskinan itu sebagai sesuatu yang suci. Tidak ada satu pun ayat al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. yang memuji kemiskinan. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang memuji sifat zuhud dalam menempuh hidup dunia ini sama sekali tidak menjelaskan tentang terpujinya kemiskinan. Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam suatu hadis yang bermaksud:

"Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur".

Rasulullah s.a.w. juga pernah memohon perlindungan Allah s.w.t. dari ancaman kemelaratan sejarar dengan permohonan perlindungan terhadap kekufuran dalam satu ungkapan:

"Ya Tuhanaku, aku berlindung kepadaMu, dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan, dan aku berlindung dari menganiayai dan dianiayai".

Harta menurut Islam, adalah sebagai teras untuk hidup sebagai mana firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Nisa' (4) ayat 5 yang bermaksud:

"Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang mana Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu...".

Apa yang dimaksudkan dengan zuhud ialah dapat melahirkan rasa puas dalam menerima sesuatu. Orang yang dikatakan zuhud dalam erti kata sebenar ialah orang yang berharta serta sanggup menjadikan hartanya itu di bawah kekuasaannya dan bukannya diri yang dikuasai atau diperhambakan oleh harta.

Islam menilai bahawa kekayaan adalah satu kenikmatan sebagai kurnia Allah s.w.t. yang mesti disyukuri. Kemiskinan pula adalah suatu cubaan, bahkan suatu bencana, yang hanya dengan pertolongan Allah s.w.t. sahaja ia dapat dihindari. Lantaran itu Islam telah memberikan beberapa petunjuk atau jalan bagi mengatasinya.

DEFINISI EKONOMI

Apabila disebut ekonomi biasanya akan dimaksudkan dengan penjimatan perbelanjaan berkaitan dengan wang. Walau bagaimanapun perkataan ekonomi berasal daripada dua perkataan Greek iaitu *eco* dan *nomos* yang bererti peraturan atau hukum-hukum rumah tangga. Sekalipun pada asalnya ekonomi dilihat berkaitan dengan persoalan perbelanjaan rumah tangga namun ianya sebagai titik permulaan sahaja, iaitu titik mula sebuah kehidupan berkaitan dengan perancangan bagi komuniti yang kecil. Komuniti yang kecil terdiri dari individu-individu. Bermula daripada komuniti yang kecil inilah akhirnya berkembang kepada komuniti yang besar sehingga ke tahap negara dan global.

Ahli-ahli ekonomi telah memberikan pelbagai definisi ekonomi. Antara ahli-ahli ekonomi terkenal yang memberi takrif ekonomi termasuklah:

1. Adam Smith: Ekonomi ialah "penyelidikan mengenai keadaan dan sebab-sebab adanya kekayaan negara".
2. J.S. Mill: Ekonomi ialah "sains praktikal mengenai pengeluaran dan pengagihan, iaitu bagaimana barang dan perkhidmatan dikeluar dan diagiikan kepada manusia bagi penggunaan mereka".
3. Alfred Marshall: Ekonomi ialah "satu kajian mengenai tindak tanduk manusia dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia mendapatkan pendapatan dan bagaimana dia menggunakan pendapatan itu".
4. Lord Robbins: Ekonomi ialah "suatu sains yang mengkaji kelakuan manusia yang berkait dengan matlamat-matlamat dan daya-daya terhad, yang boleh diguna bagi satu pilihan di antara beberapa kegunaan, bagi memberi kepuasan kepada kehendak manusia yang tidak terhad".

- Edwin Cannon: "Ekonomi mengkaji sebab terbitnya kebajikan material atau kebendaan untuk kekayaan manusia."

Walaupun pelbagai takrif dikemukakan, namun paksi atau objek kepada persoalan yang timbul khususnya kepada ekonomi konvensional ialah harta atau material, maka ruang legar perbahasan lebih terarah kepada soal harta. Oleh itu apabila disebut ekonomi maka orang akan mengaitkannya dengan harta secara langsung.

Sekalipun berpaksikan harta, definisi-definisi ini membicarakan juga mengenai soal-soal lain seperti sains kekayaan, sains kebajikan sosial, sains pertumbuhan dan kestabilan dan sains kebajikan material.

Oleh yang demikian, ekonomi umumnya membicarakan aktiviti-aktiviti manusia yang bersetuju untuk memuaskan kehendak individu atau sebagai mengisi kehendak (kebajikan) masyarakat.

Justeru, teras (inti) ekonomi dalam konteks ini meliputi:

- Kehendak yang tidak terhad, sifat semulajadi manusia. Tidak semua kehendak dapat dipuaskan serentak. Mesti membuat pilihan untuk memberikan kepuasan kepada kehendak-kehendak yang utama dahulu.
- Aktiviti-aktiviti ekonomi dilakukan untuk mengeluar barang dan perkhidmatan bagi memberi kepuasan kepada manusia melalui pertukaran. Ini termasuklah pengeluaran, pertukaran dan pengagihan.
- Kepuasan iaitu hasil dari proses penggunaan, sejauh mana kehendak manusia dapat dipenuhi. Ini termasuk kebajikan sosial, kebajikan ekonomi dan kebajikan kebendaan.

Ekonomi moden pula meletakkan ekonomi sebagai kajian mengenai kekayaan dan kajian mengenai pilihan dan kekurangan. Oleh itu ia didefinisikan sebagai sains yang bertujuan untuk mempelopori cara-cara paling baik untuk memperuntukkan sumber-sumber yang terhad dengan tujuan untuk memuaskan kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad.

Melihat kepada definisi-definisi ekonomi yang diberikan dapatlah dibuat rumusan bahawa persoalan ekonomi menurut perspektif Barat hanya melihat dari sudut material dan kepuasan manusia berpaksikan material, sama ada ianya bertujuan untuk kepuasan individu atau kepuasan masyarakat yang dilihat sebagai suatu kebajikan (sama ada sosial, ekonomi atau kebendaan).

DEFINISI MUAMALAT DAN EKONOMI ISLAM

Persoalan ekonomi apabila dikaitkan dengan Islam, maka disebut sebagai ekonomi Islam. Walau bagaimanapun istilah yang lebih sesuai apabila dihubungkan mengenai perbicaraan soal-soal yang melibatkan harta menurut perspektif Islam ialah muamalat atau muamalat *malityyah* (harta). Ini kerana istilah muamalat lebih luas dan menyeluruh (syumul) berbanding dengan ekonomi. Walau bagaimanapun barangkali istilah ekonomi selalu diutarakan oleh pakar-pakar konvensional dan sebagai alternatif yang mudah ialah dengan menggunakan pakaian juga istilah ekonomi tersebut dengan diberikan suatu takrif yang jelas serta selari dengan fungsi muamalat.

Menurut Sa'diy Abu Jaib, muamalat bermakna hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan dunia seperti jual beli dan sewa. Walau bagaimanapun sesetengah penulis seperti Haji Mahsin Haji Mansor meletakkan muamalat adalah sama dengan ekonomi Islam. Di dalam perbincangan mengenai ekonomi Islam, beliau membahagikan ekonomi Islam kepada tiga bahagian iaitu Ekonomi Politik/Kenegaraan, Ekonomi Perdagangan dan Ekonomi Kemasyarakatan.

Terdapat berbagai-bagi definisi yang diberikan oleh sarjana-sarjana Islam, boleh disimpulkan seperti berikut:

1. Ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dalam memperoleh, menggunakan atau mengurus sumber-sumber alam untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian bagi mendapat keredhaan Allah (Surtahman Kastin Hasan).
2. Pengkajian ke atas pencapaian '*salah*' manusia melalui penguasaan sumber bumi di atas dasar koperasi dan penyertaan (Akram Khan).
3. Muhammad Abdul Mannan meletakkan bahawa ekonomi Islam ialah sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi satu golongan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Menurutnya orang-orang Islam yang yakin dengan nilai-nilai Islam mestilah mengkaji segala jenis masalah ekonomi manusia Islam dan bukan Islam dengan memberikan perhatian utama terhadap masalah berkaitan wang dan juga masalah asas ekonomi yang berpunca daripada pelbagai kehendak manusia berkenaan sumber yang terhad. Apa yang membezakan antara ekonomi Islam dan bukan Islam ialah tindakan manusia beriman itu berdasarkan nilai-nilai atau etika Islam (akhlik Islam).

Melihat kepada takrif-takrif yang telah diberikan, perbezaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi lain ialah ekonomi konvensional meletakkan aspek ekonomi dalam bentuk perebutan kepuasan kebendaan semata-mata, lantaran tanggapan mereka yang merasakan bahawa sumber adalah terhad sedangkan kehendak manusia bermacam-macam tanpa had. Tambahan pula bagi mereka aktiviti ekonomi tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat, kerana itulah tidak timbulnya tujuan keakhiratan

untuk santapan rohani. Oleh itu, persoalan *al-falah* iaitu kejayaan di dunia dan seterusnya di akhirat tidak ada dalam agenda ekonomi konvensional. Yang ada hanya untuk kejayaan mengikut ukuran mereka di dunia.

DALIL-DALIL TENTANG EKONOMI DARI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Terdapat banyak dalil tentang ekonomi dalam al-Quran dan al-Sunnah antaranya:

1. Al-Quran:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu". (al-Nisa': 29)

"Kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). (al-Jumu'ah: 10)

"Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan. Maka berjalankan di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya)". (al-Mulk: 15)

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan".

(al-Qasas: 77)

"Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)".

(al-Baqarah: 188)

"Dan Kami telah menjadikan tidurmu untuk berasahat, dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi) dan Kami menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) - masa untuk mencari rezeki". (al-Naba': 9-11).

"Dan Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan dari buah-buahannya (pertanian) dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; (perusahaan) maka patutkah mereka tidak bersyukur?" (Yasin: 34-35)

"Dan Kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan sebahagian lagi mereka makan. Dan mereka beroleh berbagai faedah kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman, maka mereka tidak syukur?" (Yasin: 72-73)

"Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah (yang kamu dirikan itu) tempat tinggal; dan Ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak: Khemah-khemah (tempat berteduh), yang kamu mendapatinya ringan (di bawah ke mana-mana) semasa kamu merantau dan semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti; dan (Ia juga menjadikan bagi kamu) dari berjenis-jenis bulu binatang-binatang ternak itu, berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan (untuk kamu menggunakan) hingga ke suatu masa". (al-Nahl: 80)

"Dan Ia menjadikan binatang-binatang ternak itu, Ia juga menciptakannya untuk kamu, terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain, dan daripadanya juga kamu makan. Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, keindahan (yang menarik hati) ketika kamu membawanya balik untuk berasahat (pada waktu petang), dan ketika kamu membawanya keluar (pada waktu pagi). Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan dengan menanggung susah payah. Sesungguhnya Tuhan kamu Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya. Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldai untuk kamu menunggangnya, dan untuk menjadi perhiasan; dan Ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya (iaitu berbagai jenis kenderaan moden di darat, laut dan udara seperti yang ada sekarang dan yang akan datang. Semuanya itu tidak pernah diketahui sebelum itu, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui yang akan wujud pada zaman yang akan datang)."

(al-Nahl: 5-8)

"Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup (segar), dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan (seperti mutiara dan lain-lain) untuk kamu memakainya, dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya; dan supaya kamu bersyukur".
 (al-Nahl: 14)

"Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu; dan Ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintahNya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya)".

(Ibrahim: 32)

2. Al-Hadis:

"Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan orang-orang yang syahid".
 (Riwayat al-Bukhari)

"Tidak seorang muslimpun yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung, atau seseorang, atau seekor binatang, makan sebagiannya daripadanya, melainkan akan dinilai sebagai sedekah baginya".

(Riwayat al-Bukhari)

"Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari hasil tangannya sendiri".
 (Riwayat al-Bukhari)

"Salah seorang dari kalangan kamu sudi mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu api di atas punggungnya, lalu menjualnya, maka Allah akan memelihara wajahnya dengan usahanya itu, (yang demikian) itu lebih dari meminta-minta kepada manusia, sama ada mereka memberi atau menolak".

(Riwayat al-Bukhari)

"Bahawa Nabi Daud adalah seorang ahli tenun (pembuat kain dan baju besi), dan Nabi Adam seorang petani, dan Nabi Nuh tukang kayu dan Nabi Idris seorang penjahit, sedang Nabi Musa adalah seorang pengembala".

(Riwayat Imam Hakim)

ASAS-ASAS SISTEM EKONOMI ISLAM

1. Konsep Rububiyyah

Konsep ini menjelaskan tentang sifat Allah s.w.t. sebagai Penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menjaga dan menampung kehidupan makhluk bagi kesempurnaan. Dalam hubungannya dengan ekonomi ianya menjelaskan tentang peraturan Allah s.w.t. bagi menyusun rezeki dan aktiviti ekonomi manusia. Firman Allah s.w.t. bermaklud:

“Sesungguhnya Tuhanmu yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan Ia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian). Sesungguhnya Ia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kepadaapapun: Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar”. (al-Isra': 30-31)

Allah s.w.t. jugalah yang memberi kekayaan kepada manusia dan Ia adalah pemilik sebenar segala sesuatu.

“KepunyaanNya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi; semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah”. (Taha:6)

2. Konsep Uluhiyyah

Konsep ini merangkumi hubungan antara manusia dengan Pencipta (Allah s.w.t.) dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Perhubungan manusia sesama manusia adalah lahir dari pegangan Tauhid yang mantap. Tidak timbul rasa takut kepada manusia atau makhluk lain kerana Allah s.w.t. sahajalah yang berkuasa. Begitu juga tidak suka menganiayai manusia atau makhluk lain kerana Allah s.w.t. adalah Pencipta dan Pemelihara segala makhluk termasuklah manusia dan Dia Maha Mengetahui segalagalanya.

“Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Dan sudah sepertutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah). (al-Imran:112)

3. Konsep Tazkiyyah (*Purification*)

Konsep ini menjelaskan tentang pembentukan kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Tujuan perutusan rasul-rasul ialah untuk memurnikan dan mensucikan hati manusia di dalam hubungannya dengan Allah s.w.t., manusia dan alam. Harta disucikan melalui zakat dan sedekah. Rasulullah s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia”.

Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang menghadapi kesusahan dan kesempitan.

“Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata”.

(al-An'am:142)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau-lampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampui batas”.

(al-A'raf:31)

4. Konsep Manusia Sebagai Khalifah

Sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus sebagai hamba Allah s.w.t, manusia adalah pemegang amanah dan mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Peranan khalifah ialah untuk memakmurkan bumi. Khalifah mestilah bersikap adil dan tidak melakukan kerosakan.

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di bumi...”.

(al-Baqarah:30)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah milarang daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(al-Nahl:90)

5. Konsep Persaudaraan dan Pengorbanan

Persaudaraan adalah sebahagian dari tauhid (iman). Rasa kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan rela berkorban untuk saudaranya adalah tanda

iman seseorang. Oleh itu tindas-menindas, memeras, bakhil dan sebagainya tidak wujud dalam pengamalan ekonomi Islam. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertaqwah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat”.
(al-Hujurat:10)

6. Konsep al-Falah Sebagai Matlamat Kegiatan Ekonomi

Matlamat kegiatan ekonomi ialah *al-falah* iaitu kejayaan di dunia dan akhirat. Kebendaan bukanlah matlamat tetapi adalah sebagai *wasilah* (alat/jalan) bagi mencapai *al-falah*. Oleh itu ekonomi tidak hanya dipandang dari aspek kepuasan kebendaan bagi memenuhi tuntutan hawa nafsu semata-mata, malah lebih utama ialah memenuhi tuntutan rohani dengan maksud mentaati segala perintah Allah s.w.t.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka”.
(al-Baqarah:210)

PRINSIP-PRINSIP ASAS EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Sebilangan besar penulis Islam berpendapat bahawa prinsip asas ekonomi Islam ada tiga; Kebebasan terpimpin, hak milik dan campurtangan pihak berkuasa.

1. Hak Milik

Allah s.w.t. adalah pencipta segala-galanya. Dengan itu Allah s.w.t. adalah Pemilik ‘mutlak’ ke atas alam dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Kesemuanya itu adalah milik Allah s.w.t. Manusia adalah diberi hak untuk mengurus dan mengambil manfaat dari anugerah tersebut sebagai satu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti.

Mengenai konsep hak milik ini, Muhammad al-Assal membahagikan hak milik kepada dua bahagian; hak milik khusus (peribadi) dan hak milik umum negara.

a. Hak milik khusus (peribadi)

Islam mengakui pemilikan hak individu dan menempatkan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Malah Islam menetapkan bahawa harta dan milik peribadi adalah di antara lima perkara penting *dharuri* yang wajib dilindungi oleh syariat Islam.

Oleh itu Islam membenarkan pemilikan harta secara individu, menghormati dan bukan menganiayakan milik tersebut. Ini kerana ...

- i. harta adalah termasuk lima elemen yang wajib diperlihara iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
- ii. syariat melarang mencabuli hak terhadap pemilikan harta seperti curi dan rampas. Namun begitu perakuan Islam terhadap hak milik peribadi tidaklah bererti ia membiarkan manusia bebas tanpa sebarang ikatan dan peraturan. Untuk itu, Islam mengatur pemilikan harta kerana dari harta memungkinkan wujudnya mudarat. Bahaya yang lain ialah perlakunya kemelaratan dengan sebab tertindas, malas, riba dan lain-lain.

Islam mengatur dan mengikat kebebasan individu dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya, kerosakan atau gangguan terhadap orang lain dan maslahat umum.

Hak milik khusus ini boleh didapati secara jual beli, wasiat, pewarisan (pusaka), jualbeli, pemberian (*hibah*), pekerjaan, dan penerokaan tanah (*Ihya al-Mawat*).

b. Hak Milik Umum

Hak milik umum ialah harta yang tidak boleh menjadi milik individu atau swasta, bahkan ia milik ramai yang diawasi oleh pihak pengguna. Harta yang dikatakan menjadi hak milik umum adalah harta-harta berikut:

- i) Barang yang disediakan oleh kerajaan seperti jalanraya, jambatan, pertahanan negara dan taman negara.
- ii) Barang yang tidak disediakan oleh kerajaan seperti air, udara bersih, aliran sungai, tempat-tempat rekreasi semulajadi, sumber perikanan dan perhutanan. Tentang bahan-bahan galian yang terdapat di sesebuah negara, para fuqaha sepakat mengatakan bahawa bahan-bahan galian (bijih timah, emas, minyak dan lain-lain) adalah milik umum. Timbul sedikit perbezaan pendapat tentang bahan-bahan galian yang terdapat di tanah milik individu. Golongan Maliki berpendapat ianya menjadi milik umum. Sementara golongan Hanafi mengatakan negara boleh mengambil 1/5 bahagian dari hasil tersebut. Golongan Shaf'i mengatakan ia tetap milik individu sedangkan pihak pengusaha hanya berhak mengutip zakat daripadanya.
- iii) Ladang yang tidak bertuan atau ditinggalkan. Sekiranya ladang-ladang ini sama ada ditinggalkan oleh tuannya kerana peperangan atau mati, maka ladang-ladang ini menjadi milik awam, tidak dibahagi-bahagikan kepada ramai atau tentera yang berperang. Dalam hal ini ada tiga pendapat:
 - a. Imam Shaf'i lebih suka dibahagi-bahagikan kepada tentera.

- b. Imam Malik menganggap sebagai harta peninggalan dan tidak boleh dibahagi-bahagikan.
- c. Imam Abu Hanifah berpendapat ia menjadi milik awam yang dikendalikan oleh pihak penguasa. Dalam hal ini, pendapat ketiga ini dianggap lebih kuat.

2. Kebebasan Terpimpin

Jika kapitalisme memberi kebebasan mutlak kepada individu dalam aktiviti ekonomi dan sosialisme pula tidak memberi peluang langsung, maka Islam memberikan kebebasan dalam batas-batas tertentu dan dalam lingkungan nilai-nilai akhlak. Bukan sahaja Islam memberi kebebasan tetapi ia juga bersifat melindungi harta yang telah diperolehi. Islam memandang kebebasan individu dalam dunia ekonomi itu dari dua aspek:

- i) Kebebasan jiwa yang lahir dari keimanan. Pendidikan Islam melahirkan manusia yang berjiwa pengasih, kerjasama, persaudaraan, jujur dan amanah. Kegiatan ekonomi yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman melahirkan masyarakat yang soleh dan harmoni.
- ii) Kebebasan dalam lingkungan undang-undang syariat bagi menjaga kepentingan semua pihak. Segala amalan yang menyalahi syariat adalah menyalahgunakan erti kebebasan yang mengakibatkan masalah besar kepada masyarakat. Oleh itu pengamalan ekonomi yang batil ditegah sama sekali sama ada melibatkan aktiviti pengunaan dan pengeluaran. Ini meliputi:
 - a. Segala bentuk aktiviti yang diharamkan secara *nas Qat'i* (jelas dan tegas) seperti riba, judi, lacur, kikir, boros, membazir, monopol, komplot sorok barang keperluan, menipu sukat timbang, membeli barang-barang orang-orang desa sebelum sampai ke pasar (sedangkan mereka belum mengetahui harga pasaran sebenar), menjual beli barang yang belum dimiliki atau belum wujud atau tidak diketahui secara lengkap dan segala aktiviti yang membahayakan serta menganggu keselamatan fizikal dan mental.
 - b. Segala bentuk barang yang diharamkan secara mutlak seperti arak, babi, anjing dan segala barang yang boleh mengancam keselamatan fizikal dan mental kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat).

3. Campurtangan Kerajaan

Syariat Islam mengharuskan konsep campurtangan kerajaan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sama ada dari segi pengurusan, penyusunan, pengagihan dan perancangan bagi mewujudkan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat. Pihak pengusaha

yang diberi kepercayaan oleh rakyat bertanggungjawab menjaga dan memelihara peraturan masyarakat, khasnya dalam menegakkan hukum Ilahi.

Penulis-penulis Islam telah membuat senarai yang boleh dirumuskan sebagai:

i) **Jaminan Masyarakat:**

Jika Barat mula mengenali konsep *social security* pada 1941, maka Islam telah meletakkan konsep ini sejak empat abad lalu. Mengikut konsep ini, setiap anggota masyarakat mendapat jaminan keperluan hidup minima. Jaminan ini diberikan kepada semua anggota masyarakat tanpa memandang keturunan atau agama.

"Dan pada harta-harta mereka (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)."

(al-Dzariyat:19)

ii) **Agihan Pendapatan:**

Islam mengakui tiada persamaan dari segi kemampuan dan perolehan, tetapi Islam melarang berlakunya jurang perbezaan pendapatan yang besar, kerana ia boleh mengakibatkan permusuhan.

"Supaya kekayaan itu jangan beredar di tangan segelintir orang-orang kaya sahaja".

(al-Hasyr:7)

iii) **Jaminan Persamaan Peluang:**

Ini bukan sahaja memberi peluang seluas-luasnya dalam sesuatu perkara kepada mereka yang berhak, tetapi termasuk juga meletakkan seseorang itu pada tempat yang layak.

iv) **Pengawasan Pasaran:**

Dalam hal ini pengusaha perlu campurtangan dalam aktiviti pasaran, kerana di pasaranlah berlakunya tipu helah yang membawa akibat buruk kepada pengguna.

v) **Memerangi Riba, Rasuah dan Monopoli:**

Aktiviti ini selain dari memutuskan perhubungan dan membawa prasangka buruk di antara orang miskin dan kaya, ia juga menghancurkan konsep keadilan masyarakat

(vi) Polisi Kerja dan Upah Buruh:

Golongan buruh merupakan golongan majoriti dan hak-haknya perlu dibela. Gajinya sepatutnya dibayar segera tanpa bertangguh seperti sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering".

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Islam melihat bahawa harta merupakan suatu *wasilah* (alat/jalan) yang disediakan oleh Allah s.w.t kepada manusia agar memanfaatkannya pada jalan yang diredhai olehNya. Justeru, sekalipun harta itu boleh dimiliki oleh setiap individu tanpa hadnya dengan cara-cara tertentu yang halal dan diredhaiNya, namun ianya mempunyai hak-hak yang mesti ditunaikan terhadap harta tersebut bagi menjamin keharmonian masyarakat dan bukannya menjadikan harta-harta tersebut hanya berlebar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Untuk itu segala aktiviti-aktiviti yang bersifat menindas masyarakat dan menghalang pembangunan dan tamadun manusia seperti aktiviti komplot sorok, riba, judi dan lain-lain adalah diharamkan oleh Islam.

RUJUKAN

- Basmeit, Sheikh Abdullah (peny.). 1992 (ed. 5). *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur'an*. Kuala Lumpur: Bahagian hal Ehwal Islam Jabatan Perdana menteri.
- Ahmad Muhammad Al 'Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1981. *Sistem ekonomi Islam prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya*. Terj. Singapura: Penerbit Alharamain Pte.Ltd.
- Nik Othman Nik Yaacob dll. 1974 (ed.2). *Permulaan kajian ekonomi*. Kota Bharu: Balai Penerbitan Adabi.
- Siti Rohani Yahya. 1988. *Konsep asas ekonomi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syekh Yusuf Qardhawi. 1980. *Problema kemiskinan apa konsep Islam*. Terj. Johor Bahru: Penerbitan Penamas.
- Haji Mahsin Haji Mansor. 1984. *Undang-undang perdagangan dalam Islam*. Kuala Lumpur: Penerbit Alharamain Sdn. Bhd.

- Hasan, Surtahman Kastin. 1989. *Ekonomi Islam*, Bangi: penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Yunus, Mahmud. 1978. *Kesimpulan isi al-Qur'an*, Jakarta: Pt Hidakarya Agung.

INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN ISLAM

Mohamad Sabri Haron

PENDAHULUAN

Pada awal permulaan Islam, pada dasarnya hanya terdapat satu institusi kewangan Islam sahaja iaitu Baitulmal. Institusi ini mentadbir pelbagai jenis harta seperti zakat, cukai, wakaf, harta-harta khairat dan kebajikan. Dalam struktur kewangan Islam, Baitulmal ialah institusi paling penting. Sebagai perbadaran negara, fungsinya menyeluruh dari segi tanggungjawab kemasyarakatan, ekonomi dan siasah negara. Harta-harta yang terkumpul dalam khazanah Baitulmal adalah harta negara dimiliki semua rakyat yang tinggal dan menetap di bawah naungan kerajaan Islam. Walau bagaimanapun perjalanan masa telah mengubah sistem Baitulmal yang bersifat sebagai pusat (*centre*) dalam segala urusan berkaitan dengan harta negara kepada fungsi yang begitu terhad di samping institusi-institusi kewangan Islam lain yang saling bekerjasama untuk manfaat umat dan negara.

BAITULMAL DAN SEJARAHNYA

Pada awal kedatangan Islam, Baitulmal tidak begitu menonjol kepentingannya kerana perkembangan Islam ketika itu agak terbatas. Begitu juga dengan hasil pendapatan negara tidaklah begitu banyak dan rumit pengurusannya. Sumber pada zaman Rasulullah s.a.w. diperolehi menerusi harta *fai* (harta perolehan negara Islam dari orang-orang bukan Islam secara damai), harta *ghanimah* (harta perolehan negara Islam dari orang-orang bukan Islam secara peperangan), harta *jizyah* (cukai atau ufti perlindungan bagi kerajaan atau qabilah bukan Islam yang tidak mahu menerima Islam tetapi rela bernaung di bawah kerajaan Islam dan bersedia mengadakan perjanjian damai).

Selain daripada jenis-jenis tersebut, ialah hasil zakat (dalam berbagai kategori seperti zakat fitrah, tanaman dan lain-lain) yang diwajibkan hanya kepada orang-orang Islam juga adalah antara sumber Baitulmal pada zaman Rasulullah s.a.w. Pentadbiran Baitulmal pada masa itu tidaklah rumit sehingga pada zaman 'Umar bin al-Khattab.

Pada zaman 'Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah (13 Hijrah) keadaan mula berubah apabila wilayah pada masa itu berkembang dengan pesat. Khalid bin al-Walid mencadangkan kepada 'Umar agar ditubuhkan sebuah dewan untuk menjaga harta tersebut dan penggunaannya. 'Umar bersetuju dan meminta 'Aqil ibn Abi Talib, Makhramah ibn Naufal dan Jubair ibn Mut'im mengendalikannya dan ia dikenali sebagai Baitulmal. Selain di kota Madinah sebagai pusat pentadbiran, Baitulmal juga terdapat di wilayah-wilayah naungannya. Setiap wilayah tersebut terdapat pegawai-pegawai khazanah yang bertugas di bawah arahan pusat.

Dengan ini 'Umar telah meletakkan asas penyelarasan pentadbiran dan penggunaan harta awam sesuai dengan perkembangan sosio -ekonomi-politik pada masa itu. Jumlah harta yang terkumpul adalah amat banyak namun tidak dapat dipastikan dengan jelas.

BAITULMAL SELEPAS KHALIFAH AL-RASYIDIN

Perkembangan berikutnya pada zaman pemerintahan Mu'awiyah yang bermula pada 41 Hijrah. Pada masa ini wilayah pemerintahan adalah begitu luas. Bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran, jabatan-jabatan kerajaan disusun semula dan ditambah mengikut keperluan. Dengan pembukaan wilayah-wilayah baru tersebut hasil pendapatan negara terus bertambah terutama dalam bentuk *kharaj* (cukai yang dikenakan berdasarkan kepada keluasan tanah atau dikenakan berdasarkan hasil keluarannya).

Dengan kewujudan wilayah-wilayah baru tersebut, kedudukan aset di dalam Baitulmal semakin bertambah. Pada zaman Khalifah al-Mansur, jumlah harta Baitulmal berjumlah 810 juta dirham semasa beliau meninggal dunia. Pada zaman al-Mahdi menjadi khalifah pada 158 Hijrah, terdapat beberapa jabatan *al-zimam* yang mencatat akaun setiap jabatan mengenai hasil dan perbelanjaan yang dipungut. Ianya merupakan badan atau majlis tertinggi dalam hal kewangan negara.

Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid (170 Hijrah), dengan kepintaran dan kebijaksanaannya hasil perbendaharaan terus meningkat. Khalifah cenderung kepada kebijakan rakyat dan keadilan, bahkan suka berdamping dengan para ulama. Semasa pentadbiran beliau terdapat laporan-laporan agak terperinci. Al-Jahashiari melaporkan terdapat sejumlah harta 530,512,000 dirham tetapi tidak ada dinyatakan jumlah perbelanjaan dari harta tersebut. Al-Tabari pula melaporkan bahawa ketika al-Rasyid wafat, harta di dalam Baitulmal mencapai angka sembilan ratus juta dirham. Suatu angka yang begitu besar jumlahnya membayangkan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

Walau bagaimanapun selepas al-Rasyid wafat (193-809H), berlaku perebutan kuasa yang akhirnya al-Ma'mun berjaya menumpaskan al-Amin. Keadaan berikutnya tidak stabil dan serangan-serangan kerajaan Rom begitu hebat khususnya pada zaman al-Mutasim dan al-Muwakkil sehingga dikatakan harta Baitulmal merosot iaitu hanya 67 juta dirham berbanding 900 juta dirham pada zaman Khalifah al-Rasyid.

FUNGSI BAITULMAL

Fungsi Baitulmal dilihat sebagai khazanah simpanan perbendaharaan negara yang diperolehi daripada sumber-sumber yang dinyatakan di atas . Selain harta sedekah dan harta wakaf, sumber Baitulmal termasuklah harta-harta seperti:

- i. Hasil-hasil *al-ma'adin*. *Al-Ma'adin* dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu harta luaran dan harta dalaman. Harta luaran ialah harta yang diperolehi daripada permukaan bumi atau laut tanpa mengeluarkan usaha atau modal yang banyak seperti air yang keluar dari mata air, telaga atau tasik dan garam. Harta dalaman pula ialah harta galian yang diperolehi dari perut bumi seperti emas, perak, tembaga dan besi atau dari dasar lautan seperti permata, intan dan ikan yang memerlukan usaha dan belanja besar untuk mendapatkannya.
- ii. *Al-Rikaz* pula ialah harta peninggalan orang-orang jahiliyyah yang terpendam di perut bumi atau yang didapati di atas tanah *al-mawat* (tanah yang belum diteroka/tinggalan) orang-orang bukan Islam. Harta rikaz yang diperolehi di atas tanah yang dimiliki pada dasarnya adalah menjadi milik tuan tanah, dan orang yang menjumpainya tidak ada hak ke atas harta tersebut. Bagi yang didapati di negara Islam, sama ada yang terpendam di dasar bumi atau sebaliknya, harta tersebut adalah harta *luqayah* (harta tercincir) dan orang yang menjumpainya wajib mengiklan atau memberitahu kepada orang ramai selama setahun. Jika tidak ada orang menuntutnya, maka harta itu adalah menjadi milik tanggungannya.

Mengenai harta *rikaz* yang terpendam di perut bumi, terdapat tiga hukum kadar pengambilan cukai di antaranya; harta yang dijumpai itu dikenakan cukai sebanyak 20% dan selebihnya (80%) diberikan kepada mereka yang menjumpainya. Kedua, diambil kesemua harta tersebut dan diserahkan kepada Baitulmal dan ketiga diberikan kepada si penemunya dan tidak ada bahagian bagi Baitulmal. Dalam hal ini dirasakan pendapat pertama lebih sesuai. Harta rikaz tidak disyaratkan *haul* dan *nisab*. Ini bermakna ianya dikenakan cukai sebaik sahaja harta tersebut diperolehi (45-46).

- iii. Denda-denda disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam (Kaffarat).

BAITULMAL SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN

Baitulmal dilihat sebagai ejen pembangunan negara yang menyelesaikan dua tanggungjawab besar iaitu tanggungjawab jaminan sosial terhadap warganegara dan tanggungjawab infrastruktur pembangunan.

i. Tanggungjawab jaminan sosial terhadap warganegara

Tanggungjawab terhadap warganegara berlangsung dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan dan perhambaan. Mengenai pengagihan harta Baitulmal ini, golongan fakir dan miskin (iaitu sebahagian dari lapan golongan yang disebutkan oleh al-Quran) mendapat perhatian istimewa iaitu mendapat hak mereka daripada peruntukan zakat. Begitu juga dengan golongan-golongan yang lain seperti *ibn al-sabil*, *'amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim* dan *fi sabillillah*.

ii. Tanggungjawab infrastruktur pembangunan

Tanggungjawab seterusnya ialah menyediakan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur di sini membawa dua bentuk, iaitu luaran dan dalaman. Infrastruktur luaran lebih menumpukan kepada aspek fizikal. Manakala infrastruktur dalam pula lebih merupakan persediaan asas kepada penerimaan disiplin-disiplin ilmu dan pembangunan teknologi moden sebagai alat kepada pembangunan. Menerusi dua bentuk infrastruktur tersebut, perlu disediakan segala kemudahan-kemudahan yang sewajarnya bagi meneruskan pembangunan umat dan negara.

Pada masa ini walaupun, sistem perhambaan sudah luput, tetapi umum dapat merasakan terutama negara-negara yang sedang membangun, bahawa sistem itu masih wujud, tetapi dalam bentuk baru dan lebih bersifat sistematik dan amat ditakuti iaitu beban hutang negara. Walaupun dari satu sudut sumber-sumber alamnya begitu banyak tetapi proses mengolah sumber-sumber tersebut memerlukan perbelanjaan yang besar. Oleh yang demikian tanggungjawab secara kolektif oleh negara-negara Islam sepututnya dilakukan. Hal ini merupakan suatu fardhu kifayah kepada umat Islam.

iii. Tanggungjawab-tanggungjawab yang lain

Tanggungjawab lain ialah menyediakan perkhidmatan yang berkesan untuk kebajikan rakyat dan negara. Oleh yang demikian penubuhan jabatan-jabatan, institusi-institusi, lembaga atau yayasan dan badan-badan amanah yang mampu memberi kemudahan awam dan kebajikan adalah memainkan peranan penting dalam soal kebajikan ini. Bagi masyarakat, keperluan yang agak mendesak ialah pinjaman. Oleh yang demikian, institusi pinjaman tanpa faedah boleh diwujudkan.

