

تقي الدين النبهاني

نظام الإسلام

من منشورات

حزب التحرير

الطبعة الأولى
١٣٧٢هـ – ١٩٥٣م

الطبعة السادسة
(طبعة معتمدة)
١٤٢٢هـ – ٢٠٠١م

Taqiyuddin An-Nabhani

SISTEM ISLAM

HTM 2024

An-Nabhani, Taqiyuddin

Peraturan Hidup Dalam Islam/Taqiyuddin an-Nabhani;
Kuala Lumpur: Hizbut Tahrir Malaysia (HTM), 2024.
220 muka surat; 20,5 cm

Tajuk Asal: **Nizhamu Al-Islam**

1. Islam
2. Pemikiran
3. Peraturan Hidup
4. Ideologi
5. Perlembagaan

Tajuk Asal: **Nizhamu Al-Islam**
Pengarang: **Taqiyuddin An-Nabhani**
Dikeluarkan oleh **Hizbut Tahrir**
Cetakan ke-1: **1953 M/ 1372 H**
Cetakan ke-6: **2001 M/ 1422 H**
Edisi Mu'tamadah

Edisi Melayu
Penerjemah: **Sidang Penerjemah HTM**
Penyunting: **Hishamudin Ibrahim**

Penerbit: **Hizbut Tahrir Malaysia**

Cetakan Pertama, Januari 2024

ISBN **XXxxx**

Dibenarkan untuk memetik dan mengeluarkan kembali apa sahaja yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir dengan syarat tetap menjaga amanah (kejujuran) dalam penyalinan semula atau penterjemahan serta melakukan pemetikan tanpa mengubah maknanya serta wajib untuk menyertakan pautan sumber asal daripada mana ia dipetik, diterjemahkan dan diterbitkan.

Kandungan

JALAN MENUJU IMAN	7
QADA' DAN QADAR.....	25
KEPEMIMPINAN BERFIKIR DALAM ISLAM.....	39
TATACARA MEMBAWA DAKWAH ISLAM.....	89
PERADABAN ISLAM.....	99
SISTEM ISLAM	106
HUKUM SYARAK.....	115
JENIS-JENIS HUKUM SYARIAH.....	120
AS-SUNNAH.....	122
MENELADANI (<i>AT-TASSI</i>) PERBUATAN RASULULLAH SAW	124
MENERIMA PAKAI HUKUM-HAKAM SYARAK.....	127
PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG	130
DRAF PERLEMBAGAAN	139
PERUNTUKAN 'AM.....	139
KHALIFAH.....	146
MU'AWIN AT-TAFWIDH.....	155
MU'AWIN AT-TANFIZ	157
AL- WULAT.....	158
AMIRUL JIHAD:	161
JABATAN KEAMANAN DALAM NEGERI.....	163
JABATAN LUAR NEGARA.....	165
JABATAN PERINDUSTRIAN	165
AL QADHA'	166
JIHAZ AL-IDARI.....	172
BAITUL MAL.....	174

PENERANGAN.....	174
MAJLIS UMAT.....	175
SISTEM SOSIAL.....	178
SISTEM EKONOMI.....	182
DASAR PENDIDIKAN.....	196
DASAR LUAR NEGARA.....	199
AKHLAK DALAM ISLAM.....	203

JALAN MENUJU IMAN

(THARIQUL IMAN)

Manusia bangkit (*yanhadu*) menurut pemikirannya (*fikrah*) tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia, serta hubungan antara kesemuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan selepasnya. Maka, mesti ada perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam pemikiran semasa manusia, dan mewujudkan pemikiran lain untuknya, sehingga dia bangkit (*yanhad*). Ini kerana, pemikiran mewujudkan dan menguatkan konsep (*mafahim*) seseorang mengenai segala sesuatu. Manusia menyesuaikan tingkah lakunya (*suluk*) dalam kehidupan ini mengikut konsepnya. Jadi, konsep seseorang kepada orang yang disayanginya akan menyesuaikan tingkah laku yang tertentu kepadanya. Tingkah lakunya ini sudah tentu bertentangan kepada orang lain yang dia benci atau mempunyai konsep kebencian kepadanya. Begitu juga dia akan menunjukkan tingkah laku yang berbeza kepada orang yang dia tidak kenal sama sekali, atau tidak mempunyai sebarang konsep mengenai orang itu. Jadi, tingkah laku manusia sentiasa terikat dengan konsepnya. Justeru, ketika kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi tinggi (mulia), kita mesti mengubah mafhumnya terlebih dahulu. Mengenai perkara ini, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka” (TMQ Ar-Ra’d [13]: 11).

Satu-satunya cara untuk mengubah konsep (*mafahim*) seseorang ialah dengan mewujudkan pemikiran (*fikrah*) tentang kehidupan dunia sehingga konsep yang betul dapat direalisasikan. Walau bagaimanapun, pemikiran seperti ini tidak akan menjadi kukuh dan produktif, kecuali terbentuk dalam dirinya pemikiran tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan; juga apa yang ada sebelum dan selepasnya; serta perkaitan antara kehidupan dunia ini dengan apa yang wujud sebelum dan selepasnya. Semua ini dapat dicapai dengan memberikan manusia pemikiran yang menyeluruh (*al-fikrah al kulliyah*) tentang perkara disebalik alam semesta, manusia dan kehidupan. Ini kerana pemikiran yang menyeluruh (*al-fikrah al kulliyah*) adalah asas berfikir (*al-qa'idah al-fikriyyah*) yang di atasnya dibina segala pemikiran mengenai kehidupan ini. Memberikan pemikiran yang menyeluruh mengenai ketiga elemen ini, adalah penyelesaian kepada masalah terbesar (*al-uqdah al-kubra*) manusia. Apabila simpulan utama ini dapat dirungkaikan, maka masalah lain juga dapat dirungkai, kerana semua masalah kehidupan pada dasarnya adalah bahagian atau cabang daripada masalah terbesar. Namun, penyelesaian ini tidak akan membawa kita kepada kebangkitan (*nahdah*) yang sebenar, melainkan penyelesaian itu sendiri betul, iaitu sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, dan serta memberikan ketenangan jiwa.

Penyelesaian yang benar tidak dapat dicapai kecuali dengan pemikiran yang cemerlang (*al-fikru al-mustanir*) mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Oleh itu, bagi mereka yang mahukan kebangkitan (*nahdah*) dan ingin menyusuri jalan yang tinggi, mereka hendaklah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan utama tersebut dengan benar, melalui pemikiran yang cemerlang. Penyelesaian ini akan membentuk akidah seseorang yang kemudiannya akan menjadi asas berfikir (*al-qa'idah al-fikriyyah*) yang dibina di atasnya semua pemikiran cabang

mengenai tingkah laku manusia dan sistem-sistem dalam kehidupan.

Islam juga telah menjelaskan masalah utama (*al-uqdaḥ al-kubra*) ini dan menyelesaikannya untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrah mereka, memuaskan akal, serta memberikan ketenangan jiwa. Islam menjadikan jawapan yang muncul daripada akal (rasional) kepada penyelesaian ini sebagai syarat untuk menerimanya, oleh itu, Islam dibangunkan di atas satu asas, iaitu akidah. Akidah itu menjelaskan bahawa di sebalik alam semesta, manusia, dan kehidupan, terdapat Pencipta (*Al-Khaliq*) yang telah menciptakan kesemuanya, serta yang menciptakan segala-galanya, Dialah Allah SWT. Maha Pencipta ini telah mencipta segala-galanya daripada tiada, Dia bersifat *wajibul wujud*, mesti ada dan tidak dicipta. Kerana, jika tidak begitu, bermakna Dia bukan *Al-Khaliq*. Dia bukanlah makhluk, kerana sifat-Nya sebagai Pencipta memastikan Dia bukan makhluk. Wujud-Nya juga wajib, kerana segala-galanya bergantung kepada-Nya untuk wujud sedangkan Dia tidak bergantung kepada sesuatu apapun.

Semua benda pasti memerlukan Pencipta yang menciptakannya, kerana semua benda yang boleh dicapai oleh akal iaitu manusia, alam semesta, dan kehidupan; semua elemen ini bersifat terhad, lemah, serba kekurangan, dan memerlukan selain mereka. Manusia adalah terhad sifatnya, kerana dia tumbuh dan berkembang sehingga mencapai had tertentu yang tidak dapat dilampauinya, menunjukkan bahawa manusia adalah terhad. Kehidupan juga terhad, kerana penampilannya adalah bersifat individu. Apa yang dapat kita lihat kehidupan ini hanya berakhir dengan seorang individu sahaja, jadi kehidupan ini juga terhad. Ini juga sama seperti alam semesta yang mempunyai sifat terhad. Alam semesta ialah himpunan objek angkasa, setiap satunya mempunyai batasan. Himpunan segala yang terhad, tentunya

terhad sifatnya, jadi alam semesta adalah terhad. Oleh itu, manusia, kehidupan, dan alam semesta, mesti terhad.

Ketika kita merenung kembali semua benda terhad, kita mendapati bahawa ia tidak azali. Jika bersifat azali (tidak berawal dan tidak berakhir), sudah tentu ia tiada batasan. Oleh itu, setiap perkara yang terhad mesti makhluk kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah yang dinamakan *Al-Khaliq* (Maha Pencipta). Dialah yang menciptakan manusia, kehidupan, dan alam semesta. Dalam menentukan kewujudan Pencipta ini kita akan dapati tiga kemungkinan. Dia diciptakan oleh yang lain, atau Dia menciptakan diri-Nya sendiri, atau Dia azali dan wajib wujud. Kemungkinan pertama bahawa Dia diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan palsu, yang tidak boleh diterima oleh akal, kerana jika ia benar, Dia pasti terhad. Begitu juga dengan kemungkinan kedua, yang menyatakan bahawa Dia menciptakan diri-Nya sendiri. Jika ya, itu bermakna Dia adalah makhluk dan *Al-Khaliq* pada masa yang sama. Perkara ini tidak boleh diterima oleh akal yang rasional. Oleh itu, *Al-Khaliq* mestilah kekal dan mesti wujud. Dialah Allah SWT.

Sesiapa saja yang mempunyai akal akan dapat memahami bahawa di sebalik semua benda yang dapat diindera ini, pasti ada Pencipta. Ini kerana, apa yang boleh kita lihat pada semua benda ini, ia bersifat kekurangan, lemah, dan memerlukan kepada yang lain, maka sudah pasti semua benda ini adalah makhluk. Maka untuk membuktikan kewujudan *Al-Khaliq* Yang Maha Pengatur, sebenarnya cukup sekadar mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda di alam semesta, fenomena kehidupan, dan manusia itu sendiri. Dengan mengamati sebarang objek di alam semesta, atau dengan merenung fenomena kehidupan, atau meneliti satu bahagian daripada diri manusia, kita akan menemui bukti yang *qat'ie* (nyata dan meyakinkan) tentang kewujudan Allah SWT.

Oleh itu, Al-Quran mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda yang ada, sambil mengajaknya untuk memerhatikan benda-benda tersebut dan setiap benda yang ada di sekelilingnya, atau yang berkaitan dengannya, kemudian menyimpulkan daripada pemerhatian ini kepada kewujudan Allah SWT. Dengan memerhatikan benda-benda ini, betapa saling memerlukan antara satu sama lain, akan memberikan kefahaman yang pasti (kukuh dan meyakinkan), tentang kewujudan Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Terdapat ratusan ayat Al-Quran yang menyatakan perkara ini, termasuk firman Allah SWT seperti:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal” (TMQ. Ali ‘Imran [3]: 190).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَالْوَالِدَاتِ﴾

“(Dan) Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasamu dan warna kulitmu” (TMQ Ar-Rum [30]: 22).

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ

كَيْفَ سَطَّحَتْ ﴿٢﴾

“Maka tidakkah mereka memerhatikan seekor unta bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-ganang, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?” (TMQ Al-Ghasyiyah [88]: 17-20).

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ

الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾﴾

“Hendaklah manusia memerhatikan daripada apa ia diciptakan? Dia diciptakan daripada air (mani) yang terpancar, yang keluar daripada antara tulang belakang (sulbi) dan tulang dada” (TMQ At-Thariq [86]: 5-7).

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan barangan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan

dari langit berupa air, serta dengan itu dihidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan pelbagai binatang di dalamnya, dan peredaran angin dan awan yang antara langit dan bumi, sesungguhnya menunjukkan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memahami” (TMQ Al-Baqarah [2]: 164).

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa, yang mengajak manusia untuk memerhatikan benda-benda yang ada dengan pemerhatian yang mendalam, apa yang ada di sekelilingnya dan keterkaitan antara keduanya, yang membawa kepada kesimpulan tentang kewujudan Pencipta Yang Maha Pengatur, sehingga keimanan mereka kepada Allah SWT menjadi iman yang mantap melalui pertimbangan akal dan bukti yang nyata.

Memang benar, mempercayai kewujudan Yang Maha Pencipta adalah fitrah bagi setiap manusia. Namun, bentuk keimanan yang semulajadi ini hanya muncul daripada jalan hati nurani (*thariqul wijdan*). Ia adalah cara yang tidak selamat untuk menghasilkan iman yang kukuh, apabila ia dibiarkan begitu sahaja. Perasaan hati nurani (*wijdan*) sering menambah apa yang diyakininya dengan sesuatu yang tidak ada fakta. Elemen-elemen iman yang bersifat khayalan ini akan membawa seseorang itu semakin jauh daripada keimanan sebenar dan mencampakkan mereka ke lembah kekufuran dan kesesatan. Penyembahan berhala, cerita bohong (*kehurafat*), dan cerita karut tidak lain adalah akibat daripada kesalahan dalam menggunakan perasaan hati nurani (*wijdan*). Oleh itu, Islam tidak membiarkan perasaan hati nurani (*wijdan*) sebagai satu-satunya jalan kepada keimanan agar seseorang itu tidak menambahkan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhananNya; atau memberi orang itu peluang untuk membayangkan penjelmaanNya dalam bentuk material/fizikal; atau beranggapan ia mampu untuk mendekati diri kepada-Nya dengan penyembahan kepada perkara-perkara yang membawa kepada

kekufuran, kesyirikan, khayalan dan khurafat, yang keliru dan sentiasa ditolak oleh iman yang lurus. Sebab itulah Islam menegaskan manusia hendaklah sentiasa menggunakan akal di samping perasaan hati nurani dan mewajibkan setiap umatnya menggunakan akal dalam beriman kepada Allah SWT, serta melarang taklid (mengikut tanpa hujah) dalam perkara akidah. Justeru itu, Islam telah menjadikan akal sebagai penentu dalam beriman kepada Allah, seperti dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal” (TMQ. Ali ‘Imran [3]: 190).

Dengan demikian setiap Muslim wajib menjadikan imannya benar-benar terbit daripada proses berfikir, meneliti dan memerhatikan, serta sentiasa merujuk kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada (adanya) Allah SWT. Seruan untuk memerhatikan alam semesta, mencari sunatullah dan mendapatkan petunjuk untuk beriman kepada Penciptanya, telah disebutkan ratusan kali oleh Al-Quran dalam pelbagai surah yang berbeza. Semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia untuk diajak berfikir dan merenung, sehingga imannya benar-benar muncul daripada akal dan bukti yang nyata, serta memperingatkannya agar tidak menempuh jalan yang telah ditempuh oleh nenek moyangnya, tanpa meneliti dan menguji semula sejauh mana kebenarannya. Inilah iman yang diserukan oleh Islam, iman sebegini bukanlah yang dikatakan sebagai iman yang lemah, tetapi iman yang bertunjangkan pada pemikiran yang

cemerlang dan meyakinkan, bagi mereka yang merenung dan terus merenung, berfikir dan terus berfikir sehingga renungan dan fikirannya mencapai keyakinan tentang kewujudan Allah Yang Maha Kuasa.

Walaupun terdapat kewajiban ke atas manusia untuk menggunakan akal dalam mencapai keimanan kepada Allah SWT, namun, manusia tidak mungkin dapat memahami segala perkara yang berada di luar jangkauan pancaindera dan akalnya. Ini kerana akal manusia itu hanya terhad di dalam persekitaran yang boleh dicapai, tidak kira betapa kuatnya ia tumbuh dan berkembang. Oleh yang demikian, akal terhad capaiannya, dari sini perlu menghadkan akal tanpa memahami Zat Allah dan hakikatNya kerana Allah SWT berada di luar alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sedangkan akal manusia tidak dapat memahami apa yang ada di luar ketiga-tiga elemen tadi. Maka ia tidak akan dapat memahami Zat Allah. Kita tidak boleh menyatakan bahawa “Bagaimana mungkin seseorang itu dapat beriman kepada Allah SWT, sedangkan akalnya sendiri tidak mampu memahami Zat Allah?” Sudah tentu kita tidak berkata demikian, kerana iman itu sebenarnya yakin kepada ‘kewujudan’ Allah SWT. KewujudanNya itu dapat difahami dengan kewujudan makhlukNya, iaitu alam semesta, manusia, dan kehidupan. Makhluk-makhluk ini berada dalam jangkauan akal manusia dan melalui kefahaman tersebut, seseorang itu dapat memahami kewujudan Pencipta, iaitu Allah SWT. Oleh itu, mempercayai kewujudan Allah adalah sesuatu yang rasional dan dalam kemampuan akal. Namun, ini berbeza dengan hakikat memahami zat Allah, ia adalah sesuatu yang mustahil kerana Zat Allah berada di luar elemen alam semesta, manusia, dan kehidupan, maka akal manusia tidak dapat mencapainya. Akal tidak mungkin dapat memahami hakikat yang melampaui batas kemampuannya, kerana sifatnya yang terhad. Keterbatasan ini sepatutnya menjadi faktor

yang menguatkan iman dan bukan menjadi punca keraguan dan kebimbangan.