Baitulmal juga berfungsi sebagai institusi yang membantu pelaburan sektor awam dan swasta. Ia juga terlibat dalam projek-projek penting seperti pelaburan dan pembangunan yang kurang menarik minat swasta seperti perkhidmatan kepada negara dan rakyat, antaranya industri-industri membuat alat-alat kelengkapan perang, sektor pertanian, pengeluaran bahan-bahan makanan dan lain-lain. Ianya memberi faedah yang besar kepada rakyat bagi mendapatkan bekalan berterusan dengan harga rendah.

Pelaburan juga boleh diberikan kepada individu sama ada pelaburan jangka pendek, jangka sederhana atau jangka panjang.

Selepas zaman penjajahan iaitu selepas Perang Salib 1096-1250M, Baitulmal tidak lagi berfungsi dalam erti kata yang sebenarnya. Ianya menjadi Baitulmal yang khusus dengan begitu terhad fungsinya.

INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA

Di Malaysia sistem Baitulmal masih lagi berjalan sekalipun fungsinya amat terhad berbanding fungsinya yang asal. Walau bagaimanapun terdapat institusi-institusi kewangan Islam lain yang aktif dengan fungsi dan peranannya tersendiri. Kedudukan Baitumal di Malaysia hanya merupakan kumpulan harta Amanah Majlis atau Jabatan Agama Islam negeri di mana Baitulmal hanya sebahagian dari perbendaharaan negeri yang dipisah atau diasingkan, bukannya sebagai perbendaharaan negara dalam konteks asalnya.

Walaupun fungsinya tidak lagi menyeluruh seperti zaman permulaan Islam, namun peranan-peranan Baitulmal yang lain dimainkan oleh institusi-institusi kewangan Islam yang lain seperti Bank Islam, sistem perbankan, sistem pajak gadai Islam dan sistem takaful yang dapat dijelaskan seperti berikut:

i. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Setelah akta Bank Islam 1983 di Malaysia dikuatkuasakan pada 7 April 1983, maka lahirlah Bank Islam pertama iaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang diperbadankan di bawah akta syarikat 1965 pada 1 Mac 1983. Ia rasmikan oleh Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur pada 1 Julai 1983. Pada akhir 1994, Bank Islam mempunyai 56 buah cawangan di seluruh Malaysia dan pada akhir 1996 cawangannya meningkat kepada 67 buah.

BIMB mengamalkan prinsip dan hukum syarak dalam operasinya. Perkara ini dapat dipastikan dengan penubuhan Majlis Pengawasan Syariah yang bertanggungjawab untuk:

- Meneliti dan mengkaji perjalanan serta operasi supaya tidak terkeluar daripada hukum syarak.
- Bertanggungjawab memberi panduan kepada pihak pengurusan dan pegawai bank dalam semua aspek kegiatannya terutama berkenaan dengan amalan riba.

Setakat ini produk BIMB meliputi enam kategori iaitu:

- Perbankan elektronik bagi memenuhi keperluan perbankan pelanggan melalui internet. Dalam perkhidmatan ini BIMB menawarkan perkhidmatan berikut:
 - Perbankan internet.
 - Kad Pintar (Smart Card)
 - Perbankan Desktop.
 - Kemudahan Rangkaian MEPS.
 - Sistem Pembayaran GIRO Antara Bank MEPS.

2. Deposit, iaitu kepelbagaiaan akaun simpanan untuk penabungan pelanggan.
 - a. Akaun Semasa.
 - b. Akaun Simpanan Wadiyah.
 - c. Akaun Simpanan Mudharabah.
 - d. Akaun Simpanan Wadi.
 - e. Akaun Simpanan Ijraa.
 - f. Akaun Simpanan Pewani.
 - g. Akaun Pelaburan.
 - i. Akaun Pelaburan Sakinah.
3. Pembiayaan pengguna iaitu perkhidmatan dan produk untuk kemudahan pengguna meliputi:
 - a. Pembiayaan Rumah Baiti.
 - b. Pembiayaan Pendidikan.
 - c. Pembiayaan Kenderaan.
 - d. Pembiayaan Peribadi.
 - e. Skim Pembiayaan Ar-Rahnu.
 - f. Kad Bank Islam.
 - g. Pembiayaan Umrah.
4. Pembiayaan perdagangan iaitu kemudahan pembiayaan untuk para pedagang dan peniaga meliputi:
 - a. Surat Kredit di bawah Prinsip Al-Wakalah.
 - b. Surat Kredit di bawah Prinsip Musyarakah.
 - c. Surat Kredit di bawah Prinsip al-Murabahah.
 - d. Surat jaminan.
 - e. Pembiayaan Modal Pusingan al-Murabahah.
 - f. Bil Penerimaan Islam (IAB Import).
 - g. Bil Penerimaan Islam (IAB Eksport).
 - h. Skim Pembiayaan Semula Kredit Eksport (IECR)
5. Pembiayaan korporat iaitu memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan khas untuk pelanggan korporat meliputi:
 - a. *Al-Bai Bithaman Ajil* iaitu konsep bayaran tertangguh secara ansuran.
 - b. *Al-Istinaa* iaitu jualan secara tempahan. Bank akan membayai pelanggan untuk membeli aset yang sedang dalam proses pembinaan tetapi pelanggan ingin menangguhkan pembayaran aset tersebut kepada tempoh yang tertentu atau membayar secara ansuran.

- c. *Al-Musyarakah* iaitu kontrak perkongsian/perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, termasuk organisasi. Setiap pihak yang terlibat akan menyumbang modal dan keuntungan akan dikongsi mengikut nisbah perkongsian untung yang dipersetujui dan ditetapkan. Kerugian akan ditanggung mengikut nisbah sumbangan modal.
 - d. *Al-Mudharabah* iaitu usahasama antara pemilik modal yang tiada peluang atau kepakaran untuk menjalankan sesuatu perniagaan dengan usahawan yang mempunyai peluang dan kepakaran tetapi kekurangan modal untuk bermula.
 - e. *Al-Ijarah Al-Muntahiah Bit Tamlik* iaitu bank memberi kemudahan pembiayaan berdasarkan kontrak ijarah *Muntahiah Bit Tamlik* kepada para pelanggan yang memilih kemudahan kadar terapung. Melalui konsep ini bank membeli aset yang dikehendaki pelanggan dan aset tersebut kemudiannya disewakan kepada pelanggan berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui bersama. Apabila tempoh sewaan tamat, pelanggan akan membeli aset tersebut daripada bank berdasarkan nilai pelupusan.
 - f. Pembiayaan Bersindiket iaitu pemberian kemudahan perbankan Islam kepada pelanggan korporat menerusi kumpulan perbankan atau institusi kewangan dan /atau bukan institusi kewangan.
 - g. Persekuritan /Pengeluaran Bon Islam iaitu merujuk kepada pembentukan sijil hutang daripada kemudahan hutang Islam dan sijil ekuiti daripada kemudahan ekuiti Islam.
 - h. Pembiayaan Logi dan Mesin-Ijarah iaitu perjanjian di mana pemilik (Bank) menyewakan peralatan bangunan atau lain-lain kemudahan kepada penyewa pada satu kadar tetap yang dipersetujui bersama.
 - i. *Al-Naqad* iaitu lanjutan daripada skim *Bai Bithaman Ajil*. Ia memberikan kemudahan aliran tunai kepada pelanggan. Pelanggan perlu membuka akaun semasa yang dikhaskan di mana-mana cawangan Bank Islam.
 - j. Skim Pembiayaan SME iaitu melibatkan Tabung Industri kecil & Sederhana, Tabung Pemulihan Industri Kecil dan sederhana, Tabung Pemulihan dan pembangunan Usahawan dan Tabung Usahawan Baru.
6. Perkhidmatan lain iaitu perkhidmatan lain untuk keperluan kewangan.

ii. Bank Muamalat Malaysia Berhad

Bank Muamalat Malaysia Berhad memulakan operasinya pada 1 Oktober 1999. Visi Bank Muamalat ialah untuk menjadi sebuah bank Islam yang moden, kuat dan progresif dalam menawarkan produk dan perkhidmatan yang berinovatif dan berkualiti. Misinya pula ialah membentuk sebuah bank Islam yang moden, dinamik dan boleh dijadikan alternatif kepada sistem konvensional. Khazanah Malaysia Berhad memegang 70 peratus saham Bank Muamalat dan bakinya dipegang oleh Commerce Aset-Holding Berhad.

Bank Muamalat merupakan bank yang kedua melaksanakan sistem kewangan Islam sepenuhnya selepas Bank Islam Malaysia Berhad. Peranannya yang utama ialah menyediakan produk dan perkhidmatan Perbankan Islam berdasarkan prinsip Mudharabah. Bank ini menyediakan pelbagai bentuk produk atau perkhidmatan untuk pengguna. Di antaranya ialah produk deposit, elektronik, pembiayaan dan lain-lain seperti kiriman wang dan overdraf.

iii. Sistem Perbankan Islam

Sistem Perbankan Islam atau SPI boleh didefinisikan sebagai suatu sistem perbankan yang mana prinsip perjalanan dan amalannya berlandaskan hukum Islam atau syariah. Oleh kerana Bank Negara mempunyai objektif jangka panjang iaitu Sistem Perbankan Islam yang seiring dengan berjalan dengan Bank Konvensional, maka pada 4 Mac 1994 Bank Negara Malaysia telah melancarkan Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang telah pun berjalan pada awal 1993. Selain daripada Bank Islam terdapat 20 buah institusi kewangan konvensional yang menawarkan skim tersebut. Antara bank-bank yang terlibat ialah Maybank, BBMB (Bank Bumiputera Malaysia Berhad), UMBC (United Malayan Banking Corporation) (Sime Bank), Bank Rakyat dan Bank Pertanian. BBMB buat permulaan telah memperkenalkan kemudahan SPTF di 66 cawangan, Maybank 30 cawangan dan UMBC 6 cawangan diikuti oleh Bank Rakyat dan Bank Pertanian.

Di bawah SPTF, beberapa perkhidmatan ditawarkan antaranya ialah:

- a. Akaun Simpanan al-Wadiah.
- b. Akaun Pelaburan al-Mudharabah.
- c. Pembiayaan perumahan, harta, saham dan kenderaan di bawah prinsip al-Bai Bithaman Ajil.
- d. Pembiayaan semula kredit eksport dan import tanpa faedah.
- e. Bil penerimaan tanpa faedah.

iv. Insurans Islam

Sekalipun sistem insurans Islam tidak wujud pada zaman awal Islam, namun sistem '*Aqilah*' sudahpun wujud pada zaman Rasulullah S.A.W. Sistem ini merupakan satu sistem di mana ganti rugi mesti dibayar ke atas nyawa yang terbunuh secara tidak sengaja. Bayaran ini diberi kepada waris si mati. Selain daripada itu ialah *Qasamah*. Sistem ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang dapat ditebus atau diselesaikan dengan cara bersumpah sebanyak 50 kali oleh 50 orang. Orang yang bertanggungjawab melakukan sumpah ini ialah yang dipilih daripada ketua-ketua keluarga atau kumpulan dalam sesuatu petempatan, yang mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah itu, mereka bertanggungjawab menentukan berapa bayaran ganti rugi yang sepatutnya dibayar kepada keluarga si mati.

Jumlah bayaran itu akan ditanggung oleh setiap anggota masyarakat secara kutipan untuk diberi kepada keluarga si mati. Sistem ini dilaksanakan apabila sesuatu pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuohnya atau pihak si mati itu tahu siapa yang membunuh, tetapi tidak mempunyai bukti kukuh untuk membuktikan orang yang bertanggungjawab melakukan pembunuhan itu.

Idea mengenai polisi insurans yang diamalkan pada masa sekarang banyak juga yang disumbangkan oleh ulama-ulama Islam. Contohnya; Ibn Abidin yang memperkenalkan konsep *Sukra* iaitu dikenali sebagai premium pada hari ini.

Konsep *Sukra* yang digunakan adalah pada mulanya digunakan oleh para saudagar yang terlibat dalam aktiviti penyewaan kapal. *Sukra* merupakan bayaran tambahan yang dikenakan ke atas penyewa kapal selain daripada bayaran sewa kepada pemilik kapal. Tujuan bayaran tambahan ini adalah sebagai langkah perlindungan atau jaminan ganti rugi jika berlakunya risiko yang tidak dijangka seperti kerosakan terhadap kapal.

Urusan berkaitan *Sukra* akan diuruskan oleh wakil yang dilantik oleh pemilik kapal.

Hasil ijтиhad sarjana-sarjana Islam maka lahirlah sistem takaful Islam. Di Malaysia terdapat Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. (STMSB) dan juga Syarikat Takaful Nasional.

STMSB ialah singkatan daripada Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. merupakan satu-satunya syarikat insurans yang mengamalkan sistem insurans berasaskan kepada syariah dan merupakan salah satu anak Syarikat Bank Islam Malaysia Bhd. yang memegang 51% ekuiti dalam STMSB. Ia ditubuhkan pada 1 Ogos 1985 dengan modal berbayar RM10 juta . 51% sahamnya dipegang oleh BIMB. Bakinya dipegang oleh badan-badan Islam seperti Majlis Agama Islam Negeri, perbadanan seperti Baitulmal, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri, Yayasan Islam Negeri dan Lembaga Urusan Tabung Haji.

Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. (STMSB) menawarkan dua jenis perlindungan iaitu:

i. *Takaful Keluarga* iaitu menyediakan perlindungan bagi menghadapi malapetaka seperti kematian dan kecederaan ke atas diri seorang peserta. Juga merupakan satu bentuk perlindungan bagi orang perseorangan yang ingin berikhtiar membuat persediaan menghadapi malapetaka dan bencana yang menimpa ke atas dirinya sendiri.

Melalui perlindungan takaful, keluarga seseorang itu boleh berikhtiar dan merancang untuk meninggalkan sejumlah wang kepada waris-warisnya jika ditakdirkan ajalnya tiba atau bersara ketika usia sudah tua.

ii. *Takaful Am* iaitu menyediakan perlindungan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku ke atas harga benda milik seseorang seperti bangunan, rumah atau kenderaan. Bencana yang mungkin berlaku biasanya boleh dibahagikan kepada lima jenis seperti berikut:

- (a) Kebakaran
- (b) Kenderaan
- (c) Kemalangan
- (d) Laut dan udara
- (e) Kejuruteraan

Sehingga tahun 1996, STMSB menguasai 3% pasaran saham di negara ini dengan nilai RM9.3 bilion termasuk insurans konvensional. Jumlah aset dana takaful yang dikendalikan oleh Syarikat Takaful dan MNI Takaful itu meningkat dengan ketara 58%, mencapai RM575.5 juta bagi tahun 1997. STMB telah berusaha meningkatkan lagi perkhidmatannya dengan menempatkan kaunter-kaunter perkhidmatan di pejabat-pejabat pos utama dan terpilih bagi membolehkan para pelanggannya mendapat perkhidmatan takaful yang terjamin.

Sistem komputer di kaunter pejabat pos yang disambungkan terus (*direct link*) dengan ibu pejabat di Kuala Lumpur bagi memastikan sistem maklumat yang terjamin. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah:

- (a) *Skim Takaful Kenderaan Berenjin*
Menjanjikan perlindungan takaful komprehensif terhadap kereta, kemusnahan harta benda dan kecederaan tubuh badan mana-mana pihak ketiga.
- (b) *Skim Takaful Pemilik Rumah Persendirian*
Perjanjian perlindungan takaful komprehensif ke atas semua rumah persendirian sama ada rumah sesebuah, berangkai, rumah pangsa atau sebagainya.

Antara perlindungan yang dijanjikan ialah kebakaran, kilat/petir, letupan berpunca daripada gas domestik, kerosakan akibat pesawat terbang, kerosakan akibat dilanggar kenderaan, kecurian, banjir, kebocoran kerana keretakan tangki air dan juga bayaran semula kos sewa rumah yang terhad. Jumlah yang perlu ditakafulkan ialah jumlah nilai pembinaan semula rumah yang rosak.

- (c) *Skim Takaful Isi Rumah*
Menjanjikan perlindungan takaful komprehensif terhadap kehilangan atau kerosakan kepada isi rumah (*house contents*) yang berpunca daripada *peril-peril* seperti Takaful Pemilik Rumah. Skim ini perlu dimiliki bersama dengan Skim Takaful Pemilik Rumah Persendirian.
- (d) *Skim Takaful Kebakaran*
Menjanjikan perlindungan takaful ke atas semua jenis harta benda terutama bangunan dan isi bangunan yang digunakan untuk aktiviti perusahaan, perkilangan,

pembuatan dan perkhidmatan. *Peril* utama ialah kehilangan dan kerosakan harta benda akibat kebakaran dan letupan.

(d) *Skim Takaful Kemalangan Diri*

- (i) Menjanjikan beberapa manfaat kewangan jika berlaku kematian dan kecederaan ke atas tubuh badan akibat kemalangan. Antara manfaat yang boleh ditawarkan ialah kematian dan/atau hilang upaya kekal dan hilang upaya separa kekal. Sijil ini tidak melindungi kematian atau kemakangan akibat perbuatan yang melanggar hukum Islam.
- (ii) *Mudharabah* (usaha sama/berkongsi untung). Pada akhir tempoh takaful, sekiranya terdapat lebihan dalam akaun takaful skim pilihan di atas, maka lebihan itu akan dibahagikan antara peserta dengan syarikat. Contohnya, 50% untuk peserta dan 50% untuk syarikat.
- (iii) Komisen. Jumlah komisen yang dibayar kepada wakil telah ditetapkan oleh Bank Negara antara 10% hingga 25% mengikut produk yang ditawarkan.

Selaras dengan pertumbuhan pesat ekonomi dan penerapan nilai-nilai Islam di Malaysia, MNI Takaful Sdn Bhd (MNIT) telah ditubuhkan pada 15 Oktober 1993 untuk memikul amanah menguruskan perniagaan insurans secara Islam yang profesional dengan menitikberatkan kerjasama dan tolong-menolong antara anggota masyarakat.

v. Pajak Gadai

Dalam bahasa Arab, perkataan yang sama erti dengan pajak gadai ialah *al-rahn*. Dari segi bahasa, gadai membawa erti sebagai sesuatu barang yang diserahkan kepada seseorang sebagai cagaran hutang. Dari segi istilah syarak pula membawa erti sebagai harta yang dijadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk menyamakan harganya apabila tidak berkemampuan pembayarannya oleh orang yang berhutang. Ar-Rahn merupakan satu-satunya institusi pajak gadai berasaskan syariah di Malaysia yang dianjurkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM).

Pada peringkat permulaan, skim ini ditawarkan di beberapa cawangan sahaja iaitu di Kuala Terengganu, Seremban, Muar, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, Butterworth dan Mergong, Alor Setar. Di Jitra, ar-Rahn telah dilancarkan pada 22 Januari 1994.

Antara keistimewaan ar-Rahn mengatasi institusi pajak gadai konvensional adalah seperti berikut:

(a) Pengurusan

Mempunyai pengurusan yang teratur, kemas dan cekap yang terbahagi kepada dua iaitu Unit Pinjaman dan Unit Barang Cagaran.

(b) Tanpa faedah

Menawarkan pinjaman tanpa faedah. Had maksimum pinjaman ialah tidak melebihi RM5,000.00 atau tidak melebihi 50% daripada nilai barang gadaian.

(c) Tempoh

Tempoh pinjaman atau gadaian di ar-Rahn adalah mudah. Tempoh tidak melebihi 6 bulan dan tempoh lanjutan tidak melebihi tiga bulan.

(d) Baki bersih

Baki bersih lelongan akan dikembalikan. Pemilik dipastikan menerima baki tersebut.

(e) Pinjaman tambahan

Penambahan jumlah pinjaman dalam tempoh 6 bulan pertama di atas nilai barang gadaian yang sama. Kelonggaran ini dibuat berdasarkan gadaian yang pertama ditebus dahulu.

(f) Bayaran

Bayaran ansuran pinjaman yang mudah mengikut pertimbangan bank.

vi. Tabung Haji

Dalam usaha untuk membantu umat Islam menuaikan haji, Perbadanan Simpanan Bakal-bakal Haji ditubuhkan pada bulan November tahun 1962 dan beroperasi pada 30 September 1963. Untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan kepada bakal haji, maka pada 1969 perbadanan tersebut dicantumkan dengan Pejabat Urusan Ehwal Haji yang beroperasi di Pulau Pinang dan dengan itu lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) di bawah Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969 yang bertujuan untuk:

- i. Membolehkan orang Islam menyimpan wang secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menuaikan fardhu haji atau lain-lain perbelanjaan bermanfaat.
- ii. Membolehkan orang Islam melalui wang simpanan mereka mengambil bahagian yang lebih berkesan dalam bidang penanaman modal secara halal di sisi Islam.
- iii. Memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan kepada jemaah yang menuaikan fardhu haji dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan.

Aktiviti Tabung Haji berlandaskan tiga aktiviti utama iaitu menyediakan perkhidmatan tabungan untuk umat Islam, pelaburan dana yang terkumpul dan pengawasan fungsi pelaburan dan aktiviti perkhidmatan haji di tanah air dan di Tanah

Suci. Berasaskan kepada tujuan-tujuan itu, Tabung Haji telah menetapkan matlamatnya iaitu memberi perkhidmatan yang baik, sempurna dan amat memuaskan kepada jemaah haji Malaysia dalam urusan menunaikan fardhu haji; memberi keuntungan yang maksimum kepada pendeposit-pendeposit atas wang simpanan mereka. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci, malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. Sebagai sebuah badan yang berunsurkan korporat, Tabung Haji amat peka dengan perkembangan dan perubahan yang melanda dunia pada era 90an. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi, satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Dari itu, pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535, Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan bagi memansuhkan akta lama. Nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997, dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji.

PENUTUP

Institusi-institusi kewangan Islam semakin hari semakin subur dan berkembang khususnya di Malaysia. Tulisan ini hanya memaparkan sebahagian daripada institusi-institusi kewangan yang agak dominan, namun terdapat banyak lagi institusi-institusi kewangan di Malaysia termasuklah yang lahir dan berkembang hasil daripada kemantapan institusi kewangan yang sedia ada. Antaranya ialah koperasi-koperasi yang ada di Malaysia telah berkembang dengan begitu pesat. Sehingga Disember 2001 jumlah koperasi seluruh negara di Malaysia mencapai 4,246 buah. Walaupun angka tersebut begitu besar, namun peranannya tidak kedengaran agak terserlah. Dari jumlah tersebut Bank Rakyat memiliki jumlah aset terbesar iaitu 11,131.6 bilion. Dengan adanya galakan dan dorongan yang kuat daripada kerajaan, institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia berkembang begitu pesat. Dengan kewujudan sistem Dinar Islam yang diperkenalkan oleh Malaysia, diharapkan institusi-institusi ini semakin berkembang pada masa-masa akan datang.

RUJUKAN

- Sheikh Abdullah Basmeih. 1992. Ed. ke-5. *Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Qur'an*. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
- Azizan Abd. Ghani. 2003. Pembangunan koperasi sebagai pemangkin ekonomi umat Islam di Malaysia. Dibentangkan dalam Seminar Syariah Koperasi Peringkat Kebangsaan pada 28-29 Jun 2003 di Hotel Equatorial, Bangi.

Mustafa Haji Daud. 2001. *Tamadun Islam STPM*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd.Ma'sum Billah. 2003. *Islamic and modern Insurance principles and practices*. Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.

Sudin Haron. 1996. *Prinsip dan operasi perbankan Islam*. Kuala Lumpur: berita Publishing Sdn. Bhd.

LatarbelakangTH.http://www.tabunghaji.gov.my/bmv2/latarbelakang_th.asp?Ithmenu=0
(25 September 2003)

Laman Bank Islam Malaysia Berhad. <http://www.bankislam.com.my>. (23 September 2003)

JIHAD EKONOMI

Mohamad Sabri Haron

PENGENALAN

Suatu hakikat yang diketahui umum ialah kewujudan dua unsur dalam diri manusia iaitu elemen roh dan jasad. Gabungan kedua-dua elemen ini sepatutnya seimbang di dalam diri manusia. Kehidupan manusia ini begitu unik tidak seperti makhluk-makhluk lain yang mengikut segalanya perintah Allah s.w.t. sama ada secara rela atau paksa seperti firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNyah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan” (al-'Imran 3: 83).

Yang menjadi ujian mengenai keseimbangan ini ialah jin dan manusia¹. Keseimbangan yang hakiki diertikan di dalam bahasa Arabnya sebagai Islam. Semua manusia mesti mencari paksi teras keseimbangan ini (akidah tauhid) untuk menjayakan keseimbangan kehidupan yang berkesinambungan hingga ke akhirat.

Meneruskan kehidupan sebagai manusia bukanlah mudah, apatah lagi Allah s.w.t. menjanjikan kehidupan manusia dengan musuh yang mesti dihadapinya. Wira-wira yang berjaya sebagai pemegang amanah khalifah Allah s.w.t. di muka bumi ini akan diganjarkan dengan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala ni'mat yang diberikan), lagi direhái (di sisi Tuhanmu), serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaKu yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaKu”.

(al-Fajr 89: 27-30)

Manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. yang istimewa mempunyai musuh yang istimewa iaitu syaitan yang mempunyai tipu muslihat yang cukup licik sehingga ramai yang menjadi mangsa korbannya. Korban yang dimaksudkan ialah korban akidah yang sepatutnya menjadi puncak atau panji untuk dinobatkan sebagai khalifah Allah s.w.t. yang berjaya di dunia dan akhirat. Lantaran itulah manusia sepatutnya melakukan usaha yang berterusan menghadapi musuh ini. Menghadapi musuh ini dinamakan sebagai jihad. Namun musuh bukan sahaja bersifat ghaib, ia juga bersifat nyata bahkan ada juga spesis yang sama iaitu manusia seperti firman Allah s.w.t. di dalam surah terakhir di dalam al-Quran yang bermaksud:

"Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia, Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahanatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisiikan dan hasutannya ke dalam hati manusia (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia" (an-Naas: 114: 1-6).

Tajuk Jihad sudah biasa didengar namun gambaran jihad ini kadangkala tidak begitu menyeluruh. Ia biasanya dikaitkan dengan persoalan peperangan besar yang berlaku di antara kafir harbi dengan orang Islam. Namun peperangan sebenarnya sentiasa berlaku di dalam diri manusia kerana sentuhan syaitan. Cuma ada yang kecil dan ada yang besar.

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah disebutkan bahawa manusia mempunyai elemen rohani (metafizik) dan jasmani (fizikal). Kedua-duanya memerlukan jihad yang tersendiri dan memerlukan keseimbangan antara dalaman dan luaran. Penggerak atau penjana dalaman bagi jihad ini ialah akidah tauhid. Namun ianya tidak berjalan seimbang jika aspek luaran tidak diberikan perhatian. Kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Tanpa memisahkan hubungan dengan konteks dalaman (bahkan itulah sebagai motor penggeraknya), kertas ini cuba melihat daripada perspektif luaran bagi menjelaskan hakikat kesyumulan atau kesempurnaan Islam. Oleh itu penulis memberikan tajuk kertas ini sebagai 'Jihad Ekonomi Menerusi Paradigma Tauhid' dalam kerangka konsep Islam yang syumul atau sebagai *sibghah* Allah s.w.t. di mana teras atau intinya ialah tauhid. Suatu hakikat yang nyata ialah kita ini ditakdirkan mempunyai elemen berbentuk jasadiyah atau fizikal (di samping roh) dan ianya mempunyai santapannya sendiri yang tidak boleh diabaikan dan menjadi fokus utama kertas ini.

PENGERTIAN JIHAD

Jihad segi bahasa ialah daripada perkataan *al-Jahd* yang bermakna kesukaran yang amat sangat (*musyaaqqah*) dan perkataan *al-Juhd* bermakna usaha dan tenaga. Menurut al-Naisaburiyah yang jelasnya jihad ialah membelanjakan segala usaha untuk mencapai sesuatu maksud. Ia juga bermaksud membelanjakan segala usaha berperang pada jalan Allah secara langsung, atau menerusi harta, atau buah fikiran, memperbanyakkan baju besi dan sebagainya (Haikal, 1996). Maka jihad ialah menumpukan usaha dan tenaga untuk menentang orang-orang kafir dan menghadapi mereka dengan jiwa, harta dan lidah (Zuhailiy, 1989).

Oleh yang demikian, jihad dari segi bahasa dapat difahami sebagai suatu usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. Ianya bermaksud setiap yang dihabiskan dan ditanggung oleh manusia daripada segala kesusahan menuju jalan Allah termasuklah dengan lidah, pena dan pengorbanan harta.

Dari segi istilah syarak menurut Muhammad Khair Haikal di dalam bukunya "Al-Jihad wa al-Qital Fi al-Siyasah al-Syar'iyyah" merumuskan bahawa jihad secara khususnya diertikan sebagai perang dengan segala keperluannya membelanjakan harta yang sewajarnya bagi keperluan alat-alat peperangan atau perjalanan serta mendahului syarat yang disyariatkan iaitu menyampaikan dakwah bagi orang-orang kafir kerana proses penyampaian dakwah ini adalah syarat yang asal bagi peperangan (Haikal 1996).

Seperti yang disebutkan, perkataan jihad ini dikaitkan dengan peperangan dan tidak diberikan kepada makna yang lain daripada perkataan jihad peperangan. Walau bagaimanapun penulis-penulis Islam seperti Syed Hawwa tidak menjuruskan erti jihad ini hanya tertentu kepada peperangan semata-mata tetapi menggariskan pembahagiannya ke dalam berbagai-bagai pengertian jihad seperti jihad lisan termasuklah jihad harta (Sa'id Hawwa, t.th)

Sesetengah golongan menyempitkan takrif jihad ini termasuklah menghadakannya kepada perjuangan revolusi semata-mata (hakikatnya revolusi bukan fitrah Islam), sedangkan hakikat jihad dalam Islam adalah amat luas iaitu untuk mencapai tuntutan *al-Din* (Islam) itu sendiri. Ramai yang melihat bahawa jihad semata-mata membawa senjata dan mereka lupa bahawa tuntutan untuk menyediakan keperluan kepada ummah adalah suatu jihad yang besar. Mereka lupa bahawa musuh-musuh yang jahat yang fasad (merosak) itu adalah lebih berbahaya daripada mereka yang menyerang dengan kereta kebal, meriam dan bom-bom nuklear kerana mereka yang membunuh dengan senjata adalah begitu jelas dan nyata, sedangkan musuh-musuh yang merosakkan kita dengan kefasadannya yang menyesatkan membawa kita ke lembah kerugian di dunia dan di akhirat (Rabab'ah 1996).

JIHAD EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Sewaktu penulis menghadiri persidangan-persidangan berkenaan dengan ekonomi Islam, penulis merasakan bahawa betapa perlunya umat Islam meletakkan persoalan ekonomi ini sebagai suatu yang serius. Sekalipun di dalam persoalan *maratib* (tingkatan) maslahah diletakkan harta sebagai suatu tahap yang terakhir, ia bukan bermakna tidak penting. Ianya dapat difahami sebagai suatu cara atau *wasilah* untuk menyempurnakan maslahah-maslahah lain lagi yang utama iaitu persoalan agama, keturunan, akal dan maruah. Oleh yang demikian Sa'id Hawwa telah meletakkan persoalan jihad harta ini sebagai suatu jihad yang terkandung di dalam kesemua jihad yang ada.

Jihad suatu perjuangan suci dan pengorbanan yang besar seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah ditanya: Apakah yang dapat dibandingkan dengan jihad pada jalan Allah s.w.t.? Nabi s.a.w menjawab: Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Pertanyaan tersebut diulang

sehingga dua atau tiga kali. Tetapi Baginda masih menjawab: Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Pada kali yang ketiganya Baginda bersabda: Perumpamaan orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t. samalah seperti seorang yang selalu berpuasa dan selalu melakukan ibadat malam serta taat kepada ayat-ayat Allah s.w.t. Beliau tidak merasa lelah dari puasa dan sembahyangnya sehingga orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t. itu kembali (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Walau bagaimanapun bantuan kebendaan kepada manusia juga tidak kurang besar ganjarannya seperti penyataan Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: Orang yang berusaha untuk membantu para janda dan orang miskin diibaratkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah s.w.t., orang yang bangun sembahyang sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa tanpa berhenti (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Di dalam al-Quran sendiri Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

"Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya" (al-Anfaal 8: 60).

Melihat kepada nas-nas al-Quran dan hadis, khususnya apabila membicarakan mengenai jihad, persoalan menyediakan kekuatan menerusi wasilah harta bukanlah suatu perkara yang dianggap sambil lewa oleh orang-orang Islam. Ekonomi hari ini sudah digunakan oleh musuh sebagai suatu senjata untuk menawan kekuatan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik, mindanya terbaik, pendidikannya terbaik, hartanya terbaik, pakaiannya terbaik, makanannya terbaik, cara hidupnya terbaik, akhlaknya terbaik penempatan geografi pun juga terbaik bahkan keseluruhan cara hidupnya terbaik bukan hanya mampu menyelesaikan yang tuntutan yang minima sahaja. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. menerusi firmanNya yang bermaksud:

"Kamu (wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)" (al-'Imran 3: 110).

Sebahagian ulama Salaf mengatakan: "manakala kemiskinan itu pergi ke suatu negeri, maka 'kekafiran' akan meminta kepadanya "bawalah aku bersamamu". Dzu-

Nun seorang penyair Mesir pernah berkata: "Manusia yang paling kufur adalah orang miskin yang tidak sabar dan memang jarang sekali di antara mereka yang boleh bersabar". (al-Qaradawi: 1980). Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "hampir-kemiskinan membawa seseorang kepada kekufuran" (Riwayat Abu Na'im).

PERANAN HARTA MELIPUTI KESEMUA JIHAD

Penulis cenderung untuk membahagikan jihad ini mengikut *marhalat* atau tingkat-tingkat jihad. Sememangnya diakui bahawa jihad yang paling kemuncak ialah jihad peperangan tetapi jihad ini bukannya merupakan jihad yang sewenang-wenangnya boleh dilakukan oleh individu tanpa mendapat perisyihan dari pemimpin negara, bahkan persoalan perang ini merupakan persoalan negara atau maslahah negara dan individu semestinya tidak patut mencabuli maslahah negara yang begitu besar kesan dan akibatnya. Peranan individu sepatutnya meminimakan masalah dan bukannya menambah beban negara di atas kaedah mengurangkan masalah apabila terdapat dua masalah maka pilihlah yang paling ringan risikonya.

Di dalam kitab "*Jundullah thaqafatan wa Akhlaqan*" Said Hawwa telah membahagikan jihad kepada lima kategori iaitu jihad lisan, jihad pendidikan, jihad dengan tangan dan jiwa, jihad siasah dan jihad harta. Mengenai jihad harta yang menjadi fokus kertas kerja ini, Sa'id Hawwa meletakkannya sebagai syarat yang penting bagi kesemua jenis jihad yang ada dan tidak akan terhasil tanpanya. Jihad pendidikan perlu kepada harta untuk mendapatkan buku-buku, makalah-makalah, akhbar-akhbar, majalah dan sebagainya. Jihad dengan tangan pula memerlukan harta bagi pembiayaan senjata, persediaan dan perbelanjaan kepada keluarga-keluarga yang mati syahid. Jihad siasah pula memerlukan harta bagi pembiayaan orang-orang yang pakar dan mengadakan kelengkapan yang kukuh. Tanpa harta, jihad akan menjadi tergendala. Oleh yang demikian Allah s.w.t. mengaitkan jihad itu dengan harta seperti firmanNya di dalam surah as-Saff ayat 10 hingga 13 Allah s.w.t. berfirman bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta di tempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam surga 'Adn'. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman".