Apabila keimanan kita kepada Allah SWT telah tercapai melalui proses berfikir, maka kesedaran kita tentang kewujudan Allah menjadi sempurna. Begitu juga jika perasaan hati nurani kita (yang terbit daripada *wijdan*, pent.) mengisyaratkan adanya Allah, kemudian dikaitkan dengan akal, maka perasaan kita kepada kewujudan Allah adalah sesuatu yang benar-benar meyakinkan. Itu akan memberikan kefahaman yang sempurna dan perasaan yang meyakinkan kepada sifat-sifat ketuhanan. Dengan sendirinya, kaedah ini akan meyakinkan kita bahawa manusia memang tidak memahami Zat Allah namun, perkara ini justeru akan menguatkan iman kita kepada-Nya. Oleh itu, kita wajib berserah diri kepada semua yang dikhabarkan oleh Allah SWT tentang perkara yang yang tidak dapat difahami atau tidak dapat dicapai oleh akal. Ini disebabkan oleh ketidakupayaan semual jadi akal manusia secara fitrah yang mempunyai ukuran (*maqayis*) yang relatif dan terhad, untuk memahami apa yang ada di luar jangkauan akalnya. Adapun untuk memahami perkara seperti ini, diperlukan ukuran (*maqayis*) yang tidak relatif dan tidak terhad, yang justeru tidak dimiliki dan tidak akan pernah dimiliki manusia.

Berkenaan dengan pembuktian keperluan manusia kepada para Rasul, dapat dibuktikan dengan hakikat bahawa manusia adalah makhluk Allah SWT dan beragama adalah fitrah manusia, kerana ia adalah salah satu naluri yang ada pada manusia. Pada fitrahnya, manusia sentiasa mensucikan Penciptanya. Aktiviti menyucikan ini dinamakan ibadah, yang berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan Penciptanya. Jika hubungan ini dibiarkan begitu sahaja tanpa peraturan, sudah tentu akan menimbulkan kekacauan dalam ibadah malah boleh menyebabkan penyembahan kepada selain Pencipta. Maka, manusia mesti diatur dengan peraturan yang benar yang sudah

tentu bukan ciptaan manusia. Ini kerana manusia tidak dapat memahami hakikat *Al-Khaliq* sehingga dapat membuat peraturan ibadah sendiri antara dirinya dengan Pencipta. Oleh itu, peraturan ini mesti datang daripada *Al-Khaliq*. Memandangkan peraturan ini perlu sampai kepada manusia, maka tidak dapat dielakkan, wajib ada para Rasul yang menyampaikan agama Allah ini kepada manusia.

Bukti lain keperluan manusia kepada para Rasul adalah hakikat bahawa manusia perlu memuaskan naluri (*gharizah*) dan keperluan jasmani manusia. Pemuasan seperti ini jika dibiarkan berjalan tanpa peraturan akan membawa kepada pemuasan yang salah dan menyeleweng seterusnya menyebabkan kesengsaraan kepada manusia. Dengan demikian, perlu wujudnya peraturan untuk menguruskan naluri dan keperluan jasmani manusia. Namun, peraturan ini tidak boleh datang daripada manusia sendiri kerana kefahaman manusia dalam menguruskan naluri dan keperluan jasmani cenderung membawa kepada perbezaan, perselisihan faham, pertentangan, dan dipengaruhi oleh persekitaran tempat mereka hidup. Jika dibiarkan manusia membuat peraturan sendiri, sudah tentu peraturan tersebut akan membolehkan perbezaan, perselisihan faham, dan pertentangan, serta akan menjerumuskan manusia ke lembah kesengsaraan. Maka peraturan itu mestilah datang daripada Allah SWT.

Mengenai bukti bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah, dapat dilihat daripada hakikat bahawa Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemungkinan sumber Al-Quran adalah sama ada, kitab itu adalah karangan orang Arab, atau karangan Muhammad SAW, atau datang daripada Allah SWT. Tidak ada kemungkinan selain daripada ketiga-tiga kemungkinan ini kerana Al-Quran bercirikan bahasa Arab, sama ada dari segi bahasa atau gaya.

Kemungkinan (pertama) yang mengatakan bahawa Al-Quran datang dari orang Arab, tidak boleh diterima. Ini kerana Al-Quran sendiri telah mencabar mereka untuk membuat karya yang serupa. Seperti dinyatakan dalam ayat:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ﴾

“Katakanlah, (jika begitu) datangkanlah sepuluh surah seumpama dengannya (al-Quran)” (TMQ Hud [11]: 13).

Di dalam ayat lain:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ﴾

“Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah (al-Quran)” (TMQ Yunus [10]: 38).

Orang-orang Arab telah cuba mendatangkannya, tetapi tidak berjaya. Ini membuktikan Al-Quran bukan berasal daripada perkataan mereka kerana mereka tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, walaupun Al-Quran mencabar mereka dan mereka telah cuba menghasilkan karya yang serupa. Kemungkinan (kedua) yang mengatakan bahawa Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad SAW, juga tidak dapat boleh diterima akal. Ini kerana Muhammad SAW juga berbangsa Arab dan sebijak mana pun Baginda, Baginda tetap manusia yang menjadi anggota daripada masyarakat atau bangsanya. Oleh kerana semua bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya serupa, maka Muhammad juga tidak terkecuali, seorang Arab yang tidak mampu menghasilkan karya serupa. Oleh itu, jelas bahawa Al-Quran bukan karangannya.

Tambahan lagi, dengan wujudnya banyak hadis sahih yang bersumberkan Nabi Muhammad SAW –malah ada yang diriwayatkan melalui kaedah tawatur- yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Apabila mana-mana hadis ini dibandingkan dengan mana-mana ayat dalam Al-Quran, maka tidak ada persamaan dari segi gaya bahasa. Nabi Muhammad SAW sentiasa membacakan setiap ayat yang diwahyukan kepadanya dan pada masa yang sama turut mengeluarkan hadis. Namun, ternyata kedua-duanya masih berbeza dari segi gaya bahasa. Tidak kira bagaimana seseorang itu berusaha mencipta pelbagai gaya bahasa dalam ucapannya, persamaan antara satu gaya dengan yang lain tetap ada, kerana ia adalah sebahagian daripada dirinya. Oleh itu, tiada persamaan antara gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis, maka bermakna Al-Quran itu pastinya bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tiada seorang pun di kalangan orang-orang Arab yang mengetahui gaya dan kesusasteraan bahasa Arab pernah menuduh bahawa Al-Quran itu perkataan Muhammad SAW, atau serupa dengan gaya ucapannya. Satu-satunya tuduhan yang mereka lontarkan adalah ialah Al-Quran dibawa oleh Muhammad SAW daripada seorang pemuda Kristian yang bernama Jabir. Tuduhan ini telah ditolak sekeras-kerasnya oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي

يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

“Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahawa mereka berkata: ‘Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)’. Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahawa Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa

‘Ajam (non-Arab), padahal Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas’ (TMQ An-Nahl [16]: 103).

Apabila telah terbukti bahawa Al-Quran itu bukan karangan orang Arab, bukan juga karangan Muhammad SAW, maka Al-Quran itu pastinya adalah Kalam Allah, seterusnya menjadi mukjizat bagi sesiapa yang membawanya.

Maka oleh kerana Nabi Muhammad SAW ialah orang yang membawa Al-Quran —adalah Kalam Allah dan Syariat Allah, serta tidak ada yang membawa syariat-Nya melainkan para Nabi dan Rasul— maka berdasarkan dalil aqli (bukti rasional) dapat diyakini secara pasti bahawa Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Inilah dalil aqli tentang iman kepada Allah, kerasulan Muhammad SAW, dan bahawa Al-Quran itu adalah Kalam Allah.

Oleh itu, beriman kepada Allah itu boleh dicapai melalui cara yang rasional (*thariqul aqal*), dan keimanan ini mestilah dengan cara yang rasional. Justeru itu, beriman kepada Allah akan menjadi asas pembinaan keimanan kepada perkara-perkara ghaib dan segala perkara yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Jika kita beriman kepada Allah SWT yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, maka wajib bagi kita beriman dengan apa sahaja yang dikhabarkan oleh-Nya. Sama ada perkara itu dapat dijangkau oleh akal atau tidak, kerana semuanya dikhabarkan oleh Allah SWT. Dari sini kita wajib beriman kepada Hari Kebangkitan dan berkumpul di Padang Mahsyar, Syurga dan Neraka, hisab dan seksa. Juga beriman dengan kewujudan malaikat, jin, dan syaitan, serta apa saja yang telah diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Iman seperti ini, walaupun diperoleh dengan jalan ‘mengutip’ (*naql*) dan ‘mendengar’ (*sama*), tetapi pada asalnya adalah iman yang rasional kerana sumbernya telah dibuktikan oleh akal. Jadi, akidah seorang Muslim itu mestilah

berdasarkan kepada akal atau sesuatu yang sumber asalnya telah dibuktikan kebenarannya oleh akal. Seorang Muslim wajib meyakini segala-galanya yang telah dibuktikan oleh akal atau yang datang daripada sumber berita yang boleh dipercayai dan pasti (*qat'ie*), iaitu apapun yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis *qat'ie* -iaitu hadis mutawatir-. Apa saja yang tidak dibuktikan melalui dua jalan tadi, iaitu akal serta nash Al-Quran dan hadis mutawatir, haram baginya beriman kerana akidah tidak boleh diambil kecuali dengan kepastian (yakin).

Berdasarkan penjelasan ini, maka kita wajib beriman kepada apa yang wujud sebelum kehidupan dunia, iaitu Allah SWT; dan sesudah kehidupan dunia, iaitu Hari Kiamat. Memandangkan semua perintah Allah membentuk hubungan antara kehidupan dunia ini dengan apa yang ada sebelumnya, di samping hubungan penciptaan; dan perbuatan seseorang di dalam kehidupan ini akan dihisab adalah hubungan antara kehidupan ini dengan apa yang ada sesudahnya, tambahan lagi adanya hubungan dengan Hari Kiamat, maka mestilah terdapat hubungan antara kehidupan ini dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudahnya. Oleh itu, kedudukan manusia dalam kehidupan ini mestilah terikat dengan hubungan tersebut. Dalam perkataan lain, manusia wajib menjalankan kehidupan ini menurut peraturan Allah, dan wajib meyakini bahawa pada Hari Kiamat Dia akan menghisab perbuatannya di dalam kehidupan dunia.

Dengan demikian maka terbentuklah pemikiran yang cemerlang (*al-fikru al-mustanir*) tentang apa yang ada di sebalik alam semesta, kehidupan dan manusia. Begitu juga terbentuk *al-fikru al-mustanir* tentang apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya, dan ia mempunyai hubungan antara apa yang ada sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, terungkailah masalah utama (*al-uqdah al-kubra*) secara sempurna dengan akidah Islam.

Apabila manusia berjaya mencapai penyelesaian ini, maka dia dapat mengubah pemikirannya tentang kehidupan dunia serta mewujudkan konsep yang benar dan produktif tentang kehidupan ini. Penyelesaian inilah yang menjadi asas kepada pembentukan ideologi (*mabda'*) yang dijadikan sebagai jalan kebangkitan (*nahdhah*). Penyelesaian itulah yang menjadi asas kepada penubuhan tamadun (*hadharah*) iaitu yang muncul daripada *mabda'* tadi, yang menjadi asas melahirkan pelbagai sistem dan yang menjadi asas kepada penubuhan negara (*daulah*). Dengan demikian, asas kepada tegaknya Islam —sama ada dari segi pemikiran (*fikrah*) atau metodologi pelaksanaan fikrah (*thariqah*)— adalah akidah Islam.

Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ءَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab (al-Quran) yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan kepada Kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa saja yang ingkar kepada Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya dan Kitab-Kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya dan Hari Akhir maka sesungguhnya, orang itu telah jauh tersesat” (TMQ An-Nisa [4]: 136).

Apabila semua ini telah dibuktikan, serta keimanan kepadanya adalah sesuatu tidak dapat dielakkan, maka wajib bagi setiap Muslim untuk beriman kepada syariat Islam secara keseluruhan kerana seluruh syariat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika tidak beriman, bermakna dia menjadi kafir. Oleh itu, penolakan seseorang kepada hukum-hakam syarak secara keseluruhan, atau hukum-hakam *qat'ie* secara terperinci, boleh menyebabkan kekafiran, sama ada hukum-hakam itu berkaitan dengan ibadat, muamalat, hukuman (*'uqubat*), atau yang berkaitan dengan makanan (*math'umat*). Jadi kufur kepada ayat:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

“Dirikanlah shalat”,

sama sahaja kufur kepada ayat:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (TMQ Al-Baqarah [2]: 275).

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Dan orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya” (TMQ Al-Maidah [5]: 38).

atau ayat:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah” (TMQ Al-Maidah [5]: 3).

Perlu diketahui bahawa iman kepada syariat Islam tidak cukup berlandaskan pada akal semata-mata, tetapi juga mesti disertai sikap penyerahan sepenuhnya dan menerima secara mutlak kepada segala yang datang daripada Allah, seperti firman Allah SWT:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka kepada keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (TMQ An-Nisa [4]: 65).

QADA' DAN QADAR

Allah SWT berfirman dalam surah Ali 'Imran:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.” (TMQ Ali 'Imran [3]: 145).

Juga firman-Nya dalam surah Al-A'raaf:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ﴾

“Setiap umat mempunyai tempoh waktu (ajal); maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta agar ditangguhkan atau dipercepatkan walaupun sesaat.” (TMQ Al-A'raaf [7]: 34).

Firman-Nya yang lain dalam surah Al-Hadid:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Laub Mahfuzh*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah.” (TMQ Al-Hadid [57]: 22).

Begitu juga firman-Nya dalam surah At-Taubah:

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

“Katakanlah (Muhammad): “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakkal.” (TMQ At-Taubah [9]: 51).

Sedangkan firman-Nya dalam surah Saba’:

﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

“Tidak ada yang tersembunyi daripada-Nya seberat zarah sama ada yang di langit dan yang di bumi dan tidak yang lebih kecil

daripada itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh)” (TMQ Saba’ [34]: 3).

Dan firman-Nya dalam surah Al-An’aam:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَيَّءٌ ثُمَّ إِلَىٰهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“Dan Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan Dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada-Nya tempat kamu kembali, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (TMQ Al- An’aam [6]: 60).

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisaa’:

﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

“Dan jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi Allah”.

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (TMQ An-Nisaa’ [4]: 78).

Ayat-ayat di atas, dan ayat lain yang sepertinya, sering digunakan oleh kebanyakan ahli kalam ketika membahaskan isu qada’ dan qadar. Mereka memahami ayat-ayat tersebut dengan maksud seolah-olah manusia dipaksa melakukan perbuatannya. Dan semua perbuatan itu dilakukan kerana paksaan melalui Iradah dan *Masyiatullah* (kehendak Allah). Dan Allahlah yang telah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Mereka berusaha menguatkan pendapat ini dengan firman Allah SWT:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat itu”. (TMQ Ash-Shaffaat [37]: 96).

Mereka juga telah menyokong pendapat ini dengan mengambil dalil daripada hadis-hadis, misalnya sabda Rasulullah SAW:

«نَفَثَ رُوحُ الْقُدُّوسِ فِي رُوعِي، لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَأَجْلَهَا وَمَا قَدَرَ لَهَا»

“Roh Kudus (Jibril) telah membisikkan ke dalam kalbuku: ‘Tidak akan mati suatu jiwa sebelum dipenuhi rezeki, ajal, dan apa-apa yang ditakdirkan baginya’”.

Masalah qada’ dan qadar telah mewujudkan perbincangan yang hangat dalam mazhab-mazhab Islam. Ahli Sunnah berpegang pada pendapat yang menyatakan secara ringkas

bahawa manusia mempunyai apa yang disebut dengan pilihan yang bebas (*kasb ikhtiari*) dalam melakukan perbuatannya. Jadi, manusia dihisab berdasarkan *kasb ikhtiari* ini. Manakala MuktaZilah berpendapat manusia itu sendiri yang mencipta perbuatannya dan ia akan dihisab berdasarkan perbuatannya itu kerana dia sendiri yang menciptanya. Adapun Jabariyah mempunyai pendapat bahawa Allahlah yang menciptakan hambaNya beserta perbuatannya. Oleh itu, hamba itu dipaksa melakukan perbuatannya dan dia tidak bebas memilihnya. Jadi, manusia itu ibarat bulu yang diterbangkan angin ke mana sahaja.

Seorang peneliti yang ingin mendapatkan kefahaman yang tepat tentang isu qada' dan qadar ini mestilah terlebih dahulu memahami asas perbahasan dengan benar. Nampaknya, asas pembahasan bukanlah soal perbuatan manusia, jika dilihat dari sisi sama ada ia diciptakan oleh Allah atau dirinya sendiri. Ia juga sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan Ilmu Allah, dilihat dari sisi adakah Allah SWT mengetahui seorang hamba akan melakukan perbuatan itu, dan dalam pengetahuanNya. Ia juga tidak berkaitan dengan persoalan ketetapan (Iradah) Allah, dilihat dari sudut Iradah Allah berkaitan dengan perbuatan hambaNya, sehingga sesuatu perbuatan itu mesti terjadi kerana adanya Iradah tadi. Ia juga tidak berkaitan langsung dengan persoalan status perbuatan hambaNya yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz seseorang hamba itu mesti melakukan perbuatan yang mengikut apa yang telah tertulis di dalamnya.

Memang benar, semua perkara tadi bukanlah asas bagi perbahasan masalah qada' dan qadar. Ini kerana perkara itu tidak mempunyai hubungan dari topik ganjaran dan hukuman (sesuatu perbuatan). Sebaliknya perbincangan di atas sebenarnya berkaitan dengan Penciptaan, Ilmu (Allah) yang meliputi segala-galanya, dan Iradah-Nya atas segala perkara, termasuklah segala yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Perbahasan ini adalah

perbahasan yang lain, yang terpisah daripada topik ganjaran dan hukuman perbuatan manusia. Dalam erti kata lain, “Adakah manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, atau diberi kebebasan memilih?” Begitu juga dengan pertanyaan seperti “Adakah manusia itu diberi pilihan dalam melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya, atau dia tiada pilihan (*ikhtiyar*)?”