Sehubungan itu, al-Qurtubiy ketika mentafsirkan ayat ini menyifatkan perniagaan adalah jihad (al-Qurtubiy : t.th). Umar bin al-Khattab juga menjelaskan tidak ada warganegara yang paling dicintainya melainkan warganegara yang dapat berjual beli untuk keperluan keluarganya (Mohamad Sabri, 1999).

Peranan harta dapat dilihat menerusi firman Allah s.w.t. yang mengiktiraf keperluan harta bagi masyarakat seperti yang terdapat di dalam surah al-Nisa' ayat 5 yang bermaksud:

“Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai *asas pembangunan kehidupan kamu*”.

Sesungguhnya banyak sekali persoalan harta di sebut oleh Allah s.w.t. di dalam al-Quran supaya umat Islam tidak mengabaikannya. Lantaran itu sistem-sistem Islam tidak lari daripada membicarakan persoalan harta seperti zakat dan pusaka. Bahkan dalam bab jenayah sendiripun terdapat juga denda atau kifarat melibatkan soal harta seperti bayaran diat kerana membunuh. Begitu juga dalam bab-bab yang lain seperti membayar dam, persoalan perkahwinan dan lain-lain juga melibatkan soal tanggungan harta. Kegagalan membayar harta zakat juga membawa akibat buruk di hari akhirat.

Menyedari hakikat ini semenangnya tidak patut setiap individu mengelakkan diri dari persoalan harta. Negara sepatutnya menjadi kaya untuk menyusun pentadbiran agar sempurna. Apa yang menjadi persoalannya ialah individu itu sendiri yang sepatutnya tidak tamak atau rakus untuk memonopoli harta tanpa rasa sebarang tanggungjawab terhadap orang lain. Di sinilah timbulnya hukum zakat dan bersedekah.

Manusia dituntut oleh Allah s.w.t. agar menjadi kaya tetapi kekayaannya itu bukan untuk dieksplotasikan untuk diri sendiri, sebaliknya diambil sekadar keperluannya dan keluarganya. Manakala yang lain-lainnya dituntut agar dibelanjakan kepada jalan Allah s.w.t. Disinilah letaknya kefahaman seseorang itu dari segi keperluannya, ada yang hanya mengambil sekadar yang perlu sahaja atau paling minima dan bakinya dimanfaatkan kepada jalan Allah s.w.t. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri walaupun pernah mendapat harta ghanimah tetapi Baginda menggunakan harta secara paling berhemat atau paling minimum untuk diri dan keluarganya, manakala selebihnya dimanfaatkan kepada jalan Allah s.w.t. Bahkan pada bulan Ramadhan, Baginda disifatkan sebagai pemurah lebih dari angin yang bertiup.

Persoalan yang timbul ialah penggunaan terhadap harta itu dan bukannya larangan menjadi kaya. Dengan harta seseorang mampu melakukan banyak kebajikan. Hal ini disifatkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w sedang berdiri di atas mimbar. Baginda memperkatakan mengenai sedekah dan menjaga diri dari meminta-minta. Baginda bersabda: Tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Tangan yang berada di atas adalah yang memberi manakala yang berada di bawah adalah tangan yang meminta .

Hadis-hadis yang memuji sifat zuhud tidak ada menyatakan kemiskinan sebagai suatu yang terpuji, bahkan Nabi s.a.w. memohon perlindungan daripada Allah s.w.t. daripada kemiskinan (al-Qardawi 1980). Cara Islam membendung kemiskinan dapat dilihat menerusi sistem pengagihan zakat, sistem pewarisan, sistem wasiat, sedekah, *ihya al-mawat* dan lain-lain lagi. Itu adalah secara khusus bagi negara dan individu. Rasulullah s.a.w. bukan sahaja bersabda mengenai perekonomian tetapi juga mempraktikkannya di dalam kehidupan. Baginda seorang yang rajin dalam semua bidang. Daripada ibadat khusus hingga ibadat umum seperti pengembala kambing yang tekun, peniaga yang gigih mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. menggalakkan usaha sendiri dan Baginda mengetengahkan contoh-contoh para rasul yang terdahulu daripada Baginda seperti Nabi Adam A.S. sebagai petani, Nabi Nuh A.S. sebagai peniaga, Nabi Daud a.s. sebagai tukang besi, Nabi Musa a.s. sebagai jurutulis, Nabi Zakaria a.s. sebagai tukang kayu, Nabi Sulaiman a.s. sebagai pembuat bakul dan Nabi Isa a.s. sebagai tukang tenun dan pencelup kain. Para sahabat yang terlibat dengan pekerjaan antaranya termasuklah Khubab bin al-Arth sebagai tukang besi, Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing, Sa'ad bin Abi Waqas sebagai pembuat anak panah, Zubir bin al-Awwam sebagai tukang jahit, Salman al-Farisi sebagai tukang gunting dan Ali bin Abi Talib sebagai penyiram pokok tamar.

Mengenai harta yang dilihat sebagai sumber kekayaan untuk umat Islam dapat dilihat menerusi kedudukan harta yang banyak diperolehi di negara-negara milik umat Islam. Hampir separuh pengeluaran makanan dunia dihasilkan oleh negara-negara Islam, 85% pengeluaran kapas, 70% petroleum, 45% fosfat, 50% emas dan 70% minyak sawit (al-Khayyat, 1988). Dari segi sistem perhubungan pula kita dapat lihat bahawa umat Islam menguasai kedudukan strategik yang baik dari segi geografi. Kedudukan umat Islam yang berada di tengah-tengah sebagai *ummatan wasatan* (umat pertengahan) ternyata mencipta suatu suasana yang terbaik untuk menguasai dunia. Cuma agak malang umat Islam semacam gagal menghayati anugerah Allah s.w.t. iaitu kurang berkarya di dalam berfikir atau kurang kreatif untuk meningkatkan ekonomi mereka. Di sinilah perlunya digerakkan jihad ekonomi untuk mengubah tradisi yang biasa kepada suatu tradisi baru yang berwawasan dunia dan akhirat. Adalah menjadi kufur nikmat kepada umat Islam sekiranya tidak menggunakan anugerah Allah s.w.t. dengan baik dengan memberi mandat kepada kuasa lain untuk menggerakkan aset anugerah Allah S.W.T. bahkan dalam masa yang sama hanya menunggu hasil harta yang telah dikerjakan oleh kuasa lain bertindak seperti Ali Baba tanpa serius berfikir untuk memajukan diri, syarikat, keluarga, masyarakat, negara dan dunia Islam seluruhnya.

Menyempitkan konsep Islam sebagai Al-Din hanya kepada makan pakai tempat tinggal yang daruri sahaja adalah suatu tradisi yang bukan dari budaya Islam. Tradisi

Islam adalah tradisi yang kaya dengan khazanah ilmu, amal dan harta. Sikap yang salah ialah penggunaan harta ke jalan yang salah. Kita lihat tradisi orang Arab dahulu yang berjalan ke sana ke mari seperti yang dijelaskan di dalam al-Quran mengusahakan kehidupan melalui perdagangan. Mereka membawa barang-barang perdagangan dari Semenanjung Tanah Arab ke Parsi dan Rom, seperti juga membawa barang ke Yaman pada musim sejuk dan ke Syam pada musim panas seperti yang digambarkan menerusi al-Quran surah Quraisy ayat 1 hingga 4 yang bermaksud:

"Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Mekah), (iaitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syaam), maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai (ka'bah) ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan." (al-Qur'an, 106:1-4)

Kota Mekah juga menjadi lambang pertemuan pelbagai lapisan masyarakat khususnya mengenai perdagangan. Tradisi ini walaupun lanjutan dari zaman jahiliyyah tetapi tidak pernah dibatalkan oleh Islam bahkan digerakkan lagi dengan meletakkan asas-asas akhlak yang membangunkan ketamadunan manusia. Prinsip-perinsip yang batil dilarang seperti *ihtikar*, *riba*, penjualan barang-barang yang memusuahkan fungsi manusia seperti bangkai, berhala dan sebagainya. Konsep-konsep di zaman jahiliyyah yang dilihat berguna tidak dibatalkan seperti konsep *jual salam* yang sudah ada di zaman jahiliyyah tetapi Islam membenarkannya disebabkan ada masalah kepada umat manusia, sekalipun ianya dilihat sebagai suatu kaedah pengecualian dari konsep asas jual beli.

KONSEP JIHAD EKONOMI BERTERASKAN AKIDAH TAUHID

Akidah adalah teras dalam setiap aktiviti kehidupan umat Islam termasuklah ekonomi. Di zaman awal Islam yang terkenal dengan generasi model yang kental akidahnya, kita dapat banyak contoh-contoh yang memperlihatkan bagaimana Rasulullah s.a.w. membangunkan sosio-ekonomi masyarakat dan membebaskan diri mereka daripada cengkaman kapitalis jahiliyyah yang diketuai oleh kaum Yahudi. Yahudi semenjak dahulu lagi melakukan penindasan, memeras ugut, merompak dan sebagainya untuk mencapai matlamat mereka. Rasulullah s.a.w. ketika di Madinah telah mengambil pendekatan yang serius bagi menangani isu penguasaan ekonomi yang pada umumnya dikuasai oleh Yahudi. Salah satu tindakan yang dibuat pada permulaan hijrah ialah menguasai telaga-telaga air yang dikuasai oleh Yahudi. Rasulullah s.a.w. telah mengesyorkan sahabat-sahabatnya untuk menyewa sebuah telaga Yahudi dengan bersyaratkan bahawa orang-orang Islam cuma menjual air tersebut selama dua hari dalam seminggu. Orang-orang Islam bersatu membeli air yang banyak di sepanjang dua hari tersebut untuk simpanan selama seminggu. Akhirnya ia berjaya melumpuhkan monopoli kaum Yahudi.

Dengan kekuatan akidah generasi awal telah melahirkan pakar-pakar dalam bidang ekonomi seperti Abu Bakar, 'Umar bin al-Khattab, 'Uthman bin 'Affan dan 'Abdul Rahman bin 'Auf. Baginda sendiri juga seorang peniaga yang mahir yang mampu meraih keuntungan berlipat kali ganda semasa memperdagangkan barang perniagaan Siti Khadijah. Baginda bersama-sama para sahabatnya membobiokot segala kegiatan ekonomi yang berteraskan riba dan lain-lain penipuan. Mana-mana peniaga yang tidak jujur dan tidak mempunyai tanggungjawab sosial juga akan dibobiokot.

Bagi mengawal pengaliran wang agar ianya dapat melumpuhkan monopoli pihak musuh, masyarakat Islam ketika itu digalakkan mengeluarkan produk keperluan harian mereka sendiri untuk dipasarkan. Mereka digalakkan berniaga dan ada sebahagiannya bertindak sebagai pengeluar produk, manakala selebihnya sebagai pengedar dan peniaga. Mereka juga pada masa yang sama memasuki pasar-pasar yang dikuasai oleh Yahudi untuk membuka premis perniagaan mereka seperti yang dilakukan oleh 'Abdul Rahman bin 'Auf. Tindakan yang terancang akhirnya telah berjaya memecahkan monopoli kaum Yahudi. Ini disebabkan mereka telah memperkenalkan konsep perniagaan yang baru kepada masyarakat seperti *al-Khiyar*, *al-Mudarabah*, *al-Murabahah*, *al-Qard al-Hasan* serta bebas dari riba (Mohamad Khairul, Bakhtiar & Mohamad Khaddafi, 2003).

Konsep jihad ekonomi ini adalah suatu yang amat penting diketengahkan khususnya di dalam masyarakat umat Islam yang berpegang kepada tradisi 'cukup makan'. Tidak kisah kalau seorang dua yang berpegang dengan tradisi ini dan menghindarkan diri dari dilabelkan sebagai kaya tetapi negara mesti kaya. Keperluankekayaan ini amat terserlah apabila timbul masalah untuk mendirikan masjid atau surau yang terbengkalai. Apa maknanya jika masjid sebagai syiar Islam mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk disiapkan? Kekayaan negara akan terhasil apabila individu yang mendokong negara mempunyai semangat memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Pokok pangkal sebenarnya berpunca daripada akidah yang tidak jelas. Dalam Islam terdapat tiga jenis tahap susunan *maslahat* yang sepatutnya difahami oleh umat Islam iaitu konsep *daruriyyah*, *hajriyyah* dan *tahsiniiyyah*. Ketiga-tiga perkara ini sepatutnya dikuasai oleh orang Islam dalam setiap bidang. Paling kurangpun dapat melepassi tahap pertama. Mungkin kesalahan umat Islam ialah berakidah hanya untuk mencapai tahap pertama sahaja atau tahap kedua, manakala tahap ketiga untuk umat lain. Jika begini keadaannya, di zaman mana sekalipun umat Islam akan terus ketinggalan. Jika belajar ke pusat-pusat pengajian tinggi pun mereka akan rasa bangga apabila sudah lulus universiti tetapi tidak ghairah untuk mencapai kelas pertama kerana anggapannya sudah cukup atau kelas pertama itu untuk orang lain dan tidak perlu dikehj. Jika beginilah budaya masyarakat Islam khususnya golongan mahasiswa munasabahlah ia menjadi umat ketinggalan. Persoalannya sebanyak mana amanah yang kita tunaikan apabila diberi peluang oleh Allah s.w.t khususnya dari segi ekonomi. Apabila Allah s.w.t. menganugerahkan tanah untuk dikerjakan, berapa banyakkah terfikir mengenai amanah yang sepatutnya dilakukan. Oleh itu, dalam kitab fiqh terdapat konsep *ihya al-mawat*

dan kerajaan berhak mengambil tanah untuk diusahakan sekiranya tidak dimanfaatkan oleh tuan punya tanah tersebut.

Kesilapan dalam mendidik minda manusia ini akan membantutkan ekonomi negara dan pembinaan tamadun. Sikap sedemikian mengundang manusia-manusia yang malas yang tidak berfikir panjang jauh ke zaman masa hadapan. Orang-orang luar berbondong-bondong datang ke Malaysia kerana melihat negara kita sebagai lombong emas. Namun rakyat sendiri, khususnya bumiputera tidak melihat dengan sewajarnya dan tidak gemar untuk menangani pelbagai masalah untuk meraih kejayaan diri sendiri (Abdul Latif, 1997). Tidak semua menghargai kenikmatan ini dengan bersyukur dan berusaha gigih mendapatkan rezeki bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Ada yang mengambil mudah menjadi penagih dadah dan mendapatkan hasil secara mencuri termasuklah di masjid dan di surau. Ramai dikalangan mereka adalah yang berketurunan Islam. Statistik kini dianggarkan setiap 29 minit terdapat penagih dadah yang baru. Bayangkan kos pembiayaan yang diperlukan bagi mereka yang sudah tidak tahu apa-apa lagi tentang diri mereka. Jika perkara ini tidak ada kesedaran masyarakat mulai sekarang kita tidak tahu apakah nasib umat Islam di era globalisasi ini. Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menyediakan segala-galanya untuk dipermudahkan kepada manusia agar sempurna dan selesa di dunia dan di akhirat. Allah s.w.t. tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka sendiri memilih dan bertindak untuk mengubahnya. Ini amanah sebagai manusia. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Pedagang yang benar dan amanah bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada".

Sebahagian daripada orang-orang yang arif ditanya: "mana satukah yang kamu sukai, pedagang yang benar atau yang hanya tertumpu kepada ibadat semata-mata? Lalu dijawab bahawa pedagang yang benar lebih dicintai kerana jihad yang dilaluinya itu didatangi oleh syaitan menerusi sukat dan timbang, mengambil dan menerima tetapi ia berjihad (bagi mengalahkan syaitan tersebut)" (Mohamad Sabri, 1999).

PENUTUP

Manusia yang mempunyai dua unsur fizikal dan rohani saling memerlukan antara satu sama lain. Jihad ekonomi adalah suatu pengurusan terhadap harta sebagai amanah Allah s.w.t. yang sewajarnya digarapkan sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. Umat Islam sebagai umat yang terbaik tidak sewajarnya membiarkan sahaja amanah Allah s.w.t. tanpa mempunyai daya inisiatif yang tinggi untuk menggerakkannya untuk tamadun manusia seluruhnya. Sesungguhnya manusia yang terbaik selayaknya mencipta yang terbaik untuk mencipta suasana alam yang terbaik, bukan meruntuhkan. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik harta yang berguna adalah milik orang yang saleh" (Riwayat Ahmad dan Tabrani). Dalam hal ini Talhah r.a. pernah berdoa: "Ya Allah! Rezekikanlah daku dengan kecemerlangan

dan harta, sesungguhnya tiada sempurna kecemerlangan kecuali dengan harta dan tiada sempurna harta kecuali dengan memelihara kecemerlangan" (Mohamad Sabri, 1999).

Dalam konteks Malaysia beberapa pendekatan berikut perlu dicadangkan antaranya ialah:

- i. Penguasaan ilmu yang serius. Selain penguasaan ilmu fardhu ain, ilmu yang bersifat fardhu kifayah yang menjadi kerjaya seseorang semestinya dipertingkatkan dari masa ke semasa. Penguasaan teknologi yang terkini sepatutnya tidak diabaikan oleh umat Islam. Namun begitu perbezaan jurang digital agak jauh. Bilangan pengguna internet pada akhir tahun 2001 mencecah 2.115 juta. Jika dianggarkan tiga pengguna bagi setiap akaun maka terdapat sekitar 6.345 juta yang menggunakan. Sehingga April 2002 penggunaan internet pula peratusannya banyak tertumpu kepada permainan (games) iaitu 29%, perbualan (chat) iaitu 30%, pelayaran laman web sebanyak 15% dan penggunaan perisian dan lain-lain sebanyak 26% (Nuraizah, 2002).
- ii. Melahirkan tenaga pakar khususnya dalam bidang ekonomi. Sewajarnya difikirkan satu institusi khusus yang mengkaji sumber-sumber teras dalam Islam dan buku-buku *turath* serta semasa bagi meninjau semua pandangan-pandangan mazhab dalam Islam bagi melahirkan produk-produk baru dalam bidang ekonomi. Usaha-usaha seperti ini memang ada diwujudkan oleh institusi kewangan di Malaysia, namun di era globalisasi ianya sesuai diselaraskan di bawah satu institusi pusat yang khusus. Institusi-institusi kewangan seperti Pusat Pungutan Zakat, Baitul Mal, bank, koperasi, Tabung Haji dan sebagainya boleh menyumbang dari segi kewangan untuk menjayakan seperti pembiayaan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang ingin mengambil kursus dalam bidang ekonomi ini dan akhirnya diserapkan dalam institusi ini. Dengan kerjasama yang erat dengan negara-negara Islam khususnya OIC mungkin dapat diwujudkan satu institusi khusus mengenainya di peringkat antarabangsa.
- iii. Koperasi-koperasi yang ada di Malaysia berkembang dengan begitu pesat. Sehingga Disember 2001 jumlah koperasi seluruh negara di Malaysia mencapai 4,246 buah. Walaupun angka tersebut begitu besar, namun peranannya tidak kedengaran agak terserlah. Dari jumlah tersebut Bank rakyat memiliki jumlah aset terbesar iaitu 11, 131.6 Bilion (Azizan, 2003). Adalah elok sekiranya diwujudkan satu koperasi pusat yang memantau perkembangan agar dapat menyalurkan dana yang sewajarnya kepada koperasi yang memerlukan agar dapat memantapkan perkembangan koperasi-koperasi di Malaysia.
- iv. Umat Islam khususnya para belia sewajarnya menghabiskan masa dengan mengkaji secara serius mengenai ilmu-ilmu dalam Islam dan bersikap sensitif dengan larangan-larangan Allah s.w.t. mengenai gejala negatif seperti larangan riba, rasuah, berjudi, minum arak, membazir masa dengan lepak, menonton VCD dan sebagainya. Pendapatan hasil yang haram atau syubhah akan membawa kepada tidak berkat

dalam kehidupan, malah dibimbangi akan lahir zuriat dari harta yang tidak halal. Hasilnya zuriat-zuriat ini akan menambah masalah negara dengan mewujudkan gejala sosial, pesta seks dan lain-lain. Merandang ringan terhadap larangan Allah s.w.t dibimbangi akan membawa bencana kepada negara seperti mana yang berlaku kepada umat-umat dahulu yang hebat dengan tamadun material yang tinggi antaranya kaum ‘Ad, Thamud dan sebagainya. Tindakan generasi muda yang terpengaruh dengan gejala Barat akan membantutkan pembangunan negara. Untuk mencapai wawasan 2020, sesungguhnya kekuatan akhlak dan jati diri yang tinggi adalah tunggak kepada pembangunan negara yang seimbang. Sesungguhnya akhlak adalah hasil dari akidah yang mantap kepada Allah s.w.t.

RUJUKAN

- T.M. Hasbi Ashshiddiqi dll. 1971. *Al Qur'an dan terjemahnya*. Medinah Munawwarah: Mujamma' al-malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif.
- Sheikh Abdullah Basmeih. 1992. Ed. ke-5. *Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Qur'an*. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
- Abdul Latif Samian. 1997. Permasalahan masalah Melayu. *Pemikir*. Hlm.19-35.
- Mohamad Sabri Haron. 1999. *Ahkam al-aswaq al-maliyyah (al-ashum wa al-sanadat)*. Amman: Dar al-Nafais.
- Al-Khayyat, 'Abd al-'Aziz. 1988. *Al-tanmiyah wa al-rufah min manzur Islamiy*. Al-Ghuriyyah: Dar al-Salam.
- Azizan Abd. Ghani. 2003. Pembangunan koperasi sebagai pemangkin ekonomi umat Islam di Malaysia. Dibentangkan dalam *Seminar Syariah Koperasi Peringkat Kebangsaan* pada 28-29 Jun 2003 di Hotel Equatorial, Bangi.
- Mohamad Khairul Anwar Osman, Bakhtiar Mohamad & Mohamad Khaddafi Roffi. 2003. Pembangunan ekonomi Islam melalui koperasi mengikut fiqh al-haraki al-nabawi. Dibentangkan dalam *Seminar Syariah Koperasi Peringkat Kebangsaan* pada 28-29 Jun 2003 di Hotel Equatorial, Bangi.
- Mustafa Haji Daud. 1994. *Pekerjaan dan perusahaan menurut Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
- Nuraizah Abdul Hamid. 2002. Ancaman jurang digital di dalam era dunia tanpa sempadan: apakah yang harus dilakukan terutama oleh generasi muda untuk merapatkan jurang ini? Dibentangkan dalam *Seminar pembudayaan ICT* pada 3 Mei 2002 di PWTC Kuala Lumpur.

Rabab'ah, Muhammad. 1996. *Hakaza falnafsham al-Islam*. 'Abdali: Dar al-Manar Li al-Nasyr al-Tauzi'.

Qaradhwai, Yusuf. *Problema kemiskinan apa konsep Islam*. 1980. Terj: Umar Fanany. Johor Bahru: Penerbitan Penamas.

Haikal, Muhammad Khair. 1996. Ed. Ke-2. *Al-jihad wa al-qital fi al-siyasah al-syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Biyaraq.

Sa'id Hawwa. t.th. *Jundullah thaqafatan wa akhlaqan*. t.tp: t.pt.

al-Qurtubiy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy. t.th. *Al-jami'li ahkam al-Qur'an*. t.tp:t.pt.

al-Zuhailiy, Wahbah. 1989. Ed. ke-2. *Fiqh al-Islami wa adillatuh*. (Jil.6). Dimasq:Dar 'al-Fikr.

(Endnotes)

¹ Firman Allah S.W.T. di dalam surah adz-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu". Kehidupan manusia sebagai ujian dapat dilihat menerusi firmanNya di dalam surah al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud: "Demi sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar".

FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

Hasnan Kasan

MAKSUD PERUNDANGAN ISLAM

Perundangan Islam membawa dua maksud:

Pertama: Syariat Islam secara umum yang diturunkan oleh Allah Taala sebagai panduan hidup bagi manusia di dunia. Ia merangkumi aspek akidah, ibadah, akhlak dan undang-undang.

Kedua: Menumpukan kepada undang-undang yang wujud dalam syariat Islam.

Maksud perundangan Islam dalam perbincangan ini adalah syariat Islam seluruhnya dengan merangkumi aspek akidah, ibadah, akhlak dan undang-undang dengan kepelbagaiannya jenis dan kategorinya.

1. Matlamat perundangan Islam diturunkan

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Taala untuk diamalkan oleh manusia di dunia dalam segala jenis aktiviti makruf¹. Manusia dijadikan oleh Allah s.w.t. di dunia ini bukan sahaja untuk melakukan pengabdian dalam bentuk *amal-amal ta'abbudi'* yang amat terbatas kuantitinya, sebaliknya pengabdian tersebut perlu direalisasikan dalam semua bentuk kerja dan aktiviti kehidupan yang menepati tuntutan syariat. Justeru itu kalau dilihat di dalam al-Quran, kebanyakan perkataan iman adalah dikaitkan dengan perkataan 'amal' yang membawa maksud kerja. Ini kerana hanya dengan bekerja manusia boleh menggilap dan mengetahui nilai imannya (Al-Qardhawi: 1987: 300) Oleh itu, hanya manusia yang aktif melakukan aktiviti dunia dan mengharapkan panduan Tuhan sahaja yang dapat merasai nilai syariat Islam di dalam kehidupan mereka (Al-Kamali, 2000). Oleh kerana sifat syariat Islam adalah sebagai satu disiplin bagi manusia dalam beraktiviti maka perlulah diperjelaskan terlebih dahulu objektif utama disiplin ini diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia.

Objektif utama syariat Islam diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui keperluan makhluk yang diciptakan adalah untuk menjaga kepentingan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kepentingan ini akan terhasil dengan mendatangkan kebaikan dan mengelakkan kerosakan daripada manusia. Konsep menjauhkan kerosakan dan menghasilkan kebaikan yang menjadi objektif perundangan Islam adalah bertujuan menjadikan dan mengekalkan manusia sebagai makhluk manusawi yang seimbang dalam segala aspek tanpa mengalami sebarang kecacatan. Ini kerana sebarang kecacatan yang wujud pada manusia akan mengakibatkan kepincangan hidup yang kemuncaknya adalah menjatuhkan manusia ke tahap kehidupan *haiwani*.

Syariat ini diturunkan kepada manusia dengan diiringi penjelasan bahawa matlamat penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Para ulamak usul fiqh menyebut kepentingan dan kebajikan manusia ini sebagai *maslahat*.

Objektif ini perlu difahami oleh manusia kerana dalam melakukan sesuatu kerja atau aktiviti samada berbentuk individu atau berkumpulan, manusia kerap kali bertanyakan kepada diri sendiri tentang manfaat yang akan diperolehnya daripada kerja atau aktiviti yang dilakukannya. Sekiranya faedah kerja itu jelas akan terhasil bagi dirinya atau keluarganya terutama faedah yang berbentuk dunia maka manusia akan ada motivasi melakukannya. Sebaliknya jika sesuatu pekerjaan atau aktiviti terutama yang dituntut oleh pihak lain supaya melakukannya tidak nampak mendatangkan manfaat atau faedah bagi dirinya maka ia agak sukar atau orang yang dituntut melakukan kurang bermotivasi untuk melakukannya.

Begitulah lumrah kehidupan manusia yang sentiasa memerhatikan dan inginkan faedah segera dari sesuatu pekerjaan yang dilakukannya. Justeru itu beberapa ayat di dalam Al-Quran memperingatkan manusia tentang faedah ukhrawai yang lebih utama daripada faedah dunia.³ Sikap manusia yang ingin melihat faedah dan manfaat segera bagi manusia di dunia ini juga tidak dapat dielakkan dalam menuaikan perintah dan larangan Allah s.w.t. yang terangkum dalam perundungan Islam.

2. Kategori maslahat

Sebelum ini telah dijelaskan bahawa tujuan perundungan Islam diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia adalah untuk memelihara dan menjaga maslahat manusia. Konsep maslahat ini perlu diperincikan untuk memudahkan kefahaman terhadap matlamat perundungan Islam diturunkan. Para ahli usul fiqh telah membincangkan konsep maslahat ini dengan mengkategorikannya kepada tiga bahagian seperti berikut:

Pertama: Maslahat daruriat

Maslahat daruriat ialah maslahat asasi yang diperlukan oleh manusia dalam menjamin kehidupan dunia dan agama mereka. Sekiranya maslahat ini tidak wujud maka kehidupan dunia manusia tidak akan berjalan dengan tenteram, malah akan berlaku kerosakan. Manakala diakhirat manusia akan mengalami kerugian tidak dapat masuk syurga (Syatibi, t.th: 2: 8). Maslahat daruriat ini merangkumi memelihara agama, nyawa, akal, nasab (keturunan) dan harta. Semua hukum-hukum taklif syarak adalah bermatlamatkan memelihara lima maslahat daruriat ini. Manusia yang mempunyai fitrah yang sejahtera sudah pasti perlu kepada agama dan hubungan yang baik dengan Allah s.w.t. kerana ia akan memberikan kekuatan rohani, ketenangan mental dan ketabahan dalam berdepan dalam semua keadaan hidup dunia. Ia juga akan memberikan pengharapan secara optimis kepada manusia dalam mendapatkan redha dan ganjaran baik daripada Allah s.w.t. di akhirat kelak. Untuk mencapai matlamat

ini Allah s.w.t. telah mensyariatkan usul ibadat seperti mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan ke Baitullah. Semua ini bertujuan memantapkan agama dalam diri manusia. Begitu juga untuk memastikan agama dapat disampaikan dan dianuti oleh manusia secara bebas, Allah s.w.t. mensyariatkan perang terhadap golongan yang menghalang manusia daripada memahami dan melaksanakan syariat Islam. Para ahli usul menyatakan syariat ibadat bagi membentuk dan menyuburkan agama, manakala syariat jihad dan hukum murtad sebagai menjaga dan memagari agama daripada diruntuhkan.

Begitu juga dengan nyawa. Ia merupakan satu yang tidak ada ganti apabila telah hilang. Oleh itu syarak menganggapnya sebagai perkara kedua terpenting selepas agama. Dengan itu syarak telah menetapkan syariat yang boleh menyuburkan nyawa dan memeliharanya daripada musnah. Untuk memelihara nyawa, syarak telah menetapkan peraturan adat dan mu'amalat. Dari segi adat, syarak menetapkan manusia perlu kepada makanan, tempat tinggal, pakaian dan kemudahan lain yang menjamin perjalanan hidup manusia. Untuk melindungi nyawa manusia pula syarak telah menetapkan peraturan haram membunuh diri dalam apa bentuk sekalipun, haram membunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak dan sebagainya. Akan tetapi perlu difahami bahawa keperluan dari aspek adat dan muamalah yang termasuk dalam maslahat daruriat hanyalah yang diperlukan pada tahap daruri sahaja. Manakala selebihnya adalah termasuk dalam maslahat hajiat atau tahniah.

Memiliki dan menggunakan harta milik sendiri merupakan satu keperluan manusia dan menepati fitrah yang sejahtera. Harta diperlukan dalam memenuhi keperluan kehidupan asasi dan bukan asasi. Oleh itu syarak memasukkannya ke dalam maslahat daruriat. Oleh itu syarak telah menggubal peraturan yang boleh memelihara harta sama ada dalam mengembangkan atau memeliharanya daripada musnah. Untuk menjamin pengaliran harta berjalan dengan sejahtera, syarak telah menggubal peraturan muamalah. Manakala untuk memeliharanya daripada musnah atau dirosakkan, syarak telah menggubal peraturan potong tangan bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa pengetahuan dan keizinan. Begitu juga dengan pengharaman membazir harta walaupun dalam bentuk kebaikan.

Akal merupakan paksi tanggungjawab (taklif syarak). Tanpa akal yang waras manusia tidak dianggap bertanggungjawab dan dianggap tidak mempunyai nilai kehidupan. Begitu juga dengan kehormatan atau keturunan. Pencabulan terhadap kehormatan dan kecelaruan keturunan merupakan satu faktor yang menggugat perjalanan hidup manusia. Justeru itu syarak telah menetapkan peraturan bagi menjaga akal dan kehormatan daripada dirosakkan. Syarak mengharamkan daripada makan atau minum benda-benda yang boleh menghilangkan akal. Syarak juga menetapkan peraturan aurat, pergaulan dan menjalankan hukuman had bagi pesalah zina dan orang yang menuduh berzina dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia (Abdul Qadir Audah, 1989).

Harta adalah asas interaksi dunia dengan manusia dalam menyempurnakan keperluan biologi dan fizikal. Tanpa harta manusia akan hidup dalam keadaan yang sempit dan tidak selesa. Justeru itu tidak hairan syariat Islam menggalakkan dan mewajibkan umatnya bekerja mendapatkan harta serta mengharapkan perbuatan berserah kepada Tuhan tanpa ada usaha (tawakkul). Oleh kerana harta penting dalam kehidupan manusia, maka syariat telah mengatur susun galur cara mendapatkan harta dan kawalan terhadapnya daripada lalut atau musnah. Islam mewajibkan bekerja mendapatkan harta dengan cara yang halal. Di samping itu juga syariat Islam melarang perbuatan-perbuatan yang boleh menghilang dan merosakkan harta seperti membazir dan mencuri.

Kedua: Maslahat hajiat

Maslahat hajiat ialah maslahat yang diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan kelapangan dan mengelakkan kerosakan dalam menjaga lima maslahat daruriat. Sekiranya mukallaf tidak menjaga maslahat hajiat ini, mereka akan mengalami kesukaran dan kesulitan. Namun lima maslahat daruriat tersebut masih tetap terpelihara. Dalam maslahat hajiat ini syarak telah menetapkan *rukhsah* bagi orang sakit dan musafir dalam menunaikan ibadah. Seseorang yang berada dalam perjalanan yang jauh dan sukar memang tetap akan berupaya menunaikan sembahyang lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan. Namun dalam keadaan demikian seseorang akan mengalami kesempitan dan kesusahan kerana terpaksa membuat persediaan setiap kali waktu sembahyang tiba. Oleh itu untuk mengelakkan daripada kesulitan maka perundungan Islam memberikan kelonggaran untuk *menjamakkan* dan *menggasarkan* sembahyang ketika dalam musafir.

Ketiga: Maslahat tafsiniyat

Pengertian maslahat tafsiniyat ialah melakukan perkara yang dikira sebagai elok dan baik serta menjauahkan diri daripada perkara yang mencacatkan dan yang tidak disukai oleh akal manusia yang waras. Para fuqahak menyimpulkan maslahat tafsiniyat ini sebagai akhlak-akhlak yang mulia.

Pengkategorian maslahat bagi aspek keutamaan dan kekuatan ini amat penting dalam memilih maslahat yang perlu diutamakan apabila berlaku pertembungan antara dua maslahat. Sekiranya pada keadaan dan masa yang sama berlaku pertembungan antara dua maslahat di kalangan tiga kategori ini, maka perlu dipilih salah satu untuk diutamakan dengan syarat tidak ada kemungkinan yang membolehkan kedua-duanya dilaksanakan serentak. Ahli usul telah menetapkan bahawa maslahat daruriat hendaklah diutamakan ke atas maslahat hajiat dan tafsiniyat. Maslahat hajiat perlu diutamakan ke atas maslahat tafsiniyat. Ahli usul juga telah membuat ketetapan keutamaan sesama maslahat daruriat. Maslahat agama hendaklah diutamakan ke atas maslahat nyawa. Maslahat nyawa hendaklah diutamakan ke atas maslahat akal. Maslahat akal hendaklah diutamakan ke atas

maslahat keturunan dan kehormatan. Maslahat keturunan dan kehormatan hendaklah diutamakan ke atas maslahat harta.