Sesiapa yang meneliti perbuatan manusia akan dapat memahami bahawa manusia hidup di dalam dua daerah (*da'irataini*). Daerah yang pertama adalah di bawah kawalannya bahawa semua perbuatan manusia dalam daerah ini adalah di bawah pilihannya sendiri. Manakala daerah yang kedua ialah daerah yang menguasai dirinya, iaitu dalam daerah ini berlaku perbuatan atau kejadian yang tidak dapat dipilih oleh manusia walau sedikit pun, sama ada perbuatan atau kejadian itu berpunca daripadanya atau yang berlaku kepadanya.

Mengenai kejadian yang berlaku dalam daerah yang kedua ini, tidak ada campur tangan manusia dalam penentuan atau penciptaannya. Ia terbahagi kepada dua jenis: **Pertama**, perkara atau kejadian yang berada dalam ketetapan *nizhamul wujud* (*sunnatullah*/hukum alam ketetapan Allah). Bentuk **Kedua** ialah perkara atau kejadian yang berada di luar kawalan manusia tetapi ia tidak berada di daerah atau dikategorikan sebagai *nizhamu al-wujud* yang tetap. Mengenai perkara yang ada dalam ketetapan *nizhamul wujud*, manusia terpaksa tunduk kepadanya. Manusia beraktiviti mengikut ketentuannya kerana mereka hidup bersama-sama dengan alam semesta dan kehidupan yang tertakluk kepada peraturan tertentu yang ditetapkan Allah yang tidak akan berubah. Oleh itu, semua perkara yang berlaku kepada manusia di daerah ini berlaku tanpa kehendaknya, mereka dipaksa dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan pergi meninggalkan dunia ini tanpa kemahuannya. Ia tidak boleh terbang di udara dan

berjalan di atas air hanya menggunakan badannya sendiri. Dia juga tidak boleh menciptakan atau menetapkan warna matanya, bentuk kepala dan saiz badannya. Namun, semua ini diciptakan oleh Allah SWT tanpa ada sebarang suara daripada hambaNya. Ini kerana hanya Allah yang mencipta *nizhamu al-wujud* dan menjadikan diri-Nya sendiri sebagai Pengatur alam ini, dan segala kejadian dalam alam ini mengikut ketentuan-Nya, tanpa sebarang kuasa yang boleh melanggarnya.

Mengenai perkara yang berlaku di luar kawalan manusia, yang tidak dapat dielakkan, sedangkan ia tidak dikategorikan sebagai ketetapan *nizhamu al-wujud*, sebenarnya adalah suatu kejadian yang bertentangan dengan kehendak seseorang manusia dan tidak dapat dielakkan sama ada berpunca daripada perbuatan seseorang ataupun kejadian yang terjadi menimpa dirinya. Contoh perkara seperti ini ialah: jika seseorang yang duduk di atas tembok dan secara tidak sengaja terjatuh dan menimpa seseorang yang lain sehingga membunuhnya; atau jika ada seseorang menembak burung dan secara tidak sengaja tertembak seseorang sehingga membunuhnya; atau berlaku kejadian kemalangan kereta atau kereta api tergelincir daripada landasannya, atau kapal terbang terhempas dan sebagainya. Semua perkara ini berlaku kerana ada kegagalan yang tidak dijangka yang disebabkan oleh juruterbang, pemandu atau pihak lain yang terlibat. Tetapi mereka tidak dapat mengelakkannya sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Semua contoh kejadian seperti ini sama ada berpunca daripada tindakan seseorang atau berbentuk kejadian yang menimpanya, tidak termasuk dalam ketetapan *nizhamu al-wujud* (*sunatullah*). Namun, ia masih berlaku di luar kehendaknya, dan dia tidak dapat mengawalinya. Semua bentuk perkara yang berlaku di daerah yang menguasai manusia, diistilahkan sebagai Qada', kerana Allah sendiri yang menentukannya. Oleh itu, hamba tidak akan dihisab atas perkara-perkara seperti ini, sama ada ia dianggap bermanfaat, memudaratkan, disukai atau tidak, hanya Allah yang

Maha Mengetahui baik atau buruk perbuatan ini, kerana manusia tidak mempunyai pengaruh kepadanya. Manusia tidak mempunyai sebarang maklumat mengenainya atau bagaimana ianya berlaku dan ditetapkan oleh Allah; manusia juga tidak dapat mencegah atau mengelakkannya. Justeru manusia wajib meyakini Qada', dan bahawa ia datang daripada Allah.

Adapun istilah Qadar, jelas kejadian yang berlaku sama ada di daerah yang menguasai atau daerah yang dikuasai manusia, berlaku melibatkan objek di alam semesta, manusia dan kehidupan. Allah menjadikan sifat (*khasiat*) tertentu dalam setiap benda/objek. Sebagai contoh, Dia menciptakan untuk api sifat (*khasiat*) membakar, dan pada kayu sifat (*khasiat*) terbakar, dan pada bilah pisau sifat boleh memotong. Dia menjadikan sifat-sifat pada objek mengikut *sunatullah* iaitu ia tidak berubah. Apabila didapati sifat-sifat (*khasiat*) tersebut telah berubah, ia bermakna Allah telah menghilangkan sifat-sifat objek tersebut dan perkara seperti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah mukjizat yang berlaku kepada para Nabi. Sebagaimana Allah menciptakan khasiat dalam objek, Dia juga telah menciptakan dalam diri manusia terdapat naluri dan keperluan organik. Dia mencipta dalam semua naluri (*gharizah*) dan keperluan jasmani (*hajat al-udwiyah*) sifat-sifat tertentu. Dia telah mencipta dalam naluri memelihara keturunan sifat kecenderungan seksual. Dia menciptakan sifat-sifat keperluan jasmani seperti lapar dan dahaga dan sebagainya. Dia menjadikan sifat-sifat ini tidak dapat dipisahkan daripadanya mengikut *nizhamu al-wujud (sunnatullah)*. Sifat-sifat tertentu yang diciptakan oleh Allah dalam objek, naluri dan keperluan jasmani dipanggil *al-Qadar*. Ini kerana Allah sahaja yang mencipta objek, naluri, dan keperluan organik dan telah menetapkan (*qaddara*) pada mereka sifat-sifat mereka. Ciri-ciri ini tidak dihasilkan oleh objek tersebut manakala manusia tidak ada kaitan atau mempengaruhi kewujudan mereka. Oleh itu, manusia mesti beriman bahawa Allah-lah yang telah menentukan sifat-sifat

ini pada objek tersebut. Namun, sifat-sifat ini mempunyai kemampuan bagi manusia untuk melakukan tindakan dengan memanfaatkannya, sama ada sesuai dengan perintah Allah disebut baik, atau bertentangan dengan perintah-Nya disebut buruk. Jadi, apabila melakukan tindakan menggunakan objek dengan sifat-sifatnya semasa memenuhi naluri dan keperluan organik, dinamakan perbuatan baik jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dan perbuatan buruk jika bertentangan dengan perintah dan larangan Allah.

Oleh itu, semua perbuatan yang berlaku di daerah yang menguasai manusia, berasal daripada Allah, sama ada baik ataupun buruk. Begitu juga khasiat pada semua benda, naluri serta keperluan jasmani adalah daripada Allah, sama ada perkara itu akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Oleh itu, wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada qada', baik dan buruknya daripada Allah SWT. Dengan kata lain, ia wajib meyakini bahawa semua perbuatan/kejadian yang berlaku di luar kawalannya datangnya daripada Allah SWT. Juga wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada qadar, baik dan buruknya daripada Allah SWT, sama ada khasiat-khasiat tersebut akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Manusia sebagai makhluk tidak mempunyai pengaruh dalam perkara ini. Dia sendiri tidak berkuasa dalam soal ajal, rezeki, dan dirinya. Semua itu daripada Allah SWT. Begitu juga, kecenderungan seksualnya yang terdapat pada *gharizatul nau'*, kecenderungan untuk mempunyai sesuatu yang terdapat pada naluri mempertahankan diri (*gharizatul baqa'*), rasa lapar dan haus yang terdapat pada keperluan jasmaninya, semua itu datangnya daripada Allah SWT.

Penjelasan di atas adalah pembahasan yang berkaitan dengan perbuatan yang terjadi di daerah yang menguasai manusia, dan pada khasiat segala-galanya yang ada. Manakala di daerah yang dikuasai manusia pula, adalah daerah yang manusia melakukannya

secara sukarela atas sistem (*nizham*) yang mereka pilih, sama ada syariat Allah atau syariat lainnya. Di daerah ini, perbuatan atau kejadian berasal daripada atau menimpa manusia berlaku atas kehendaknya sendiri. Misalnya dia berjalan, makan, minum, dan musafir, bila-bila masa yang dia suka. Dia membakar dengan api dan memotong dengan pisau, mengikut kehendaknya. Begitu juga dia memenuhi keinginan seksualnya, keinginan mempunyai sesuatu, atau keinginan mengisi perutnya mengikut kehendaknya. Dia melakukannya atau tidak melakukannya secara sukarela. Oleh itu, segala perbuatan manusia yang dilakukan di daerah ini akan disoal dan dipertanggungjawabkan.

Walaupun khasiat-khasiat yang ada pada objek-objek, semua naluri, serta keperluan jasmani yang telah ditakdirkan oleh Allah dan menjadikannya mempunyai kesan ke atas sesuatu perbuatan, bukan khasiat-khasiat ini yang melakukan perbuatan itu, tetapi manusia yang melakukannya ketika dia menggunakan khasiat-khasiat tersebut. Contohnya, dorongan seksual yang ada pada *gharizatur nau'*, memang berpotensi untuk kebaikan atau keburukan. Begitu juga perasaan lapar yang wujud pada keperluan jasmani (*hajat al-udwiyyah*), kedua-duanya berpotensi baik atau buruk. Namun, yang membuat baik atau buruk ialah manusia, bukan naluri atau keperluan jasmaninya. Ini kerana, Allah SWT telah menciptakan akal bagi manusia dan dalam fitrah akal juga diciptakan kemampuan untuk memahami serta mempertimbangkan. Allah juga telah menunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan yang buruk, seperti firman-Nya:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

“Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (baik dan buruk)” (TMQ Al-Balad [90]: 10)

Maka, Allah menjadikan pada akal kemampuan memahami perbuatan mana yang maksiat dan perbuatan mana yang baik (takwa), seperti firman-Nya:

﴿فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

“Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan.” (TMQ Asy-Syams [91]: 8)

Jadi, apabila manusia memenuhi dorongan naluri dan keperluan jasmaninya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, bermakna dia telah melakukan kebaikan dan berjalan di atas jalan takwa. Namun, apabila manusia memenuhi dorongan naluri dan keperluan jasmaninya dengan berpaling daripada perintah dan larangan Allah, bermakna dia telah melakukan perbuatan buruk dan berjalan di atas jalan kemaksiatan. Dalam kedua-dua keadaan ini, manusialah yang menghasilkan perbuatan itu tanpa mengira, sama ada perbuatan itu baik atau buruk, dan tanpa melihat sama ada perbuatan itu berasal daripadanya atau yang menyimpannya. Dialah yang memenuhi keperluan selaras dengan perintah dan larangan Allah, sehingga dia termasuk orang yang telah melakukan kebaikan dan dia sendiri juga yang memenuhi keperluannya dengan menyalahi perintah Allah dan laranganNya, sehingga dia digolongkan telah melakukan perbuatan buruk. Atas dasar inilah manusia diminta pertanggungjawabannya kepada semua perbuatan yang terjadi dalam daerah yang dikuasainya. Dia diberi pahala atau diseksa, bergantung kepada perbuatannya kerana dia melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun.

Walaupun semua khasiat naluri dan keperluan jasmani itu berasal daripada Allah, serta potensinya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk juga berasal daripada Allah, namun,

Allah tidak menciptakan khasiat-khasiat itu dalam bentuk yang memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan, sama ada perbuatan itu diredai Allah atau dimurkai-Nya, iaitu berupa perbuatan buruk atau baik. Khasiat membakar yang terdapat pada api, misalnya, tidak diciptakan untuk memaksa manusia membakar apa sahaja sama ada diredai Allah atau dimurkaiNya. Sebaliknya khasiat-khasiat ini dijadikan oleh Allah pada semua benda, naluri dan keperluan jasmani supaya ia dapat berfungsi apabila digunakan oleh manusia dalam bentuk yang betul. Begitu juga, apabila Allah menciptakan manusia dengan naluri dan keperluan jasmaninya, disamping mencipta akal yang dapat membezakan (*mumayyiz*), maka Dia memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih melakukan sesuatu perbuatan, atau meninggalkannya tanpa pernah dipaksa. Allah tidak pernah menciptakan semua khasiat benda, naluri, atau keperluan jasmani sebagai sesuatu yang memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Oleh itu, manusia bebas melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya dengan menggunakan akal —yang dapat membezakan (*mumayyiz*)- dan menjadikannya sebagai sandaran (*manath*) pembebanan kewajipan syariat.

Berdasarkan ini, Allah akan memberikan pahala kepada manusia atas perbuatan baiknya, kerana akalnya telah memilih mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan perbuatan buruk, Dia akan menyediakan seksaan, kerana akalnya telah memilih untuk melanggar perintah dan larangan Allah, iaitu apabila manusia memenuhi tuntutan naluri serta keperluan jasmani bukan dengan cara yang diperintahkan Allah. Jadi, balasan kepada perbuatan seperti ini adalah balasan yang betul serta adil, kerana manusia bebas memilih tanpa sebarang paksaan. Perkara ini tiada kena mengena dengan qada' dan qadar. Sebenarnya yang difokuskan ialah perbuatan hamba itu sendiri dalam melakukan

sesuatu secara sukarela. Maka manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya sendiri, seperti firman Allah:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

“Setiap orang bertanggungjawab ke atas apa yang telah dilakunya”
(TMQ Al-Mudatstsir [74]: 38)

Adapun mengenai Ilmu Allah, sesungguhnya ilmu-Nya tidak memaksa manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan. Allah tahu terlebih dahulu bahawa manusia akan melakukan perbuatannya itu. Sesuatu perbuatan itu bukan didorong oleh Ilmu Allah tetapi Ilmu Allah bersifat azali bermakna Allah mengetahui bahawa dia akan melakukan perbuatan itu. Mengenai kewujudan tulisan dalam Lauh al-Mahfudz, ia tidak lain adalah lambang keluasan Ilmu Allah yang meliputi segala-galanya.

Begitu juga dengan Iradah Allah yang tidak memaksa manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang dimaksudkan dengan Iradah Allah ialah “tidak akan berlaku sesuatu dalam malakut (alam kekuasaan)-Nya melainkan dengan kehendak-Nya”. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun dalam ciptaan-Nya yang berlaku bertentangan dengan kehendak-Nya. Jadi, apabila manusia melakukan sesuatu perbuatan tanpa dihalang atau dipaksakan oleh Allah, dan dia dibenarkan melakukannya dengan kerelaan hati, maka pada hakikatnya manusia telah melakukan perbuatan itu atas Iradah Allah, bukan bertentangan dengan kehendak-Nya. Perbuatan itu dilakukan manusia secara sukarela berdasarkan pilihannya. Sedangkan Iradah Allah tidak memaksanya untuk melakukan perbuatan itu.

Demikianlah penjelasan qada' dan qadar. Membahas masalah ini boleh mendorong manusia melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, asalkan dia sedar bahawa Allah sentiasa mengawasinya serta akan meminta pertanggungjawaban. Manusia juga akan sedar bahawa Allah SWT telah memberikan kebebasan memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Jika manusia tidak bijak menggunakan haknya untuk memilih perbuatannya, sudah pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka (*wail*), mendapat seksaan yang pedih. Oleh itu, seorang mukmin sejati yang memahami hakikat qada' dan qadar, hakikat nikmat akal dan pilihan yang dikurniakan Allah, kita akan dapati dia sangat berwaspada dan takut kepada Allah SWT. Dia akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, kerana takut ditimpa azab Allah serta merindukan Syurga-Nya, dan dia sangat menginginkan untuk memperoleh yang lebih besar daripada semua itu, iaitu keredaan Allah SWT (*ridwanullah*).

KEPEMIMPINAN BERFIKIR DALAM ISLAM

(AL-QIYADATUL FIKRIYYAH FIL ISLAM)

Ikatan patriotisme (*rabitah al-wataniyyah*) tumbuh di kalangan manusia, apabila tahap pemikiran manusia mulai menurun. Ikatan ini wujud di kalangan manusia yang hidup bersama di kawasan tertentu dan tidak mahu berpindah dari situ. Pada ketika itu, naluri mempertahankan diri kuat mendorong mereka untuk mempertahankan diri dan negara yang mereka tinggal, tanah tempat mereka tinggal. Maka dari sinilah ikatan patriotisme muncul, yang ia termasuk dalam ikatan yang paling lemah dan paling rendah nilainya. Ikatan ini dapat dilihat dalam kalangan haiwan dan burung seperti wujud di kalangan manusia, yang sentiasa terzahir secara emosi. Ikatan seperti ini muncul apabila terdapat ancaman pihak asing yang ingin menyerang atau menakluk sesebuah negara. Tetapi apabila suasana kembali aman daripada serangan musuh atau musuh tersebut dapat diperangi dan diusir dari negara itu, ikatan ini akan lenyap. Oleh itu, ikatan ini rendah nilainya.

Adapun ikatan nasionalisme/kebangsaan (*rabitah al-qaumiyyah*) tumbuh di kalangan masyarakat pada ketika pemikiran manusia mula menyempit (*dhayyiqan*). Ikatan ini serupa dengan ikatan kekeluargaan, cuma dalam skala yang lebih luas. Ikatan nasionalisme berpunca dari naluri mempertahankan diri yang semakin kuat dalam diri manusia, kemudian wujud rasa cinta kepada kekuasaan (*hubbus siyadah*) dalam dirinya. Keinginan untuk menguasai adalah sifat individu manusia yang mempunyai tahap pemikiran yang rendah. Apabila tahap kesedarannya semakin meningkat dan pemikirannya semakin meluas, maka keinginan mendominasi semakin meluas, sehingga timbul keinginan untuk melihat keluarganya menguasai. Keinginan tersebut terus berkembang mengikut perkembangan pemikirannya, sehingga ke tahap keinginan untuk melihat bangsanya berkuasa dalam negaranya. Apabila mereka telah mendapat ketuanan, mereka pun ingin bangsanya menguasai bangsa lain. Inilah yang menyebabkan pelbagai perselisihan dalaman antara individu dalam sesebuah keluarga yang saling berebut pengaruh. Sehingga apabila seseorang telah berjaya menjadi pemimpin dalam keluarga itu — tentunya setelah terlebih dahulu memenangi persaingan dengan anggota keluarga yang lain— persengketaan kemudian beralih antara keluarga itu dengan keluarga-keluarga yang lain, yang masing-masing berusaha menundukkan yang lainnya dalam soal kepemimpinan, sampai akhirnya dimenangi oleh satu keluarga tertentu atau dicapai oleh beberapa keluarga yang bergabung. Tetapi tidak lama kemudian timbul konflik baru antara kumpulan keluarga itu menghadapi kumpulan keluarga yang lain, dalam soal kedaulatan dan mencapai taraf hidup yang tinggi. Keadaan seperti ini menimbulkan rasa fanatik kelompok (*‘asabiyyah*) dalam diri anggota dalam ikatan ini. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu dalam usaha mempertahankan kelompoknya melawan kelompok lain. Ikatan seperti ini tidak manusiawi. Ikatan ini sentiasa menimbulkan pelbagai perselisihan dalaman, jika tidak disibukkan

dengan berbagai perselisihan dengan pihak luar (keluarga, suku, dan bangsa).

Berdasarkan ini, ikatan partriotik adalah ikatan yang rosak (tabi'atnya buruk) kerana tiga sebab:

- 1) Kualiti ikatan yang rendah, sehingga tidak mampu mengikat seorang manusia dengan manusia lain untuk membawa kepada kebangkitan.
- 2) Ikatannya bersifat emosional, yang timbul daripada naluri mempertahankan diri, iaitu perasaan untuk membela diri. Selain itu, ikatan yang bersifat emosional tidak tetap dan sangat mudah untuk berubah, maka ia tidak boleh dijadikan ikatan kekal antara seorang manusia dengan manusia yang lain.
- 3) Ikatan ini bersifat sementara, iaitu ia hanya muncul apabila ancaman datang. Semasa dalam keadaan stabil, iaitu keadaan normal, ikatan ini tidak muncul. Dengan demikian, ikatan patriotik tidak boleh dijadikan sebagai ikatan sesama manusia.

Begitu juga dengan ikatan nasionalisme (kebangsaan) termasuk ikatan yang rosak kerana tiga sebab:

- 1) Ikatan ini bersifat kesukuan, maka ia tidak layak dijadikan sebagai pengikat antara seorang manusia dengan manusia lain kearah kebangkitan.
- 2) Ikatan itu bersifat emosional, yang muncul secara spontan daripada naluri mempertahankan diri, yang menyebabkan terdapat keinginan untuk berkuasa.
- 3) Sebab ikatannya tidak manusiawi, kerana menimbulkan konflik sesama manusia dalam merebut kekuasaan. Oleh itu, tidak boleh menjadi pengikat antara sesama manusia.

Selain itu, terdapat juga ikatan-ikatan rosak yang diterima oleh sebahagian orang sebagai alat untuk mengikat antara manusia, iaitu ikatan kemaslahatan (*ar-rabitah al-maslahiyah*) dan ikatan kerohanian (*ar-rabitah al-ruhiah*) yang tidak melahirkan sebarang peraturan. Ikatan manfaat adalah ikatan yang sementara sifatnya, tidak boleh dijadikan pengikat antara manusia. Ini disebabkan adanya peluang tawar-menawar dalam mengejar manfaat yang lebih besar, sehingga kewujudannya akan hilang begitu sahaja apabila ada manfaat lain yang lebih besar daripadanya. Ikatan ini juga akan berakhir dan memisahkan antara manusia apabila kemaslahatan mereka berbeza. Lebih-lebih lagi apabila kemaslahatan ini sudah diperolehi, maka ikatan ini akan berakhir. Jadi, ikatan ini merbahaya bagi para pengikutnya.

Adapun ikatan kerohanian yang tidak melahirkan peraturan, hanya kelihatan dari aspek keagamaan sahaja dan tidak terzahir dalam kancah kehidupan. Oleh itu, ikatan kerohanian bersifat parsial –juziyyah (terhad pada aspek kerohanian semata) dan tidak praktikal, sehingga tidak layak menjadi pengikat antara manusia dalam semua aspek kehidupannya. Dari sini jelas bahawa akidah yang dianut kaum Nashrani tidak dapat dijadikan pengikat antara bangsa-bangsa Eropah, walaupun semuanya menganut akidah tersebut, kerana termasuk ikatan kerohanian yang tidak mempunyai peraturan hidup sama sekali.

Maka semua ikatan yang dinyatakan tadi tidak layak dijadikan pengikat antara manusia dalam meraih kebangkitan. Ikatan yang benar untuk mengikat manusia dalam kehidupannya adalah akidah aqliyah (akidah yang diperolehi melalui proses berfikir) yang melahirkan sebuah peraturan hidup yang menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai ikatan ideologi (*ar-rabitah al-mabda'iyah*).

Mabda' adalah akidah aqliyah yang melahirkan sistem. Akidah adalah pemikiran yang menyeluruh (*fikrah kulliyah*)

tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan setelah alam kehidupan. Manakala sistem yang muncul daripada akidah tersebut adalah penyelesaian-penyelesaian kepada pelbagai masalah manusia, cara pelaksanaan (kaifiat) bagi penyelesaian-penyelesaian tersebut, memelihara akidahnya serta membawa *mabda'* tersebut. Penjelasan tentang cara pelaksanaan (kaifiat), pemeliharaan akidah, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan metodologi (*thariqah*). Sedangkan yang selain itu, iaitu akidah dan berbagai-bagai penyelesaian bagi masalah kehidupan termasuk dalam fikrah. Jadi *mabda'* terdiri daripada dua bahagian, iaitu fikrah dan *thariqah*.

Ideologi (*mabda'*) mesti wujud di dalam minda seseorang, sama ada melalui wahyu Allah yang diperintahkan untuk mendakwahnya atau melalui kecerdikan orang itu. *Mabda'* yang muncul dalam minda manusia melalui wahyu Allah adalah *mabda'* yang benar, kerana ianya bersumber daripada *Al-Khaliq*, iaitu Pencipta alam, manusia, dan kehidupan, iaitu Allah SWT. Oleh itu, *mabda'* ini kebenarannya pasti (*qat'ie*). Sedangkan *mabda'* yang muncul dalam minda manusia kerana kecerdikannya adalah *mabda'* yang batil. Kerana berasal daripada akal manusia yang terhad, yang tidak dapat memahami semua benda dalam alam ini. Selain itu, pemahaman manusia kepada peraturan-peraturan yang lahir daripada sesuatu *mabda'* sentiasa menimbulkan perbezaan, perselisihan, dan pertentangan, serta dipengaruhi oleh persekitaran tempat dia hidup. Ini akan mengakibatkan terhasilnya sebuah peraturan yang saling bertentangan, yang mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Oleh itu, *mabda'* yang muncul daripada minda seseorang adalah *mabda'* yang salah, sama ada dilihat dari segi akidahnya atau peraturan yang lahir daripada akidah tersebut.

Oleh itu, asas sesuatu ideologi (*mabda'*) adalah pemikiran yang menyeluruh (*fikrah kulliyah*) mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan manakala *thariqahnya* yang mana menjadikan *mabda'* ini terwujud dan terlaksana dalam kehidupan adalah suatu keperluan bagi idea itu sendiri agar *mabda'* itu terwujud. Pemikiran yang menyeluruh (*fikrah kulliyah*) menjadi asas, kerana ia adalah akidah bagi *mabda'*. Akidah itu juga yang menjadi asas berfikir (*al-qa'idah al-fikriyyah*) sekaligus sebagai kepemimpinan berfikir (*al-qiyadah al-fikriyyah*). Dengan asas ini dapatlah ditentukan arah tuju pemikiran manusia dan pandangan hidupnya, yang di atasnya dibangunkan seluruh pemikiran, dan seluruh penyelesaian kehidupan juga akan terbit daripadanya. Kewujudan metodologi (*thariqah*) adalah suatu kemestian, kerana peraturan-peraturan yang lahir daripada akidah itu apabila tidak mempunyai penjelasan-penjelasan; tentang bagaimana cara (kaifiyat) melaksanakan penyelesaiannya, memelihara akidah, dan membawa dakwah untuk menyebarkan *mabda'*; maka pemikiran dasar ini hanya akan menjadi falsafah khayalan dan teori belaka, yang tercantum dalam lembaran-lembaran buku, tanpa mempengaruhi kehidupan. Jadi, sebuah akidah, penyelesaian masalah kehidupan dan juga cara pelaksanaannya (*thariqah*) perlu wujud bersama-sama agar *mabda'*nya boleh terwujud.

Walau bagaimanapun, adanya fikrah dan *thariqah* pada sesuatu akidah yang memancarkan peraturan, tidak bermakna bahawa *mabda'* itu pasti benar. Itu hanya sekadar menunjukkan ia adalah sebuah *mabda'* tidak lebih daripada itu. Yang menjadi indikasi benar atau salahnya sesuatu *mabda'* adalah akidah *mabda'* itu sendiri, adakah ianya benar atau salah. Ini kerana kedudukan akidah sebagai asas berfikir (*al-qa'idah al-fikriyyah*), yang menjadi asas bagi setiap pemikiran yang muncul. Akidah jugalah yang menentukan pandangan hidup dan yang melahirkan setiap penyelesaian kepada masalah kehidupan serta cara

pelaksanaannya (*thariqah*). Jika asas berfikirnya (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) benar, maka *mabda'* itu benar. Sebaliknya, jika asas berfikirnya (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) salah, maka *mabda'* itu salah dari asasnya.

Asas berfikir (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) ini apabila sesuai dengan fitrah manusia dan dibina berlandaskan akal, maka bererti termasuk asas yang benar. Sebaliknya, jika bertentangan dengan fitrah manusia atau tidak dibangunkan berlandaskan akal, maka asas itu batil. Yang dimaksud dengan asas berfikir (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) itu sesuai dengan fitrah manusia, adalah pengakuannya kepada apa yang ada dalam fitrah manusia, berupa kelemahan dan keperluan manusia kepada Yang Maha Pencipta, Pengatur segalanya. Dengan kata lain, asas berfikir (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) itu sesuai dengan naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*). Manakala yang dimaksudkan dengan asas berfikir (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) itu dibina berdasarkan akal adalah bahawa kaedah ini tidak dibina berlandaskan benda atau mengambil sikap jalan tengah (*compromise*).

Apabila kita telusuri dunia ini, kita hanya menjumpai tiga ideologi (*mabda'*) sahaja, iaitu:

Kapitalisme (*raksimaliyyah*), **Sosialisme** (*isytirakiyyah*) termasuk Komunisme (*shuyu'iyyah*), dan **Islam**. Dua *mabda'* pertama, masing-masing dibawa oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan *mabda'* yang ketiga iaitu Islam, tidak dibawa oleh mana-mana negarapun, sebaliknya dibawa oleh para individu dalam berbagai masyarakat. Sekalipun demikian, *mabda'* ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.

Kapitalisme berdiri atas asas pemisahan agama dengan kehidupan (sekularisme). Idea (fikrah) ini menjadi akidahnya (asas), sekaligus sebagai kepemimpinan berfikir (*qiyadah al-fikeriyyah*), serta asas berfikirnya (*al-qa'idah al-fikeriyyah*).

Berlandaskan asas berfikir (*al-qa'idah al-fikeriyyah*) ini, mereka berpendapat bahawa manusia berhak membuat sistem kehidupannya sendiri. Oleh itu, mereka mesti mempertahankan kebebasan (*hurriyyah*) manusia yang terdiri daripada kebebasan berakidah (*al-hurriyah al-'akidah*), berpendapat (*al-hurriyah al-ra'i*), hak milik (*al-hurriyah al-milkiyyah*), dan kebebasan peribadi (*al-hurriyah al-shakhsiyyah*). Dari kebebasan hak milik ini lahirlah sistem ekonomi kapitalis, yang termasuk perkara paling menonjol dalam *mabda'* ini atau yang dihasilkan oleh akidah *mabda'* ini. Oleh itu, *mabda'* tersebut dinamakan *mabda'* kapitalisme. Sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam *mabda'* tersebut.

Mengenai demokrasi, yang dianuti oleh *mabda'* ini, berasal daripada pandangannya bahawa manusia berhak membuat sistemnya sendiri. Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan, rakyatlah yang membuat undang-undang, rakyat yang menggajikan pemerintah untuk memerintahnya, rakyat berhak mencabut semula kekuasaan itu daripada pemerintah sekiranya mereka mahu, dan termasuk menggubal undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Ini kerana memerintah dalam sistem demokrasi adalah sebuah kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, yang digaji untuk menjalankan pemerintahan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat.

Sekalipun demokrasi berasal daripada ideologi *mabda'* ini, namun, ia kurang menonjol berbanding dengan sistem ekonominya. Buktinya kapitalis di Barat sangat mempengaruhi para pemerintahnya (kerajaan) sehingga mereka terpaksa tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal). Sehingga seolah-olah para kapitalislah yang menjadi pemerintah yang sebenarnya di negara-negara yang menganut *mabda'* kapitalis ini. Tambahan pula, demokrasi bukanlah ciri khas daripada *mabda'* ini, sebab komunis juga mendakwa bahawa mereka juga demokratik dan menyerukan

untuk memberi hak memerintah kepada rakyat. Jadi, lebih tepat bila *mabda'* ini dinamakan *mabda'* kapitalisme.

Kelahiran *mabda'* ini bermula ketika maharaja dan raja-raja di Eropah dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para tokoh agamawan waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbulah pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para ahli falsafah dan cendekiawan sehinggakan sebahagian mereka menafikan kewujudan agama secara mutlak. Sedangkan sebahagian yang lain mengakui kewujudan agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan daripada kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat majoriti daripada kalangan para ahli falsafah dan cendekiawan itu cenderung memilih idea yang memisahkan agama daripada kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. Mereka juga bersepakat dengan pendapat untuk mengelak daripada mempersoalkan agama, dilihat dari segi adakah diakui atau ditolak kerana fokus permasalahannya adalah agama itu semestinya dipisahkan daripada kehidupan. Idea ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara tokoh agamawan yang menghendaki semua perkara perlu tunduk kepada mereka atas nama agama, dengan para ahli falsafah dan cendekiawan yang menafikan adanya agama dan dominasi para tokoh agamawan. Jadi, idea sekularisme tidak menafikan adanya agama, bukan tidak memberikan agama mencampuri kehidupan, tetapi mereka hanya memisahkannya daripada kehidupan. Akibatnya, akidah yang dianuti Barat secara keseluruhan adalah sekularisme, pemisahan agama daripada kehidupan. Akidah ini adalah asas berfikir (*al-qa'idah al-fikriyyah*) yang menjadi asas bagi semua pemikiran. Di atas asas inilah ditentukan setiap arah pemikiran manusia dan arah pandangan hidupnya. Berdasarkan akidah ini juga, semua masalah kehidupan akan diselesaikan dan

ideologi ini dijadikan sebagai *al-qiyadah al-fikriyyah* yang dibawa oleh Barat dan disebarluaskan ke seluruh dunia.

Akidah sekular, yang memisahkan agama daripada kehidupan, secara tersiratnya mengiktiraf kewujudan agama, dengan cara itu mereka mengakui kewujudan Pencipta alam semesta, manusia, dan hidup, serta mengakui adanya Hari Kebangkitan kerana semua itu ialah asas-asas agama bagi sebuah agama. Dengan pengakuan ini bermakna terdapat idea tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan dunia, sebab mereka tidak menolak kewujudan agama. Namun, ketika ditetapkan bahawa agama mesti dipisahkan daripada kehidupan, maka pengakuan itu akhirnya hanya sekadar formaliti semata-mata kerana sekalipun mereka mengakui kewujudannya, tetapi pada dasarnya mereka menganggap bahawa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan dunia. Anggapan ini muncul ketika dinyatakan berlakunya pemisahan agama daripada kehidupan, dan bahawasanya agama hanya sekadar hubungan antara individu dengan Penciptanya sahaja. Dengan demikian, di dalam akidah (pemisahan agama dari kehidupan) secara tersirat terkandung pemikiran yang menyeluruh (*fikrah kulliyah*) tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Berdasarkan huraian di atas, maka *mabda'* kapitalisme dianggap sebagai sebuah *mabda'*, seperti semua *mabda'* yang lainnya.