Begitu juga semua maslahat pelengkap adalah disyaratkan tidak menggugat maslahat utama untuk diiktiraf sebagai maslahat yang boleh diguna pakai. Kaedah ini merangkumi maslahat hajiat dan maslahat tahniah. Untuk menerima pakai maslahat hajiat, ia perlulah tidak menggugat maslahat daruriat. Begitu juga untuk menerima pakai maslahat tahniah disyaratkan tidak menggugat maslahat hajiat.

PERUNDANGAN ISLAM MEMULIAKAN MANUSIA

Kalau dilihat, salah satu objektif utama perundangan Islam ialah untuk meletakkan manusia di kedudukannya yang sebenar sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Konsep manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. dijelaskan di dalam Al-Quran⁴. Melalui perundangan Islam, Allah s.w.t. telah memuliakan manusia dalam bentuk menjadikannya sebagai khalifah⁵, menjadikan semua yang ada di bumi ini bagi kegunaan manusia⁶, menjadikannya dalam sebaik-baik kejadian⁷ dengan mempunyai anggota dan deria yang berbeza dengan binatang dan makhluk lain. Manusia juga dimuliakan dengan menjadikannya sebagai makhluk yang mempunyai tanggungjawab samada terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan alam seluruhnya. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang hanya berinteraksi dengan benda-benda yang baik dan elok⁸, mempunyai elemen rohani yang memainkan peranan penting dalam mengaruskan aliran pergerakan jasmani⁹ serta mempunyai pilihan sendiri dalam melakukan sesuatu tindakan¹⁰. Inilah fahaman yang dipegang oleh Ahli Al-Sunnah Wal Jamaah, berbeza dengan pendapat golongan Jabariah yang mengatakan manusia tidak mempunyai pilihan sendiri dalam melakukan sesuatu tindakan, semuanya dikawal dan ditentukan oleh Allah s.w.t. (Al-Hanafi, 1984). Justeru itu di dalam ilmu usul fiqh banyak perbincangan tentang sifat taklif yang dikenakan ke atas manusia yang telah mempunyai syarat-syarat tertentu. Taklif ini sebenarnya menjadi intipati kehidupan manusia di dunia yang akan dinilai oleh Allah Taala di akhirat kelak. Segala taklif yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. adalah dalam keupayaan manusia untuk menunaikannya dalam keadaan biasa (Al-Subki, 1983).

PERANAN MANUSIA DALAM PERUNDANGAN ISLAM

Dari segi sumber syariat, al Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang dapat difahami oleh manusia yang mahir tentangnya (Qutub Mustafa, 2000). Tidak ada satu perkataan pun di dalam al-Quran yang tidak dapat difahami oleh ahli bahasa sekalipun ada beberapa perkataan yang mempunyai persamaan makna (*isytirak al ma 'na*). Namun perkataan ini tetap dapat difahami dengan kepelbagaiannya pendapat mujahid. Ini merangkumi perkataan-perkataan yang membawa makna hukum yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. supaya difahami sama ada melalui penjelasan Rasul s.a.w. atau pemahaman mujahid. Manakala lafaz-lafaz mutasyabihat tidak membawa implikasi hukum amali. Ia hanya wajib diimani sahaja. Oleh itu Allah s.w.t. tidak memerintahkan supaya berijtihad di

dalam memahaminya. Oleh kerana Allah s.w.t. tidak memerintahkan manusia memahami perkataan-perkataan *mutasyabihat*, dan ia tidak membawa implikasi hukum amali, maka perselisihan di dalam memahaminya adalah diperselisihkan oleh ulamak. Pegangan salaf mengatakan ia tidak perlu ditafsirkan mengikut pendapat manusia walau apa tujuan sekalipun (Al-Sayuti, 1987).

Dalam aspek al-Quran sebagai sumber akidah, ia membuka seluas-luasnya kepada manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir tentang kejadian alam bagi membuktikan kewujudan dan keesaan Allah s.w.t. Secara umum, memikirkan kejadian-kejadian yang membuktikan kebesaran Allah s.w.t. dengan menggunakan akal adalah keupayaan yang boleh dilakukan oleh manusia biasa tanpa mengira kedudukan dan kelayakan ilmiahnya. Namun begitu, kadang-kadang ada kejadian yang hanya boleh diketahui rahsianya oleh orang yang mempunyai ilmu penghususan mengenainya seperti mengetahui tentang organ-organ manusia secara mendalam. Walau bagaimanapun ia tetap berada dalam lingkungan keupayaan manusia. Al-Quran menggalakkan manusia merenung dan memikirkan tentang kejadian ciptaan Allah s.w.t. dalam banyak ayatnya. Akan tetapi manusia dilarang dari memikirkan tentang zat Allah s.w.t. kerana perbuatan itu di luar dari kemampuan manusia serta tidak membawa kepada tindakan amali (Sayid Qutub, 1988). Terdapat berpuluhan ayat dalam al-Quran yang secara jelas menyebut perkataan (*fikr*) yang bermakna berfikir menggunakan akal dalam aspek bukti-bukti alam tentang keesaan Allah s.w.t.¹¹

Sumber perundangan Islam yang kedua ialah As-Sunnah iaitu segala yang datang daripada Rasulullah s.a.w sama ada berbentuk perkataan, perbuatan atau pengakuan. Perutusan rasul daripada kalangan manusia untuk menyampaikan ajaran syariat kepada manusia dan sebagai ikutan memaparkan unsur kemanusian perundangan Islam. Al-Quran menjelaskan kepentingan perutusan rasul dari kalangan manusia dengan memberikan penekanan sekiranya Allah s.w.t. mengutuskan rasul dari kalangan malaikat sebagai pembawa risalah kepada manusia nescaya ia tetap akan dijelaskan dalam rupa bentuk manusia biasa¹². Sekiranya Allah s.w.t. mengutuskan malaikat sebagai rasul kepada manusia dengan mengekalkan identiti kemalaikatannya nescaya manusia tidak akan berupaya mengikuti semua ajarannya serta rasul tidak akan menjadi model ikutan mereka. Ini kerana malaikat mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan manusia dari aspek kejadian dan keupayaan. Sedangkan orang kafir membayangkan perutusan Allah s.w.t. yang terbaik bagi menyampaikan risalahNya ialah malaikat.¹³

Allah s.w.t. memberitahu bahawa Rasulullah s.a.w adalah ikutan yang baik melalui paparan akhlaknya yang tinggi dalam semua aspek kehidupan. Ulamak hadis mengkategorikan perbuatan rasul kepada tiga iaitu perbuatan yang khusus bagi rasul, perbuatan yang boleh dijadikan sebagai ikutan sebagai satu syariat dan perbuatannya sebagai manusia biasa. Kategori yang dijadikan sumber perundangan ialah kategori yang kedua iaitu perbuatan yang dijadikan sebagai ikutan. Manakala kategori pertama dan ketiga tidak boleh dijadikan sumber perundangan. Perbuatan yang khusus bagi Rasulullah s.a.w. tidak boleh dijadikan ikutan kerana ia tidak mampu dilakukan oleh manusia selain Baginda s.a.w. Manakala kategori ketiga pula tidak boleh dijadikan

ikutan kerana kebiasaan manusia dari satu zaman ke satu zaman dan dari satu tempat ke satu tempat kadang-kadang berubah dan berbeza (Abdul Karim Zaidan, 1988).

Antara hikmah perutusan rasul dari kalangan manusia ialah bagi menggambarkan perundangan Islam mampu dilaksanakan oleh manusia kerana Rasul s.a.w. adalah ikutan bagi umatnya¹⁴ dan tujuan perutusannya ialah bagi rahmat dan kemaslahatan alam terutama manusia¹⁵.

Dalam penyampaian dakwah rasul amat mengambil kira unsur manusawi yang ada pada manusia, antaranya ialah sikap Nabi s.a.w terhadap seorang badwi yang terkencing di dalam kawasan masjid baginda. Baginda s.a.w. telah mlarang para sahabat daripada bertindak terhadap lelaki badwi yang asing dan belum menyeraskan diri dengan adabatasusila Islam itu (Abdullah Najib Salim, 1994). Kisah ini menggambarkan proses mencungkil semula sifat kemanusiaan yang merupakan fitrah yang tersemat di dalam diri orang badwi tersebut. Persediaan dan kesulitan dalam peperangan menentang musuh juga menonjolkan sifat manusawi yang dipaparkan oleh rasul s.a.w. Dalam peperangan Uhud Rasulullah s.a.w telah ditimpa kemalangan yang tidak kurang dahsyatnya. Baginda telah tercedera dan ada anggotanya yang mengalirkan darah. Bagi persediaan menghadapi pukulan senjata musuh, baginda s.a.w. telah menggunakan dua perisai (Mohammad Ahmad Basymil, 1985). Allah s.w.t. bukan tidak berupaya untuk memelihara rasulNya daripada disakiti oleh orang musyrikin, tetapi bagi menggambarkan bahawa rasul dan para sahabat adalah manusia dan syariat Islam diturunkan untuk ditegakkan oleh manusia muslim, maka Allah s.w.t. telah mengatur qadarNya menepati adat manusia.

Perutusan rasul dari kalangan manusia biasa juga membolehkan manusia dapat membezakan antara mukjizat dan sihir, serta membuktikan kebenaran satu-satu mukjizat. Ini kerana perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada rasul adalah datangnya daripada Allah s.w.t. dan bukannya melalui usaha mempelajari atau pengalaman yang telah diperolehi secara keturunan atau dipelajari sebagaimana yang berlaku pada sihir. Tambahan lagi Rasulullah s.a.w. seorang *ummi* yang tidak tahu menulis dan membaca.¹⁶

Dalam ijtihad sebagai sumber perundangan Islam ketiga pula akal manusia memainkan peranan dalam memahami nas-nas sama ada dari Al-Quran atau Al-Sunnah, melakukan qiyas bagi furu¹⁷ terhadap usul untuk mengistinbat hukum dan menilai *maslahat syar'iyyah* dalam aspek memperoleh kebaikan dan menjauhkan kerosakan (Mohammad Othman Syubir, 2000). Ini kerana seluruh syariat Islam samada akidah, akhlak, ibadah atau undang-undangnya adalah bertujuan mendatangkan kebaikan dan mengelakkan kerosakan daripada menimpa manusia.

Objektif ini kadang-kadang disebut secara jelas oleh nas-nas yang khusus dan kadang-kadang difahami secara konsepnya melalui gabungan beberapa nas syarak. Maslahat ini akan menjadi paksi bagi para mujahid untuk menjelaskan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum mempunyai hukum. Memahami dan mengenal pasti maslahat yang diiktiraf berlandaskan nas-nas syarak ini dilakukan oleh akal manusia.

Perbahasan yang panjang lebar tentang maslahat sebagai paksi hukum dalam perundangan Islam telah dilakukan oleh ulamak-ulamak muktabar seperti Imam Al-Syatibi dalam kitab karangannya Al-Muwaafaqat dan Al-Iktisam serta Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya Syifa Al-'Ail (Husain Hamid Hasan, 1971). Begitu juga dengan menetapkan *darurat*¹⁴, mengambil kira *uruf*, tempat, situasi dan masa dalam menetapkan hukum adalah dalam usaha dan keupayaan akal manusia (Al Jurjani, 1985). Semua ini dibincangkan secara terperinci di dalam bab ijihad oleh para ulamak.

PENUJAHAN TERHADAP KEPENTINGAN MANUSIA DALAM HUKUM-HAKAM ISLAM

Jika diperhatikan hukum-hakam dalam syariat Islam kita akan dapati bahawa objektif menjaga dan memelihara kepentingan manusia samada dengan menghasilkan kebaikan atau mengelakkan mudarat daripada mereka amat jelas sekali. Dalam kewajipan amali melaksanakan ibadat terkandung konsep manusia yang terangkum dalam hukum *rukhsah*¹⁵ dan *azimah*¹⁶. Jama' dan qasar dalam sembahyang fardhu diharuskan apabila seseorang berdepan dengan kesukaran menunaikannya secara sempurna seperti dalam musafir¹⁷, berbuka puasa dan membayar fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa juga diharuskan. Begitu juga rukun berdiri dalam menunaikan sembahyang fardhu dan kewajipan menunaikan haji hanya disyaratkan dengan kemampuan. Semua ini bertujuan mengelakkan kesulitan menimpa manusia dalam melaksanakan perintah dan larangan dalam perundangan Islam (Adnan Mohammad Jum'ah, 1993) Kesamarataan dalam kewajipan ibadat juga satu paparan unsur manusia yang amat tinggi nilainya. Di kalangan ulamak mujtahid ada yang menjadikan tidak mempunyai permandu bagi orang buta dan takut terhadap keselamatan diri dan harta sekitarnya pergi menunaikan sembahyang Jumaat sebagai sebab yang memberikan keuzuran kepada seseorang untuk tidak pergi menunaikan sembahyang Jumaat (Al-Nawawi, t.th: 352-354). Begitu juga dengan orang yang tidak mempunyai pakaian yang sesuai telah diberikan kelonggaran bagi untuk tidak menunaikan sembahyang jemaah dan Jumaat (Syarbini, t.th: 230).

Rasulullah s.a.w telah menyarankan salah seorang sahabat memberikan kafarah kesalahan yang dilakukannya kepada kaum kerabatnya sendiri memandangkan sahabat dan keluarganya itu sendiri hidup dalam keadaan amat sempit. Buah tamar yang digunakan oleh sahabat tersebut untuk membayar kafarah adalah hasil dari sumbangan sahabat yang lain. Begitu juga fiqh menetapkan tidak perlu membebaskan hamba yang diperlukan dalam urusan asasi kehidupan untuk menunaikan kafarah, malah orang itu boleh terus menunaikan kafarah dalam bentuk berpuasa dua bulan berturut-turut (Syarbini, t.th: 3: 366). Ini melambangkan elemen manusia yang tinggi dalam hukum-hakam syariat Islam tanpa menyuar atau menyempitkan kehidupan manusia.

Dalam bidang muamalat dan munakahat, unsur manusia dapat dilihat dalam peraturannya. Peraturan saksi ketika berlaku hutang dalam keadaan biasa dan catatan dalam hutang ketika dalam perjalanan dengan ketiadaan saksi¹⁸, nafkah diwajibkan ke atas kaum lelaki¹⁹, penyusuan dan *hadhanah* anak diamanahkan kepada perempuan²⁰,

pembahagian harta pesaka dilebihkan bagi lelaki²⁵, tidak boleh mewasiatkan lebih dari satu pertiga harta peninggalan selepas mati untuk diberikan kepada orang lain, tidak boleh mewasiatkan harta untuk waris²⁶, tidak boleh menyerahkan harta kepada *safih*²⁷, perlaksanaan hukum *syuf'ah*²⁸ semuanya memaparkan aspek manusawi yang bertujuan kebaikan bagi manusia. Nafkah diwajibkan ke atas lelaki samada suami, ayah, datuk dan seterusnya memandangkan lelaki mempunyai kelebihan fizikal dan sosial dalam mencari rezeki berbanding dengan perempuan (Abu Zahrah, t.th).

Begitu juga dengan pecahan pembahagian harta pesaka adalah lebih untuk lelaki, memandangkan lelaki wajib memberikan nafkah kepada kaum keluarga yang memerlukan. Sedangkan wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada keluarga (Yasin Ahmad Ibrahim, 1986). Dalam wasiat pula, sekiranya Islam membenarkan seseorang mewasiatkan hartanya lebih dari satu pertiga sebelum mati kepada bukan keluarga, maka dikhawatirinya kepentingan waris akan diabaikan. Dalam keadaan itu waris akan terlepas peluang untuk memperolehi harta peninggalan si mati sebagai pembiayaan hidup.

Konsep manusawi dalam objektif undang-undang jenayah Islam dapat dilihat dengan jelas dari segi perlaksanaannya. Kadang-kadang objektif ini disebut secara nyata seperti mana yang disebut dalam ayat yang mewajibkan qisas iaitu untuk memelihara keamanan masyarakat²⁹ dan kadang-kadang tidak disebut. Secara umumnya semua undang-undang jenayah ini adalah untuk menjaga keharmonian perjalanan hidup manusia di dunia. Unsur manusawi ini lebih jelas dilihat melalui beberapa tindakan oleh pemerintah Islam yang melaksanakan sepenuhnya syariat Islam. Umar ibn Al-Khattab telah mengambil kira aspek kelemahan manusia ketika terdesak tanpa pilihan dengan menangguhkan hukuman had potong tangan terhadap pencuri ketika negara Islam dilanda krisis kemarau dan kebuluran (Yusuf Al Qarhawi, 2001). Saidina Umar ibnu al-Khattab juga telah menyerahkan tanah di Iraq kepada penduduk asal kawasan sekalipun tanah itu berhak diagharkan kepada tentera yang berjuang mengikut kaedah pembahagian harta *al-Fai*³⁰ dengan alasan penduduk akan kesempitan hidup kerana tidak ada tanah sebagai tempat mereka mendapatkan sumber pendapatan (Al-Qardhawi, 2001).

Syarat kelayakan menghakimi kes digugurkan daripada seseorang hakim apabila mempunyai kepentingan terhadap pesalah adalah bertujuan mengambil kira kelemahan manusia kerana dikhawatirinya tidak mampu mengawal diri daripada berlaku tidak adil dalam penghakiman. Syarat empat orang saksi lelaki adil dalam tuduhan melakukan zina dan *had qazaf* dalam tuduhan zina pula bertujuan menjaga kehormatan manusia supaya tidak dijatuhkan dengan sewenangnya³¹. Begitu juga dengan saksi dalam tuduhan liwat mengikut sebahagian ulamak. Syarat persaksian orang ramai dalam menjalankan hukum had pula bertujuan menakutkan orang ramai daripada melakukan perbuatan jenayah yang sama, bukannya untuk menghina pesalah yang sedang menjalani hukuman.

Konsep manusawi juga terdapat dalam semua larangan dalam perundangan Islam. Semua larangan itu adalah dikenakan pada perkara-perkara yang pasti mendaraskan *mudharat* kepada manusia. Di dalam al-Quran, al-Sunnah dan kitab-kitab fiqh, kebanyakan larangan-larangan dalam perundangan Islam dijelaskan dengan

menyebut alasan larangan tersebut seperti larangan meminum arak yang boleh menghilangkan pertimbangan akal dan mengakibatkan berlaku permusuhan sesama manusia (Malik Badri, 1996), larangan lelaki memakai sutera dan emas kerana tidak sesuai dengan sifat kelelawan dan juga kerana menjaga hati orang miskin, larangan memakan makanan yang berbau apabila hendak berjemaah di masjid kerana ia boleh mengganggu ketenteraman jemaah disebabkan bau yang tidak menyenangkan. Begitu juga larangan-larangan yang berkaitan dengan kejiranan seperti larangan membuat bising yang boleh mengganggu jiran sehingga tahap penafian kesempurnaan iman sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam sabdanya¹² (Al-Qardhawi, 1987).

Al-Tulaidi (1990) di dalam bukunya menghuraikan dengan terperinci tentang hikmah manusiawi dalam larangan wanita membuka aurat dan berhias di hadapan lelaki yang bukan mahram dengan memberikan berbagai kesan dari aspek jiwa, individu dan sosial. Manakala Dandal Jabar (1985) telah menghuraikan kesan-kesan manusiawi yang buruk akibat daripada perlakuan jenayah zina dalam buku karangannya sama ada dari aspek kesihatan, individu, keluarga dan juga masyarakat.

Dalam bab jihad pula beberapa konsep manusiawi dapat dilihat dengan jelas, antaranya ialah perintah yang diturunkan oleh Allah s.w.t. di dalam al-Quran supaya orang-orang Islam menyediakan kelengkapan dan kekuatan yang boleh menggerunkan musuh¹³. Realiti dunia hari ini membuktikan bahawa apabila umat Islam tidak mempunyai kekuatan dengan kepelbagaiannya sendiri, maka mereka dengan mudah dipermainkan dan ditindas orang bangsa bukan Islam. Allah s.w.t. tidak menurunkan kekuatan ini dari langit, tetapi ia perlu dipersediaan oleh manusia muslim sendiri mengikut persesuaian dan perkembangan yang berlaku. Begitu juga dengan larangan membunuh individu yang tidak turut serta dalam menentang tentera Islam dan larangan memusnahkan tanaman dan kelengkapan yang tidak digunakan dalam perperangan, *solat al khaf*¹⁴ dan kewajipan melayan tawanan perang sebagaimana melayan diri dan keluarga sendiri.

MENGUTAMAKAN YANG LEBIH UTAMA

Pertembungan antara maslahat daruriat, hajiat dan tahniniat

Dalam aspek ini maslahat terbahagi kepada tiga kategori iaitu maslahat daruriat, hajiat dan tahniniat. Pengkategorian maslahat bagi aspek keutamaan dan kekuatan ini amat penting dalam memilih maslahat yang perlu diutamakan apabila berlaku pertembungan antara dua maslahat. Sekiranya pada keadaan dan masa yang sama berlaku pertembungan antara dua maslahat di kalangan tiga kategori ini, maka perlu dipilih salah satu untuk diutamakan dengan syarat tidak ada kemungkinan yang membolehkan kedua-duanya dilaksanakan serentak. Ahli usul telah menetapkan bahawa maslahat daruriat hendaklah diutamakan ke atas maslahat hajiat dan tahniniat. Maslahat hajiat perlu diutamakan ke atas maslahat tahniniat. Ahli usul juga telah membuat ketetapan keutamaan sesama maslahat daruriat. Maslahat agama hendaklah diutamakan ke atas maslahat nyawa. Maslahat nyawa hendaklah diutamakan ke atas maslahat akal. Maslahat akal

hendaklah diutamakan ke atas maslahat keturunan dan kehormatan. Maslahat keturunan dan kehormatan hendaklah diutamakan ke atas maslahat harta.

Begitu juga semua maslahat pelengkap adalah disyaratkan tidak menggugat maslahat utama untuk diiktiraf sebagai maslahat yang boleh diguna pakai. Kaedah ini merangkumi maslahat hajiat dan maslahat tahniah. Untuk menerima pakai maslahat hajiat, ia perlulah tidak menggugat maslahat daruriat. Begitu juga untuk menerima pakai maslahat tahniah disyaratkan tidak menggugat maslahat hajiat.

Pertembungan antara maslahat umum dan maslahat khusus

Apabila berlaku bertembungan antara maslahah semua manusia dan maslahat yang hanya mencakupi individu tertentu atau segelintir kecil daripada masyarakat awam maka hendaklah diutamakan maslahat yang memihak kepada semua manusia. Ahli usul memberikan contoh dalam aspek ini dengan orang yang menyebar dan mengajak kepada perkara bid'ah yang terkeluar daripada agama perlu dihukum bunuh kerana tindakannya menyebarkan bid'ah akan menggugat agama orang ramai. Orang ini terpaksa dihukum bunuh untuk maslahat orang awam sekalipun terpaksa menghilangkan nyawa seorang yang mendakwa Islam. Fuqahah mazhab Maliki mengeluarkan hukum harus memukul tertuduh yang ada bukti kukuh terlibat dengan jenayah mencuri walaupun masih ada kebarangkalian orang itu tidak melakukannya..

KESIMPULAN

Melalui perbincangan yang lalu dapatlah dibuat kesimpulan bahawa matlamat syariat Islam diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Segala hukum-hakam yang ditetapkan adalah bermatlamatkan sama ada untuk mendatangkan kebaikan atau menolak kerosakan daripada manusia.

(Nota hujung)

- ¹ Semua aktiviti yang tidak bertentangan dengan disiplin syariat.
- ² Ibadat-ibadat khusus yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t. sebagai asas kehidupan manusia seperti sembahyang, zikir, puasa dan zakat.
- ³ Antara ayat yang menjelaskan tentang hakikat ini ialah firman Allah s.w.t. yang bermaksud: "Dan akhirat adalah lebih baik bagi engkau (wahai Muhammad) berbanding dengan dunia." (Al-Dhuha:
- ⁴ Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam (manusia)." (Al-Israk: 70
- ⁵ Al Baqarah: 30
- ⁶ Ibrahim: 29
- ⁷ At Tin: 4
- ⁸ Al Maidah: 88, Al Israk: 70
- ⁹ Al Sajdah: 8,9

- 10 Al Insan: 2
- 11 Antaranya: (Saba': 46) (Baqarah: 219) (Al An'am: 50) (Ruum: 8) (Ali Imran: 191) (Yunus: 24) (Ra'du: 3) (Zumar: 42)
- 12 Al-An'am: 9
- 13 Al-Furqan: 7
- 14 Al Ahzab: 21
- 15 Al Anbiyak: 107
- 16 Lihat Ibnu Kathir, Tafsir Al-Azim dalam tafsirannya tentang ayat 184 surah Al-A'raf.
- 17 Contohnya: menyamakan dadah dengan arak kerana wujud persamaan sifat iaitu memabukkan.
- 18 Perkara yang diharamkan, sekiranya diharuskan kerana darurat, hanya boleh dilakukan secukup untuk menghilangkan darurat itu sahaja dan tidak boleh berlebihan. Lihat penjelasan lanjut dalam Ibnu Rejab, 1972, Al-Qawa'id Fi Al-Fiqh Al-Islami, Maktabah Al-Kulliat Al-Azhariah, Kaherah, hal. 21
- 19 Hukum yang sabit berlawanan dengan dalil syarak disebabkan oleh faktor tertentu.
- 20 Hukum yang sabit dengan dalil tanpa percanggahan.
- 21 Al Nisa': 101
- 22 Al Baqarah: 282
- 23 Al Baqarah: 233
- 24 Al Baqarah: 233
- 25 Al Nisa': 11
- 26 "Tidak boleh memberi wasiat bagi waris"
- 27 Al Nisa': 5
- 28 Larangan menjual bangunan atau tanah yang ada kaitan kepentingan dengan jiran kecuali setelah mendapat persetujuan daripadanya.
- 29 Dalam ayat qisas Allah menyebut secara jelas tujuan qisas dijalankan (al Baqarah: 179)
- 30 Harta rampasan perang yang didapati tanpa melalui peperangan.
- 31 Al Nur: 4
- 32 Bermaksud: "Tidak sempurna iman seseorang kamu yang bunyi-bunyiannya tidak mententeramkan jirannya."
- 33 Al Anfal: 60
- 34 Al Nisa': 102. Solat al khauf ialah cara sembahyang dalam medan pertempuran.

RUJUKAN

Abdul Karim Zaidan, 1988. *Al-Madkhal Li Al-Dirasah Al-Syariah Al-Islamiah*, Muassasah Al-Risalah, Beirut, hal. 162-163.

Abdullah Najib Salim, 1994. *Mawaqif Insaniah Fi Al-Serah Al-Nabawiah*, Dar Ibnu Hazmi, hal. 190.

- Abdullah Nasih Ulwan, t.th. *Takaful Ijtima'i Fi Al-Islam*. Dar Al-Sa'udiah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi'
- Abu Zahrah, t.th. *Al-Ahwal Al-Syakhsiah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Adnan Mohammad Jum'ah, 1993. *Raf'u Al-Haraj Fi Al-Syariah Al-Islamiah*. Muassasah Al-Risalah, Beirut.
- Dandal Jabar, 1985. *Zina: Tahrimuhu, Asbab wa Dawafi'uhu, Nataiju wa Atharuuhu*. Tihama Li Al-Nasyr.
- Al-Hakim, Dr. Said Abdul Mun'im Al-Hakim, 1976, *Al-Riqabah 'Ala A'mal Al-Idarah Fi Al-Syariah Al-Islamiah Wa Al-Nuzum Al-Mu'asarah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, hal. 147-148.
- Husain Hamid Hasan, 1971. *Nazariah Al-Maslalah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, Kaherah.
- Ibnu Abi Al Izzi Al-Hanafi, 1984, *Syarah Al-Akidah Al-Tahawiah*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, hal. 520.
- Ibnu Rejab, 1972, *Al-Qawa'id Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Maktabah Al-Kulliat Al-Azhariah, Kaherah, hal. 21.
- Al Jurjani, 1985, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Kutub Al-Arabi, Beirut, hal. 161.
- Malik Badri, 1996. *Hikmah Al-Islam Fi Tahrim Al-Khamr*. Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, U.S.A.
- Mohammad Ahmad Basymil, 1985, *Min Ma'arik Al-Islam Al-Fasilah*, Al-Matba'ah Al-Salafiah, Mesir, hal. 132-133.
- Mohammad Othman Syubir, 2000, *Al-Qawa'id Al-Kulliah Wa Al-Dhawabit Al-Fiqhiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiah*, Dar Al-Furqan, hal. 182.
- Mohamad Qutub, 1983. *Al-Insan Baina Al-Maaddiah Wa Al-Islam*. Dar Al-Syuruk, Kaherah.
- Dr. Muhammad Rawas Qal'aji, 1988, *Mu'jam Lughah Al-Fuqahak*, Dar Al-Nafais, Beirut, hal. 284.
- Al-Qardhawi, Yusuf Al-Qardhawi, 1981, *Al-Khasais Al-Ammah Li Al-Islam*, Maktabah Wahabiah, Mesir, hal. 9.
- Al-Qardhawi, 1987. *Al-Iman Wa Al-Hayah*, Muassasah Risalah, Beirut.

- Al-Qardhawi, Yusuf , 2001, *Al-Siasah Al-Syar'iyyah Fi Dhaui Nusus Al-Syariah Wa Maqasidiha*, Muassasah Al-Risalah, Beirut, hal. 185.
- Qutub Mustafa, 2000. *Adawat Al-Nazar Al-Ijtihadi Al-Mansyud*. Dar Al-Ma'asir, Beirut.
- Sayid Qutub, 1988, *Muqauwimat Al-Tasauwur Al-Islami*, Dar Al-Syuruk, Beirut, hal. 321.
- Al-Sayuti, 1987, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran*, Dar Ibnu Kathir, Beirut, hal. 641.
- Al-Syarbini, Mohamad Khatib, t.th. *Mughni Al-Muhtaj*. Dar Al-Fikr. Damsyik.
- Al-Tulaidi, Abdullah, 1990. *Al-Mar'ah Al-Mutabarrijah Wa Atharuha Al-Saiyi' Fi Al-ummah*. Dar Ibnu Hazmi, Beirut.
- Yasin Ahmad Ibrahim, 1986. *Al-Mirath Fi Al-Syariah Al-Islamiah*. Muassasah Al-Risalah, Beirut.

ASAS PERUNDANGAN ISLAM

Zulkifli Mohamad

PENDAHULUAN

Perundangan merupakan elemen terpenting untuk menjaga dan membentuk peribadi serta tingkah laku masyarakat. Setiap umat manusia mempunyai sistem perundangan yang tersendiri. Tujuan mewujudkan satu set perundangan adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Islam sebagai sebuah *al-din* yang syumul, '*way of life*', menekankan perihal pentingnya asas perundangan yang mampu menegakkan keadilan kepada semua ahli masyarakat. Sepanjang sejarah peradaban Islam, perundangan Islam telah terbukti kewibawaannya. Keadilan dan kemakmuran Islam dapat dinikmati oleh muslim dan juga bukan Islam.

Perundangan Islam bersumberkan wahyu Ilahi sebagai terasnya. Ia mempunyai unsur-unsur *rabbani*, *divine* (ketuhanan), dan tetap tetapi anjal. Kaedah-kaedah perundangan Islam yang unggul menjadikannya sentiasa relevan setiap masa, tempat dan keadaan. Islam adalah *al-din* yang lengkap. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku redai Islam itu sebagai agama bagimu".

Surah al-Maaidah ayat: 3

Di dalam ayat ini Allah s.w.t. menyatakan bahawa Islam itu adalah satu nikmat, dan perutusan Nabi Muhammad s.a.w. juga adalah sebagai satu rahmat kepada alam semesta. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan tidak diutuskan engkau (Nabi Muhammad s.a.w.) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam".

Surah al-Anbiya' ayat: 107

Perundangan *wadh 'ie* berbeza dengan perundangan Islam, ia tidak mempunyai unsur-unsur *rabbani*, tidak terikat kepada pahala dan dosa, mengalami perubahan sesuai dengan perubahan pencapaian manusia, tidak menyeluruh dan terbatas.

KEPERLUAN MANUSIA KEPADA PERUNDANGAN

Manusia secara fitrahnya cintakan kepada hal ehwal keduniaan seperti pemilikan harta, anak isteri, pangkat, jawatan dan sebagainya. Islam sebagai agama yang selaras/secocok dengan fitrah manusia mengiktiraf naluri ini. Naluri ini disuburkan dengan panduan Ilahi. Sejauhmana bijak dan hebatnya manusia, manusia tetap makhluk yang lemah.

Ibnu Khaldun seorang sarjana muslim yang tersohor, menyatakan:

“Sesungguhnya bermasyarakat merupakan keperluan yang dharuri kepada manusia”.

Sebagai anggota masyarakat mereka perlu berinteraksi antara satu sama lain dan mereka tidak boleh hidup menyendiri, serta lari dari tugas sebagai anggota masyarakat.

Demi menjaga hubungan dan kepentingan personal dan interpersonal manusia, maka perundangan adalah satu kemestian yang *dharuri*. Bertolak dari sini, cinta dan kemahuan peribadi akan terarah kepada kebaikan. Sebagai contohnya, mekanisme memperolehi harta, sumber-sumber harta tersebut diperolehi adalah sah dari sudut syarak mahupun undang-undang, cara-cara menguruskan harta berkenaan termasuk cara-cara membelanjakannya di tempat-tempat yang diperakui oleh syarak dan perundangan atau sebaliknya.

Keterikatan kepada satu proses perundangan akan dapat mendidik dan melahirkan manusia yang memahami fungsinya sebagai *khalifah* di muka bumi.

TAHAP-TAHAP PERUNDANGAN ISLAM

Perundangan Islam telah mengalami beberapa tahap, sebelum mencapai tahap kematangan dan kesempurnaan. Secara ringkasnya tahap-tahap ini boleh dibahagikan kepada enam tahap. Berikut adalah tahap-tahap berkenaan.

Perundangan pada zaman Rasulullah s.a.w.

Bangsa Arab tidak pernah dikenali dunia sebelum kedatangan Islam. Zaman pra-Islam dikenali sebagai *jahiliyyah* kerana mereka tidak berpegang kepada agama wahyu, mereka menyembah patung berhala dan berlaku keruntuhan moral yang dahsyat di kalangan masyarakat. Kezaliman, penindasan, permusuhan dan sebagainya berleluasa di zaman tersebut. Mereka tidak mempunyai satu set perundangan yang jelas.

Perutusan nabi yang terakhir dari kalangan bangsa Arab, telah mengubah nasib bangsa ini secara menyeluruh. Daripada menyembah patung berhala kepada menyembah Tuhan Yang Maha Esa, daripada keruntuhan moral kepada kemuliaan budi pekerti,

daripada berpecah belah kepada kesatuan dan persaudaraan, daripada tidak bertamadun kepada pembinaan tamadun yang gemilang dan daripada ditindas kepada menjadi pemimpin dunia yang terbilang.

Zaman Nabi Muhammad s.a.w. ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu:

Pertama, zaman Makkah. Zaman ini lebih menekankan kepada persoalan aqidah yang benar dan pekerti yang mulia. Meninggalkan amalan dan budaya *jahiliyyah* seperti membunuh anak perempuan hidup-hidup, meminum arak, zina dan sebagainya. Peringkat ini memakan masa selama tiga belas tahun.