Adapun sosialisme (*al-isytirakiyyah*), termasuk juga komunisme (*ash-shuyu'iyah*), melihat bahawa alam semesta, manusia, dan kehidupan hanyalah benda. Bahawa benda adalah asal usul segala sesuatu. Melalui perkembangan dan evolusi benda ini, segala sesuatu terwujud. Dengan itu, di sebalik alam benda tidak ada alam yang lain, benda bersifat tak berawal dan tak berakhir (*azali*), terdahulu (*qadim*) dan tidak diciptakan oleh

sesiapaapun. Dengan kata lain bersifat wajib adanya (*wajibul wujud*). Penganut ideologi ini menafikan segala sesuatu adalah makhluk kepada Pencipta. Mereka menafikan aspek kerohanian, dan beranggapan bahawa pengiktirafan kewujudan aspek kerohanian sebagai ancaman kepada kehidupan. Oleh itu, agama dianggap sebagai candu masyarakat yang melemahkan dan menghalang mereka daripada bertindak. Bagi mereka tidak ada sesuatu yang wujud melainkan material, malah menurut mereka, berfikir adalah pantulan dari benda ke dalam otak. Benda bagi mereka adalah asal muasal pemikiran dan juga asal bagi semua benda, dan melalui proses evolusi materialistik maka terwujudlah semua benda. Maka dengan itu mereka mengingkari kewujudan Pencipta dan menganggap benda itu bersifat azali, sekaligus menafikan adanya sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Oleh itu, mereka tidak mengiktiraf yang lain kecuali kehidupan dunia ini sahaja.

Walaupun kedua-dua *mabda'* kapitalisme dan sosialisme ini berbeza pendapat dalam idea asas tentang manusia, alam, dan kehidupan namun, kedua-duanya bersepakat bahawa nilai-nilai yang paling tinggi dan terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Kebahagiaan itu pada pandangan mereka adalah dengan menikmati sebanyak mungkin kesenangan hidup yang bersifat jasmaniah. Menurut pandangan kedua-dua *mabda'* ini, cara itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Malah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kedua-duanya juga sependapat dalam memberikan kebebasan peribadi kepada manusia, bebas melakukan apa sahaja semahunya menurut apa yang diinginkannya selagi dia melihat dalam perbuatannya itu terdapat kebahagiaan. Oleh itu, tingkah laku atau kebebasan peribadi adalah sesuatu yang diagung-agungkan oleh kedua-dua *mabda'* ini.

Kedua-dua ideologi ini mempunyai pandangan yang berbeza kepada individu dan masyarakat. Kapitalisme adalah *mabda'*

individualistik, yang berpendapat bahawa masyarakat terbentuk daripada individu-individu. *Mabda'* ini melihat masyarakat sebagai persoalan kedua, dan melihat persoalan individu lebih utama. Di dalam kapitalisme kebebasan individu wajib dijamin. Dari sinilah kebebasan berakidah (memilih agama dan kepercayaan semahunya) adalah sebahagian daripada apa yang mereka agung-agungkan, sama halnya dengan kebebasan berekonomi yang mereka bangga-banggakan dan tidak membatasi kebebasan tersebut oleh falsafahnya tetapi dibatasi oleh campur tangan negara demi menjamin kebebasan tersebut. Negara menerapkan batasan-batasan ini dengan kekuatan ketenteraan dan melalui penguatkuasaan undang-undang. Namun begitu, negara hanya berfungsi sebagai alat bukan tujuan. Jadi kedaulatan tetap dimiliki individu dan bukan dimiliki negara. *Mabda'* kapitalisme membawa kepimpinan berfikir (*al-qiyadah al-fikriyyah*) untuk memimpin bangsa-bangsa iaitu pemisahan agama dengan kehidupan. Dengan kepimpinan berfikir ini kapitalisme menjalankan roda pemerintahan dan sistem-sistemnya, menyerukannya, serta berusaha secara berterusan untuk menerapkannya di setiap tempat.

Sosialisme termasuk komunisme adalah sebuah *mabda'* yang melihat masyarakat sebagai satu unit yang menyeluruh, yang terdiri daripada manusia dan hubungannya dengan alam semulajadi. Hubungan ini bersifat pasti dan tidak dapat dielakkan, manusia tidak dapat mengelak untuk tunduk kepada hubungan ini dan berlaku secara automatik. Kumpulan ini bersifat integral, yang terdiri daripada alam, manusia, dan semua hubungan mereka ini adalah satu, dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Manusia secara individu adalah sebahagian daripada alam semulajadi, faktor ini menonjol pada manusia. Manusia tidak akan berevolusi tanpa berinteraksi atau tanpa bergantung kepada aspek ini, iaitu alam semulajadi. Hubungannya dengan alam semulajadi adalah hubungan antara sesama zat. Masyarakat dianggap sebagai

sebuah unit yang berevolusi secara serentak. Masing-masing berputar mengikuti yang lain seperti berputarnya gigi dalam sebuah roda gear. Oleh itu, mereka tidak mengetahui istilah kebebasan berakidah dan berekonomi bagi individu. Akidahnya terikat keinginan negara, demikian juga keadaannya dengan ekonomi. Oleh itu, negara termasuk salah satu perkara yang disucikan oleh *mabda'* ini. Bertitik tolak daripada falsafah materialistik ini lahirlah sistem kehidupan manakala sistem ekonomi telah dianggap sebagai asas utama dan adalah ciri utama daripada keseluruhan sistem. *Mabda'* sosialisme, termasuk komunisme, membawa kepimpinan berfikir (*qiyadah fikriyyah*) untuk memimpin bangsa-bangsa- iaitu (dialektika) materialisme dan evolusi materialistik. Atas asas inilah mereka memerintah dengan sistemnya serta menyerunya dan berusaha untuk menerapkannya di semua tempat.

Sedangkan Islam menjelaskan bahawa di sebalik alam semesta, manusia, dan kehidupan, adalah Pencipta (*Al-Khaliq*) yang menciptakan segala sesuatu, iaitu Allah SWT. Asas *mabda'* ini adalah keyakinan kepada kewujudan Allah SWT. Akidah ini yang menentukan aspek rohani, iaitu bahawa manusia, kehidupan, dan alam semesta diciptakan oleh *Al-Khaliq*. Oleh itu, hubungan antara alam sebagai makhluk, dengan Allah SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang wujud pada alam. Terdapat juga hubungan antara kehidupan sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Pencipta, yang menjadi aspek rohani pada kehidupan. Begitu juga dengan hubungan antara manusia sebagai makhluk, dengan Allah sebagai Pencipta, adalah aspek rohani yang ada pada manusia. Dengan demikian, roh (spiritual) adalah kesedaran manusia kepada hubungan dirinya dengan Allah SWT.

Iman kepada Allah SWT mesti disertai dengan iman kepada kenabian Muhammad SAW dan risalahnya; juga bahawa Al-Quran itu adalah Kalam Allah. Oleh itu, wajib beriman kepada

semua perkara yang dibawakan oleh Muhammad SAW. Akidah Islam menetapkan sebelum kehidupan ini ada sesuatu yang wajib diimani kewujudannya, iaitu Allah SWT, dan mengimani alam sesudah kehidupan dunia, iaitu Hari Kiamat, dan bahawa manusia dalam kehidupan dunia ini terikat dengan perintah dan larangan Allah, dan ini adalah hubungan kehidupan ini dengan apa sebelumnya. Manusia akan diminta pertanggungjawaban ke atas kepatuhan kepada perintahNya dan menjauhi laranganNya. Tanggungjawab ini menunjukkan hubungan antara kehidupan ini dengan alam selepas kehidupan ini. Setiap muslim mesti mengetahui hubungannya dengan Allah ketika melakukan sesuatu perbuatan, sehingga semua perbuatannya sesuai dengan semua perintah dan larangan Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan perpaduan antara benda dengan ruh. Selain itu, tujuan akhir dari kepatuhannya kepada semua perintah dan larangan Allah SWT adalah mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Sedangkan matlamat segera yang ingin dicapai oleh manusia ketika bertindak ialah pencapaian nilai (kehidupan), yang dihasilkan oleh tindakannya.

Dengan demikian, tujuan-tujuan tertinggi (*al-ahdafu al-'ulya*) untuk menjaga masyarakat bukanlah ditentukan oleh manusia, tetapi datang daripada semua perintah dan larangan Allah SWT, yang peraturannya tetap, tidak akan berubah atau berevolusi. Oleh itu, perlindungan kehidupan manusia, akal, kehormatan, jiwa, hak milik individu, agama, keamanan dan negara, adalah matlamat utama yang tetap, tidak akan pernah berubah. Islam meletakkan berbagai hukuman yang berat untuk menjaga matlamat yang tetap ini. Maka semua hukum yang berkaitan hudud (jenis pelanggaran dan hukumannya ditetapkan Allah SWT) dan hukuman jenayah (*'uqubat*) untuk memelihara semua matlamat yang bersifat tetap. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan ini adalah wajib kerana ia termasuk di dalam semua perintah dan larangan Allah SWT, bukan kerana tujuan ini menghasilkan nilai-nilai kebendaan

(mashlahat dan keuntungan bagi masyarakat dan negara, pent.). Justru, sama ada setiap muslim atau negara, perlu menjalankan semua aktiviti sesuai dengan semua perintah dan larangan Allah SWT. Negara adalah pihak yang mengatur semua urusan rakyat, dan melaksanakan aktiviti sesuai dengan semua perintah dan larangan Allah SWT. Melaksanakan perbuatan mengikut perintah dan larangan Allah satu-satunya cara yang memberikan kesejahteraan kepada seorang muslim. Jadi, kebahagiaan bukan sekadar memenuhi keperluan jasmani dan memberikan keseronokan, melainkan mendapatkan keredaaan Allah SWT.

Mengenai keperluan jasmani (*hajat al-udwiyah*) dan semua naluri (*gharaiẓ*) manusia, Islam telah mengaturnya dengan cara yang menjamin pemenuhan semua keperluannya, sama ada yang berkaitan keperluan perut yang lapar, keperluan kepada lawan jenis, keperluan rohani, atau keperluan lainnya. Namun, ini tidak bermakna pemenuhan beberapa keperluan ini akan mengorbankan keperluan lain; tidak menghalang sebahagian dan memberi kebebasan kepada sebahagian yang lain, tidak juga memberi kebebasan kepada semua. Sebaliknya, Islam menyelaraskannya dan memenuhi semua keperluan manusia dengan sistem yang terperinci, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta mencegahnya daripada terjerumus ke dalam lembah kebinatangan iaitu pemuasan naluri yang tidak terkawal.

Untuk menjamin teraturnya keperluan jasmani dan naluri ini, Islam melihat jamaah (masyarakat) dengan pandangan sebuah entiti yang tidak terpisah-pisah. Islam melihat individu sebagai sebahagian daripada jamaahnya, tidak terpisah daripadanya. Walaupun menjadi sebahagian daripada keseluruhan, ia tidak bermakna kedudukan individu tersebut seperti gigi dalam roda sebuah gear, melainkan dia dilihat sebagai sebahagian daripada suatu keseluruhan, seperti tangan yang merupakan sebahagian

daripada badan. Islam melihat individu sebagai sebahagian daripada jamaah, bukan individu yang terpisah. Memelihara individu akan membawa kepada pemeliharaan seluruh jamaah. Pada masa yang sama, Islam juga memerhatikan kewujudan jamaah yang menjadi wadah dan terdiri daripada bahagian-bahagian tertentu, iaitu individu-individu dalam jamaah yang mana pemeliharaan kepada jamaah akan membawa kepada pemeliharaan individunya yang menjadi sebahagian daripada jamaah. Rasulullah SAW bersabda:

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اشْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»

“Perumpamaan orang-orang yang mencegah maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menaiki sebuah kapal. Sebahagian mereka berada di bahagian atas dan yang lain berada di bahagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah memerlukan air, mereka terpaksa melalui orang-orang yang berada di atas. Mereka berkata: ‘Sekiranya kami tebuk lubang pada bahagian kami, tentu kami tidak akan menyusahkan orang-orang yang berada di atas kami’. Tetapi jika perkara yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak mahu), semua akan binasa. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya”. (HR. Bukhari)

Pandangan Islam tentang hubungan antara jamaah dan individu inilah yang memberikan konsep yang khas mengenai masyarakat. Semua individu adalah sebahagian daripada jamaah mestilah mempunyai pelbagai pemikiran (*afkar*) yang mengikat mereka bersama-sama dan menjadikan semua pemikiran tersebut sebagai asas kehidupan mereka. Mereka mesti berkongsi perasaan (*mashaa'ir*) yang sama yang akan mempengaruhi tingkah laku dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Tambahan lagi, mereka perlu mempunyai satu sistem yang dapat memberikan penyelesaian kepada semua persoalan kehidupan mereka. Oleh itu, masyarakat adalah terdiri daripada individu manusia (*al-insaan*), pemikiran (*al-afkar*), perasaan (*al-mashaa'ir*), dan sistem (*al-nizham*). Manusia dalam kehidupannya mesti terikat (*muqayyaadan*) dengan pemikiran, perasaan, dan sistem. Oleh itu, bagi seorang muslim semua perkara dalam kehidupannya mesti terikat dengan Islam, kerana dia tidak mempunyai kebebasan mutlak. Akidah seorang muslim telah mengikat dirinya dengan had-had Islam dan tidak dibiarkan bebas. Maka mana-mana muslim yang murtad bermakna dia telah melakukan jenayah (kesalahan) yang sangat besar yang patut dibunuh sekiranya tidak segera kembali kepada Islam. Begitu juga aspek peribadi (*syakhsiyah*), seorang muslim juga terikat dengan sistem Islam. Berdasarkan ini, perbuatan zina diklasifikasikan sebagai jenayah dan pezina berhak diberikan hukuman berat tanpa ada perasaan belas kasihan dan dilakukan di hadapan khalayak ramai, seperti firman Allah SWT:

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“(Dan) hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan daripada orang yang beriman” (TMQ An-Nur [24]: 2).

Begitu juga dengan meminum arak (*khamr*), termasuk perbuatan jenayah di mana pelakunya patut dihukum. Penganiayaan ke atas orang lain juga termasuk jenayah yang hukumannya bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya menuduh zina (*qazaf*), membunuh, dan sebagainya. Aspek ekonomi juga terikat dengan syariat Islam dan sebab-sebab pemilikan yang dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki oleh individu, serta sifat pemilikan iaitu keizinan daripada *Syari'* (Allah SWT) untuk mendapat manfaat sesuatu benda. Perlanggaran had ini adalah jenayah yang hukumannya berbeza-beza bergantung kepada jenis perlanggaran, seperti mencuri, merompak, dan sebagainya. Oleh itu, negara wajib melindungi jamaah dan individu serta melaksanakan sistem ke atas masyarakat. Selain itu perlu ada pengaruh *mabda'* (Islam) dalam diri penganutnya, agar perlindungan tersebut bersifat alamiah (*tabii*) yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, *mabda'* lah yang mengikat dan melindungi masyarakat, sedangkan negara adalah pelaksana (sistem).

Oleh itu, maka kedaulatan (*as-siyadah*) adalah milik syarak, bukan milik negara atau umat, walaupun kekuasaan (*as-sulthan*) berada di tangan umat, yang terzahir pada negara. Oleh itu, negara adalah satu-satunya metodologi (*thariqah*) yang digunakan untuk menerapkan sistem, sambil menjadikan *taqwallah* pada individu mukmin sebagai asas untuk menerapkan hukum-hakam Islam. Oleh itu, diperlukan sistem yang mesti diterapkan oleh negara, begitu juga dengan membimbing individu mukmin menerapkan Islam berdasarkan *taqwallah*. Justru, Islam adalah akidah dan sistem (*nizham*); atau dengan kata lain *mabda'* Islam adalah fikrah dan *thariqah* yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada fikrah. Sistem Islam lahir daripada akidah manakala tamadunya (*hadharah*) mempunyai model dan ciri yang unik dalam kehidupan. Metodologi (*thariqah*) Islam dalam pembangunan dakwah adalah penerapan Islam oleh negara dan

dibawa sebagai *al-qiyadah al-fikriyyah* ke seluruh dunia. *Thariqah* Islam dalam membawa dakwah adalah dengan penerapannya oleh negara dan menyebarkan ke seluruh dunia sebagai kepemimpinan berfikir yang dijadikan asas pemahaman dan pengamalan Islam. Pelaksanaan Islam dalam masyarakat, yang diatur oleh sistem adalah cara membawa dakwah Islam (kepada mereka), kerana memperlakukan syariat Islam ke atas non-Muslims adalah *thariqah* dakwah yang praktikal. Pelaksanaan ini memberi kesan yang besar dalam mewujudkan dunia Islam yang terbentang luas.

Secara ringkasnya, terdapat tiga ideologi (*mabda'*) yang wujud di dunia, iaitu kapitalisme, sosialisme termasuk komunisme, dan Islam. Setiap ideologi ini mempunyai akidahnya sendiri yang melahirkan sistem, ukuran perbuatan manusia dalam kehidupan, pandangan yang khas kepada masyarakat, dan mempunyai *thariqah* yang khusus dalam melaksanakan setiap sistemnya.

Dari segi akidah, ideologi komunis melihat bahawa segala sesuatu berasal dari benda (*maddah*) dan semua benda dicipta melalui evolusi materialistik. Sedangkan ideologi kapitalisme menganggap agama mesti dipisahkan daripada kehidupan. Maka lahirlah fahaman sekular, yang memisahkan agama dengan negara. Para kapitalis tidak mahu berdebat sama ada Pencipta ada atau tidak. Mereka –sama ada yang mengakui kewujudan-Nya atau yang tidak— hanya menumpukan bahawa Pencipta tidak berhak campur tangan dalam kehidupan tanpa mengira sama ada kewujudanNya diakui atau tidak. Oleh itu, mereka yang mengakui kewujudan Pencipta dan mereka yang menafikannya adalah sama sahaja menurut akidah Kapitalis, iaitu pemisahan agama daripada kehidupan.

Islam percaya bahawa Allah adalah Pencipta segala yang ada. Dialah yang mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa agama-Nya kepada semua umat manusia di mana kelak setiap

perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat. Oleh itu, akidah Islam merangkumi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para RasulNya, dan Hari Kiamat, serta qada' dan qadar baik buruknya daripada Allah SWT.

Walau bagaimanapun, mengenai cara bagaimana sesuatu sistem lahir daripada akidah, ideologi komunis melihat bahawa sesuatu sistem diambil daripada berbagai alat pengeluaran. Masyarakat feudal misalnya, kapak menjadi alat pengeluaran. Dengan penggunaan kapak ini sistem feudal telah ditubuhkan. Apabila masyarakat berevolusi menjadi masyarakat kapitalis, serta jentera dan mesin dijadikan alat pengeluarannya. Dengan penggunaan mesin ini terbentuklah sistem kapitalisme. Jadi, peraturan *mabda'* diambil daripada evolusi materialistik.

Ia berbeza dengan ideologi kapitalis, yang melihat bahawa oleh sebab manusia telah memisahkan agama daripada kehidupan, maka menjadi satu kemestian bagi manusia untuk membuat sistem kehidupannya sendiri. Oleh itu, sistem kapitalis mengambil realiti kehidupan manusia untuk membangunkan sistem.

Sedangkan Islam melihat bahawa Allah SWT telah menentukan sistem untuk dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan. Dia mengutus Muhammad SAW untuk membawa sistem-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Maka manusia wajib mengikuti sistem-Nya. Justeru itu, apabila seseorang Muslim menemui masalah dalam hidup, dia mengkaji masalah tersebut dan menggali (*istinbath*) penyelesaiannya daripada Kitab (Al-Quran) dan Sunnah.

Ditinjau dari segi ukuran (*miqyas*) perbuatan dalam kehidupan, ideologi komunis melihat bahawa benda iaitu sistem materialistik sebagai ukuran dalam kehidupan. Jadi apabila benda

berevolusi, maka ukurannya juga berevolusi. Ideologi kapitalisme yang melihat bahawa ukuran perbuatan dalam kehidupan adalah 'manfaat', berasaskan manfaat inilah suatu perbuatan itu dinilai dan dilaksanakan. Berbeza dengan Islam, yang melihat bahawa ukuran (*miqyas*) perbuatan dalam kehidupan adalah halal dan haram, iaitu semua perintah dan larangan Allah SWT, yang halal dikerjakan dan yang haram ditinggalkan, ukuran ini tidak akan mengalami evolusi atau perubahan. Ukuran ini juga tidak ditentukan oleh manfaat, tetapi hanya ditentukan oleh syarak semata-mata.

Dari segi pandangan kepada masyarakat, ideologi komunis menganggap bahawa masyarakat ialah gabungan elemen yang terdiri daripada tanah, alat-alat pengeluaran, alam semulajadi dan manusia yang mana kesemua itu dianggap sebagai benda. Ketika alam semulajadi berevolusi, maka segala benda yang ada di dalamnya berevolusi termasuk juga manusia, yang mendorong masyarakat berevolusi secara keseluruhan, yang akhirnya, masyarakat tunduk kepada evolusi materialistik. Oleh itu, manusia mestilah menjana tentangan untuk mendorong proses evolusi ini. Apabila masyarakat berevolusi, individu juga akan turut berevolusi, justeru individu sentiasa berputar bersama masyarakatnya, seperti putaran gigi pada sebuah roda gear.

Ideologi kapitalisme menganggap bahawa masyarakat terdiri daripada individu, apabila urusan individu ini teratur, maka dengan sendirinya urusan masyarakat akan teratur juga. Fokus perhatiannya hanya kepada individu, sedangkan tugas negara adalah bekerja untuk kepentingan individu, maka ideologi tersebut adalah ideologi individualistik.

Manakala ideologi Islam memandangkan bahawa asas sesebuah masyarakat (*al-mujtama'*) ialah akidah, di samping pemikiran (*afkar*), perasaan (*mashaa'ir*), dan sistem (*nizham*) yang lahir

daripada akidah. Apabila pemikiran dan perasaan Islam menjadi dominan, dan sistem Islam diterapkan (*tathbiq*) di tengah-tengah masyarakat, masyarakat Islam akan terwujud. Jadi, masyarakat itu terdiri daripada kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan sistem. Islam juga melihat bahawa seorang manusia dengan manusia yang lain akan membentuk jamaah. Tetapi masyarakat tidak akan terbentuk kecuali jika mereka menganut pemikiran yang sama, berkongsi perasaan yang sama, serta menerapkan sistem yang sama ke atas mereka. Ini kerana yang mewujudkan hubungan sesama manusia adalah faktor kemashlahatan. Jika masyarakat telah menyamakan pemikirannya tentang kemashlahatan; juga perasaan mereka, sehingga rasa reda dan marah mereka menjadi sama; ditambah dengan penerapan sistem yang sama, yang mampu menyelesaikan pelbagai masalah; maka terbentuklah hubungan antara sesama anggota masyarakat. Namun, jika terdapat perbezaan dalam pemikiran masyarakat tentang kemashlahatan, seterusnya berbeza perasaannya, berbeza rasa reda dan marahnya, dan sistem yang berbeza digunakan untuk menyelesaikan masalah antara manusia, maka tidak akan wujud hubungan sesama manusia dan akhirnya masyarakat tidak akan terbentuk. Dengan demikian, masyarakat Islam terbentuk daripada manusia, pemikiran, perasaan dan sistem. Inilah yang mewujudkan hubungan dan yang menjadikan jamaah itu menjadi sebuah masyarakat yang unik.

Maka dapatlah difahami, jika semua manusia muslim, sedangkan pemikiran-pemikiran yang dibawanya ialah demokrasi dan kapitalisme, perasaan-perasaan yang ada padanya adalah spiritualisme rohaniawan (yang tidak mempunyai sistem), nasionalisme atau patriotisme; sistem yang diterapkan ialah kapitalisme-demokrasi, maka masyarakat menjadi masyarakat yang tidak Islami sekalipun majoriti penduduknya adalah beragama Islam.

Dari segi penerapan sistem, ideologi komunis memandang bahawa negara adalah satu-satunya institusi yang berhak menerapkan sistem melalui kekuatan tentera dan undang-undang yang keras. Negaralah yang mengawal selia dan bertanggungjawab kepada semua urusan individu dan kelompok masyarakat. Negara berhak mengubah sistem. Sedangkan ideologi kapitalisme melihat negara adalah pihak yang menjaga kebebasan. Jika seseorang melanggar kebebasan individu lain, maka negara akan mencegah tindakan tersebut, kerana kapitalis melihat kewujudan negara adalah untuk menjamin adanya kebebasan. Namun, jika seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain, walaupun dia mengeksploitasi dan merampas hak-hak orang lain, tetapi dengan kerelaan orang tersebut, maka itu tidak termasuk tindakan melanggar kebebasan. Dalam perkara ini negara tidak boleh campur tangan kerana kewujudan negara adalah untuk menjamin kebebasan.

Berbeza dengan Islam yang melihat bahawa sistem tersebut yang dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan *taqwallah* yang tumbuh dalam jiwanya. Ia juga dilaksanakan oleh negara dengan adil yang dapat dirasakan oleh jamaah, dengan kerjasama antara umat dan pemerintah dalam amar ma'ruf nahi munkar; serta dengan kekuatan negara. Dalam Islam, negara bertanggungjawab kepada urusan jamaah tetapi negara tidak mengurus kepentingan individu, kecuali bagi mereka yang lemah (kurang mampu). Selain itu, sistem Islam tidak mengalami perubahan langsung. Negara mempunyai autoriti untuk memilih dan menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam syarak jika terdapat lebih dari satu pendapat ijihad dalam sesuatu isu.

Al-qiyadah al-fikriyyah untuk *mabda'* Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia, walaupun sangat mendalam namun, sangat mudah difahami, ia cepat membuka akal dan hati manusia, bersemangat untuk memahami dengan mendalam perinciannya

dengan penuh penghayatan. Beragama adalah fitrah dalam diri manusia. Setiap manusia yang mengikut fitrahnya cenderung kepada agama dan tiada satu kekuatanpun yang dapat mencabut fitrah ini daripada manusia, kerana ianya memang wujud dalam diri manusia. Sedangkan fitrah manusia merasakan bahawa dirinya serba kurang, sentiasa merasa bahawa ada kekuatan lain yang lebih sempurna berbanding dirinya yang perlu diagungkan. Beragama adalah keperluan kepada Pencipta Yang Maha Pengatur, yang muncul daripada kelemahan manusia dan bersifat alamiah dalam penciptaan manusia. Jadi, beragama adalah naluri yang bersifat tetap yang sentiasa mendorong manusia untuk mengagungkan dan mensucikan-Nya. Oleh itu, manusia cenderung untuk beragama dan sentiasa menyembah sesuatu sepanjang sejarah tamadun manusia. Ada yang menyembah manusia, bintang, batu, binatang, api, dan lain-lain. Apabila Islam muncul, akidah yang dibawanya bertujuan untuk mengeluarkan umat manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah yang menciptakan segala sesuatu.

Namun, apabila muncul ideologi (dialektika) materialisme, yang menafikan kewujudan Allah dan roh, ternyata idea ini tidak dapat memusnahkan fitrah kecenderungan beragama. Ideologi ini hanya boleh mengalihkan pandangan manusia kepada suatu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya dan mengalihkan perasaan *taqdis* kepada kekuatan besar tersebut. Menurut mereka, kekuatan adalah pada ideologi dan pengikutnya. Mereka menghadkan *taqdis* hanya pada kedua elemen tersebut. Ini bermakna mereka telah mengembalikan manusia keterbelakang, iaitu mengalihkan dari penyembahan kepada Allah kepada penyembahan kepada makhluk-Nya; daripada pengagungan ayat-ayat Allah kepada pemujaan doktrin-doktrin yang diucapkan makhluk-Nya. Semua ini menyebabkan kemunduran manusia. Mereka tidak dapat memusnahkan fitrah beragama, melainkan hanya mengalihkan fitrah manusia secara keliru kepada kesesatan,

malah mengembalikannya ke belakang. Oleh itu, *qiyadah fikriyyah* ideologi materialistik (Komunisme) adalah kepimpinan berfikir yang negatif yang menolak fitrah manusia. Berdasarkan ini, *al-qiyadah al-fikriyyah*nya telah gagal daripada perspektif ini. Malah ia hanya pandai memanipulasikan masyarakat melalui apa yang menarik bagi perut mereka. Ia menarik mereka yang lapar, yang takut dan yang berputus asa. Mereka yang menganut ideologi ini adalah mereka yang berfikiran singkat, mereka yang gagal dalam hidup dan membenci kehidupan, dan mereka yang mempunyai pemikiran yang berbelit-belit yang mahu dilihat sebagai intelektual ketika mereka berbicara mengenai teori dialetika materialisme, walaupun kebatilan dan kerosakan teori itu dilihat dengan jelas sama ada secara intelektual atau realiti. Ia sentiasa menggunakan paksaan demi menundukkan orang ramai kepada ideologinya. Justeru itu, penindasan, tekanan, huru hara, kekacauan, kemusnahan dan ketidakstabilan adalah sarananya yang paling penting.

Begitu juga *al-qiyadah al-fikriyyah* kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia, iaitu naluri beragama. Ini kerana naluri beragama terzahir dalam aktiviti pentaqdisan begitu juga dalam pengaturan manusia kepada aktiviti hidupnya. Perbezaan dan percanggahan akan kelihatan ketika manusia menjalankan pengaturan ini, menunjukkan kelemahan manusia dalam mengatur aktiviti. Oleh itu, agama mesti (diwahyukan oleh Pencipta) untuk mengatur segala perbuatan manusia dalam kehidupan. Menjauhkan agama daripada kehidupan jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Namun, ini tidak bermakna adanya agama dalam kehidupan menjadikan semua perbuatan manusia terhad hanya pada aktiviti ibadah saja. Sebaliknya agama dalam kehidupan adalah untuk mengatasi pelbagai masalah kehidupan manusia sesuai dengan sistem yang diperintahkan Allah SWT. Sistem ini lahir daripada akidah yang mengakui fitrah manusia, iaitu naluri beragama. Menjauhkan sistem ini dan

menggantikannya dengan sistem yang lahir daripada akidah yang tidak sesuai dengan naluri beragama adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh itu, *al-qiyadah al-fikriyyah* kapitalisme telah gagal dilihat dari segi fitrah manusia. Ia adalah *al-qiyadah al-fikriyyah* negatif, kerana memisahkan agama daripada kehidupan; menjauhkan aktiviti beragama daripada kehidupan; menjadikan masalah agama sebagai masalah individu (tiada kaitan dengan masyarakat); sekaligus menjauhkan sistem yang Allah SWT perintahkan, untuk menyelesaikan masalah manusia.

Al-qiyadah al-fikriyyah Islam adalah *al-qiyadah al-fikriyyah* yang positif kerana menjadikan akal sebagai dasar untuk beriman kepada kewujudan Allah SWT. Qiyadah ini mengarahkan perhatian manusia kepada alam semesta, manusia, dan kehidupan, sehingga membuat manusia meyakini dengan kukuh (jazm) akan adanya Allah yang telah menciptakan semua makhluk. Membantu manusia untuk mencari kesempurnaan mutlak dengan dorongan fitrahnya, yang tidak terdapat kesempurnaan pada manusia, alam semesta, dan kehidupan. *Al-qiyadah al-fikriyyah* ini memandu akal kepada Yang Maha Kuasa, agar menyedari kewujudanNya dan beriman kepadaNya.

Al-qiyadah al-fikriyyah komunisme berdasarkan materialisme bukan berdasarkan akal, walaupun ia dihasilkan oleh akal. Komunisme menyatakan bahawa benda wujud sebelum pemikiran (pengetahuan). Semuanya datang daripada benda, itulah materialisme. Sedangkan *al-qiyadah al-fikriyyah* kapitalisme bersandarkan kepada penyelesaian jalan tengah (kompromi) yang dicapai setelah terjadinya pertentangan berdarah yang berlangsung hingga berabad-abad lamanya antara agamawan gereja dan cendekiawan Barat, yang kemudiannya menghasilkan idea pemisahan agama daripada negara. Oleh itu, *al-qiyadah al-fikriyyah* komunisme dan kapitalisme telah gagal kerana kedua-

duanya bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak dibangun berdasarkan akal.

Berdasarkan keterangan tadi, hanya *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam sahaja *al-qiyadah al-fikriyyah* yang benar, manakala *al-qiyadah al-fikriyyah* yang lain adalah rosak. *Al-qiyadah al-fikriyyah* Islam dibangun berdasarkan akal, sangat berbeza dengan *al-qiyadah al-fikriyyah* lainnya yang tidak dibangun berlandaskan akal. *Al-qiyadah al-fikriyyah* Islam juga sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mudah diterima oleh manusia. Sedangkan *al-qiyadah al-fikriyyah* lainnya berlawanan dengan fitrah manusia.

Ini kerana *al-qiyadah al-fikriyyah* komunisme dibina berlandaskan materialisme bukan akal kerana ideologi ini menyatakan bahawa benda mendahului pemikiran (pengetahuan), iaitu mendahului akal. Jadi, apabila benda dipantulkan ke otak, maka akan menghasilkan pemikiran; kemudian otak akan memikirkan/mempertimbangkan hakikat benda yang dipantulkan kepadanya. Sebelum pantulan ke otak itu terjadi, tidak akan ada pemikiran. Oleh itu, semua perkara dibangun atas material. Jadi, asas akidah komunisme dan juga qiyadah fikrahnya adalah benda bukan pemikiran.

Pendapat di atas adalah salah dilihat daripada dua aspek: **Pertama**, sebenarnya tidak ada pantulan antara benda dengan otak, malah otak tidak memantulkan benda, dan benda juga tidak dipantulkan oleh otak. Untuk memantulkan sesuatu diperlukan keupayaan untuk memantulkan sebarang objek seperti cermin supaya proses pantulan terjadi. Sebenarnya, perkara sebegini tidak ditemui sama ada pada otak atau pada realiti material. Oleh itu, tidak ada sama sekali pantulan antara benda dengan otak, benda tidak dipantulkan oleh otak begitu juga benda tidak berpindah ke otak. Malah, yang berpindah ke otak adalah pencerapan benda melalui panca indera. Ini bukan pantulan benda dengan otak, dan

bukan pantulan otak kepada benda. Yang terjadi adalah pencerapan tentang benda ke otak melalui panca indera. Tidak ada perbezaan dalam proses tersebut antara mata dengan panca pancaindera yang lainnya. Penginderaan dapat dilakukan dengan proses meraba, mencium, merasa, mendengar serta melihat. Oleh itu yang terjadi atas benda bukan pantulan kepada otak, melainkan pencerapan dan penginderaan ke atas sesuatu. Maka manusia mengindra benda-benda melalui lima panca inderanya, dan benda-benda tersebut sesama sekali bukan dipantulkan ke otak.

Kedua, sebenarnya penginderaan sahaja tidak cukup menghasilkan pemikiran, tetapi hanya menghasilkan penginderaan semata-mata iaitu penginderaan objek sebenar. Penginderaan yang diulang walaupun sampai sejuta kali, tetap hanya menghasilkan penginderaan dan tidak menghasilkan pemikiran langsung. Manusia memerlukan informasi terdahulu (*ma'lumat sabiqah*) untuk menafsirkan fakta yang dicerapnya sehingga menghasilkan sesuatu pemikiran. Sebagai contoh jika kita bawakan kepada manusia yang ada sekarang buku berbahasa Assyria, sedangkan dia tidak mempunyai informasi yang berkaitan dengan bahasa Assyria; kemudian dibenarkan dia mencerap tulisan itu sama ada dengan penglihatan atau dengan perabaan; diberi peluang menginderanya berulang-kali — walaupun sejuta kali— maka dia masih tidak dapat mengetahui sepatutnya sehingga dia diberikan informasi tentang bahasa Assyria dan apa sahaja yang berkaitan dengan bahasa itu. Ketika itu dia sudah boleh berfikir dan dapat memahaminya. Contoh lain ialah kanak-kanak yang sudah boleh mengindra, tetapi belum mempunyai informasi (pengetahuan). Dibawakan kepadanya sepotong emas, tembaga, dan batu untuk dicerap dengan panca inderanya ketiga benda tersebut; maka dia tidak akan dapat memahaminya sekalipun diulang berkali-kali dengan menggunakan pelbagai jenis panca inderanya. Namun, jika dia diberikan informasi tentang ketiga benda tersebut kemudian dia menginderanya; maka dengan

menggunakan informasi sebelumnya ia dapat memahami hakikat ketiga-tiga benda tadi. Anak kecil ini walaupun telah dewasa hingga berusia 20 tahun tetapi dia belum mendapat secebis informasi pun, keadaannya masih sama seperti dahulu, hanya dapat mengindera sesuatu tetapi tidak dapat memahaminya sekalipun otaknya membesar. Apa yang menjadikannya memahami sesuatu fakta yang diinderanya bukanlah otak, tetapi informasi yang diperoleh sebelum ini yang diterima oleh otaknya.