Kedua, zaman Madinah. Zaman ini lebih memfokuskan kepada persoalan membina masyarakat dan negara, termasuklah perundangan, pentadbiran, perperangan, diplomatik, perekonomian dan sebagainya. Peringkat ini pula mengambil masa sepuluh tahun.

Pada zaman kenabian ini, Rasulullah s.a.w. merupakan rujukan tertinggi dalam penentuan hukum. Ayat-ayat al-Quran diturunkan sebagai jawaban kepada persoalan-persoalan yang timbul mengikut kepada keadaan dan suasana. Manakala ilmu fiqh pada ketika itu belum lagi tersusun seperti hari ini.

Perundangan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin

Pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin r.a. dipimpin oleh empat orang sahabat kanan Rasulullah s.a.w. iaitu Abu Bakar al-Siddiq r.a., Umar Ibn al-Khattab r.a., Uthman Ibn Affan r.a. dan Ali Ibn Abi Talib r.a. Era pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin bermula daripada tarikh Abu Bakar al-Siddiq dilantik sebagai khalifah pertama pada tahun 11H sehingga kepadanya kematiannya pada tahun 11 Hijrah sehingga 40 Hijrah. Banyak peristiwa dan perkembangan penting berlaku sepanjang tempoh ini.

Perundangan pada akhir zaman Khulafa' al-Rasyidin sehingga awal kurun kedua hijrah

Perundangan pada zaman ini berjalan sebagaimana zaman sebelumnya, iaitu berpegang kepada al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Amalan syura menjadi semakin longgar kerana timbul bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam yang akhirnya membawa kepada kemunculan golongan Khawarij, Syiah dan Ahli Sunnah wa al-Jama'ah. Titik perpecahan bermula daripada pertikaian siapakah yang paling layak menjadi khalifah.

Pada zaman ini juga ulama telah tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam, mereka tidak lagi berada di satu tempat yang khusus sebagaimana sebelumnya. Bermulanya

perkembangan riwayat hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dan lahir golongan yang mencipta hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w.

Perundangan pada awal kurun kedua hijrah sehingga pertengahan kurun keempat hijrah

Perundangan Islam telah berkembang pesat pada zaman ini dan mencapai tahap kematangannya. Beberapa disiplin ilmu telah dipisahkan antara satu sama lain dan membentuk disiplin yang tersendiri.

Antara faktor yang membawa kepada perkembangan ini ialah sokongan dan galakan daripada para khalifah yang memerintah, kebebasan berfikir, berkembangnya majlis-majlis dialog ilmiah, banyaknya berlaku peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya menuntut kepada jawapan, berlakunya gabungan pemikiran daripada pelbagai bangsa yang memeluk Islam dan semaraknya penyusunan dan pembukuan ilmu pengetahuan.

Pada zaman ini telah lahir tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafie, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Mereka telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada perkembangan perundangan Islam.

Perundangan Islam daripada pertengahan kurun keempat sehingga kejatuhan Baghdad 656H

Bibit-bibit perpecahan telah bermula pada peringkat ini. Terdapat dari kalangan pemerintah tempatan membebaskan diri daripada penguasaan Kerajaan Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Mereka melantik diri mereka sendiri sebagai Amir al-Mukminin. Setiap golongan mempertahankan pendirian masing-masing dan menyerang antara satu sama lain seperti yang berlaku antara golongan Abbasiyah dengan Fatimiyyin. Mereka membuat risalah-risalah untuk menegakkan pendirian mereka dan memburukkan seterunya. Inilah fitnah yang membawa kepada kejatuhan sistem khilafah.

Ijtihad dan kebebasan ilmu semakin malap. Setelah kematian Imam Ibn Jarir al-Tabari (531H), tiada lagi imam yang berijtihad. Mereka sekadar bernaung di bawah salah satu mazhab yang telah sedia ada. Fatwa-fatwa mereka berlegar di bawah kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh pengasas setiap mazhab. Antara aktiviti ilmiah yang ketara pada zaman ini ialah menta 'ilikan hukum hakam yang telah diputuskan, mentarjihkan salah satu pandangan dalam mazhab yang dinaungi dan menyokong pendapat mazhab walau apa cara sekalipun dengan membelakangi mazhab lain.

Selepas kejatuhan Baghdad sehingga ke hari ini

Keadaan umat Islam semakin parah, apabila kota Baghdad diserang dan ditakluki oleh orang-orang Monggol pada tahun 656H. Dengan kejatuhan kota Baghdad, maka

berakhirlah episod keemasan Tamadun Islam. Kesan daripada itu secara tidak langsung telah membawa kepada terhentinya *ijihad* dan berleluasanya *taqlid*.

SUMBER-SUMBER HUKUM SYARIAT

Sumber-sumber hukum syariat secara kasarnya boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu; (1) sumber-sumber utama (*premer*) dan (2) sumber-sumber sekunder (*secondary*).

Al-Quran diterima secara mutawatir lafadz dan maknanya. Manakala al-Sunnah pula sebahagiannya mencapai tahap mutawatir dan sebahagian yang lain tidak mencapai tahap mutawatir. Kedua-dua sumber ini mestilah dirujuk, sebelum membuat sebarang keputusan yang berhubung kait dengan hukum-hukum syariat.

Al-Quran dan al-Sunnah telah sempurna dengan kewafatan Rasulullah s.a.w. Tetapi keperluan manusia sering berubah dan semakin kompleks. Hal ini perlu disesuaikan dengan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah ataupun diputuskan berdasarkan kaedah-kaedah umum yang telah digariskan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Kejadian-kejadian terkini tidak dapat lari hukumnya daripada nas-nas syarak.

Justeru itu, sumber-sumber sekunder merupakan pelengkap kepada sumber-sumber utama. Sarjana-sarjana Islam yang muktabar telah meletakkan berbagai-bagai kaedah, syarat dan method menggunakan sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder tidak boleh bertentangan dengan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah dan haruslah selari dengan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah.

SUMBER-SUMBER UTAMA (PREMER)

1. Al-Quran

Al-Quran ialah kitab mukjizat yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantaraan malaikat Jibril a.s., dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, dimulakan dengan surah al-Fatiha, diakhiri dengan surah al-Nas dan membacanya merupakan satu ibadah.

Al-Quran sebagai mukjizat teragung yang dikurniakan kepada Rasulullah s.a.w. diturunkan secara beransur-ansur mengikut kejadian dan bersifat jawapan kepada persoalan yang timbul dari semasa ke semasa. Seperti firman Allah s.w.t. "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembahagian) harta rampasan perang". Surah al-Anfaal ayat: 1. Ayat ini menjadi jawapan kepada persoalan tatacara pengurusan harta ghanimah.

Rasulullah s.a.w. telah melantik sahabat-sahabatnya yang pandai membaca dan menulis sebagai jurutulis al-Quran. Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah tamar, kulit-

kulit binatang dan sebagainya. Langkah yang bijaksana ini untuk menggelakkan berlaku keceluaran terhadap al-Quran. Dalam masa yang sama juga al-Quran turut dihafaz oleh para sahabat.

Pembukuan Al-Quran di Zaman Khulafa' al-Rasyidin

Al-Quran merupakan kitab rujukan utama dalam perundangan Islam. Al-Quran tidak ditulis atau terkumpul dalam satu mushaf pada zaman Rasulullah s.a.w. kerana ayat al-Quran masih turun sebagai jawapan dan keterangan kepada permasalahan yang timbul disamping berlakunya nasikh dan mansukh. Al-Quran hanya ditulis pada pelepas-pelepas tamar, kulit-kulit binatang dan sebagainya.

Kewafatan Rasulullah s.a.w. bermakna penurunan wahyu telah berakhir. Al-Quran telah sempurna dengan kewafatan Rasulullah s.a.w. cuma tidak ditulis dalam bentuk kitab yang tersusun.

Sebaik sahaja kewafatan Rasulullah s.a.w. terdapat segelintir orang Islam yang telah murtad. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. telah bertindak memerangi mereka. Dalam perperangan al-Yamamah untuk memerangi golongan *riddah* ini, ramai dari kalangan penghafaz al-Quran telah terbunuh syahid. Bimbangkan fenomena ini, Umar al-Khattab r.a. telah mengesyorkan kepada Khalifah Abu Bakar r.a. supaya dibukukan al-Quran dalam bentuk mushaf.

Satu jawatankuasa dibentuk untuk membukukan al-Quran dalam bentuk mushaf. Antara yang menganggotai jawatankuasa ini ialah Zaid Ibn Thabit r.a., Abdullah Ibn az-Zubair r.a., Said Ibn al-As r.a. dan Abdul Rahman Ibn al-Harith Ibn Hisyam r.a. Usaha ini telah disempurnakan dengan jayanya pada zaman Uthman ibn Affan r.a. dan mushaf ini dikenali dengan nama 'mushaf Uthmani'.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah ialah segala yang dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w., sama ada perkataan (*gawl*), perbuatan (*fi 'il*) dan pengakuan (*taqrir*), serta sifat dan riwayat hidup baginda.

Sebagai sumber perundangan Islam, al-Sunnah berfungsi sebagai;

Pertama: Penegasan terhadap hukum yang telah dinyatakan di dalam al-Quran seperti hukum wajib solat fardu, hukum wajib zakat, hukum wajib puasa dan sebagainya.

Kedua: Memperincikan apa-apa yang tidak diperincikan hukumnya dalam al-Quran, seperti kadar pembayaran zakat harta, pergerakan dan bacaan dalam solat dan kadar potong tangan pencuri.

Ketiga: Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran dan hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dan roh syariat.

Terdapat juga sebahagian dari al-Sunnah yang tidak menjadi hukum kepada orang ramai tetapi khusus kepada Baginda s.a.w. sahaja iaitu;

Perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai manusia biasa seperti duduk, bangun, tidur dan sebagainya.

Perkara-perkara duniai yang diperolehi dari pengalaman Baginda s.a.w. sendiri dari segi pertanian, penternakan, perniagaan dan sebagainya.

Perkara-perkara yang khusus kepada Baginda s.a.w. sahaja, tidak kepada umatnya seperti berkahwin lebih daripada empat, wajib solat tahajjud dan lain-lain.

AL-SUNNAH PADA ZAMAN KHULAFAH AL-RASYIDIN DAN SELEPASNYA

Apabila berlaku masalah baru, para sahabat akan merujuk kepada al-Quran. Apabila tidak didapati nas-nas al-Quran, mereka akan merujuk kepada al-Sunnah. Akan tetapi pada masa ini al-Sunnah masih belum ditulis dan ia sekadar dihafal oleh para sahabat dalam kuantiti yang berbeza antara satu sama lain. Tidak semua sahabat menghadiri setiap majlis yang dihadiri oleh Rasulullah s.a.w. Khalifah Abu Bakar r.a. melarang orang ramai menceritakan hadis-hadis Rasulullah s.a.w., dikhawatir berbohong kepada Rasulullah s.a.w. Larangan ini juga untuk menggelakkan daripada berlakunya percampuran antara al-Quran dengan al-Sunnah dan supaya para sahabat tidak mengurangkan perhatian kepada al-Quran.

Kedudukan al-Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Ijma' para ulama salaf dan khalaf menyatakan bahawa, sunnah merupakan sumber kedua yang perlu dirujuk untuk memutuskan sesuatu hukuman. Kedudukannya selepas al-Quran. Terdapat beberapa ayat al-Quran yang menerangkan kedudukan ini, antaranya:

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud;

"Apa yang datang dari Rasul itu ambillah ia dan apa yang ditegahnya maka jauhilah ia".

Surah al-Hasyr, ayat :7

Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud;

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

surah al-Najm, ayat 3-4

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud;

"Telahku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu pasti tidak akan sesat jika berpegang pada keduanya iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnahku".

Pembukuan Hadis

Pada mulanya pada zaman Rasulullah s.a.w. hadis tidak ditulis kerana bimbang berlaku percampuran tulisan hadis dengan al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w. hanya dihafaz oleh para sahabat.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Jangan kamu tulis daripadaku sesuatu, dan barang siapa yang menulis dariku selain al-Quran, hendaklah dipadamkan, dan sampaikanlah dariku (hadis) tiada larangan, dan barang siapa yang membohongiku secara sengaja, maka bersedia lah tempatnya di neraka".

Muslim

Walau bagaimanapun terdapat beberapa riwayat yang menyatakan Rasulullah s.a.w. memberi keizinan kepada beberapa orang sahabat untuk menulis hadis-hadisnya, seperti Abi Shaath, Ali bin Abi Talib, Amru bin Hazm tentang al-Fara' id, Abdullah bin Amru bin al-'Ass, Abdullah bin Abi Aufa dan sebagainya. Mereka diberikan keizinan setelah diyakini selamat dan tidak mencampuradukkan dengan al-Quran.

Selepas zaman sahabat berlakunya '*fitnah*' oleh golongan yang mengadakan hadis Rasulullah s.a.w. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah memerintahkan gabenorinya di Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm supaya memulakan usaha membukukan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Setelah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan alim ulama supaya membukukan hadis. Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri merupakan tokoh yang besar sumbangannya dalam penulisan hadis.

Imam Malik bin Anas telah menulis kitab al-Muwatta'. Kitab tersebut merupakan kitab hadis yang tertua dan masih kekal sehingga ke hari ini. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis dan juga fatwa-fatwa sahabat Rasulullah s.a.w. Pada abad kedua hijrah penulisan hadis semakin berkembang, banyak kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama. Kitab-kitab ini tersusun mengikut bab-bab tertentu dan menyentuh hampir keseluruhan bidang kehidupan manusia, bermula daripada bab kelebihan menuntut ilmu, niat, akidah, ibadah, akhlak hingga kepada perniagaan.

Ilmu hadis semakin berkembang. Pada abad ketiga dan keempat ilmu *jarh wa ta'dil* diperkenalkan. Setiap hadis akan dianalisa mutunya sama ada sahih ataupun sebaliknya. Kitab-kitab hadis yang disusun pada zaman ini tidak lagi mencampuradukkan

fatwa dan pendapat sahabat. Melalui ilmu *jarr wa ta'dil* ini status sesuatu hadis dapat dikenal pasti sama ada sahih, hasan, maudhu', mutawatir, dhaif dan sebagainya.

Pada abad ketiga ini menyaksikan kelahiran tokoh-tokoh ilmu hadis yang terbilang seperti Imam Bukhari (meninggal dunia 256H), Imam Muslim (261H), Imam Ibn Majah (273H), Imam Abu Dawud (275H), Imam al-Tirmizi (279H) dan Imam al-Nasa'i (303H). Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dianggap sebagai paling sahih selepas al-Quran. Ia dinamakan 'Sahihain'. Manakala bakinya yang empat tersebut dinamakan 'Sunan'. Keenam-enam kitab ini dinamakan pula 'Kutub al-Sittah', digunakan sehingga ke hari ini. Kitab-kitab ini disusun mengikut bab-bab perbincangan dalam disiplin ilmu fiqh, seperti bahagian ibadat terdapat kitab taharah, solat, zakat, puasa dan haji. Manakala dibahagian muamalah terdapat kitab perniagaan, jenayah, nikah kahwin, pewarisan dan jihad.

SUMBER-SUMBER SEKUNDER

1. Al-Ijma'

Al-Ijma' ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahidin dari kalangan umat Muhammad s.a.w. selepas kewafatannya terhadap hukum syarak.

Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. telah melarang para sahabat berhijrah dari kota Madinah, kecuali apabila berlaku hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Tindakan ini diambil bagi mempermudahkan khalifah berbincang dengan ahli majlis syura jika timbul perkara yang perlu diputuskan hukumnya.

Terdapat dua jenis ijma' iaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Ijma' sarih ialah apabila semua mujtahid memberi persetujuan secara nyata dan jelas seperti mengangkai tangan atau dengan kata-kata "kami bersetuju" untuk memutuskan sesuatu hukum berdasarkan kaedah-kaedah *istinbat* yang diakui oleh syarak. Manakala ijma' sukuti ialah apabila sebahagian mujtahid memberi persetujuan secara nyata dan jelas untuk memutuskan sesuatu hukum, manakala sebahagian yang lain hanya diam dan tidak membantah. Tiada bantahan secara jelas dianggap memberi persetujuan kepada hukum yang telah diputuskan.

Ijma' mungkin berlaku dengan dalil al-Quran, al-Sunnah atau al-Ijtihad. Contoh ijma' yang bersandarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah seperti wajib solat fardhu dan puasa bulan Ramadan. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sepakat ulama Islam dari dahulu sehingga sekarang bahawa solat fardhu, puasa Ramadan, zakat dan haji adalah wajib. Demikian juga ijma' para sahabat terhadap kadar 1/6 harta peninggalan simati bagi datuknya dalam pembahagian harta pusaka dengan bersandarkan hadis mengenainya.

2. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad ialah suatu usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengistinbatkan hukum syarak berpandukan kepada al-Quran dan al-Sunnah.

Rasulullah s.a.w. telah berijtihad untuk membuat keputusan hukum apabila kes tersebut tidak dinyatakan dengan jelas nasnya di dalam al-Quran, seperti memilih pendapat Abu Bakar r.a. sebagai syarat pembebasan tawanan perang Badr, memilih cadangan al-Hubab Ibn al-Munzir mengenai penempatan tentera di medan perang dan lain-lain.

Rasulullah s.a.w. juga telah memperakukan ijihad sahabatnya apabila tidak terdapat nas di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Apabila Rasulullah s.a.w. hendak melantik Muaz Ibn Jabal r.a. sebagai Qadhi ke Yaman, Baginda s.a.w. bertanyakan kepada Muaz;

"Apakah tindakan kamu jika dikemukakan kepadamu sesuatu masalah?" Jawab Muaz: "Saya akan merujuk kepada Kitabullah". Baginda bertanya lagi: "Jika sekiranya kes tersebut tidak terdapat di dalam Kitaabullah, apakah tindakanmu?" Jawab Muaz: "Saya akan merujuk kepada Sunnah Rasulullah s.a.w.". Baginda bertanya lagi: "Jika sekiranya kes tersebut tidak terdapat Sunnah Rasulullah, apakah tindakanmu?" Jawab Muaz: "Saya akan berijtihad (dengan berpandukan al-Quran dan Sunnah Rasulullah)".

Begitulah seterusnya Baginda memberi keizinan kepada para sahabatnya yang berkelayakan untuk berijtihad jika tidak terdapat nas yang jelas dalam kes-kes tertentu.

Nas syarak telah sempurna dan terhenti apabila Rasulullah s.a.w. wafat, sedangkan permasalahan baru sentiasa berlaku. Ini memerlukan para sahabat menggunakan akal atau ijihad untuk menyelesaikan kes-kes yang timbul dengan berpandukan kepada *maqasid al-syar'u al-'ammah wa qawa'id al-kuliyah*. (matlamat syarak yang bersifat umum dan kaedah-kaedah syarak yang menyeluruh)

Antara contoh ijihad sahabat untuk menyelesaikan perkara berbangkit seperti berikut:

1. Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. wafat, golongan Ansar bermesyuarat untuk melantik Saad bin Ubadah sebagai pengganti pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar al-Siddiq r.a. bergegas ke Saqifah Bani Saaidah untuk menenangkan keadaan. Dalam perhimpunan itu Abu Bakar r.a. berucap, bahawa kepimpinan tertinggi adalah hak keturunan Quraisy dan dibantu oleh orang-orang Ansar. Kemudian

mereka bersetuju dengan sebulat suara melantik Abu Bakar r.a. sebagai khalifah pertama.

2. Dalam kes memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat kepada negara Islam Madinah setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. Khalifah Abu Bakar r.a. berpendapat golongan tersebut harus diperangi kerana memisah-misahkan tuntutan syariat. Manakala Umar bin al-Khattab r.a. berpendapat sebaliknya. Setelah dikemukakan hujjah masing-masing, akhirnya pendapat Abu Bakar r.a. didapati menepati tuntutan syariat maka ia pun dilaksanakan.

Antara bidang yang diklasifikasikan di bawah perbincangan ijihad ialah:

1. *Al-Qiyas* iaitu menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas (al-Quran dan al-Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nas, kerana ada persamaan *illat* hukum antara kedua-dua masalah itu. Contohnya, al-Quran mengharamkan *al-khamar* (arak) kerana ia memabukkan. Sifat memabukkan ini dinamakan *illat*. Minuman tuak atau dadah tidak dinyatakan namanya di dalam al-Quran, kedua-duanya merupakan masalah ‘baru’. Tuak dan dadah juga bersifat memabukkan. Jika kita qiyaskan dengan arak, *illat*nya adalah sama iaitu memabukkan. Oleh itu Islam mengharamkan semua perkara yang memabukkan berdasarkan qiyas kepada hukum haramnya *al-khamar* (arak) kerana wujudnya *illat* yang sama.
2. *Maslahah Mursalah* iaitu menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemasyhahatan murni atau maslahah yang tidak dijelaskan syariat dan tidak dibatalkan oleh syariat. Misalnya, pengumpulan al-Quran dalam bentuk mushaf oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a.
3. *Uruf* atau adat iaitu sesuatu yang dikenali oleh khalayak ramai di mana mereka biasa melakukannya, sama ada dalam bentuk perkataan mahupun perbuatan. Adat yang diterima ialah adat-adat yang tidak bercanggah dengan al-Quran dan al-Hadis.
4. *Saddu az-Dzariah* iaitu menutup perantaraan atau jalan yang boleh membawa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mempunyai unsur kerosakan.
5. *Istihsan* ialah berpindah dari satu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain (dalam memutuskan persoalan tersebut) kerana ada dalil syarie yang mengharuskan demikian.
6. *Al-Istishab* ialah penetapan hukum bahawa sesuatu keadaan itu tetap seperti sediakala sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawa keadaan itu tidak benar dan perlu diberi hukum lain kerana wujudnya dalil itu.

MAZHAB-MAZHAB FIQH ISLAM

Mazhab dalam bahasa Arab bermaksud jalan. Mazhab fiqh bermaksud jalan atau metodologi mengistinbatkan (mengeluarkan hukum) syarak dari sumber-sumber hukum.

Empat mazhab yang muktabar di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* diasaskan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal. Antara keempat-empat mazhab ini terdapat sedikit perbezaan dalam perkara-perkara *furu'* (cabang atau ranting). Perkara pokok adalah sama dan tidak berbeza. Antara sebab yang membawa kepada perselisihan ini ialah:-

1. Perbezaan kefahaman terhadap nas-nas utama.
2. Pada masa ini hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. tidak terkumpul di dalam satu teks yang lengkap. Manakala masa para sahabat berdampingan dengan Rasulullah s.a.w. tidak sama, di samping terdapat perbezaan daya ingatan antara satu sama lain.
3. Tempat mereka tinggal yang berbeza. Oleh itu keperluan dan kepentingan turut berbeza.

Terdapat pelbagai mazhab fiqh dalam Islam. Ada yang masih kekal sehingga ke hari ini dan ada juga yang tidak mempunyai pengikut lagi. Pendapat-pendapat mereka dirakam di dalam kitab-kitab fiqh. Setiap mazhab mempunyai pengasas, murid dan perbezaan antara satu sama lain. Antara mazhab yang masih diamalkan ialah:

Mazhab Hanafi

Pengasasnya ialah al-Nu'man bin Thabit yang dikenali sebagai Abu Hanifah (80H-150H). Beliau berketurunan Farsi dan dilahirkan di Kufah. Method pengajaran beliau ialah mengutamakan perbahasan dan perbincangan serta penggunaan rasional atau akal secara meluas.

Dasar *istikhabatnya* mengikut tertib keutamaan ialah al-Quran, al-Sunnah, pendapat sahabat dan al-Ijtihad.

Fiqh Hanafi telah ditulis dan dikembangkan oleh murid-muridnya yang tersohor seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan. Kini mazhab ini banyak diamalkan di Turki, India, Pakistan dan Bangladesh.

Mazhab Maliki

Pengasasnya ialah Imam Malik bin Anas (93H-179H). Beliau berketurunan Arab, dilahirkan dan meninggal dunia di Madinah. Method pengajaran beliau ialah penyampaian

nas tanpa banyak perbincangan menggunakan logik. Kitabnya yang terkenal ialah *al-Muwatta'*.

Metodologi *istinbatnya* mengikut tertib keutamaan ialah al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma', amalan penduduk Madinah (zaman Rasulullah s.a.w.), al-Qiyas, pendapat sahabat, *al-Masolih al-Mursalah*, *al-Uruf*, *Sadd az-Dzarai'*, *al-Istihsan* dan *al-Istishab*.

Muridnya yang tersohor ialah al-Qarafi. Kini mazhab ini banyak diamalkan di negara-negara Afrika Utara seperti Maghribi, Tunisia, Mauritania dan Libya.

Mazhab Syafie

Pengasasnya ialah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafie (150H-204H). Beliau keturunan Arab, susur galur keturunannya bersambung dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan dilahirkan di Gaza, Palestin. Beliau pernah berguru dengan Imam Malik bin Anas di Madinah dan dengan Imam Muhammad bin Hassan di Baghdad. Beliau mengambil jalan pertengahan antara dua aliran pemikiran tersebut.

Dasar *istinbatnya* mengikut tertib keutamaan ialah al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma', pendapat sahabat (mengutamakan Khulafa al-Rasyidin) dan al-Qiyas. Kitab beliau yang tersohor ialah *al-Umm* dalam bidang fiqh dan *al-Risalah* dalam bidang usul fiqh.

Kini, mazhab ini diamalkan oleh sebahagian penduduk di negara-negara Arab seperti Yaman, Syiria, Iraq dan bukan Arab seperti Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Singapura.

Mazhab Hanbali

Pengasasnya ialah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal al-Syaibani (164H-241H). Beliau dilahirkan di Baghdad dan pernah berguru dengan Imam Syafie di Baghdad. Kitabnya yang tersohor ialah *al-Musnad*. Beliau tidak suka menjawab soalan bagi perkara-perkara yang belum berlaku.

Dasar *istinbatnya* mengikut keutamaan ialah al-Quran, al-Sunnah, Pendapat Sahabat yang disepakati, Pendapat Sahabat yang lebih dekat kepada al-Quran dan al-Sunnah, Hadis Mursal, Hadis Dhaif dan al-Qiyas.

Antara murid dan pengikutnya yang tersohor ialah al-Kharaqi, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan lain-lain. Kini mazhab ini diamalkan di Arab Saudi.

Mazhab-mazhab Fiqh Yang Telah Lupsus

Antara mazhab-mazhab fiqh yang pernah wujud tetapi telah tidak diamalkan lagi kini termasuklah:

1. Mazhab Imam al-Auzai (88H-157H) yang pernah wujud di Syam dan Andalus satu ketika dahulu.
2. Mazhab Imam al-Thauri (97H-161H) yang pernah diikuti oleh penduduk Kufah.
3. Mazhab Imam Laits bin Saad (157H) yang pernah wujud di Mesir. Beliau dikatakan setanding dari segi ilmunya dengan Imam Malik dan Imam Syafie.
4. Mazhab Imam Daud al-Zahiri (200H-270H) dan muridnya Ibnu Hazm. Pernah tersebar luas tetapi pupus dalam kurun 8H mengikut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya. Fatwa mazhab ini dibukukan dalam *al-Muhalla*.
5. Mazhab Imam Ibnu Jarir al-Tabari (310H). Mazhabnya pernah tersebar luas tetapi pupus dengan kematian beliau.

Walaupun mazhab-mazhab ini telah lopus, tetapi fatwa-fatwa mereka diriwayatkan di dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar.

KESIMPULAN

Islam sebagai sebuah agama yang sempurna mempunyai asas perundangan yang tersendiri. Asas-asas ini mampu menyesuaikan dirinya dengan arus perubahan kontemporari. *Al-Ijtihad* yang terdiri daripada beberapa kompenan mampu menyelesaikan sebarang kejadian di sebarang masa, bahkan bersesuaian sepanjang zaman. Kepelbagaiannya mazhab-mazhab Islam terutamanya dalam bidang fiqh menggambarkan keterbukaan dan keanjalan nas-nas syarak. Keterbukaan perbahasan hukum menjadikan Islam mampu menyelesaikan sebarang masalah yang mendarat. Benarlah Islam itu sebagai rahmat kepada semesta alam.

RUJUKAN

Al-Quran.

Abd al-Karim Zaidan. 1976. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds.

Abd al-Wahhab Khallaf. 1406H/1986M. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Sulaiman Noordin. 1999. *Islam al-Quran dan Ideologi Masa Kini*. Pusat Pengajian Umum.

Wahbah al-Zuhaily. 1409H/1989M. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr.

Zulkifli Mohamad. 1998. *Pengambilan Tanah Untuk Kemaslahatan Umum: Kajian Perbandingan di antara Siasah Shariyyah Serta Perlaksanaannya di Malaysia*. (Disertasi Sarjana Pengajian Islam)

KONSEP PERTAHANAN DAN KETAHANAN ISLAM

Mohamad Taha

PENDAHULUAN

Para penulis Barat sering mendapat dan memberi pandangan yang salah tentang Islam.¹ Antara perkara yang menjadi sasaran utama dalam kritikan ialah *jihad* dengan senjata. Mereka selalu menggambarkan orang Islam sebagai '*barbarian raiders*',² mengembangkan Islam dengan cara memegang al-Quran di sebelah tangan sambil menghunus pedang di sebelah tangan yang lain³ dan berbagai lagi gambaran negatif yang diberikan terhadap Islam. Biasanya hujah mereka diwarnai oleh prejudis yang timbul dari hubungan tidak baik hasil pertembungan Islam dengan Kristian pada masa lampau. Dalam perbincangan ini kita cuba menjelaskan sebahagian daripada konsep *jihad* bersenjata dari perspektif Islam, dengan melihat beberapa persoalan: untuk siapa dan apakah tujuan perjuangan Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap perdamaian, peperangan dan pertahanan, sejauh mana Islam membenarkan penggunaan senjata serta apakah ciri-ciri dan peraturan-peraturan peperangan di dalam Islam.

TUJUAN PEPERANGAN DAN PERTAHANAN ISLAM

Islam diutuskan untuk semua orang. Oleh itu pertahanan dan peperangan dalam Islam adalah untuk membela dan mempertahankan hak semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Dalam konteks negara Islam, pemerintah negara Islam bertanggungjawab melindungi rakyatnya sama ada muslim dan bukan muslim dari sebarang ancaman, sama ada dari dalam atau luar negara. Sebagai satu ummah, penganut Islam dan bukan Islam di dalam negara Islam wajib tolong-menolong apabila salah satu pihak diceroboh oleh musuh. Piagam Madinah (fasal 37) dengan jelas menyatakan,

"Mereka (Muslim dan Yahudi) hendaklah sama-sama tolong-menolong menentang sesiapa sahaja yang memerangi orang yang menganggotai Piagam ini".⁴

Dalam hubungan antarabangsa, pihak Islam juga dikehendaki menolong sekutunya walaupun kaum bukan Islam apabila diserang oleh pihak lain.

Pada peringkat awal perkembangan Islam, orang Islam telah dizalimi dengan dahsyat oleh orang kafir Quraish di Mekah. Penganiayaan ini berlanjutan sehingga orang Islam terpaksa berhijrah ke Madinah. Walaupun orang-orang Islam telah berpindah ke Madinah, orang-orang kafir Quraish terus mengancam mereka. Dengan demikian Allah s.w.t. memberi keizinan dan perintah memerangi musuh itu. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

"Diizinkan orang-orang yang diperangi [untuk berperang], kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi".
(al-Hajj, 39)

Ayat ini membenarkan pihak yang dizalimi menentang kezaliman. Kadang-kadang perlu musuh yang zalim itu dihapuskan supaya kerosakan tidak merebak kerana kalau lauh musuh seperti kafir Quraish itu dibenarkan bermaharajalela sudah tentu akan merebaklah kemusnahan.

Peperangan dalam Islam bertujuan mempertahankan Islam dan ummahnya. Aqidah dan cara hidup Islam dikembang dan diamalkan oleh ummah Islam di negara Islam (*Dar Islam*) di bawah pengawasan kerajaan Islam. Oleh itu mempertahankan negara dan kerajaan adalah wajib kerana ia bererti mempertahankan Islam itu sendiri.⁵

Bila dakwah terhalang, seperti penyebaran Islam digangu, pendakwah terancam, orang Islam dihalang dari mengamalkan agama dan cara hidup Islam, maka orang Islam dikehendaki berjihad dimulai dengan diplomasi dan berakhir dengan senjata jika tiada jalan lain. Dengan kata lain, perang digunakan untuk mewujudkan kebebasan beragama dan mendapat hak seperti hak-hak berfikir, bersuara dan memilih, tanpa sebarang tekanan dan gangguan.⁶

Islam juga membenarkan kerajaan Islam menggunakan jalan perang untuk menghukum pihak tertentu seperti pemberontak, lanun, pihak yang mencabul perjanjian dan seumpamanya.⁷ Rasulullah s.a.w. telah memerangi Bani Quraizah yang mencabul Piagam Madinah dengan mengadakan pakatan sulit dengan tentera musuh untuk menentang orang-orang Madinah di dalam Peperangan al-Ahzab setelah nasihat dari utusan baginda s.a.w. tidak dihiraukan.

Pihak Islam tidak dibenarkan sama sekali menceroboh atau menyerang tanpa sebab-sebab yang diizinkan oleh Islam seperti yang dikemukakan tadi. Islam memandang orang yang berjihad menentang kemungkaran dan menegak kebaikan seperti yang disebutkan di atas sebagai kerja mulia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Allah melebihkan orang-orang yang berjihad daripada 'orang-orang yang duduk' sahaja dengan kelebihan yang besar".
(al-Nisa', 95)

Dari perbincangan di atas, nyatalah bahawa perang digunakan sebagai satu cara penyelesaian yang perlu pada satu-satu masa tertentu untuk menghapuskan kezaliman, keganasan dan seumpamanya dari terus bermaharajalela. Allah s.w.t. berfirman (dengan maksud):

"Seandainya Allah tidak menolak [keganasan] sebahagian manusia dengan yang lain pasti rosaklah bumi ini".
(al-Baqarah, 251)

Para sarjana Barat juga mengakui keperluan kepada peperangan. Herbert Spencer berpendapat,

"Sikap tidak melawan ialah sikap yang buruk yang boleh membawa melahirkan sikap 'tidak apa' apabila hak-hak mereka dan orang lain dinodai. Cara tersebut tidak sekali-kali dapat menyelesaikan masalah kedamaian di muka bumi ini".*

Gratious pula berkata,

"Peperangan diizinkan dan dihalalkan oleh undang-undang semulajadi, cerdik pandai dan undang-undang semua negara termasuk kitab-kitab suci agama di dunia ini".

PERDAMAIAN

Islam adalah al-Din yang bertujuan menjamin kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Perkataan 'Islam' sendiri mengandungi erti kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan. Islam mengutamakan perdamaian. Walaupun ketika orang Islam lebih kuat daripada musuh mereka seharusnya memilih perdamaian apabila dipohon oleh musuh. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Jika kamu mengharapkan kemenangan, maka kemenangan itu benar-benar telah datang kepada kamu. Jika kamu menghentikan diri maka ia lebih baik bagi mu".
(al-Anfal 19)

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka hendaklah kamu juga condong kepadanya dan bertawakallah kepada Allah".
(al-Anfal 61)

Sepanjang sejarah perjuangan Rasulullah s.a.w., baginda membuat banyak perdamaian dengan pihak-pihak bukan Islam, Yahudi, qabilah-qabilah Arab dan lain-lain yang menghasilkan berbagai perjanjian damai seperti al-Hudaibiyyah, Piagam Madinah (Sahifat al-Madinah) dan lain-lain.