Itu dilihat dari segi pemahaman akal. Adapun dari segi sensitiviti (*al-idrak ash-shu'uri*) yang berupa perasaan, maka ini muncul daripada naluri dan keperluan jasmani manusia. Apa yang berlaku pada haiwan, berlaku pada manusia. Jika ditawarkan kepada bayi secara berulang kali buah epal dan batu, dia akan faham bahawa apel dapat dimakan, sedangkan batu tidak. Begitu juga dengan keledai dia akan dapat mengenali bahawa gandum dapat dimakan sedangkan tanah tidak. Pembezaan ini berlaku bukan melalui pemikiran dan akal, tetapi melalui tindak balas kepada naluri dan keperluan jasmani; ia wujud pada haiwan seperti kewujudannya pada manusia. Justeru itu, tidak mungkin pemikiran itu ada kecuali terdapat informasi (pengetahuan) yang diperoleh sebelumnya, di samping pencerapan kepada fakta melalui pancaindera ke otak.

Oleh itu, akal, pemikiran, dan pemahaman (*idrak*), ialah pencerapan kepada fakta melalui pancaindera ke otak, dan kewujudan pengetahuan (informasi) yang diperoleh sebelumnya, yang dapat menjelaskan (hakikat) realiti tersebut. Dengan demikian *al-qiyadah al-fikriyyah* komunis jelas salah dan rosak, kerana tidak dibina berdasarkan akal. Sama rosaknya dengan pengertian mereka tentang pemikiran dan akal.

Al-qiyadah al-fikriyyah kapitalisme yang dibangun berdasarkan jalan tengah (kompromi) antara para tokoh gereja dengan

cendekiawan, selepas konflik berdarah yang berterusan selama beberapa abad. Penyelesaian jalan tengah ini ialah pemisahan agama daripada kehidupan, iaitu mengakui kewujudan agama secara tidak langsung, tetapi dipisahkan daripada kehidupan. Jadi, *al-qiyadah al-fikriyyah* ini tidak dibina atas dasar akal, tetapi dibina atas dasar penyelesaian kompromi. Justru, dapat dikatakan bahawa pemikiran jalan tengah adalah perkara asas bagi mereka. Mereka mengkompromikan antara haq dan batil, antara keimanan dan kekufuran, cahaya dan kegelapan dengan mengambil jalan tengah. Walaupun jalan tengah tidak wujud, kerana persoalannya ialah pilihan yang jelas sama ada yang haq atau yang batil, iman atau kufur, cahaya atau kegelapan. Tetapi jalan tengah (kompromi) yang di atasnya terdapat bangunan akidah dan *al-qiyadah al-fikriyyah* mereka, telah menjauhkan mereka dari kebenaran, keimanan, dan cahaya. Maka dengan itu, rosaklah *al-qiyadah al-fikriyyah* kapitalisme, kerana tidak dibina berdasarkan akal.

Al-qiyadah al-fikriyyah Islam dibina atas dasar akal yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk meyakini adanya Allah, kenabian Muhammad SAW, kemukjizatan Al-Quran Al-Karim dengan menggunakan akal mereka. Juga mewajibkan beriman ke atas perkara ghaib yang diturunkan daripada sumber yang telah terbukti kebenarannya melalui akal seperti Al-Quran dan Hadis Mutawatir. Dengan demikian, *al-qiyadah al-fikriyyah* ini dibina berlandaskan akal.

Ini dilihat dari segi akal. Adapun dari segi fitrah (manusia), maka *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam sesuai dengan fitrah; sebab ia meyakini kewujudan agama dan kewajipan mewujudkan agama dalam kehidupan ini, serta hidup menurut perintah dan larangan Allah. Beragama adalah sesuai dengan fitrah kerana salah satu ciri naluri ini ialah taqdis (mengganggu sesuatu). Taqdis bertentangan dengan tindak balas naluri lain di mana ia

mempunyai sifat naluri tertentu, iaitu percaya kepada agama. Jadi, beriman kepada agama dan wajib bagi manusia beramal dalam kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah, adalah sesuatu yang naluriah kerana ia sesuai dengan fitrah manusia, maka mudah diterima oleh manusia.

Ini berbeza dengan *al-qiyadah al-fikeriyyah* komunisme dan kapitalisme, kerana kedua ideologi ini bertentangan dengan fitrah manusia. *Al-qiyadah al-fikeriyyah* komunisme menafikan kewujudan agama secara mutlak malah menentang pengiktirafan agama, justeru ia bertentangan dengan fitrah manusia. Manakala *al-qiyadah al-fikeriyyah* kapitalisme, tidak mengakui peranan agama, namun tidak juga menafikannya. Ia tidak menjadikan pengakuan atau penafian agama sebagai sesuatu yang penting tetapi mewajibkan pemisahan agama daripada kehidupan. Ia menganjurkan bahawa kehidupan manusia adalah berdasarkan manfaat semata-mata, yang tidak ada kaitan dengan agama. Dari sini jelaslah bahawa *al-qiyadah al-fikeriyyah* kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia dan sangat jauh darinya.

Berdasarkan ini hanya *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam yang sesuai untuk manusia kerana ia sesuai dengan fitrah dan akal manusia, selain *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam, adalah batil. Hanya *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam yang benar, dan satu-satunya *al-qiyadah al-fikeriyyah* yang akan berjaya (dalam memimpin manusia).

Tinggal satu lagi masalah; Adakah kaum Muslimin pernah menerapkan Islam? Atau mereka hanya memeluk akidah Islam sedangkan mereka menerapkan sistem dan undang-undang lain? Jawapan kepada persoalan ini adalah Umat Islam, sepanjang sejarah mereka hanya menerapkan sistem Islam, sejak Rasulullah SAW berada di Madinah sampai tahun 1336 H (1918 M), iaitu ketika Daulah Islam yang terakhir jatuh ke tangan penjajah. Pada ketika itu penerapan sistem Islam merangkumi semua aspek

kehidupan, malah negara berjaya menerapkannya dengan sangat gemilang.

Sebenarnya umat Islam telah menerapkan sistem Islam secara praktikal kerana sebenarnya negaralah yang menerapkan sistem secara praktikal. Terdapat dua institusi negara yang menerapkan sistem Islam. **Pertama**, *Al-Qadhi*, iaitu hakim yang bertanggungjawab menyelesaikan pertikaian antara masyarakat. **Kedua**, Al-Hakim, iaitu pemerintah yang memerintah rakyat. Mengenai *Qadhi*, telah dinukilkan melalui riwayat yang mutawatir (pasti kebenarannya) bahawa para *Qadhi* telah bertindak menyelesaikan berbagai-bagai persengketaan di antara masyarakat sejak masa Rasulullah SAW hingga berakhirnya kekhilafahan di Istanbul, berdasarkan hukum-hakam syarak yang agung dalam semua aspek kehidupan, sama ada di antara sesama Muslim sendiri atau antara Muslim dengan non-muslim. Sedangkan mahkamah yang menyelesaikan semua persengketaan, sama ada yang berkenaan dengan hak awam, hal ehwal kekeluargaan, pendakwaan jenayah, dan lain-lain, diselesaikan di bawah satu bentuk mahkamah tunggal yang hanya menerapkan syariat Islam. Tidak ada seorang sejarawan pun memberitakan bahawa terdapat satu kes pernah diselesaikan dengan undang-undang selain hukum Islam; atau, satu mahkamah di suatu negeri Islam yang pernah menjalankan undang-undang selain hukum Islam. Ini berlangsung seperti itu sebelum mahkamah dipisahkan menjadi mahkamah syariah dan mahkamah sivil akibat pengaruh para penjajah. Bukti yang sahih mengenainya dapat dilihat melalui pelbagai dokumen mahkamah syariah yang tersimpan di beberapa kota lama seperti Al-Quds (Jerusalem), Baghdad, Damaskus, Mesir, Istanbul, dan lain-lain. Ini adalah bukti meyakinkan bahawa hanya Syariat Islam sahajalah yang diterapkan oleh para *Qadhi*. Malah orang-orang non-muslim daripada kalangan Nasrani dan Yahudi mempelajari fiqih Islam dan mengarang dalam bidang ini, seperti Salim Al-Baz yang mensyarahkan majalah (*Al-Ahkam Al-*

Adliyah, iaitu undang-undang yang berlaku pada masa Khilafah Uthmaniyah-pent) dan lain-lain, yang mengarang pelbagai buku dalam perundangan Islam sejak kebelakangan ini.

Adapun masuknya undang-undang Barat, disebabkan fatwa ulama yang berpendapat bahawa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum-hakam syarak. Di antara hukum-hakam tersebut antara lain Kanun Keseksaan Uthmaniah (*Qanun al Jazaa al-Utsmani*) pada tahun 1275 H (1857 M), Kanun Hak dan Perdagangan (*Qanun al Huquq wa al-Tijarah*) pada tahun 1276 H (1858 M). Kemudian pada tahun 1288 H (1870 M) telah digubal undang-undang mengenai pemisahan mahkamah menjadi dua, iaitu Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Sivil (*Mahkamah Nizhamiyah*). Pada tahun 1295 H (1877 M) digubal peraturan tentang pembentukan Mahkamah Sivil (badan dan strukturnya). Akhirnya pada tahun 1296 H digubal undang-undang Prosedur Mahkamah tentang Hak dan Penalti. Oleh kerana para ulama tidak mendapati sebarang justifikasi untuk menggunakan undang-undang sivil dalam daulah, maka ia diasingkan dan diterbitkan dalam Al Majalah, sebagai undang-undang muamalat, sehingga undang-undang sivil dapat dipisahkan. Ini berlaku pada tahun 1286 H. Undang-undang ini (sivil) yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah hukum-hakam itu diperbolehkan dalam Islam, namun, undang-undang ini tidak diterapkan sehingga fatwa membenarkannya dan dikeluarkan semua perintah untuk menerapkannya, dan setelah diizinkan oleh *Syaikebul Islam* untuk dilaksanakan. Ini ditunjukkan dalam surat-surat rasmi yang telah dikeluarkan. Sejak ketidaksetabilan negara bermula tahun 1918 M, para penjajah telah menyelesaikan persengketaan yang berkaitan hak-hak dan hukuman berlandaskan hukum-hakam selain Syariat Islam. Namun, bagi negeri-negeri yang tidak dijajah secara ketenteraan, walaupun ia tetap di bawah kawalan mereka, ternyata negara-negara tersebut masih tetap menjalankan hukum Islam seperti Hejaz, Nejd, Yaman, dan negeri Afghanistan. Walaupun

para pemerintah di negeri-negeri ini tidak melaksanakan hukum Islam, tetapi kita melihat bahawa Islam masih diterapkan dalam pengadilan. Daulah Islam sepanjang sejarahnya tidak pernah menerapkan apa-apa selain Islam.

Penerapan sistem Islam oleh pemerintah terzahir dalam lima bidang, iaitu hukum-hakam syarak yang berkaitan dengan masalah (1) Sosial (pergaulan lelaki dan wanita), (2) Ekonomi, (3) Pendidikan, (4) Politik (Dasar) Luar Negara, dan (5) Pemerintahan. Undang-undang syariah yang berkaitan dengan kelima-lima bidang ini telah diterapkan oleh Daulah Islam sejak dulu. Sistem sosial yang mengatur perhubungan antara lelaki dan wanita, dan segala perkara yang timbul akibat perhubungan tersebut, iaitu undang-undang kekeluargaan, masih tetap berlaku sehingga kini, sekalipun kehadiran kuasa penjajah di dalam negeri-negeri Islam dan undang-undang kufur masih terus diterapkan. Sehingga kini tidak pernah diterapkan selain syariat Islam dalam bidang hukum kekeluargaan. Mengenai sistem ekonomi, penerapannya terzahir dengan dua cara. Pertama, bagaimana negara mengutip harta daripada rakyat demi menyelesaikan masalah rakyat. Kedua, bagaimana harta ini dibelanjakan. Untuk persoalan pertama, negara mengambil kewajipan zakat harta yang dimiliki sama ada dalam bentuk wang, tanah, hasil pertanian, atau ternakan, dengan menganggapnya sebagai ibadah. Harta itu diagihkan secara eksklusif hanya kepada lapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak digunakan untuk urusan pentadbiran negara. Sedangkan harta untuk urusan pentadbiran negara dan perkhidmatan awam, negara mengambil harta yang berdasarkan syariat Islam sahaja. Oleh itu, negara mengambil *kharaj* atas tanah, *ji'zah* daripada kalangan rakyat non-muslim, duti kastam yang dikutip dalam kapasitinya sebagai penyelia kepada urusan perdagangan dalam dan luar negara. Pendek kata kutipan harta tidak pernah dilakukan kecuali menurut hukum syariah Islam. Sedangkan dalam pengagihan harta, negara mengeluarkannya sesuai dengan undang-undang yang berkaitan

pengeluaran (negara) , menyara mereka yang kurang upaya (tidak mampu) dan larangan pengurusan harta bagi orang-orang kurang akal (*safih*) dan yang suka membazir (*mubazzir*), maka negara melantik orang yang boleh menguruskannya. Banyak tempat istirehat dan rawat (R&R) yang didirikan di setiap kota sepanjang laluan perjalanan jamaah haji untuk memberi makan fakir, miskin, dan ibnu sabil. Tapak-tapak peninggalannya masih boleh dijumpai sampai sekarang di beberapa bandar besar di dunia Islam. Ringkasnya, pengagihan harta daripada negara hanya dilakukan berdasarkan syariat Islam. Sebarang kelemahan yang didapati dalam pengagihan harta sepanjang sejarahnya adalah berpunca daripada kelalaian dan kekeliruan daulah dalam penerapannya bukan disebabkan oleh undang-undang tersebut tidak diterapkan.

Dalam bidang pendidikan, dasar pendidikan telah dibangunkan berasaskan Islam. Pengetahuan (*tsaqafah*) Islam adalah asas kepada kurikulum pendidikan. Sedangkan *tsaqafah* asing sentiasa dipantau dan tidak diambil apabila bertentangan dengan Islam. Kecuaian negara dalam membuka sekolah-sekolah, ia hanya berlaku pada zaman terakhir Daulah Uthmaniyah, yang juga berlaku di seluruh daulah Islam, akibat kemerosotan berfikir yang mencapai tahap yang paling rendah pada ketika itu. Sedangkan pada zaman sebelum itu, sudah sangat terkenal di seluruh dunia, bahawa daulah Islamlah sahaja yang menjadi pusat perhatian para cendekiawan dan kaum terpelajar. Berbagai universiti seperti yang terdapat di Cordova, Baghdad, Damsyik, Iskandariah dan Cairo, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah pendidikan di dunia.

Begitu juga dengan dasar luar negara Daulah Islam yang telah dibangunkan berasaskan Islam. Daulah Islam membina hubungannya dengan berbagai negara lain hanya berdasarkan Islam manakala semua negara lain di dunia ketika itu melihatnya sebagai sebuah Daulah Islam. Semua hubungan luar negara

Daulah Islam dibangun atas dasar Islam dan kemashlahatan kaum Muslimin. Kenyataan bahawa dasar luar negara Daulah Islam adalah dasar Islam adalah perkara yang sangat terkenal di seluruh dunia tanpa perlu pembuktian lagi.

Mengenai sistem pemerintahan, jelaslah bahawa struktur negara di dalam Islam terdiri daripada lapan bahagian, iaitu:

- (1) Khalifah, sebagai ketua negara.
- (2) *Mu'awin Tafwidh*, pembantu Khalifah yang diberi autoriti penuh-.
- (3) *Mu'awin Tanfiz*, pembantu Khalifah dalam urusan pentadbiran-.
- (4) *Amirul Jihad*.
- (5) Para Gabenor (*Wulat*).
- (6) Kehakiman (*Al-Qadha'*).
- (7) Jentera Pentadbiran Negara (*Jihaz Al-Idari*).
- (8) Majlis Umat.