Dalam Piagam Madinah fasal 45 dicatatkan seperti berikut:

"Apabila mereka (ahli-ahli Piagam) diajak berdamai dan menyertainya maka hendaklah mereka berdamai dan menyertainya".¹⁰

Rasulullah s.a.w. tidak pernah menolak perdamaian yang dipohon oleh musuh, selama tidak menyebabkan negara Islam terhina, tertindas, tergadai dan terampas hak-haknya.¹¹ Menurut Hadis dari 'Amru bin al-Muzanniy, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda (dengan maksud):

"Perdamaian adalah harus di antara orang-orang Islam¹² kecuali perdamaian untuk mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam berkewajipan mematuhi perjanjian-perjanjian mereka kecuali perjanjian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram".
(diriwayatkan oleh al-Tirmizi)

Hadis ini menggariskan bahawa perdamaian hendaklah selaras dengan Syarak dan orang Islam tidak boleh mencabul perjanjian yang tidak bercanggah dengan Syarak. Firman Allah s.w.t. (maksud):

"Maka selagi mereka lurus terhadapmu, hendaklah kamu lurus terhadap mereka".
(al-Taubah 7)

Pihak Islam berhak membatalkan perjanjian apabila musuh mencabulunya. Tidak syak lagi bahawa Islam mengutamakan dan menghormati perdamaian. Peperangan adalah jalan terakhir setelah jalan damai dan diplomasi gagal. Peperangan dilakukan kerana terpaksa.

MEMPERKUATKAN PERTAHANAN DAN KETAHANAN

Walaupun Islam tidak sukaan peperangan, Islam memerintahkan ummahnya memperkuatkan pertahanan dan ketahanan. Firman Allah s.w.t. (yang bermaksud):

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang terdaya oleh mu dan dengan 'kuda yang ditambat', [yang dengan persiapan ini] kamu dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang lain yang kamu tidak mengetahuinya - sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafskahkan pada jalan Allah akan dibalas dengan cukup kepada mu dan kamu tidak akan dianiayai".
(al-Anfal 60)

Selain dari kekuatan senjata, ummah Islam juga digesa supaya memupuk kekuatan diri - jasmani dan rohani. Rasulullah s.a.w. sendiri dikatakan mengadakan latihan jasmani seperti berlumba lari dengan isterinya Siti 'Aisyah dan berlumba kuda dengan Abu Bakar dan Umar."

Rasulullah s.a.w. juga bersabda dengan maksud:

"Ajarlah anak-anakmu 'berenang, memanah dan menunggang kuda, kerana mu'min yang kuat lebih disukai Allah dari mumin yang lemah'."

Yang lebih penting lagi ialah Islam menggesa ummahnya supaya sentiasa memperkuatkan sudut kerohanian seperti keimanan dan tawakkal kepada Allah, sabar, tidak putus asa dan lain-lain akhlak Islam.

BANTUAN KEPADA GOLONGA N MINORITI MUSLIM YANG TINGGAL DI DALAM NEGARA BUKAN ISLAM

Allah s.w.t. berfirman (dengan maksud):

“Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah, [tetapi] jika mereka meminta pertolongan daripada kamu dalam [urusan pembelaan] agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan”. (al-Anfal 72)

Berdasarkan ayat ini negara Islam boleh memberi bantuan ketenteraan kepada golongan minoriti Muslim yang tertindas di negara bukan Islam dengan syarat:

1. penindasan tersebut adalah penindasan keagamaan.
2. masyarakat Islam tersebut meminta bantuan dari negara Islam.
3. tiada perjanjian gencatan senjata di antara negara Islam dengan negara mereka.

Kalau syarat-syarat tersebut tidak mencukupi, negara Islam tidak boleh memberi bantuan ketenteraan, kerana hak perlindungan terhadap mereka dari segi undang-undang adalah hak negara di mana mereka tinggal. (Seperti juga minoriti bukan Islam di dalam negara Islam, perlindungan ke atas mereka adalah hak negara Islam.) Walau bagaimanapun negara Islam masih boleh memberi bantuan dengan cara diplomasi.”

Kalau golongan minoriti Muslim menerima tekanan keagamaan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan ibadat dan ajaran-ajaran Islam dan tidak mungkin diadakan penyelesaian sama ada secara damai atau kekerasan, mereka digesa supaya berhijrah ke negara Islam.¹⁶ Negara Islam tidak boleh menyekat penghijrahan masuk mereka kerana menurut konsep kenegaraan Islam bahawa semua orang Islam di mana-mana pun adalah menjadi rakyat negara Islam.¹⁷

PERISYTIHARAN PERANG

Seperti juga undang-undang antarabangsa Barat, Islam juga menggariskan peraturan bahawa perperangan tidak boleh dimulakan tanpa perisytiharan oleh ketua negara selaku ketua turus tentera. Serangan tanpa perisytiharan adalah dianggap jenayah dan penjenayah akan menanggung akibat perbuatannya.¹⁸ Serangan begini boleh dianggap sebagai pencerobohan dan penceroboh perlu membayar gantirugi.

Walau bagaimanapun menurut amalan Rasulullah s.a.w., ada beberapa bentuk peperangan yang tidak perlu diisyiharkan, antaranya:¹⁹

1. peperangan semula terhadap musuh tradisi (musuh yang sedia ada) yang terhenti tanpa dibuat sebarang perjanjian damai tidak perlu dibuat perisytiharan perang yang baru.
2. peperangan berbentuk menghukum sesebuah negara atau pihak yang mencabul perjanjian damai.

CIRI-CIRI PEPERANGAN ISLAM

Menurut pandangan Islam, secara umumnya bahawa peperangan boleh dibahagikan kepada dua jenis: iaitu peperangan pada jalan Allah s.w.t. dan pada jalan *taghut* (Syaitan).

Ini berdasarkan kepada firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut". (al-Nisa' 76)

Islam hanya mengiktiraf 'peperangan pada jalan Allah s.w.t.'. Sesuatu peperangan hanya boleh digolongkan ke dalam peperangan jenis ini apabila ia memenuhi syarat-syarat berikut:²⁰

1. Niat dan maksud berperang kerana Allah s.w.t. serta hendak menegakkan kalimah Allah s.w.t.. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Siapa yang berperang kerana meninggikan kalimah Allah maka dia (berperang) pada jalan Allah". (Riwayat Abu Dawud)²¹
2. Peperangan dilakukan mengikut ketetapan undang-undang yang telah ditentukan oleh syariat.

HUKUM PEPERANGAN PADA JALAN ALLAH S.W.T.

Menurut jumhur ulama bahawa ketenteraan adalah fardhu kifayah dan bertukar menjadi fardhu 'ain dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Apabila seseorang berkenaan telah dipilih untuk menyertai pasukan perang untuk menghadapi sesuatu peperangan.
2. Apabila musuh menyerang mana-mana daerah Islam. Penduduk di daerah ini dan dari daerah-daerah berdekatan adalah wajib, iaitu fardhu 'ain, menentang

musuh tersebut. Kalau penentangan mereka belum lagi mencukupi, seluruh orang Islam wajib berjuang sehingga terhapus musuh.

3. Dalam masalah hendak membebaskan orang Islam dari tangan musuh.

Syarat-syarat yang perlu untuk kewajipan ini ialah Islam, baligh, berakal, lelaki, tidak cacat anggota dan berkeupayaan. Syarat-syarat dikenakan dalam keadaan biasa iaitu dalam keadaan negara Islam kuat dan perang berlaku di luar daerah negara Islam. Jika negara Islam diserang adalah wajib seluruh ummah Islam termasuk perempuan menentang musuh-musuh itu.²³

LAYANAN TERHADAP MUSUH

Tentera musuh boleh dibunuh atau ditawan, sebagaimana dapat difahami dari maksud ayat-ayat berikut:

“Penggallah tengkor (kepala) mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka”.
(al-Anfal 12)

“.... pancunglah batang leher (kepala) mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sehingga perang berhenti”.
(Muhammad 4)

Selain itu mereka juga boleh dikepung atau dicederalan.” Namun orang Islam tidak dibenarkan melampaui batas. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu [tetapi] janganlah melampaui batas.”
(al-Baqarah 190)

Musuh yang luka dan tidak berupaya lagi melawan tidak boleh diserang atau diberi layanan yang kasar. Semasa pembukaan Makkah adalah Rasulullah s.a.w. mengarahkan para sahabat dengan sabdanya (maksud):

“Awas! Jangan mempercepatkan mati orang-orang yang luka, jangan memburu orang yang telah berundur, jangan membunuh tawanan, dan siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia terselamat”.²⁴

Menurut Syeikh Muhammad Abu Zahrah bahawa selain dilarang membunuhnya, musuh yang cedera mesti diberi ubat dan kemudian dijadikan tawanan atau diserahkan kembali dengan tebusan atau diberi kebebasan. Semuanya itu adalah kerana menghormati kemanusiaan. Sebab tujuan perang adalah untuk melemahkan kekuatan raja-raja dan tentera-tentera mereka dan bukan untuk membala dendam.”

Tawanan perang perlu diberi layanan yang baik. Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

"Aku berpesan kepada kamu agar berbuat baik kepada tawanan perang".²⁶

Sebagai menyahut seruan ini, para sahabat telah mendahulukan memberi makan tawanan Perang Badar dari diri mereka sendiri.²⁷ Schubungan dengan ini, Allah s.w.t. berfirman (dengan maksud):

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, [seraya berkata], sesungguhnya kami memberi kamu makan semata-mata kerana Allah, kami tidak berkehendakkan balasan dari kamu dan tidak juga [ucapan] terima kasih".
(Al-Insan 8-9)

Mayat musuh yang terkorban adalah dihormati secara kemanusiaan dan tidak boleh dikasari. Mayat musuh yang ditinggalkan di medan perang hendaklah ditanam seperti yang pernah berlaku di dalam peperangan Badar.²⁸

Orang awam tidak boleh diserang sewenang-wenangnya. Rasulullah s.a.w. pernah mewasiatkan kepada tentera Islam yang akan pergi berjuang supaya jangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, rahib yang sedang beribadat di dalam tempat peribadatan kecuali jika mereka keluar menyertai peperangan. Pernah diriwayatkan bahawa baginda marah ketika mengetahui seorang wanita bukan Islam terbunuh dalam satu peperangan dengan sabdanya, "Kenapa dia engkau bunuh, sedangkan dia tidak ikut berperang?"²⁹ Dasar ini diikuti oleh para sahabat sebagaimana dapat dilihat dalam wasiat Abu Bakar kepada tenteranya yang hendak dihantar ke Syria:

"Janganlah kamu berbuat khianat atau berpaling dari jalan kebenaran. Jangan kamu mencincang mayat, membunuh kanak-kanak kecil, orang-orang tua dan kaum wanita. Jangan kamu memusnahkan pohon-pohon kurma, membakar atau memotong sebarang tanaman yang berbuah. Janganlah kamu membunuh binatang-binatang ternakan atau unta melainkan untuk kegunaan makanan kamu. Kamu mungkin menemui orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk beribadat, maka biarlah mereka dengan apa yang telah mereka berikan untuk hidup mereka. Mungkin juga kamu akan menemui orang-orang yang menghadiahkan kamu dengan berbagai jenis makanan, kamu boleh makan tetapi jangan lupa untuk menyebut dengan nama Allah".³⁰

"Harta benda seperti ternakan, ladang buah-buahan, bangunan, hospital dan kepentingan-kepentingan awam yang lain tidak boleh dimusnahkan, kecuali jika tempat-tempat awam itu digunakan untuk memperkuatkan kedudukan musuh."³¹ Segala

perkara yang menjadi punca kekuatan musuh seumpama pengkalan-pengkalan tentera, jambatan, dan lain-lain, yang dilambangkan oleh al-Qur'an sebagai 'hujung jari mereka', patut dimusnahkan".³²

Islam melarang perbuatan merosakkan harta-benda tanpa sebab-sebab yang perlu. Firman Allah s.w.t. (dengan maksud),

"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di muka bumi untuk melakukan kerosakan padanya, dan merosakkan tanam-tanaman dan ternakan, sedangkan Allah tidak suka kan kebinasaan".
(al-Baqarah 205)

Sesuai dengan ayat di atas menjelaskan penggunaan senjata seperti bom atom, nuklear, racun dan seumpamanya yang membawa bencana besar tidak dibenarkan.³³

Penggunaan api untuk membakar musuh juga tidak dibenarkan. Ini sesuai dengan maksud sebuah al-Hadis:

"Jika kamu bersua dengan 'fulan', bunuhlah dia. Jangan kamu membakarnya, kerana tidak boleh disiksa dengan api kecuali oleh pemilik api (Allah)".³⁴ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Keselamatan rakyat negara musuh dan harta mereka yang masuk semasa aman ke dalam negara Islam dijamin."

Sejarah menunjukkan bahawa Islam tidak membiarkan rakyat negara musuh kebuluran akibat perang ini. Rasulullah s.a.w. pernah memberikan buah tamar dan makanan lain kepada Abu Sufyan yang belum memeluk Islam masa itu serta menghantar 500 dinar kepada penduduk Mekah untuk dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang memerlukannya akibat kemarau sedangkan pada masa itu Madinah dan Mekah bermusuhan.³⁵ Rasulullah s.a.w. juga pernah mengarahkan Thumah b. Uthal untuk menghantar gandum dan lain-lain bijian ke Mekah walaupun pada suatu masa Thumah cuba dibunu oleh orang-orang kafir Quraish.³⁶

Perdagangan dan lalulintas dengan pihak musuh tidak terhalang dengan meletusnya perang, asalkan ia tidak memperkuatkan kedudukan tentera musuh.³⁷ Perlu juga dinyatakan bahawa peraturan-peraturan yang tersebut di atas diikuti semasa dalam keadaan biasa. Dalam keadaan terpaksa, perkara-perkara yang menjadi larangan boleh dilakukan.

CATATAN HUJUNG DAN RUJUKAN

1. Lihat M.Rodinson, *The Western Image and Western Studies of Islam*, di dalam J.Schacht, and C.E.Bosworth, (ed.), *The Legacy of Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), 9-62.
2. Lihat F.Gabrieli, *Islam in the Mediterranean World*, di dalam Schacht *et al*, *Ibid.*, 78.
3. Lihat A.A.Zainal Abidin, *Beberapa Pengamatan Mengenai Asal-usul dan Sifat Penaklukan Terawal Dalam Sejarah Islam*, di dalam H.M.B.Lubis, *Sekitar Sejarah Dan Tamadun Islam*, (UKM: JPATI, 1981), 70; dan C.Becker, "The Expansion of the Saracen", di dalam *The Cambridge Medieval History*, j.2, (Cambridge: Cambridge University Press, 1957), 329.
4. A.Ibrahim, dan Dzafir El-Qasimy, *Piagam Madinah: Pandangan Dan Ulasan*, (K.L.: Gelanggang Kreatif, 1985), 44; M.Ridha, *Muhammad*, (Misr?: 'Isa al-Babiy al-Halabiyy wa Sharakah, 1971) 135.
5. Sayyid Qutb, *Ma'alim Fi Tariq*, 1978, 76; M.A.H.Yaacob, *Jihad Dan Peraturannya*, (Bandar Baru Bangi: Badr Kubra, 1986), 35-36.
6. A.A.Al-Khinani, *Islam Tentang Perang dan Damai*, ter. Anshori Umar Setinggal dan H.Abu Ahmadi, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1984), 36; Yaacob, *Ibid.*, 30.
7. Yaacob, *Ibid.*, 84.
8. A.H.Siddiqi, *Jihad Dalam Islam*, (Terengganu: Penerbitan Gedung U m m a H , 1404H), 15.
9. *Ibid.*
10. Ibrahim *et al*, *op.cit.*, 46; Ridha, *op.cit.*, 135.
11. Al-Khinani, *op.cit.*, 81.
12. Walaupun Hadith ini menyebut 'antara orang-orang Islam', tetapi ia digunakan juga untuk 'antara orang-orang Islam dengan bukan Islam' - lihat A.H.Tahir dan F.Sani, *al-Hadith dan Mustalah al-Hadith Tingkatan 4*, (K.L.: DBP, 1978), 98-102.
13. Al-Khinani, *op.cit.*, 44.
14. *Ibid.*

15. *Ibid.*, 200-201.
16. Lihat *Ibid.*, 203, dan komentar penterjemah di halaman yang sama.
17. Yaakob, *op.cit.*, 86.
18. *Ibid.*, 103
19. S.Sarakhsiy, *Kitab al-Mabsut*, j.10, (Mesir: Matba‘ah al-Sa‘adah, 1324H), 6.
20. Yaacob, *op.cit.*, 37.
21. Lihat Abu Dawud, *Sunan*, (Mesir: Mustaffa al-Babiy al-Halabiy, 1952), 14.
22. Yaacob, *op.cit.*, 54.
23. M. Hamidullah, *Muslim Conduct of State*, 230.
24. ‘Alauddin ‘Ali, *Muntakhab Kanzul ‘Ummal*, j.2, (Heidrabad: Dar al-Ma‘arif al-Uthmaniyyah, 1953), 319.
25. M. Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional Dalam Islam*, ter. Muhammad Zain Hassan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 138).
26. ‘Alauddin, *op.cit.*, 313.
27. Lihat A.A.Mansur, *Al-Shari‘ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Duwaliyah al’Am*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1962), hal.343.
28. Yaacob, *op.cit.*, 118.
29. Al-Khinani, *op.cit.*, 51; Siddiqi, *op.cit.*, 32.
30. Dipetik dan diterjemahkan dari al-Tabari, *Tarikh al-Rasul wa Muluk* - lihat Siddiqi, *op.cit.*, 36.
31. Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid*, j. 1, cetakan I, (Mesir: Mustaffa al-Babiy al-Halabiy, 1960), hal.386.
32. Lihat al-Khinani, *op.cit.*, 47.
33. Lihat Khalil bin Ishak, *Mukhtasar*, (Mesir: Mustaffa al-Babiy al-Halabiy, Tanpa tarikh), hal. 112; A.Yaacob, *op.cit.*, 114.
34. Lihat Yaacob,*op.cit.*,114 dan Siddiqi,*op.cit.*, 33.

35. Yaacob, *op.cit.*, 107-109.
36. Sarakhsiy, *op.cit.*, j.10, hal.95.
37. Ibn Hisham, ,Abu Muhammad 'Abdul Malik, *al-Sirat al-Nabawiyah*, Bhg.II, j.3-4, ed.Mustaffa al-Saqa, (Mesir: Mustaffa al-Babiy al-Halabiyy, 1955), hal.638.
38. Yaacob, *op.cit.*, 106.

NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEPIMPINAN

Nasruddin Yunos

PENDAHULUAN

Islam telah memberikan pedoman dan garis panduan mengenai pentadbiran dan kepimpinan agar sentiasa berada di atas landasan kebenaran, demi membentuk keharmonian dan kesejahteraan bersama. Sesebuah organisasi dan masyarakat perlu kepada kepimpinan. Dalam melaksanakan kepimpinan, suatu sistem pentadbiran yang baik perlu diperaktikkan.

Pemimpin dan kepimpinan merupakan dua perkara yang amat penting dan mendapat tempat khusus dalam Tamadun Islam. Pemimpin dan kepimpinan merupakan elemen utama dalam mencorakkan sesebuah masyarakat, di samping menentukan jatuh dan bangun masyarakat tersebut. Para pemimpin bertanggungjawab menjelaskan polisi, arahan dan tugas bersama terhadap masyarakat. Manakala masyarakat pula perlu berperanan melaksanakan setiap polisi, arahan dan tugas yang diberikan oleh para pemimpin. Kerjasama erat antara pemimpin dan yang dipimpin amat penting dalam usaha membentuk keharmonian, kesejahteraan dan kejayaan sesebuah masyarakat.

DEFINISI KEPIMPINAN

Kepimpinan dalam kebanyakan kajian dari perspektif Islam dan Barat lebih menekankan interaksi yang terjalin antara dua pihak iaitu pemimpin dan pengikut iaitu pihak yang dipimpin. Justeru, perbincangan mengenai konsep-konsep *riasaah*, *imamah* dan *khilafah* dalam hubungannya dengan *siyasaah*, *qiyadah* serta *idarah* seringkali diutarakan ketika membicarakan tentang kepimpinan dalam Islam.

Dalam tulisannya *Twenty Years of Consideration and Structure*, Fleishman (1973) telah mendefinisikan kepimpinan :

"Kepimpinan adalah usaha ke arah pengaruh antara perseorangan, yang diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian matlamat atau beberapa matlamat".

Kepimpinan turut ditakrifkan oleh Rozhan Othman (1990) sebagai usaha untuk mempengaruhi individu atau sekumpulan individu untuk menjalankan sesuatu tugas serta mencapai sesuatu matlamat dengan pada ketika yang sama memberi kepuasan kepada orang-orang yang dipimpin. Menurut Yusof Ismail (1991), kepimpinan mempunyai beberapa syarat serta ciri penting iaitu Islam, pemimpin, jamaah (Kelompok / Komuniti), syura, pengikut (Anggota), pendidikan dan persekitaran.

Secara umumnya, kepemimpinan merupakan suatu peranan dan juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin.

KEPIMPINAN MENURUT ISLAM

Kepimpinan dalam perspektif Islam, merupakan tanggungjawab setiap individu, sekurang-kurangnya pada peringkat diri sendiri. Setiap seorang manusia yang mukallaf mempunyai tugas kepimpinan. Perkara tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui sabda Baginda s.a.w. dalam sebuah hadis yang bermaksud:

‘Tiap seorang daripada kamu adalah pemimpin (penjaga) dan setiap daripada kamu bertanggungjawab kepada pimpinan kamu (rakyat atau orang yang di bawah jagaannya) ...’ (Muslim)

Islam melihat bahawa pemimpin sebenarnya memegang satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan ditegah berlaku khianat. Islam amat memandang tinggi golongan pemimpin yang berusaha untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, adil dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap kebajikan kelompok di bawah kepimpinan mereka. Kepimpinan merupakan satu pertanggungjawaban (*taklifi*) dan bukannya satu kemuliaaan (*tasyrif*).

Kepimpinan dalam kebanyakan kajian dari perspektif Islam dan Barat, lebih menekankan interaksi yang terjalin antara dua pihak iaitu pemimpin dan pihak yang dipimpin. Justeru, perbincangan mengenai konsep-konsep *riasaah*, *imamah* dan *khilafah* (yang berkaitan dengan pemimpin dan kepimpinan) dalam hubungannya dengan *siyasah*, *qiyadah* serta *idarah* (politik, penerajuhan dan pentadbiran) seringkali diutarakan ketika membicarakan tentang kepimpinan dalam Islam.

Sumber kepimpinan Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah. Al-Quran dan al-Sunnah mengajak serta memandu manusia ke arah *makruf* (kebaikan) dan menjauhi *munkar* (kemaksiatan). Panduan tersebut adalah bertujuan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai satu cara hidup.

Kepimpinan Islam bermaksud mengajak kepada *makruf* dan mencegah daripada *munkar*, yang merupakan sebahagian daripada tuntutan al-Quran serta al-Sunnah. Muhammad Asad (1980) telah menyatakan bahawa tujuan kepimpinan ialah mewujudkan masyarakat yang menegakkan kesaksamaan dan keadilan, untuk kebenaran dan mencegah kemungkarana. Hakikat ini dapat diselami melalui firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)" (al-Imran 3 : 110)

Kewibawaan dan kredibiliti seseorang individu, sebagai pemimpin, adalah juga berkait rapat dengan penggunaan kemampuan (*ability*) serta kekuasaan (*authority*) yang dianugerahkan Allah s.w.t. kepadanya sebagai khalifah di muka bumi ke arah yang diredhai Allah s.w.t. Kedudukan sebagai khalifah tersebut merupakan tanggungjawab terbesar yang perlu dipikul oleh manusia.

Menurut Rafik Beekun dan Jamal Badawi (1999), semasa menjalankan fungsi sebagai pemimpin atau pengikut seseorang muslim akan melalui empat peringkat proses dalam pembangunan spiritualnya. Keempat-empat peringkat yang akan mempengaruhi bentuk kepemimpinan tersebut adalah :

1. Iman: iaitu kepercayaan kepada keesaan Allah s.w.t. dan kenabian Muhammad s.a.w. Pemimpin yang beriman selalu meyakini bahawa apa yang dimilikinya merupakan kepunyaan Allah s.w.t., termasuk kekuasaan yang diamanahkan oleh pengikutnya.
2. Islam: iaitu penyerahan diri kepada Allah s.w.t. Al-Maududi (1991) mengatakan bahawa iman adalah benih dan Islam adalah buahnya. Keimanan akan membuatkan seseorang pemimpin mempraktikkan sepenuhnya ajaran Islam kerana merasakan dirinya bukanlah sebagai orang yang paling berkuasa.
3. Taqwa: iaitu ketakutan kepada Allah s.w.t. dan tunduk serta patuh kepadaNya secara menyeluruh. Seseorang yang tunduk kepada Allah s.w.t. bermaksud ia memiliki kesedaran dalam hatinya untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Seseorang dikatakan bertaqwah apabila segala pola pemikiran, emosi dan sikapnya merefleksikan keislamannya.
4. Ihsan: iaitu kecintaan kepada Allah s.w.t. Kecintaan ini memotivasi seseorang untuk hanya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah s.w.t. Kecintaan kepada Allah s.w.t. akan membuat seorang pemimpin melakukan yang terbaik semampunya. Ihsan merupakan tahap tertinggi apabila seseorang melakukan sesuatu seolah-olah ia dapat melihat Allah s.w.t., sekiranya ia tidak dapat melihat Allah s.w.t. maka ia akan sentiasa merasakan bahawa Allah s.w.t. sentiasa melihat dirinya.

Pemimpin Islam bertanggungjawab menegakkan makruf dan mencegah mungkar. Perkara yang makruf merangkumi semua perkara yang dituntut dan yang diharuskan oleh syarak meliputi soal-soal aqidah, syariah, akhlak dan kemanusiaan seluruhnya, sama ada secara zahir ataupun batin. Manakala perkara mungkar pula adalah semua perkara yang bertentangan dengan aqidah, syariah, akhlak dan kemanusiaan

seluruhnya, sama ada secara zahir ataupun batin. Seorang pemimpin Muslim pada peringkat mana pun perlu meletakkan matlamat utama kepimpinannya menegakkan makruf dan mencegah kemungkaran, di mana dan pada bila-bila masa, sekalipun mungkin berbeza dari sudut cara dan tindakannya.

KEPENTINGAN KEPIMPINAN

Kepentingan pemimpin dalam sesebuah masyarakat atau institusi tidak dapat dipertikaikan kerana tanpa pemimpin sesebuah masyarakat, institusi atau badan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Justeru itu agama Islam memberi perhatian yang berat kepada masalah ini. Malah Islam menganggap kewujudan pemimpin dalam sesebuah masyarakat atau organisasi adalah suatu perkara yang tidak boleh diabaikan. Sehubungan ini Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Said dan Abu Hurairah r.a.:

"Apabila tiga orang keluar bermusafir maka hendaklah mereka melantik salah seorang daripada mereka untuk menjadi ketua atau amir".

Dalam konteks negara pula, melantik seorang khalifah atau imam (ketua negara) adalah wajib. Tanpa seorang khalifah atau imam yang bertanggungjawab menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam maka keadaan negara Islam akan menjadi kucar-kacir, kerana pelaksanaan hukum-hukum Islam, memungut hasil negara, melantik qadhi, menjaga keselamatan negara, menubuh pasukan tentera, membicarakan kes-kes yang timbul menyelesaikan perbalahan dan sebagainya, kesemuanya memerlukan kepada pemimpin.

Apabila Rasulullah s.a.w. wafat, maka sebahagian daripada sahabat termasuk Saiyidina Abu Bakar r.a. dan Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. telah berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membincangkan perlantikan khalifah. Apabila mereka berselisih pendapat tentang siapakah dan dari golongan manakah Khalifah perlu dilantik maka orang-orang Ansar telah mengusulkan agar Khalifah itu dilantik seorang daripada puak Ansar dan seorang lagi daripada puak Muhamirin. Tetapi cadangan ini telah disanggah oleh Saiyidina Abu Bakar r.a. dengan menghujahkan bahawa orang Arab tidak akan patuh melainkan kepada pemimpin orang Quraisy. Mendengarkan hujah tersebut maka ke semua yang hadir dengan sebulat suara telah melantik Saiyidina Abu Bakar r.a. untuk menjadi khalifah. Andainya perlantikan Khalifah tidak wajib nescaya para sahabat tidak bertindak sewenang-wenang membincangkan perkara itu, apakah lagi pada ketika itu jenazah Rasulullah s.a.w. masih belum dikebumikan.

HIRARKI PEMIMPIN DALAM ISLAM

Tiap-tiap orang yang mukallaf mengikut pandangan Islam mempunyai tugas-tugas kepimpinan. Besar atau kecilnya tugas kepimpinan tersebut adalah bergantung kepada pangkat dan kedudukan masing-masing. Sungguhpun begitu, apabila membincangkan

masalah yang berkaitan dengan kepimpinan dalam Islam pada kebiasaannya perbincangan itu ditumpukan kepada pemimpin negara dalam pelbagai kategori.

Di peringkat negara, kepimpinan perlu diwujudkan mengikut keperluan. Misalnya, setelah kewafatan Rasulullah s.a.w., jawatan Khalifah atau al-Imamah merupakan jawatan tertinggi, diikuti dengan jawatan Wazir Tafwid, Wazir Tamfid, gabenor, Qadhi al-Qudhaah, Ketua Tentera Pengawal Sempadan, Pemungut Cukai dan Sedekah Jariah Negara, Qadhi Daerah, Pemungut Cukai dan Sedekah Jariah Daerah dan Ketua Tentera Daerah.

Begitulah juga di peringkat yang lebih rendah. Misalnya dalam sesebuah keluarga, perlu ada seorang ketua keluarga, diikuti dengan anggota keluarga yang lain dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, di sini tidak akan membincangkan secara terperinci perkara-perkara yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin tersebut, tetapi hanya akan menyentuh secara umum tentang perkara-perkara yang perlu diketahui sama ada oleh pemimpin atau yang dipimpin.

SYARAT-SYARAT PEMIMPIN

Syarat-syarat pemimpin yang telah digariskan oleh Islam adalah seperti berikut:

1. Muslim

Beragama Islam merupakan asas kepada kepimpinan Islam, khususnya apabila kepimpinan tersebut melibatkan kepimpinan tertinggi sesebuah negara. Seseorang pemimpin muslim bertanggungjawab untuk memelihara dan menegakkan agama dalam masyarakatnya.

2. 'Aqil

'Aqil bermaksud sempurna dari sudut fikiran, iaitu tidak gila atau mempunyai sebarang masalah dengan kesihatan mental. Sesebuah kepimpinan sudah semestinya perlu kepada seseorang yang mampu berfikir dengan baik.

3. Baligh

Baligh bererti mencapai tahap minima bagi taklif atau pertanggungjawaban ke atas diri sendiri.

4. Lelaki

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Nisaa' yang bermaksud :

"Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) ke atas orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki

telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka...” (4:34)

Justeru, Islam mengutamakan lelaki dalam kepimpinan, sesuai dengan sifat fitrah manusia, di samping sifat tugas dan tanggungjawab kepimpinan itu sendiri. Bagi jawatan ketua negara, lelaki merupakan suatu syarat wajib, berlandaskan hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud

“Tidak akan beroleh kejayaan sesuatu kaum yang telah melantik wanita untuk menjalankan urusan pentadbiran mereka”.

5. Merdeka

Pemimpin perlu kepada kebebasan bertindak. Sedangkan seseorang hamba adalah tertakluk kepada pemiliknya dan tidak mempunyai kebebasan tersendiri.

6. Adil

Dalam melaksanakan tanggungjawab serta amanah kepimpinan, seseorang pemimpin hendaklah bersifat adil dalam segenap aspek. Al-Quran memerintahkan agar kaum muslimin berlaku adil, termasuklah ketika berurusan dengan para penentang mereka. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu berlaku adil...”
(4 : 58)

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil lebih dekat kepada takwa...”
(5 : 8)

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu-bapa, dan kaum kerabatmu. Apakah ia kaya atau miskin, kerana Allah akan melindungi...”
(4 : 135)

7. Berilmu

Tahap minima bagi syarat berilmu adalah kemampuan membaca serta memahami al-Quran dan hadith, di samping ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedua-duanya. Ia juga merangkumi keupayaan memahami perkara yang diijmakkhan dan perkara yang diikhtilafkan, perkara *usul* dan perkara *furu'*. Justeru, sebaik-baiknya seseorang pemimpin perlu menguasai bahasa Arab kerana kitab-kitab asli berkaitan perkara-perkara tersebut kebanyakannya ditulis dalam bahasa Arab. Ini bermaksud, seseorang pemimpin perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang kelslamana sehingga ia boleh berijtihad, atau sekurang-kurangnya ilmu yang membolehkannya membuat keputusan dengan berlandaskan hukum syarak dalam

menyelesaikan sebarang permasalahan. Sekiranya seorang pemimpin tertinggi negara Islam tidak mencapai tahap sedemikian, maka dia mestilah mempunyai penasihat-penasihat yang boleh dipercayai dalam perkara berkaitan. Akibat daripada tidak memahami dan mengetahui hal-hal tersebut, kadang-kadang boleh menimbulkan pelbagai kesan yang tidak baik dalam kepimpinan. Seterusnya memberikan kesan kepada kesempurnaan kepada ajaran Islam.

8. Mempunyai kemampuan

Tanggungjawab kepimpinan adalah amat berat. Pimpinan Islam sepatutnya mempunyai kemampuan serta kecekalan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Selain itu, kesempurnaan fizikal dan kekuatan mental amat berperanan dalam membentuk kepimpinan yang baik. Justeru, Islam menggalakkan pimpinan dipilih daripada golongan yang mempunyai kemampuan sama ada dari sudut fizikal ataupun spiritual.

9. Beradab dengan akhlak Islam

Akhlaq Islam merupakan salah satu asas yang perlu pada setiap individu muslim, apatah lagi individu tersebut berperanan sebagai pimpinan. Akhlak dan sahsiah seseorang pimpinan akan menjadi perhatian dan ikutan para pengikutnya. Justeru, pimpinan perlu memiliki akhlak yang baik.

SIFAT-SIFAT DAN CIRI-CIRI PEMIMPIN

Memandangkan kepimpinan adalah tanggungjawab setiap individu mukallaf, maka setiap pimpinan perlu memiliki aqidah dan akhlak yang murni agar tanggungjawab kepimpinan dapat dilaksanakan sebaiknya. Para sarjana muslim telah menggariskan pelbagai sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh seseorang pimpinan dalam perspektif Islam. Al-Ghazali, al-Mawardi, al-Farabi dan lain-lain sarjana Muslim telah menyarakkan sifat-sifat dan ciri-diri yang perlu diamalkan oleh seseorang pimpinan bagi mencapai kesempurnaan kepimpinan. Menurut pandangan kebanyakan ulama, antara sifat yang perlu ada pada diri seseorang pimpinan adalah :

1. Ikhlas kepada Allah	15. Sejahtera hati
2. Bijaksana	16. Pemurah
3. Tidak mudah marah	17. Penyabar
4. Lemah lembut	18. Mendoakan penentang
5. Berani	19. Kata-kata penuh hikmah
6. Benar	20. Mengingatkan kepada Tuhan dan kematian
7. Pemaaf	21. Berketramilan dan berkredibiliti
8. Menepati janji	22. Kurang bergurau
9. Penyabar	23. Berfikiran terbuka dan bersedia mendengar pandangan
10. Suci hati	24. Peka kepada keperluan dan kehidupan pengikut
11. Kasih sayang dan pemurah	25. Optimis
12. Tawadhuuk, warak dan zuhud	26. Mudah bergaul
13. Tenang dan tidak emosional	
14. Memelihara perkara-perkara yang dimuliakan Allah	

Satu kesimpulan umum yang dapat dibuat tentang sifat-sifat seorang pemimpin Islam adalah keadaan dirinya yang bersifat dan bertingkah laku sebagai seorang Muslim sejati. Penekanan utamanya ialah aspek moral dan akhlak individu.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN

Tugas pemimpin Islam telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab kapadanya melaksanakan kesemua tugasnya tanpa sebarang kecuaian atau mengubahsuaikannya. Tugas pemimpin Islam dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Menjaga agama dan melaksanakan perintah Allah s.w.t.

Setiap pemimpin Muslim bertanggungjawab memelihara agama Islam, sama ada dari sudut amalan maupun dari sudut keselamatan umatnya. Agama Islam adalah agama yang syumul (sempurna). Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kepada pemimpin Islam mengambil kira kesyumannya Islam ketika melaksanakan syariat tersebut. Sistem ekonomi, sosial, politik dan ketenteraan adalah merupakan sistem-sistem Islam yang saling berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Sebarang kecuaian dan tindakan meninggalkan sebahagian daripadanya atau menuarkannya dengan undang-undang ciptaan manusia merupakan satu penyelewengan mengikut perspektif Islam.

Pemimpin Islam juga bertanggungjawab melaksanakan perintah Allah s.w.t. sama ada dalam bentuk mengajak kepada makruf atau mencegah dari mungkar, melalui apa jua saluran yang ada.

2. Memutuskan hukum

Pemimpin telah diberikan amanah untuk melaksanakan syariat Allah s.w.t. dalam kepimpinannya. Undang-undang syariat adalah merupakan undang-undang bersepadan serta menyeluruh dan tidak boleh dibahagikan. Matlamat bagi perlaksanaan syariat Islam ialah untuk menegak keadilan. Allah s.w.t. telah melarang hambaNya berlaku zalim, sepertimana Dia melarangkan diriNya berbuat demikian. Rasulullah s.a.w. bersabda bahawa Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

“Wahai hamba-hambaku bahawasanya Aku telah mengharamkan ke atas diri Ku kezaliman dan Aku telah mengharamkan ke atas kamu melakukan kezaliman di antara kamu, maka justeru itu janganlah kamu berlaku zalim”.

Apabila kezaliman telah dilarang atau diharamkan maka keadilan adalah diperintah. Schubungan ini Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil” (al Nisa’: 58)

Selain memenuhi prinsip keadilan yang menjadi asas tertegaknya masyarakat Islam, pemimpin Islam juga mesti menubuhkan institusi keadilan dan kehakiman yang dapat menjamin agar keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat.

3. Menyampaikan Dakwah Islamiyyah

Pengertian atau konsep dakwah sangat luas merangkumi aktiviti yang bertujuan untuk memperkenalkan Islam kepada orang yang bukan Islam dan seterusnya menyeru mereka menganutinya, dan aktiviti yang bertujuan untuk mengembalikan orang Islam kepada melaksana dan menghayati Islam dalam kehidupan mereka sama ada yang berkaitan dengan individu, sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Tugas menyebarkan dakwah Islamiyyah menjadi tanggungjawab kepada pemimpin Islam, kerana mereka yang mempunyai kekuasaan dan menguasai segala kemudahan negara serta berkemampuan bertindak memandangkan segala kekuatan berada di tangan mereka. Di samping itu, pemimpin Islam hendaklah bertindak menyediakan pada pendakwah yang berkebolehan dan mengirimkan mereka ke tempat-tempat yang memerlukan kepada perkhidmatan mereka. Pendakwah-pendakwah hendaklah dibekalkan dengan alat kelengkapan, kemudahan-kemudahan dan keperluan untuk berdakwah.

4. Memelihara kesejahteraan pengikut

Para pemimpin bertanggungjawab memelihara kesejahteraan masyarakat daripada apa jua bentuk ancaman dan kerosakan. Antara perkara yang seringkali menggugat ketenteraman masyarakat adalah kewujudan *taghut* di kalangan mereka. Taghut ialah segala perkara yang memesongkan manusia daripada Allah s.w.t. atau daripada kebenaran seperti yang telah dinyatakan melalui para RasulNya. Adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab kepada para pemimpin Islam untuk menghapuskan segala bentuk taghut untuk membuka jalan kepada manusia menuju kepada kebenaran sejati seperti yang ditetapkan oleh Allah s.w.t., kerana para taghut adalah penghalang kepada kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini adalah agama Islam yang syumul.

5. Mengawal negara dari pencerobohan

Pemimpin Islam bertanggungjawab menjaga dan mengawal keselamatan negara Islam daripada sebarang bentuk ancaman dan pencerobohan. Dalam konteks ini, suatu angkatan tentera yang sentiasa bersedia dengan segala bentuk kelengkapan yang baik perlu diwujudkan. Latihan yang cukup, sama ada latihan fizikal, intelektual dan kerohanian secara sepadu perlu diberikan kepada setiap anggota tentera. Pemimpin tertinggi negara amat berperanan dalam hal ehwal keselamatan negara, khususnya apabila kuasa mengisyiharkan jihad diberikan kepadanya.

6. Membelanjakan harta negara tanpa pembaziran

Pemimpin sentiasa terdedah kepada harta negara. Harta negara adalah amanah rakyat yang perlu dipelihara oleh pemimpin. Justeru, pemimpin perlu bijak

menguruskan dana dan harta negara agar tidak berlaku penyelewengan atau pembaziran. Sifat ikhlas, amanah dan bertanggungjawab perlu ada dalam diri pemimpin.

7. Menyerahkan tanggungjawab kepada individu atau pihak yang amanah, bertanggungjawab dan mempunyai kemampuan melaksanakannya.

Bagi sebuah organisasi atau komuniti, kepimpinan memerlukan lebih daripada seorang pemimpin. Justeru, pemimpin hendaklah dilantik dari kalangan yang sanggup memikul amanah tersebut dan bertanggungjawab. Ini kerana anggota organisasi atau komuniti tersebut dianggap pengkhianat terhadap agama sekiranya pemimpin dilantik dari kalangan yang tidak layak. Peringatan telah diberikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang bermaksud:

“Sesiapa yang melantik seorang lelaki sebagai pemimpin untuk sesuatu golongan, sedangkan di kalangan mereka masih ada orang lain yang lebih direhái Allah daripada lelaki tersebut, maka dia telah mengkhianati Allah, RasulNya dan seluruh umat Islam.”

8. Mendekatkan diri dengan para pengikut dan memahami keperluan mereka.

Pemimpin dilantik dengan tujuan untuk memelihara kepentingan para pengikutnya. Oleh itu, setiap pemimpin perlu bersedia untuk mendekatkan diri dengan para pengikut dan boleh memahami keperluan mereka. Dengan itu, pemimpin akan dapat memberikan perkhidmatan terbaik untuk mereka yang telah melantik dirinya sebagai pemimpin, di samping melaksanakan amanah kepimpinannya. Sejarah telah mengajar kita tentang pemimpin yang baik adalah dari kalangan mereka yang sanggup menghayati kehidupan para pengikutnya. Misalnya, Sayyidin Umar bin al-Khattab r.a menyamar sebagai orang biasa dan keluar pada waktu malam untuk melihat sendiri kehidupan rakyatnya.

HAK PEMIMPIN DAN KEWAJIPAN PENGIKUT

Pemimpin Islam mempunyai hak yang setimpal dengan tugas-tugasnya. Hak-hak tersebut telah dihuraikan oleh sunnah Rasulullah s.a.w. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kepada umat Islam menunaikan tanggungjawab terhadap pimpinan mereka yang telah menunaikan tugas-tugasnya seperti yang telah dihuraikan di atas.

Hak-hak pemimpin Islam yang mesti ditunaikan oleh umat Islam dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Taat

Taat setia pengikut kepada pemimpin merupakan suatu perkara yang amat mustahak bagi seseorang pemimpin pada setiap zaman dan tempat, kerana tanpa taat setia,

sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik atau negara akan menjadi huru-hara dan kucar-kacir.

Umat Islam merupakan umat yang mempunyai disiplin tinggi. Mereka terdidik dengan mentaati pimpinan. Justeru, mereka tidak akan teragak-agak menerima segala perintah yang datangnya daripada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Ahzab yang bermaksud :

"Dan tidaklah patut bagi lelaki dan begitulah juga kepada perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat, sebagai sesat yang amat nyata".
(al Ahzab:26)

Taat kepada pemimpin tidak terhad kepada perkara-perkara yang disukai sahaja, sebaliknya bersifat menyeluruh sama ada bagi perkara yang disukai atau dibenci, sama ada pada masa senang atau pada masa susah. Sehubungan itu Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Adalah diwajibkan ke atas individu muslim mendengar dan menta'ati (pemimpin) pada perkara yang disukai dan dibenci".

Perlu dinyatakan bahawa mentaati pemimpin bukan kerana kemuliaannya atau kerana takut kepadanya atau kerana peribadinya, tetapi adalah kerana jawatan yang dianugerahkan Allah s.w.t. kepadanya untuk mentadbir urusan orang-orang Islam. Pemimpin wajib ditaati selagi mana mereka menjalankan pentadbirannya mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Di samping itu kewajipan mentaati adalah bergantung kepada perkara makruf. Oleh yang demikian, apabila pemimpin menyuruh melakukan perbuatan maksiat maka adalah dilarang mentaatinya. Saiyidina Ali r.a. telah meriwayatkan sebuah hadith yang antara lain menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak ada ketaatan pada mendurhakai Allah. Dan ketaatan hanya pada perkara yang makruf atau kebaikan sahaja".

2. Sokongan dan Kerjasama

Pemimpin yang bertindak memimpin umat mengikut perintah Allah s.w.t. yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w adalah berhak untuk mendapat sokongan dan kerjasama daripada umatnya. Maka oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab kepada mereka memberi sokongan dan kerjasama kepadanya, kerana tindakan yang sedemikian itu membuktikan bahawa mereka telah memainkan peranan yang penting untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Semua itu adalah merupakan tugas umat Islam seluruhnya dan matlamat hidup mereka.

Sokongan dan kerjasama umat kepada pemimpin dapat dimanifestasikan dalam berbagai-bagai bentuk. Adakalanya dengan cara berdiri teguh di belakangnya, adakalanya dengan mempertahankan kewibawaannya dengan lisan dan tulisan, dan adakalanya dengan pengorbanan harta, jiwa raga dan sebagainya.

Segala tindakan dan pengorbanan itu hendaklah timbul daripada rasa tanggungjawab terhadap pemimpin yang telah menunaikan segala tanggungjawabnya, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dengan penuh dedikasi, semata-mata untuk menegakkan hukum Allah s.w.t. demi untuk mendapat keredaanNya, dan bukan didorong oleh sifat kepura-puraan atau sebagainya.

3. Nasihat dan Teguran

Nasihat bermaksud menghendaki suatu kebaikan untuk orang lain dengan cara ikhlas sama ada dalam bentuk tindakan atau kehendak. Pemimpin juga adalah manusia biasa yang melakukan kesilapan dan perlu kepada nasihat. Di samping berkewajipan memberi nasihat maka para pemimpin hendaklah bersedia menerima nasihat dan teguran daripada umatnya, kerana dengan bersikap sedemikian segala urusan pentadbiran akan berjalan dengan lancar selaras dengan perintah Allah s.w.t., di samping itu kepentingan umat dan negara akan terjamin.

Menyedari akan kepentingan teguran dan nasihat dalam kehidupan orang Islam apakah lagi dalam kepimpinan maka para pemimpin Islam di abad yang silam sentiasa bersifat terbuka dalam hal ini. Umpamanya Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a., khalifah pertama, dalam ucapan dasarnya dengan terang-terang menggesa umat Islam pada ketika itu memberi nasihat kepadanya jika sekiranya beliau melakukan penyelewengan atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. berpendapat bahawa apabila Khalifah (Pemimpin Tertinggi Islam) menganggap dirinya mempunyai keistimewaan, seterusnya mewujudkan perbezaan di antaranya dan rakyat jelata, dan tidak terdapat pada ketika itu mereka yang berani menegurnya, maka itu adalah merupakan punca kekacauan dan kemusnahan masyarakat, dan menyebabkan hubungan kasih sayang di antara pemimpin dan yang dipimpin akan putus.

Saiyidina Umar r.a. ada menegaskan dengan katanya:

"Berilah pertolongan kepada saya untuk menguasai ke atas diri saya dengan menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkar dan memberikan nasihat".

Oleh kerana sikap terbuka pemimpin-pemimpin Islam terhadap nasihat dan teguran yang disampaikan kepadanya, maka umat Islam pada ketika itu tidak ragu-ragu memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin mereka jika didapati mengikut anggaran mereka telah terpesong daripada ajaran-ajaran yang sebenar atau tindakannya tidak wajar atau kurang sesuai.

Di pihak pengikut atau golongan yang dipimpin pula, menasihati pemimpin termasuk perkara yang paling direhah Allah sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah rela terhadap tiga perkara dan benci terhadap tiga perkara; Dia rela apabila kalian menyembahNya, berpegang teguh terhadap tali Allah dan menasihati para pemimpin. Dan Allah benci terhadap percakapan sia-sia, menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya".

Menurut Imam Nawawi, menasihati para pemimpin bererti menolong mereka untuk menjalankan kebenaran, mentaati mereka dalam kebaikan, mengingatkan mereka dengan lemah lembut terhadap kesalahan yang mereka buat, memperingatkan kelalaian mereka terhadap hak-hak kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan dan membantu untuk membentuk kestabilan negara.

Islam memiliki etika tersendiri dalam menasihati para pemimpin, bahkan mempunyai kaedah-kaedah dasar yang tidak boleh diperkecil sebab pemimpin tidak sama dengan rakyat. Sekiranya menasihati kaum muslimin secara umum perlu memakai kaedah dan etika, maka menasihati para pemimpin lebih perlu mengikuti kaedah dan etikanya. Dari Hisyam Ibnu Hakam meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dilakukan di hadapan khalayak ramai. Sebaliknya nasihatilah beliau di tempat yang sepi, jika nasihat itu diterima, maka sangat baik dan jika tidak diterima, maka kamu telah menyampaikan kewajiban memberikan nasihat kepada dia" (Imam Ahmad)

Menasihati pemimpin dengan cara yang tidak betul dan dilakukan tempat terbuka bukanlah akhlak yang baik. Sepatutnya para pemimpin dinasihati dengan lemah lembut di suatu tempat yang sesuai. Syeikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

"Menasihati para pemimpin dengan cara terang-terangan di mimbar-mimbar atau tempat-tempat umum bukan cara atau manhaj salaf, sebab ia akan mengakibatkan keresahan dan menjatuhkan martabat para pemimpin. Manhaj salaf dalam menasihati pemimpin adalah dengan mendatanginya, mengirim surat atau menyuruh salah seorang ulama yang dikenali untuk menyampaikan nasihat tersebut".

Bagi seseorang pengikut atau pihak yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, perlu ada beberapa sifat pada dirinya, antaranya:

i. Ikhlas dalam memberi nasihat

"Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada Abdullah bin Amr: 'Wahai Abdullah bin Amr, jika kamu berperang dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan membangkitkan kamu sebagai orang

yang sabar dan ikhlas dan jika kamu berperang kerana riya', maka Allah akan membangkitkan kamu sebagai orang riya' dan ingin dipuji".
(Abu Daud)

ii. Menjauhi segala bentuk cita-cita peribadi.

Seorang yang menasihati pemimpin sebaiknya membuang segala cita-cita dan keinginan peribadi untuk mendapatkan sesuatu dari pemimpin atau penguasa. Para ulama salaf telah banyak memberi contoh dan tauladan, seperti Sufian al-Thaury. Beliau sering menolak pemberian para penguasa kerana bimbang andainya pemberian tersebut menghalangi dirinya untuk mengingkari kemungkaran.

iii. Mendorong sikap kejujuran dan keberanian.

Seorang yang ingin menasihati pemimpin atau penguasa hendaknya bersikap jujur dan berani sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w.:

"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim".
(Abu Daud)

iv. Berdoa kepada Allah s.w.t. dengan doa-doa ma'thur.

Mendoakan kebaikan untuk pemimpin merupakan salah satu perkara yang perlu dilakukan oleh para pengikut, khususnya jika pemimpin tersebut dari kalangan yang zalim. Dari Ibnu Abbas r.a. bahawa beliau berkata: Jika kamu berhadapan dengan pemimpin yang zalim, maka berdoalah:

"Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi seru semua makhluk-Nya, Allah Maha Tinggi dari semua yang saya takutkan dan khawatirkan. Saya berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang sebenar selain-Nya, Dialah yang menahan langit yang tujuh sehingga tidak jatuh ke bumi dengan izin-Nya dari kejahatan hamba-Mu dan para pengikutnya, bala tenteranya dan para pendokongnya baik dari jin atau manusia. Ya Allah jadilah Engkau pedampingku dari kejahatan mereka, Maha Tinggi kekuasaan Allah dan Maha Agung serta Maha Berkah Nama-Nya tiada Tuhan selain Engkau" - dibaca tiga kali- (Ibnu Abu Syaibah)

4. Dinamik

Seseorang pengikut perlu bersikap dinamik dan kritis dalam mengikuti kepemimpinan seseorang. Islam tidak menggalakkan kepatuhan secara membuta tuli atau secara ikut-ikutan. Setiap individu dianugerahkan akal untuk berfikir dan membuat pilihan dalam kehidupannya.

5. Bersabar dengan pemimpin yang zalim

Barangsiapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menasihati pemimpin yang zalim, maka sebaik-baiknya berdiam diri dan bersabar, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :

“Barangsiapa yang menerima sesuatu yang tidak menyenangkan daripada pemimpin, maka hendaklah bersabar, sesungguhnya barangsiapa yang keluar daripada pemimpin, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah”.
(Bukhari)

Abdullah Ibnu Abbas r.a. berkata:

“Pemimpin adalah ujian bagi kamu, apabila mereka bersikap adil, maka dia mendapat pahala dan kamu harus bersyukur dan apabila dia zalim, maka dia mendapatkan seksa dan kamu perlu bersabar”.

HUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

Pemimpin dan yang dipimpin adalah berasal daripada jiwa yang satu atau dari seorang manusia seperti mana dinyatakan oleh Allah dalam firmanya yang bermaksud:

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu” (al Nisa':1)

Maksud seorang manusia atau jiwa yang satu dalam ayat ini ialah Nabi Adam a.s. FirmanNya ialah :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya, kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat”
(al Insan:2)

Berdasarkan kepada ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahawa manusia adalah sama tarafnya, kerana mereka berasal dari keturunan yang satu dan bahan kejadian yang sama. Kelebihan dan keistimewaan mereka adalah berdasarkan kepada ketakwaan dan ketaatan mereka kepada Allah s.w.t. semata-mata bukan kerana bangsa, keluarga dan warna kulit. Sehubungan ini Allah s.w.t. berfirman:

“Bahaha semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu”.
(al Hujurat: 13)

Memahami hakikat tersebut maka hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin hendaklah berdasarkan kepada asas-asas kemanusiaan, bertimbang rasa, dan bekerjasama untuk memanifestasikan sifat perhambaan mereka kepada Allah s.w.t. dan khalifahNya di muka bumi. Mereka hendaklah memainkan peranan mengikut hak dan tugas masing-masing.

Perhubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dapatlah diumpamakan seperti perhubungan di antara nakhoda dengan anak buahnya dan penumpang-penumpang. Mereka adalah sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan bahtera yang dinaiki andainya mereka ingin sampai ke destinasi mereka dengan selamat. Tetapi sekiranya masing-masing tidak bertanggungjawab dan mengambil tindakan sewenang-wenangnya maka jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini atau malapetaka, kesemua mereka akan menanggung sengsara. Untuk menghindar supaya perkara ini tidak berlaku maka para pemimpin dan yang dipimpin hendaklah melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh kejujuran.

Pemimpin dan yang dipimpin adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Justeru adalah salah bagi seseorang pemimpin menganggap dirinya terkecuali daripada undang-undang, atau mengatasinya walaupun dirinya adalah pemimpin tertinggi dalam masyarakat atau negaranya. Malah kewajipan mentaati pemimpin adalah bergantung kepada ketaatannya kepada Allah s.w.t.

Perkara ini telahpun ditegas oleh Saiyidina Abu Bakar r.a. dalam ucapan dasar apabila beliau dilantik menjadi khalifah, yang di antara lain beliau berkata:

"Taatilah aku selama mana saya mentaati Allah dan RasulNya. Apabila saya menderhakakan Allah dan RasulNya, maka tidaklah wajib ke atas kamu mentaati aku".

PERLAKSANAAN KEPIMPINAN

Diskusi dan syura merupakan dua metod utama yang digunakan dalam sesuatu proses kepimpinan. Diskusi, musyawarah atau pun syura merupakan proses komunikasi yang mengandungi perbincangan, perundingan, percambahan fikiran, pengumpulan dan pertukaran maklumat, pengumpulan fakta dan data, serta pengumpulan dan pertukaran pelbagai idea dalam setiap sudut.

Diskusi, dalam istilah bahasa Arab, dikenali juga dengan beberapa istilah yang sesuai dengan keadaan dan situasinya. Antara istilah yang digunakan ialah *musyawarah*, *mujadalah*, *muzakarah* dan sebagainya. Dalam persoalan perbezaan pendapat, istilah-istilah seperti *khilaf* dan *syiqaq* juga digunakan. Istilah-istilah tersebut merupakan antara istilah-istilah yang digunakan oleh al-Quran bagi menerangkan tentang perbezaan pendapat dan penyelesaiannya menerusi diskusi.

Diskusi diamlkan sebagai medan pertukaran pandangan dan mencapai keputusan terbaik dalam sebarang bentuk perbezaan pendapat dan juga dalam soal-soal pengurusan, pentadbiran serta pemerintahan. Dalam keadaan tertentu, terutamanya dalam hal-hal pengurusan atau pentadbiran yang rutin, keahlian sekadar pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tertentu adalah memadai dalam berdiskusi. Manakala dalam hal-hal yang lebih besar, terutamanya ketika melibatkan kepentingan ramai dan bersama, institusi syura diperlukan bagi mendapatkan sebarang keputusan.

Syura dalam Islam adalah suatu sistem yang sempurna serta lengkap meliputi semua aspek kehidupan umat seluruhnya, dari peringkat keluarga, syarikat, pejabat, pemerintah dan sebagainya (Adnan Ali Ridha Al-Annahwy, 1990). Syura (perundungan bersama) adalah mod utama dalam membuat keputusan dan melaksanakannya. Al-Quran telah mengajak semua pemimpin Islam dalam konteks masing-masing untuk berunding dengan mereka yang lebih tahu dan arif (Ismail Noor, 1991). Ini kerana pembahagian tugas dan tanggungjawab yang adil adalah berdasarkan kapakaran serta kebolehan seseorang, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. bermaklumat:

"Apabila diserahkan sesuatu urusah kepada bukan ahlinya (tidak mempunyai kelayakan untuk menjalankan sesuatu urusan) maka tunggulah masa keruntuhannya". (Bukhari)

Diskusi dan syura adalah diasaskan di atas tiga unsur utama iaitu keimanan, persaudaraan serta adab. Niat, cara, serta amalan dalam diskusi dan syura perlu berasaskan keimanan iaitu mendapatkan keredaan Allah. Diskusi dan syura juga berdiri atas dasar persaudaraan di mana setiap ahli mesyuarat bertimbang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, bertanggungjawab serta mengutamakan keharmonian dan perpaduan komuniti. Perlaksanaannya hendaklah dilakukan melalui adab-adab tertentu, agar perbincangan tersebut tidak menimbulkan sebarang implikasi negatif.

Memandangkan peri pentingnya syura, di samping kebaikan amalan serta keburukan pengabaiannya, ia telah diwajibkan oleh Allah melalui al-Quran, al-Sunnah dan amalan para sahabat. Allah telah berfirman yang maksudnya:

"Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhan mereka serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan dengan bermesyuarat sesama mereka" (al-Syura 42 : 38)

" ... dan juga bermesyuarat dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau berazam (setelah bermesyuarat untuk berbuat sesuatu) maka bertawakkal kepada Allah. Kerana Allah mengasihi orang yang bertawakkal kepadaNya ..." (al-Imran 3 : 159)

Amalan diskusi dan syura adalah bersesuaian dengan anjuran al-Quran, dan hadis Baginda s.a.w. yang antaranya:

"... Orang beristikharah itu tidak pernah kecewa dan tidak juga seseorang yang bermesyuarat ..." (Al-Sayuti)

"Barangsiapa menghendaki mengerjakan sesuatu lalu dia bermesyuarat dengan seorang muslim yang lain maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk memilih yang baik baginya" (Al-Haithami)

Intipati dan objektif sesuatu diskusi atau syura ialah idea terbaik yang dapat disimpulkan untuk dijadikan keputusan. Ia merupakan keputusan majoriti dan bersama untuk mencapai matlamat, iaitu kebenaran. Keputusan tersebut seterusnya dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh setiap individu, bersama dan bersepadan. Atas dasar tersebut, maka diskusi, musyawarah dan syura begitu dititikberatkan oleh Islam ke atas umatnya sebelum atau semasa menjalankan sebarang bentuk tindakan.

Sedikit perbezaan dapat dilihat antara istilah diskusi atau musyawarah dengan syura di mana setiap syura adalah diskusi, sedangkan setiap diskusi tidak bererti syura. Hal ini dapat diperhatikan lantaran anggota syura memerlukan syarat-syarat keahlian tertentu seperti pengetahuan mendalam berkenaan al-Quran, al-Sunnah dan sebagainya, manakala keahlian peserta dalam sesebuah diskusi adalah lebih longgar berbanding dengan syura. Syura dalam pengertian yang lebih khusus adalah merujuk kepada suatu institusi perbincangan.

Syura, sebagai salah satu metod yang digunakan dalam kepimpinan Islam, mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Secara umumnya, Said Hawa (1984) dan Muhammad Asad (1980) telah menggariskan lima ciri utama syura, iaitu:

1. Syura telah diperintahkan oleh Allah dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w. serta para sahabat.
2. Syura menjadi medan untuk membincang dan mengambil keputusan dalam perkara-perkara kepentingan umum atau yang tidak dijelaskan oleh *nusus* (al-Quran, al-Hadis, al-Ijma' dan al-Qiyas).
3. Ahli-ahli syura terdiri daripada orang-orang yang memenuhi syarat keanggotaan syura berkenaan. Antara syarat yang melayakkkan seseorang diterima sebagai ahli ialah :
 - a. AdilAdil dalam konteks ini ialah mereka menuaikan segala amalan-amalan fardhu dan meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan keji dan juga perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah.
 - b. BerilmuTahap pencapaian ilmu yang diperlukan oleh seseorang ahli mesyuarat Islam antaranya ialah :
 - i) Bersifat warak dan bertaqwah.
 - ii) Berpengetahuan luas dalam bidang agama, politik dan lain-lain.
 - iii) Berpandangan luas dan bersifat benar.
 - iv) Berpengalaman dalam bidang ikhtisasnya.
 - v) Ilktisas yang tinggi.

- c. Berhikmah

Ahli syura hendaklah terdiri daripada mereka yang mempunyai pandangan dan fikiran yang selaras dengan kehendak syarak. Di samping itu, ahli syura juga hendaklah mempunyai kebijaksanaan bertindak bagi menjamin kejayaannya dalam menjalankan tugas atau peranannya sebagai ahli syura.
- 4. Perjalanan syura mempunyai tatacara tertentu, penuh dengan akhlak dan etika Islam.
- 5. Pemimpin hendaklah mematuhi dan melaksanakan keputusan syura. Sekiranya ia tidak bersetuju, ia dibolehkan merujuk kepada syura yang lebih atas. Selalunya, anggota-anggota syura yang menerima pendidikan Islam (*tarbiyyah Islamiyah*) mudah mencapai keputusan.

Seseorang pemimpin perlu meneliti setiap masalah yang timbul dan membuat keputusan terbaik mengenainya. Dalam konteks ini, Nik Mohd Zain Yusof (1991) menerangkan:

- 1. Sekiranya keputusan yang diambil adalah berkenaan al-Syariah, yang berasaskan nas terang, pemimpin tersebut tiada pilihan selain daripada mengimplementasikannya sahaja.
- 2. Sekiranya keputusan tersebut adalah berdasarkan al-Syariah yang bersifat *khilaf* (perselisihan pendapat), pemimpin tersebut terpaksa menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih pendapat yang disokong oleh dalil-dalil kuat yang dikemukakan oleh mujtahid-mujtahid di kalangan ahli syura atau *ahl al-hall wa al-'aqd*.
- 3. Bagi semua persoalan mendatang (*tawari' /contingents*), seperti perperangan, politik atau perhubungan luar, pemimpin boleh membuat pilihan antara pendapat terbaik dan terdekat dengan yang betul serta yang paling sesuai sesudah permesyuaratan tanpa melihat kepada pendapat terbanyak.
- 4. Jika dilihat dari sudut kaedah, syura bukanlah cara penyelesaian masalah melalui undian terbanyak, walaupun kaedah undian terbesar tidak diketepikan langsung, khususnya dalam proses membuat keputusan. Hadis yang menyebut bahawa manusia lebih mengetahui soal urusan dunia menjelaskan hakikat tersebut.

Namun begitu, keputusan majoriti dalam syura biasanya merupakan keputusan terbaik kerana ia didasarkan kepada pendapat-pendapat yang bersandarkan dalil-dalil daripada al-Quran atau al-Sunnah, sehingga kebarangkalian untuk timbulnya keputusan majoriti yang salah menjadi terlalu minimum. Perkara tersebut dapat disaksikan melalui sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud:

"... Sesungghnya Allah tidak akan menghimpunkan umat ini atas kesesatan sama sekali, dan tangan Allah itu bersama jamaah, hendaklah kamu ikuti golongan terbesar, dan barangsiapa mengasingkan diri, maka ia mengasingkan diri ke dalam neraka..."
(al-Tirmizi)

PENUTUP

Sejarah telah memperlihatkan bahawa kepimpinan yang baik dan teratur telah diletakkan asasnya semenjak zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Fungsi utama kepimpinan dalam Islam ialah melaksanakan syariat Allah s.w.t. dan ia dilaksanakan melalui hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, atau dengan individu lain, atau antara individu dengan kelompoknya.

Antara intipati kepimpinan dalam Islam adalah mengajak kepada makruf dan mencegah dari mungkar dengan berlandaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Ajaran Islam hendaklah diresapkan bermula daripada individu seterusnya ke dalam keluarga seterusnya negara.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berjaya. Kejayaan seseorang pemimpin dapat dinilai melalui beberapa sudut. Antara sudut yang paling penting dalam menilai kejayaan sesebuah kepimpinan ialah apabila bertambahnya makruf dan berkangrgnya mungkar dalam masyarakat yang dipimpin.

RUJUKAN

- Rafik Beekun & Jamal Badawi. 1999. *Leadership: An Islamic Perspective*. Beltsville: Amana Publications.
- Adnan Ali Ridha Al-Annahwy. 1990. *Syura Bukan Demokrasi*. Terj. Musthafa dan Usman Husen. Kuala Lumpur: Media Ehsan Sdn Bhd.
- Fleishman E.A. 1973. Twenty Years of Consideration and Structure. Dalam Fleishman E.A. & Hunt J.G (Eds.) *Current Development in the Study of Leadership*. Carbondale : Southern Illinois Unversity Press.
- Ishak Mohd Rejab. 1985. *Kepimpinan Dalam Islam*. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.
- Ismail Noor. 2000. *Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Pengurusan Altruistik Model Ikutan Sepanjang Masa*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

- Mustafa Haji Daud. 1999. *Tamadun Islam Edisi Maktab Perguruan*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
- Mustafa Masyhur. 1987. *Jalan Da'awah : Antara Qiyadah dan Jundiyah*. Alor Setar: Pustaka Ikhwan.
- Nik Mohd Zain Yusof. 1991. Peranan Kepimpinan Dan Kepengikutkan, dalam *Pengurusan Organisasi Dari Perspektif Islam*. Sunt. Mohd Shahwahid Haji Othman. Seri Kembangan: PERSIS UPM.
- Sulaiman Noordin. 2000. *Islam, al-Quran dan Ideologi Masa Kini*. Bangi: UKM, PPU.
- Yusof Ismail. 1991. *Mengurus Secara Islam*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

ISLAM DAN MASYARAKAT MAJMUK

Ahmad Rafizi Salleh

PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah agama berteraskan fitrah manusia yang dapat dipraktikkan dalam apa jua keadaan. Ini kerana Islam diasaskan atas kaedah memenuhi semua keperluan dan hak yang diperlukan oleh setiap manusia. Lantaran itu, Islam boleh diamalkan dalam sebuah masyarakat yang berbilang agama, bangsa dan keturunan. Kewujudan Piagam Madinah membuktikan ianya diasas berdasarkan pemberian hak dan pemeliharaan semua anggota masyarakat tanpa mengira pegangan kepercayaan, bangsa dan sebagainya. Dalam tajuk ini kita akan melihat sistem kemasyarakatan yang diwujudkan oleh Islam bagi memenuhi keperluan setiap manusia dan peranan umat Islam ketika berhadapan dengan orang bukan Islam dalam memenuhi keperluan agamanya.

DEFINISI MASYARAKAT MAJMUK

Menurut Kamus Dewan (1994) masyarakat majmuk boleh diertikan sebagai:

"masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa)
atau bangsa."

Definisi ini menjelaskan masyarakat majmuk yang merupakan gabungan daripada beberapa bangsa, agama, bahasa dan sebagainya. Apabila kita merujuk kepada apa yang wujud dalam masyarakat Islam di Madinah pada zaman Rasulullah s.a.w., kita akan dapat masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri masyarakat majmuk. Ini adalah berdasarkan masyarakat tersebut terdiri daripada beberapa bangsa seperti Arab, Yahudi dan Parsi; berbilang agama seperti Islam, Yahudi, Kristian dan sebagainya. Begitu juga terdapat pelbagai suku kaum di kalangan bangsa Arab dan juga Yahudi yang tinggal dalam masyarakat Islam di Madinah.

PRINSIP ISLAM DALAM MASYARAKAT MAJMUK

Islam mempunyai prinsip yang jelas dan tetap berkenaan konsep masyarakat majmuk seperti mana yang terkandung dalam Piagam Madinah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Prinsip yang telah diletakkan oleh Islam adalah bagi memenuhi hak dan keperluan asas setiap manusia iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta berdasarkan fitrah asal manusia yang diciptakan oleh Allah. Di sini kita akan melihat beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari bagi menjelaskan lagi prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat majmuk.

SOSIAL

Perhubungan sesama individu memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Allah s.w.t. telah menciptakan manusia berasal daripada ibu dan bapa yang satu iaitu Adam a.s. dan Hawa kemudian menjadikan manusia berpuak serta berbangsa dengan tujuan bagi membolehkan masing-masing mengenali antara satu sama lain. Ini telah ditegaskan dalam sepotong ayat al-Quran yang bermaksud:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bagi membolehkan kamu mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu".(al-Hujuraat, 13)

Ayat tersebut menjadi asas kepada perhubungan sosial antara Islam dan bukan Islam dalam sesebuah masyarakat Islam. Bagi melihat secara lebih lanjut berkenaan aspek sosial dalam sesebuah masyarakat Islam, kita perlu melihat beberapa perkara dalam hubungan sosial seperti hubungan individu, keluarga, kejiranan dan masyarakat.

i. *Hubungan Individu*

Setiap orang perlu mempunyai prasangka baik kepada orang lain dan Islam memerintahkan umatnya berbuat baik kepada semua orang berdasarkan kepada penjagaan keperluan hidup manusia yang lima. Tambahan lagi Islam menyuruh setiap umat supaya berkenal-kenalan antara satu sama lain seperti mana yang dijelaskan dalam ayat al-Quran di atas. Setiap orang Islam perlu melaksanakan hak kemanusiaan sesama manusia tanpa mengira agama, bangsa dan sebagainya. Adalah tidak betul tindakan segelintir umat Islam yang benci kepada orang bukan Islam dengan cara memboikot dan menghindarkan diri dari bercampur gaul dengan orang bukan Islam. Ini adalah suatu tindakan yang salah di sisi Islam di mana seseorang Islam perlu menyampaikan mesej Islam dengan pelbagai cara kepada semua manusia terutama orang bukan Islam. Persoalan di sini, bagaimakah seseorang Islam hendak menyampaikan mesej Islam tanpa bercampur gaul dengan orang bukan Islam?

Dalam hubungan sesama individu timbul satu persoalan bolehkah bagi seorang Islam memberi salam kepada orang bukan Islam? Sebenarnya persoalan tersebut mempunyai perbahasan yang panjang lebar di kalangan sarjana Islam dalam menentukan sama ada boleh atau tidak boleh bagi seseorang Islam memberi salam kepada yang bukan Islam. Secara rumusannya, memberi salam boleh disampaikan kepada yang tidak memusuhi Islam iaitu golongan kafir *zimmi* (tidak memusuhi Islam) dan haram menyampaikan salam kepada golongan kafir *harbi* (golongan yang memusuhi Islam) kerana kesejahteraan hanya kepada yang cintakan keamanan dan kesejahteraan.

Dalil atau bukti yang membolehkan memberi salam kepada orang bukan Islam adalah berdasarkan kepada amalan Rasulullah s.a.w. seperti dalam mengutus surat kepada pembesar-pembesar dan raja-raja yang bukan Islam, Rasulullah s.a.w. akan memulakan suratnya dengan ucapan salam kepada mereka mengikut petunjuk yang benar. Begitu juga Rasulullah s.a.w. menegur Aisyah (isteri Rasulullah s.a.w.) yang menjawab salam seorang Yahudi dengan ucapan yang buruk. Selain itu para sahabat lain melakukan perkara sedemikian seperti yang dilakukan sendiri oleh Umar al-Khattab yang memberi salam kepada orang bukan Islam.

ii. Hubungan Keluarga

Dalam hubungan kekeluargaan, agama Islam tidak sekali-kali memisahkan hubungan antara anggota keluarga yang Islam dan bukan Islam. Bahkan Islam mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dengan mewajibkan seseorang Islam melaksanakan tanggungjawab kepada keluarganya sehingga menghukumkan berdosa jika seseorang Islam tidak melaksanakan tanggungjawab kepada keluarganya terutama terhadap kedua ibubapanya. Islam mewajibkan kepada anak melaksanakan segala tanggungjawab sebagai seorang anak kepada ibubapanya. Dalam Islam, seseorang anak tidak boleh mengasingkan diri apabila memeluk Islam dengan alasan dibuang oleh keluarga. Bahkan beliau perlu berikhlas untuk menambat hati kedua-dua ibubapanya dengan menunjukkan peribadi sebenar sebagai seorang Islam bagi memberi peluang kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab seorang anak yang dituntut oleh Islam. Dalam Islam hubungan kekeluargaan tidak boleh dipisahkan dengan agama kerana ianya adalah hubungan yang kekal abadi buat selama-lamanya. Seseorang itu tetap ibu dan bapa bagi seseorang Islam biarpun ibubapanya berbeza dari segi kepercayaan dengannya.

Sebagai contoh, apa yang berlaku kepada Ustaz Ridzuan Tee Abdullah seorang pendakwah bebas terkenal yang telah mendapat tentangan hebat dari keluarga terutama ibunya. Dugaan yang diterimanya telah memberi kepadanya keazaman untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak serta menunjukkan perubahan pada dirinya sebagai seorang Islam. Akhirnya Ustaz Ridzuan Tee telah dapat menambat hati ibunya serta keluarga sehingga telah menjadi anak yang paling disayangi oleh ibunya berbanding ketika sebelum memeluk Islam. Ini merupakan satu contoh penghayatan terhadap ajaran Islam sebenar, yang berbeza dengan tanggapan umum dalam masyarakat kita.

Tanggungjawab Seorang Anak Kepada Kedua Ibubapa Yang Bukan Islam

a. Berbuat Baik kepada Kedua Ibubapa

Antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seorang Islam kepada ibubapanya ialah berbuat baik kepada kedua-duanya seperti yang ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam sepotong ayat al-Quran yang bermaksud:

"Dan Tuhan kamu telah menetapkan kepada kamu jangan sekali-kali menyembah selain daripada Allah dan hendaklah berbuat

baik kepada kedua ibubapa apabila telah sampai lanjut usia salah seorang daripada kedua-duanya. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan ‘uf’ dan jangan sekali-kali kamu menengking kedua-duanya dan hendaklah kamu mengatakan percakapan yang baik-baik.”
(al-Israa’, 23)

Adalah menjadi tanggungjawab kepada seorang anak untuk bercakap dengan percakapan yang baik serta dengan lemah lembut. Seseorang anak tidak dibenarkan sama sekali mengangkat suara di hadapan ibubapanya sekalipun apa yang dicapakan adalah benar. Sehubungan dengan itu adalah wajib bagi seseorang anak menghormati dan melakukan perkara baik kepada kedua-duanya.

Di samping itu, ayat di atas juga meletakkan ketaatan kepada ibubapa selepas ketaatan kepada Allah s.w.t. yang menunjukkan betapa besarnya ketaatan kepada ibubapa dalam ajaran Islam bagi seseorang anak. Iubapa telah memelihara seseorang anak dengan penuh kasih sayang serta dalam keadaan bersusah payah sehingga terpaksa bangun tengah malam dan sebagainya.

Seterusnya seseorang anak wajib mentaati perintah ibubapanya walaupun mereka bukan Islam selagi mana apa yang disuruh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sepotong hadis yang bermaksud:

“Mendengar dan taat merupakan suatu hak selagi mana tidak disuruh ke arah kemaksiatan. Apabila disuruh ke arah maksiat, maka tiada lagi sebarang ketaatan dan mendengar”. (al-Bukhari)

Seseorang anak tidak boleh mengingkari perintah kedua-dua ibubapanya yang bukan Islam jika apa yang disuruh adalah tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Seseorang anak tidak boleh menganggap apabila telah memeluk Islam, maka tidak ada lagi sebarang ketaatan kepada perintah kedua-dua ibubapanya seperti mana masa sebelum memeluk Islam. Jika seseorang itu mengingkari perintah ibubapanya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka perlakuan tersebut dianggap telah menderhaka kepada kedua-dua ibubapanya.

b. *Memberi Nafkah*

Antara perkara yang perlu dilakukan oleh anak kepada ibubapa yang belum memeluk Islam ialah memberi nafkah. Seseorang anak wajib memberi nafkah kepada ibubapanya kerana itu adalah salah satu cara bagi membala budi dan bakti yang telah dicurahkan oleh kedua-duanya. Adalah berdosa bagi seseorang anak jika beliau tidak menuaikan tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga terutama ibubapa miskin yang memerlukan bantuan daripada anak bagi menampung kehidupan sehari-hari mereka pada usia emas.

c. *Memelihara Ibu Bapa Ketika Tua*

Antara tanggungjawab yang paling berat yang perlu dipikul oleh anak kepada kedua-dua ibubapa tanpa mengira pegangan agama mereka adalah memelihara mereka apabila mereka sudah tua lebih-lebih lagi jika ibu bapanya uzur atau sakit. Pada masa sekarang jika kita lihat anak-anak tidak lagi melaksanakan tanggungjawab ini kepada ibubapa mereka. Mereka lebih suka menghabiskan masa mereka dengan perkara lain selain daripada melaksanakan tanggungjawab kepada ibubapa mereka. Ada yang sanggup menghantar ibubapa mereka ke rumah orang-orang tua dengan alasan mereka tidak ada masa untuk menjaga dan memelihara ibubapa mereka. Anak-anak tersebut bukanlah tidak mampu melaksanakan tugas tersebut kerana ada di kalangan mereka terdiri daripada golongan yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal dalam melaksanakan tanggungjawab kepada ibubapa mereka. Dalam Islam, tanggungjawab memelihara dan menjaga ibubapa adalah suatu kewajipan yang akan menentukan berbahagia atau tidak seseorang itu di alam akhirat. Ini adalah kerana keredaan Allah s.w.t. adalah bergantung kepada keredaan ibubapa. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Syurga berada di bawah tapak kaki ibu". (al-Nasaai)

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang Islam yang ingin berjaya dan berbahagia sama ada di dunia maupun di akhirat adalah bergantung kepada sejauh mana pelaksanaan tanggungjawab dan hak kepada ibubapanya tanpa mengira apakah kepercayaan yang dianut oleh ibubapanya.

Tanggungjawab Ibubapa Kepada Anak-anak yang bukan Islam

a. *Menyediakan Tempat Tinggal*

Manakala antara ibubapa yang telah memeluk Islam dengan anak-anak yang belum memeluk Islam, Islam telah menggariskan beberapa tanggungjawab yang wajib dipikul oleh kedua-dua ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah memelihara anak-anak iaitu dengan menyediakan tempat tinggal dan makan minum kepada mereka. Ini adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sama ada suka atau tidak. Walau bagaimanapun sebagai seorang Islam, ibubapa perlu menasihati anak supaya mengikut jalan benar yang dapat menyelamatkan seseorang itu daripada kemurkaan Allah s.w.t. Ini dapat kita lihat melalui sikap Nabi Noh a.s. yang masih lagi mahu menyelamatkan anaknya biarpun anaknya mengingkari suruan Nabi Noh a.s. arah jalan agama yang sebenarnya. Nabi Noh a.s. masih tetap juga melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang bapa kepada anaknya yang tidak Islam biarpun tindakannya tidak diendahkan oleh anaknya.

b. *Memberi Pendidikan*

Selain itu, ibubapa perlu melaksanakan tanggungjawab memberi pendidikan kepada anak-anaknya yang belum memeluk Islam. Pendidikan adalah suatu

yang wajib dilaksanakan sebagai ibubapa dalam Islam. Kemungkinan dengan diberi pendidikan dapat membuka hati mereka ke arah kebenaran. Adalah salah tindakan sebagai ibubapa dalam Islam untuk memutuskan perbelanjaan kepada anak-anak yang masih belajar dengan alasan anak-anak tersebut tidak mahu mengikut jejak mereka menganut agama Islam. Di sini ibu bapa perlu melaksanakan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Islam bagi menunjukkan keindahan Islam kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan cara tersebut dapat memberi nafas baru kepada anak-anak mereka untuk mengikut jalan yang sebenar.

Manakala seorang Islam dengan adik-beradik serta suadara mara yang belum memeluk Islam pula, Islam telah menetapkan bahawa seseorang itu perlu melaksanakan tanggungjawab dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan selagi mana apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti menjariahi mereka, membantu mereka yang di dalam kesusahan dan sebagainya. Hubungan kekeluargaan dalam Islam tidak terputus dengan perbezaan dari segi keagamaan. Adalah menjadi tanggungjawab sebagai seorang Islam membantu ahli keluarga biarpun tidak seagama dengannya. Ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam sepotong ayat al-Quran yang bermaksud:

“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan atas dasar kebaikan dan ketakwaan dan jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan”.
(al-Maidah, 2)

iii. *Hubungan Kejiran*

Dalam kehidupan masyarakat majmuk, adalah menjadi tanggungjawab kepada seseorang Islam melaksanakan tanggungjawab sebagai manusia kepada jiran. Ini kerana orang yang paling hampir dengan seseorang itu adalah jirannya. Dalam Islam, jiran adalah rumah-rumah yang berada di sekeliling seseorang itu sebanyak 40 buah rumah. Sebagai seorang Islam perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam kepada jirannya. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sepotong hadis yang bermaksud:

“Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat janganlah beliau menyakititi jirannya”.
(al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang Islam perlu melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan keamanan dan kesejahteraan kepada jirannya. Seseorang Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang akan menjelaskan kehidupan seharian jirannya tanpa mengira pegangan agama mereka. Adalah suatu perbuatan yang mulia jika seseorang Islam bertanya terlebih dahulu pandangan jiran atau memberi tahu dahulu kepada jiran jika beliau ingin melakukan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan kegelisahan dan ketidakteraman kepada jiran. Lebih-lebih lagi jika seseorang Islam tinggal di taman perumahan jenis rumah berkembar. Seseorang Islam tidak boleh menganggap apabila berada di dalam kawasan rumahnya bebas melakukan

apa sahaja kerana setiap suatu yang dilakukan akan memberi kesan kepada orang lain terutama jiran yang berada di sebelah rumahnya. Apabila masing-masing dapat menjaga hak setiap orang dalam hidup berjiran, maka akan wujudlah keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan berjiran dan bermasyarakat. Masing-masing akan dapat menikmati segala nikmat daripada toleransi dalam kehidupan berjiran terutama yang melibatkan masyarakat majmuk. Kita melihat ada yang tidak bertegur sapa bahkan sampai kepada tahap bergaduh kerana masing-masing tidak memahami tanggungjawab kejiranan.

Secara dasarnya, terdapat dua tanggungjawab yang perlu dilaksanakan iaitu hak umum dan hak khusus.

a. *Hak Umum*

Hak-hak umum yang perlu dilaksanakan oleh seorang Islam kepada jirannya adalah hak-hak sebagai seorang manusia seperti persoalan berbuat baik, makan, minum, sakit demam dan sebagainya. Adalah menjadi tanggungjawab seorang Islam agar perihatin terhadap apa yang berlaku kepada jiran terutama berkenaan berbuat baik serta mengambil tahu tentang permasalahan jiran.

Ini telah ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah s.a.w dengan jirannya seorang perempuan tua yang beragama dan berbangsa Yahudi. Baginda s.a.w. sentiasa berbuat baik dengan jirannya walaupun jiran tersebut membalaik dengan kejahatan kepada baginda. Perempuan tua tersebut sentiasa menyakiti Rasulullah s.a.w dengan meletakkan sampah sarap serta kekotoran di hadapan pintu rumah Rasulullah s.a.w. Namun Rasulullah s.a.w tidak pernah membenci atau membalaik dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh jirannya. Keadaan tersebut berlarutan sehingga sampai satu hari apabila Rasulullah s.a.w. tidak mendapati di hadapan pintu rumahnya sampah sarap sepertimana kebiasaannya. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada jirannya yang lain ke mana pergi perempuan tua tersebut. Jiran tersebut memberi tahu bahawa perempuan tua tersebut jatuh sakit di dalam rumahnya. Tanpa berfikir panjang Rasulullah s.a.w. terus pergi ke rumah perempuan tua tersebut untuk menziarahinya. Apabila nampak sahaja wajah Rasulullah s.a.w. perempuan tua tersebut menjadi takut kerana beranggapan baginda akan melakukan sesuatu yang tidak baik untuk membalaik segala kejahatan yang dilakukan olehnya. Sangkaan tersebut meleset sama sekali apabila Rasulullah s.a.w. menjelaskan tujuan kedadangannya adalah untuk menziarahi beliau. Ini kerana sebagai seorang Islam perlu mengambil berat berkenaan keadaan jirannya. Sebaik sahaja mendengar penerangan daripada Rasulullah s.a.w. hati perempuan tua itu menjadi lembut dan terus mengucap dua kalimah syahadah memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.

b. *Hak Khusus*

Manakala hak khusus pula berkaitan dengan kepercayaan di mana seseorang Islam mestilah menghormati hak jiran dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Seseorang Islam tidak boleh menghalang sesuatu yang dihalalkan dalam kepercayaan agama jirannya walaupun bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah berdasarkan bagi memenuhi dharuriyyat yang pertama iaitu keperluan agama. Adalah berdosa bagi seseorang Islam menceroboh hak-hak orang bukan Islam yang wujud dalam amalan kepercayaannya.

Seseorang Islam perlu menghormati hak beragama bagi orang bukan Islam. Seseorang Islam tidak boleh bertindak melakukan sesuatu yang akan menyinggung perasaan jiran di mana beliau mengetahui perkara tersebut adalah suatu yang ditegah dalam agama yang dianut oleh jirannya. Walau bagaimanapun orang bukan Islam perlu juga menghormati hak beragama di kalangan jiran yang beragama Islam seperti adalah tidak elok membela anjing apabila tinggal di kawasan taman perumahan yang bercampur dengan orang Islam kerana iaanya tidak sesuai bahkan akan menimbulkan rasa gelisah dan kurang selesa di kalangan jiran yang beragama Islam. Apabila wujud persefahaman di kalangan penganut pelbagai agama yang tinggal dalam sebuah masyarakat majmuk maka akan terhasilah keamanan dan kesejahteraan hidup dalam sesebuah masyarakat.

Manakala prinsip Islam seperti dalam perkara yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah, Islam tidak akan bertoleransi dalam persoalan tersebut sekalipun bagi menjaga hubungan kejiraninan. Ini adalah kerana prinsip Islam adalah tetap dan tidak berubah sekalipun berubah dari segi keadaan dan masa. Keislaman seseorang Islam akan terjejas bahkan boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam apabila beliau melakukan salah satu daripada perkara yang menjejas dan membatalkan keislamannya kerana iman ditegakkan atas tiga perkara iaitu dengan hati, perkataan dan perbuatan. Keislaman seseorang akan terjejas melalui salah satu daripada tiga perkara berikut:

- a. Melalui gerak hati dengan melayan perasaannya yang menghina atau memandang rendah terhadap apa sahaja yang ada dalam Islam.
- b. Melalui perkataan dengan mengatakan sesuatu yang menghina atau memandang rendah terhadap sesuatu yang ada dalam Islam seperti seorang Islam menghina hukum-hakam yang ditetapkan oleh Islam.
- c. Melalui perbuatan apabila seseorang Islam menghina atau memandang rendah terhadap sesuatu yang ada dalam Islam seperti memijak kitab suci al-Quran.

Tujuan untuk mengambil hati mereka sebagai kawan atau jiran dan bukannya bertujuan untuk membesar atau memuliakan agama mereka. Butiran fatwa tersebut adalah seperti berikut: Menziarahi atau menerima jemputan jiran yang bukan beragama Islam adalah tidak salah jika dilakukan pada masa yang tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama jirannya. Islam begitu teliti dalam perkara ini kerana ingin menyelamat aqidah seseorang Islam daripada

tercemar atau rosak kerana melakukan sesuatu perkara yang bertentangan ajaran Islam.

iv. Hubungan antara anggota masyarakat

Dalam hubungan kemasyarakatan, seseorang Islam perlu melaksanakan tanggungjawab dan hak seperti dalam hubungan kejiranan. Islam memberi kebebasan kepada orang bukan Islam untuk mengamalkan ajaran agama mereka dan apa sahaja yang dihalalkan dalam agama mereka.

Dalam menjalankan aktiviti ibadat, penganut agama lain dibenarkan menjalankan aktiviti tersebut di dalam kawasan rumah ibadat mereka sahaja. Mereka dilarang menjalankan sebarang aktiviti yang akan menimbulkan keresahan bagi penganut agama lain terutama di kalangan Islam. Di samping itu, peraturan ini bertujuan menjaga ketinggian agama Islam berbanding agama lain seperti yang yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih al-Bukhari yang bermaksud:

"Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi kedudukannya berbanding agama Islam".

Hadis ini menjelaskan bagi menjaga syiar atau lambang kesucian agama Islam, maka agama lain tidak boleh dilihat sama atau lebih tinggi berbanding agama Islam.

Jika kita teliti sepanjang sejarah Islam, di antara punca utama yang menyebabkan kelemahan dan seterusnya keruntuhan tamadun Islam adalah disebabkan pemerintah Islam terlampau memberi hak kepada penganut agama lain dalam sistem *millah* yang diperkenalkan yang melampaui akan hak-hak yang dibenarkan oleh Islam seperti pemerintahan dan ketenteraan.

v. Takaful Sosial

Bagi memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan serta menjamin hak bagi setiap orang, Islam mewujudkan sistem takaful iaitu satu sistem jaminan hidup apabila seseorang ditimpakan kesusahan dan bencana. Ini bagi memastikan semua orang dapat meneruskan hidup terutama bagi anggota sesebuah keluarga apabila ketua keluarga ditimpa kemalangan. Selain itu ia juga dapat memastikan tidak wujud sebarang masalah sosial disebabkan kaum wanita terpaksa berhempsah pulas mencari nafkah keluarga kerana ketidaan suami bagi mencari nafkah keluarganya. Apabila ketua keluarga ditimpa kemalangan, maka akan menyebabkan pelbagai masalah dan kesulitan kepada anak-anak dan isteri sehingga mereka terpaksa mengubah cara hidup. Keadaan ini kalau dibiarkan akan mengundang kepada pelbagai permasalahan sosial seperti masalah juvana dan kegiatan yang tidak sihat terutama kepada kaum wanita. Anak-anak akan terlibat dengan pelbagai masalah sosial disebabkan kurang perhatian daripada ibu.

Bagi menjamin kehidupan bagi setiap anggota masyarakat Islam, Islam telah memperkenalkan dua sistem iaitu zakat bagi orang Islam manakala jizyah (cukai

kepala) bagi orang bukan Islam. Kedua-dua sumber kewangan ini akan diletakkan di bawah Baitul Mal yang akan bertanggungjawab menjaga dan mengurus harta tersebut iaitu memberi kepada sesiapa yang memerlukan. Bantuan yang diberikan misalnya mereka yang ditimpa bencana alam atau kemalangan adalah bantuan yang mencukupi yang dapat membolehkan mereka meneruskan kehidupan seperti biasa.

Jika kita teliti sejarah awal Islam iaitu zaman Rasulullah s.a.w dan Khulafa' al-Rasyidin, kita akan dapat banyak kisah yang menunjukkan sistem takaful masyarakat sangat dititikberatkan. Sebagai contoh, tindakan Saidina Umar al-Khattab semasa pemerintahannya menjadi pengintip pada waktu malam bagi mengetahui nasib rakyatnya kerana tidak mahu dipersoalkan di hadapan Allah pada akhirat nanti kerana gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada orang bawah pemerintahannya. Pada suatu malam sedang Saidina Umar meronda bagi mengetahui keadaan rakyat di bawah pimpinannya terdengar suara kanak-kanak sedang menangis kerana lapar manakala ibunya sedang memasak sesuatu kepada anak-anaknya. Maka ibu tersebut merungut kerana pemerintah tidak menjaga kebijakan keluarga sedangkan suaminya memberi sumbangan kepada negara dengan berjihad di jalan Allah. Maka Saidina Umar pergi berjumpa perempuan tersebut untuk bertanya apa yang sedang dilakukan olehnya. Perempuan tersebut menceritakan bahawa beliau tidak ada sebarang makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ibu tersebut telah membuat suatu helah dengan memasukkan batu ke dalam periuk yang berisi air sambil mengacau periuk tersebut dengan tujuan bagi membolehkan anak-anaknya tidur kerana menyangkakan ibu mereka sedang memasak makanan. Apabila selesai sahaja mendengar cerita perempuan tersebut, Saidina Umar bergegas pergi ke Baitul Mal untuk mengambil tepung bagi diserahkan kepada perempuan tersebut. Saidina Umar sendiri yang memikul tepung tersebut walaupun mempunyai pembantu kerana berasal kepada keluarga tersebut. Saidina Umar telah mengarahkan perempuan tersebut pergi berjumpa dengan khalifah pada keesokan harinya dalam keadaan ia tidak mengetahui siapakah sebenarnya khalifah. Pada keesokan harinya setelah perempuan tersebut berjumpa dengannya, Saidina Umar telah mengarahkan Baitul Mal memberi bantuan yang berupa makanan dan wang setiap bulan kepadanya.

Dalam ajaran Islam, semasa berlakunya darurat yang menyebabkan makanan tidak mencukupi, pemerintah Islam boleh memaksa orang kaya tidak kira Islam dan bukan Islam untuk menyerahkan sebahagian harta mereka bagi membantu negara dalam kesusaahan (kebuluran) dan kegawatan ekonomi. Ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh golongan kaya kerana semasa negara senang mereka menikmati kemakmuran hasil daripada kegiatan ekonomi yang dijalankan. Maka semasa susah mereka perlu membantu mengeluarkan negara daripada masalah kebuluran dan kegawatan ekonomi. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka mereka juga akan menerima nasib yang sama kerana kegiatan ekonomi mereka terjejas disebabkan masalah kegawatan ekonomi dan kebuluran. Apabila mereka dapat melaksanakan tanggungjawab ini, maka ekonomi negara akan pulih dan seterusnya mereka dapat meneruskan kembali kegiatan ekonomi seperti sedia kala.

EKONOMI

Dalam sistem Ekonomi Islam iaitu dalam memenuhi keperluan seharian bagi setiap anggota masyarakat, Islam membenarkan interaksi dalam aktiviti ekonomi. Seseorang Islam tidak dilarang untuk menjalankan aktiviti ekonomi dengan orang bukan Islam seperti berjual beli dan sebagainya. Rasulullah s.a.w. pernah menjalankan aktiviti ekonomi dengan orang bukan Islam di kalangan orang Yahudi di mana baginda pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi. Jika kita lihat dalam masyarakat kita, orang bukan Islam dapat menjalankan perniagaan di kawasan majoriti atau seratus peratus orang Islam dengan menjalankan pelbagai jenis perniagaan seperti kedai runcit, bengkel membaiki kenderaan dan sebagainya. Ini menunjukkan umat Islam telah mengamalkan apa yang dibenarkan dalam ajaran Islam.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Di dalam sebuah negara Islam, orang bukan Islam merupakan golongan yang dikategorikan sebagai golongan yang berlindung di bawah pemerintahan Islam (*zimmi*). Berdasarkan alasan tersebut, orang bukan Islam dikenakan *jizyah* atau cukai kepala sebagai 'bayaran' kepada tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah Islam bagi menjaga dan melindungi hak-hak orang bukan Islam berkaitan diri dan harta benda mereka. Apabila status mereka sedemikian, maka mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan sebarang tugas yang berkaitan untuk menjaga dan melindungi hak mereka. Adalah tidak adil bagi orang bukan Islam ditugaskan untuk memikul tugas bagi melindungi serta menjaga hak mereka. Ini adalah kerana mereka telah membayar sejumlah wang kepada pemerintah sebagai suatu bentuk perlindungan yang perlu diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka.

Berdasarkan garis panduan tersebut, maka ketua negara dan para pemimpin tertinggi mestilah di kalangan orang Islam. Begitu juga pemimpin bagi kawasan seratus peratus orang dan kawasan yang bercampur antara orang Islam dan bukan Islam, maka pemimpinnya mestilah di kalangan orang Islam. Manakala kawasan yang seratus peratus terdiri daripada orang bukan Islam, maka pemimpinnya mestilah di kalangan orang bukan Islam. Jika dalam suatu kawasan yang didiami hanya oleh orang bukan Islam, maka pemimpin Islam di kawasan tersebut perlu melantik wakil di kalangan orang bukan Islam bagi kepentingan orang bukan Islam yang tinggal di kawasan tersebut.

Bagi jawatan sebagai penasihat atau ahli sebuah jawatankuasa dalam pemerintahan sesebuah negara Islam, pemerintah Islam harus melantik di kalangan orang bukan Islam berdasarkan kemahiran dan juga bagi menjaga kebajikan serta kepentingan orang-orang bukan Islam.

PERTAHANAN

Bidang pertahanan dan pemeliharaan ketenteraman awam adalah tanggungjawab penuh orang Islam sahaja. Walaupun begitu, seperti yang dijelaskan dalam Piagam Madinah tanggungjawab bagi melindungi kedaulatan sesebuah negara Islam adalah menjadi tanggungjawab semua pihak apabila negara Islam diserang atau diceroboh oleh pihak musuh.

Secara dasarnya, pertahanan boleh dibahagikan kepada dua bahagian; pertahanan umum dan khusus. Dalam pertahanan umum, yang akan terlibat dalam persoalan pertahanan sesebuah negara Islam adalah di kalangan orang Islam sahaja. Ini berdasarkan kepada hujah di mana orang bukan Islam yang diistilahkan sebagai *zimmi* telah membayar *jizyah* yang membolehkan mereka menikmati kehidupan aman dan damai kerana setiap hak serta keperluan mereka dijaga oleh pemerintah Islam.

Walau bagaimanapun apabila pemerintah Islam tidak mampu lagi untuk melindungi sesebuah wilayah yang kesemuanya adalah golongan *zimmi*, maka pemerintah Islam tidak wajib lagi mengutip *jizyah*. Ini pernah berlaku sepanjang sejarah Islam misalnya kerajaan Islam di Andalus (Sepanyol) telah memulangkan balik wang yang telah dikutip daripada penduduk dalam satu kawasan kerana pemerintah Islam ketika itu tidak mampu lagi mempertahankan penduduk tersebut daripada diserang oleh pihak musuh. Merupakan suatu contoh menunjukkan betapa Islam sangat berpegang kepada prinsip yang telah digariskan oleh Islam tanpa mempedulikan persoalan wang dan harta.

Manakala dalam pertahanan khusus, apabila sesebuah negeri kesemuanya orang bukan Islam, maka boleh orang bukan Islam diberi tugas bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai pengawal keamanan bagi mengawal keselamatan dan ketenteraman dalam suatu kawasan seperti sebagai pasukan polis. Namun pasukan tentera mestilah dalam tanggungjawab orang Islam kerana ianya termasuk dalam pertahanan umum.

KEHAKIMAN

Dalam sesebuah masyarakat Islam, sistem kehakiman yang wujud adalah unik kerana Islam boleh menerima sistem keadilan dalam kepercayaan agama lain dengan syarat ianya mestilah setaraf dan mempunyai bentuk hukuman bagi setiap kesalahan seperti yang ada dalam sistem keadilan Islam. Ini merupakan suatu sistem kehakiman dan keadilan yang tidak ada dalam mana-mana kerajaan di dunia ini. Sistem ini bertitik tolak bagi memenuhi keperluan agama dan juga kebebasan beragama.

Bagi menjelaskan lagi sistem kehakiman dan keadilan Islam maka kita perlu melihat kes-kes yang berlaku dalam pertikaian atau perbalahan seperti berikut:

- i. *Kes-kes yang melibatkan antara orang Islam*
Bagi kes-kes yang melibatkan antara orang Islam sahaja maka sistem kehakiman dan hukuman adalah berdasarkan sistem Islam. Jadi ianya tertakluk kepada sistem jenayah Islam seperti *qisas* atau sistem keluarga Islam jika berkaitan dengan masalah keluarga.
- ii. *Kes-kes yang melibatkan antara orang Islam dan orang bukan Islam*
Dalam kes seperti ini maka sistem kehakiman adalah berdasarkan sistem kehakiman dan hukuman Islam. Ini adalah berteraskan kepada prinsip yang telah digariskan oleh agama Islam iaitu "Islam adalah yang tertinggi dan tidak agama yang lebih tinggi daripada Islam".
- iii. *Kes-kes yang melibatkan antara orang bukan Islam*
Bagi kes-kes yang melibatkan antara orang bukan Islam maka mereka mempunyai sama ada ingin merujuk kepada sistem kehakiman Islam atau merujuk kepada sistem kehakiman yang wujud dalam agamanya. Walau bagaimanapun mestilah dalam agamanya mempunyai sistem kehakiman tersendiri seperti yang wujud dalam agama Kristian dan agama Yahudi yang diklasifikasikan sebagai agama *samawi*. Perkara ini telah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w dalam beberapa kes yang melibatkan orang Yahudi. Jadi Rasulullah s.a.w merujuk kepada sistem yang ada dalam agama Yahudi sebagai hukuman kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini berdasarkan kepada kes kesalahan yang dilakukan oleh Bani Quraizah, satu suku kaum Yahudi yang mengkhianati Piagam Madinah dengan bersekongkol bersama kafir Quraisy Mekah dalam perperangan Ahzab.

HAK BERSUARA

Dalam pemerintahan Islam, setiap orang yang menjadi warganegara negara Islam adalah berhak bersuara dalam memperbetulkan pemerintah tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan seseorang. Ini berdasarkan prinsip yang telah digariskan oleh Islam bagi memenuhi keperluan akal dalam *dharuriyat khamsah*. Akal memerlukan kepada hak berfikir dan menyatakan pendapat. Ini adalah kerana manusia mempunyai interaksi yang sensitif terhadap alam sekeliling. Seseorang manusia tidak boleh melihat sesuatu perkara yang berlaku di sekelilingnya begitu sahaja. Dalam bersuara bagi memperbetulkan pemerintah mestilah dengan adab dan mengikut saluran yang telah ditetapkan. Manakala bagi pemerintah Islam, mestilah bersedia menerima sebarang nasihat dan teguran. Ini kerana setiap manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan seperti mana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Setiap anak Adam tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan kesilapan adalah orang yang cepat bertaubat kembali kepada kebenaran".
(al-Termizi dan Ibnu Majah)

Setiap orang adalah bebas untuk mengeluarkan pendapat yang berfaedah kepada negara serta masyarakat. Ini kerana bukan semua orang akan terlintas dalam kotak fikirannya berkenaan sesuatu perkara. Islam telah menetapkan prinsip syura dalam melakukan sesuatu supaya apa yang diputuskan merupakan suatu keputusan yang betul, bertepatan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, Islam mempunyai prinsip yang tersendiri yang perlu dipatuhi oleh setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam sesebuah masyarakat majmuk. Prinsip yang digariskan oleh Islam adalah berteraskan kepada penjagaan *al-dharuriyyat al-khamrah* iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Peraturan yang ditetapkan oleh Islam adalah selari dengan fitrah asal kejadian yang diciptakan oleh Allah. Jelas kepada kita betapa Islam diturunkan kepada manusia bukanlah untuk faedah penganut Islam semata-mata, bahkan untuk semua manusia seperti mana firman Allah yang bermaksud:

"Dan tidak Kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh manusia".

(al-Anbiyya, 107)

Bukti kepada keadilan Islam dapat kita lihat dalam lembaran sejarah tamadun Islam seperti yang berlaku di Andalus, di mana orang-orang Yahudi melarikan diri daripada negara-negara tertentu di Eropah ke Andalus kerana mereka faham akan apa yang ada dalam sesebuah pemerintahan Islam. Orang Yahudi, seperti mana kita ketahui, tidak akan berada di sebuah negara yang akan menggugat keselamatan mereka.

RUJUKAN

- Abu Faris, Dr. Muhammad Abdul Kadir. 1984. *Al-Nizom al-Siyasi Fi al-Islam*. Dar al-Quran al-Karim. Beirut, Lubnan.
- Alias Othman. 1991. *Asas-asas Pemikiran Politik Islam*. Pustaka Salam. Kuala Lumpur.
- Hafizd Abdurrahman. 1998. *Islam: Politik dan Spiritual*. Lisanul Haq, Singapura.
- Teuku Iskandar, 1994. Kamus Dewan . Dewan Bahasa Pustaka dan Pustaka, Kuala Lumpur. Edisi Ketiga.
- Masjlis Agama dan Istiadat Melayu Terengganu, t.th. Himpunan Fatwa Mufti Terengganu. Kuala Terengganu.