Struktur ini pernah wujud. Sejak zaman dahulu kaum Muslimin tidak pernah hidup tanpa Khalifah sehinggalah para penjajah kafir meruntuhkan sistem Khilafah melalui tangan Mustafa Kamal pada tahun 1342 H (1924 M). Sebelum itu, kaum Muslimin sentiasa dipimpin oleh seorang Khalifah. Belum pernah terjadi kekosongan seorang Khalifah tanpa kehadiran Khalifah lain sebagai penggantinya, walaupun pada masa kemerosotannya. Apabila dilantik seorang Khalifah, maka terbentuklah Daulah Islam, kerana Daulah Islam itu adalah Khalifah. Mengenai para *Mu'awin* (*Tafwidh* dan *Tanfiz*), mereka sentiasa ada sepanjang masa. Peranan mereka sebagai pembantu pemerintahan dan pentadbiran, bukan sebagai Menteri (*Wuzaraa*). Kalaupun ada sebutan Wazir, yang terjadi pada era Abbasiyah, tetapi fungsinya adalah sebagai pembantu dan tidak langsung mempunyai ciri-ciri menteri seperti dalam sistem demokrasi. Sebenarnya mereka adalah para pembantu dalam pemerintahan dan pelaksanaan yang diberi mandat oleh Khalifah, sedangkan kuasa eksekutif sebenar

berada di tangan Khalifah. Adapun para Wali, Hakim (*Qadhi*), dan Jentera Pentadbiran Negara, kewujudan mereka sangat jelas. Malah ketika para penjajah kafir menakluki negeri-negeri Islam, urusan pemerintahan masih berlangsung dan dijalankan oleh para Wali, *Qadhi* dan Jentera Pentadbiran Negara, sehingga kewujudan mereka tidak perlu pembuktian lagi. Mengenai *Amirul Jihad* pula, dia mempunyai autoriti untuk menguruskan angkatan bersenjata (tentera), sebagai pasukan Islam. Pada ketika itu pandangan umum di seluruh dunia adalah bahawa pasukan tentera Islam adalah pasukan yang tidak dapat dikalahkan. Manakala mengenai aktiviti Majlis Umat, selepas kewafatan Khulafa' Rasyidin aktiviti ini tidak lagi kelihatan. Ini kerana sekalipun ia termasuk salah satu struktur pemerintahan, tetapi ia bukan termasuk sebahagian daripada tiang (*qawa'id*) pemerintahan. Syura adalah salah satu hak rakyat kepada para pemerintah. Apabila pemerintah tidak meminta pendapat daripada rakyat (dalam pelbagai urusan), bermakna pemerintah itu telah melakukan kelalaian. Walaupun begitu pemerintahan tersebut tetap adalah pemerintahan Islam. Ini kerana syura adalah medium pengambilan pendapat, bukan pemerintahan. Ini berbeza dengan peranan parlimen dalam sistem demokrasi. Parlimen adalah manifestasi daripada kedaulatan di tangan rakyat di mana ia menjadi tiang sistem pemerintahan ideologi Kapitalisme. Sedangkan Islam meletakkan kedaulatan itu hanya pada syarak. Dari sini jelas bahawa sistem pemerintahan Islam telah diterapkan.

Di sini mungkin timbul persoalan mengenai pembaiatan Khalifah. Sesungguhnya yang pasti dalam sistem Khilafah tidak pernah wujud sistem warisan. Pewarisan kuasa tidak pernah dikuatkuasakan dalam negara, di mana pemerintahan — iaitu kepimpinan daulah diperoleh (secara automatik) seperti mana yang berlaku pada sistem Monarki (Kerajaan). Sebaliknya kepimpinan daulah diperoleh melalui bai'ah daripada kaum Muslim dalam beberapa era, melalui bai'ah daripada *ahlu al-halli wal*

'*aqdi* (golongan yang berpengaruh) dalam beberapa era kemudian, dan melalui baiah daripada *Syaiikhul Islam* ketika era kemunduran sebelum berakhirnya daulah. Sepanjang sejarah Daulah Islam, seorang Khalifah tidak pernah dilantik kecuali dengan baiah. Khalifah tidak pernah dilantik dengan cara pewarisan tahta (sistem putera mahkota) tanpa adanya baiah sama sekali. Tidak ada satupun riwayat atau peristiwa yang menunjukkan bahawa Khalifah pernah dilantik dengan cara pewarisan kekuasaan tanpa melalui baiah. Memang pernah dijumpai tatacara pengambilan baiah yang salah. Ada sebahagian Khalifah yang mengambil baiah daripada rakyat sebelum kematiannya untuk anaknya, atau saudaranya, atau anak saudaranya, atau salah seorang anggota keluarganya. Baiah diperbaharui (diulangi) untuk orang yang ditunjuk setelah Khalifah meninggal. Pelaksanaan seperti ini menunjukkan terdapat penyalahgunaan dalam penerapan baiah; dan bukan menunjukkan pengakuan adanya sistem pewarisan tahta atau putera mahkota. Sama seperti penyalahgunaan yang terjadi pada peraturan 'pilihanraya' untuk memilih ahli parlimen dalam sistem demokrasi, yang prosesnya tetap disebut sebagai pilihanraya dan bukan sebagai penunjukan, sekalipun yang menang dalam pilihanraya ialah calon-calon yang dikehendaki oleh pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahawa sistem Islam benar-benar diterapkan secara praktikal. Tidak pernah sekalipun dalam sejarah Daulah Islam diterapkan sistem selain sistem Islam.

Kejayaan *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam secara nyata, adalah bentuk kejayaan yang tiada tolok bandingnya, terutama dalam dua aspek berikut:

Pertama, *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam berjaya membawa bangsa Arab secara keseluruhan dari taraf pemikiran yang sangat rendah, dan dari kegelapan yang sentiasa diliputi oleh fanatisme kesukuan dan alam kebodohan yang sangat, kepada sebuah era kebangkitan berfikir yang cemerlang, gemerlapan dengan cahaya

Islam, yang tidak hanya untuk bangsa Arab sahaja malah untuk seluruh dunia. Umat Islam telah memainkan peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelusuk dunia, sehingga dapat menguasai Parsi, Iraq, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Pada waktu itu masing-masing bangsa mempunyai kaum, etnik, dan suku-suku yang berbeza antara satu sama lain dan berlainan bahasa. Bangsa Parsi di Parsi, misalnya, berbeza dengan bangsa Rom di Syam, berbeza pula dengan bangsa Qibthi di Mesir, berlainan pula dengan bangsa Barbar (orang-orang Moor) di Afrika Utara. Begitu juga halnya dengan adat-istiadat, kebiasaan, dan agamanya, masing-masing berbeza antara satu sama lain. Tetapi apabila mereka hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, kemudian memahami Islam, pada akhirnya mereka berduyun-duyun memeluk Islam secara keseluruhan, mereka menjadi satu umat, iaitu umat Islam. Oleh itu, kejayaan *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam menyatukan berbagai bangsa dan suku yang ada, adalah kejayaan cemerlang dan tiada tolok bandingnya. Walaupun ketika itu sarana pengangkutan dalam aktiviti penyebaran dakwah hanya menggunakan unta, sedangkan media penyebarannya hanya melalui lisan dan pena.

Manakala mengenai *futubat*, -iaitu pembebasan negara-negara lain-, dilakukan untuk menyingkirkan kekuatan dengan kekuatan, memusnahkan halangan fizikal sehingga manusia dibebaskan daripada pelbagai tekanan supaya mudah dibimbing akalnya, dan dipimpin fitrahnya, sehingga mereka akhirnya memeluk agama Allah beramai-ramai. Ini sangat berbeza dengan model penaklukan keji, yang sentiasa memisahkan negara/bangsa penakluk dengan negara/bangsa yang ditakluk, memisahkan pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Bukti konkrit dalam perkara ini adalah penjajahan Barat di negara-negara Timur selama beberapa dekad, walaupun akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Jika bukan kerana pengaruh *tsaqafah* mereka yang menyesatkan (insya-Allah) akan dimusnahkan, dan

kezaliman daripada para pemerintah bayaran (para agen) -yang juga pasti akan dilenyapkan, maka sudah tentu kembalinya negara-negara itu sama ada secara ideologi atau sistem ke pangkuan Islam, adalah perkara yang sangat mudah dicapai dalam sekelip mata. Berbalik kepada masalah tadi bahawa kejayaan *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam dalam menyatupadukan bangsa-bangsa di dunia adalah kejayaan yang tiada tolok bandingannya. Telah terbukti bangsa-bangsa tersebut sehingga kini masih tetap mempertahankan ke-Islamannya sekalipun terdapat ancaman, kejahatan, serta tipu daya para penjajah dalam memusnahkan akidah mereka dan meracuni fikiran mereka. Bangsa-bangsa tersebut akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai umat Islam sampai hari Kiamat. Tidak pernah sekali pun terjadi, bangsa yang telah memeluk Islam kemudian keluar (murtad) daripada Islam.

Mengenai keadaan kaum Muslimin di Andalusia, sebenarnya mereka telah dibunuh secara beramai-ramai melalui mahkamah inquisisi dengan cara dibakar, dan dipenggal kepala. Begitu juga kaum Muslimin di daerah Bukhara, Kaukasus dan Turkistan telah ditimpa ujian yang besar seperti yang dialami oleh umat terdahulu. Apa yang jelas, kemasukan berbagai bangsa tersebut ke dalam Islam, kelestarian mereka sebagai umat yang satu, dan ketabahan mereka dalam mempertahankan akidah, menggambarkan sejauh mana kejayaan *al-qiyadah al-fikriyyah* ini, dan betapa berjayanya Daulah Islam dalam menerapkan sistem Islam.

Kedua, perkara lain yang menunjukkan kejayaan *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam adalah bahawa umat Islam telah menjadi umat yang terkemuka di dunia dalam aspek peradaban (*hadharah*), sains dan teknologi (*madaniyyah*), *tsaqafah* dan sains. Daulah Islam telah menjadi negara terbesar dan terkuat di dunia selama 12 abad, iaitu dari abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-18 M. Daulah Islam adalah bunga (kebanggaan) dunia, seperti matahari yang

memancarkan sinarnya sebagai cahaya untuk umat lain di sepanjang kurun tersebut. Fakta ini adalah bukti lain yang menguatkan hujah sejauh mana kejayaan *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam dan sejauh mana kejayaan Islam dalam menerapkan undang-undang dan akidahnya kepada manusia. Namun, ketika Daulah dan umat Islam melepaskan tugas membawa *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam, ketika mereka tidak lagi mementingkan dakwah Islam, melalaikan kewajipan memahami dan menerapkan Islam, maka ketika itulah Daulah dan umat ini hilang di kalangan umat lain.

Berdasarkan ini, kami berani mengatakan bahawa *al-qiyadah al-fikeriyyah* Islam adalah satu-satunya qiyadah yang benar dan satu-satunya yang wajib dibawa ke seluruh dunia. Apabila Daulah Islam yang membawa *al-qiyadah al-fikeriyyah* ini muncul dan memainkan peranannya kembali, maka kejayaan *al-qiyadah al-fikeriyyah* saat ini persis seperti kejayaannya pada masa yang lalu.

Kami telah mengatakan bahawa Islam dengan sistem yang terpancar daripadanya sesuai dengan fitrah manusia. Dalam perkara ini, Islam tidak melihat manusia seperti makhluk mekanikal yang berfungsi secara tepat seperti mesin dan menjalankan sistem tersebut berdasarkan ukuran matematik yang jitu tanpa ada perbezaan. Islam menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang menerapkan sistem dengan pelbagai tahap kemampuan dan kualiti yang berbeza-beza. Justeru itu, wajarlah kalau Islam di satu sisi berusaha untuk mendekatkan jurang antara manusia, tetapi tidak menyamaratakan mereka, dengan menjamin ketenteraman bagi semua pihak. Pada sisi lain, -dan ini topik utama perbincangan sekarang-, wajar juga kita melihat ada sesetengah individu yang menyeleweng daripada sistem, menyeleweng daripada Islam. Sesuatu yang wajar jika dijumpai individu yang tidak mematuhi peraturan atau lalai, sehingga dalam masyarakat Islam juga ada pembuat maksiat (fasik), pembuat keji

(*fajir*), ada juga orang kafir dan munafik, orang-orang murtad juga atheis. Tetapi, apa yang paling penting dalam sesebuah masyarakat adalah masyarakat dilihat secara keseluruhan, yang mempunyai pemikiran, perasaan, sistem dan kumpulan manusia yang hidup bersama. Masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat Islam yang menerapkan sistem Islam, apabila elemen di atas diwarnai oleh Islam.

Sebagai bukti kebenarannya, tidak mungkin sesiapa pun boleh menerapkan sistem seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam aspek penerapan sistem Islam. Zaman Rasulullah SAW pun ada orang-orang kafir, munafik, fasik, *fajir*, murtad, malah atheis. Namun, tidak yang berpendapat sebaliknya kecuali berkata secara pasti: “Sesungguhnya Islam pada waktu itu telah diterapkan dengan sempurna dan masyarakat itu adalah masyarakat Islam”. Penerapan ini dilakukan kepada manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, bukan sebagai robot.

Dengan demikian hanya Islam sahaja (sistem) yang diterapkan ke atas umatnya secara keseluruhan - sama ada bangsa Arab atau non-Arab -, sejak bermulanya Nabi SAW menetap di Madinah sehingga kuasa penjajah yang menduduki negeri-negeri Islam yang kemudian menggantikan sistem Islam dengan sistem kapitalisme. Berdasarkan ini terbukti bahawa Islam telah diterapkan secara praktikal sejak tahun pertama Hijriyyah hingga tahun 1336 H (1918 M). Sepanjang masa itu, umat Islam tidak pernah menerapkan sistem yang lain selain Islam.

Sungguhpun kaum Muslimin telah menterjemahkan pelbagai jenis falsafah, ilmu sains dan *tsaqafah* asing yang beraneka ragam ke dalam bahasa Arab namun, mereka sama sekali tidak menterjemahkan hukum, undang-undang atau sistem daripada sesuatu bangsa manapun bukan untuk diaplikasikan atau untuk

dipelajari. Dalam kedudukannya sebagai sebuah sistem, sesetengah orang menerapkannya dengan sangat baik dan sesetengah lagi menerapkannya dengan cara yang salah. Ia bergantung kepada kuat atau lemahnya daulah Islam, juga tahap kefahaman tentang Islam yang tepat atau dangkal, dan juga sejauh mana mereka bersungguh-sungguh atau leka dalam membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam. Akibatnya, penerapan Islam yang buruk dalam beberapa kes mengakibatkan masyarakat Islam mengalami kemunduran demi kemunduran. Ini sesuatu yang wajar terjadi kepada mana-mana sistem pun kerana penerapan itu sangat bergantung kepada orangnya. Namun, penerapan Islam yang buruk tidak bermakna sistem Islam itu tidak pernah diterapkan. Malah tidak dapat dinafikan bahawa sistem Islam pernah diterapkan dan tidak pernah diterapkan ideologi atau sistem-sistem lain selain Islam. Ini kerana yang paling penting dalam penerapan adalah undang-undang dan sistem yang dijalankan oleh negara. Kenyataannya Daulah Islam tidak pernah mengambil mana-mana sistem atau undang-undang pun selain Islam. Apa yang berlaku adalah penerapannya yang buruk dalam sebahagian sistem Islam yang dilakukan oleh beberapa pemerintah. Walau apapun, seseorang itu mesti memberi perhatian dua aspek ini dalam membincangkan penerapan Islam dalam sejarahnya:

Pertama, kita tidak boleh mengambil sejarah daripada musuh-musuh Islam, terutama mereka yang sangat membenci Islam. Sebaliknya kita hanya mengambil sejarah daripada kaum Muslimin setelah dipilih secara kritis dan teliti, supaya kita tidak mendapat gambaran yang diputarbelitkan. **Kedua**, kita tidak boleh membuat generalisasi dalam kajian masyarakat daripada sejarah beberapa individu, atau hanya daripada satu aspek masyarakat. Sebagai contoh, suatu kesalahan apabila kita mengambil gambaran era pemerintahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan sejarah Yazid atau, mengambil gambaran era pemerintahan Bani Abbas dengan hanya mengambil sebahagian

peristiwa di era para Khalifahnya. Begitu juga kita tidak boleh menilai masyarakat semasa era pemerintahan Bani Abbas dengan hanya membaca kitab Al Aghani (kitab nyanyian) yang dikarang untuk menceritakan tingkah laku para penghibur, penyair dan sastrawan yang tidak waras; atau dengan membaca buku-buku tasawuf dan sejenisnya sehingga kita membuat kesimpulan bahawa masa itu adalah masa kefasikan dan kenistaan, atau masa zuhud dan uzlah. Sebaliknya kita perlu meneliti keadaan masyarakat tersebut secara menyeluruh. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah sejarah masyarakat Islam tidak pernah ditulis dalam mana-mana era pun, yang ada hanyalah cerita mengenai sebahagian pemerintah dan beberapa pegawainya. Kebanyakannya ditulis oleh orang yang tidak boleh dipercayai. Mereka secara umumnya, jika bukan para pencela, pastilah para pemuja, sehingga tidak ada satu pun yang dapat diterima riwayatnya tanpa semakan.

Dengan demikian, apabila kita mengkaji masyarakat Islam dengan asas ini, iaitu mempelajarinya secara kritis dan teliti daripada semua aspek, pastinya kita akan dapati masyarakat Islam adalah masyarakat terbaik (di antara masyarakat lain yang pernah wujud di dunia). Memang demikianlah keadaan ini berlaku sejak abad pertama, kedua, ketiga, kemudian berlanjutan ke abad-abad berikutnya sehingga pertengahan abad ke-12 Hijriyyah. Kita akan dapati masyarakat telah menerapkan Islam sepanjang sejarahnya sampai berakhirnya masa Daulah Utmaniyah sebagai sebuah Negara Islam. Walau bagaimanapun, sejarah tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan sistem dan fikih. Namun, sistem tersebut hanya diambil daripada sumber fiqih, bukan daripada sejarah, kerana sejarah bukanlah sumber fiqih. Sebagai contoh, apabila kita hendak memahami sistem komunis, maka kita tidak boleh mengambilnya daripada sejarah Rusia namun, kita mengambilnya daripada buku-buku ideologi komunis. Begitu juga jika kita hendak mengetahui perundangan British, maka kita tidak boleh

mengambilnya daripada sejarah British, namun, kita mengambilnya daripada perundangan British itu sendiri. Kaedah ini terpakai untuk setiap sistem dan undang-undang.

Begitu juga dengan Islam sebagai ideologi yang mempunyai akidah dan sistem. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengetahui dan mengambilnya, maka sama sekali tidak boleh menjadikan hanya sejarah sebagai sumber, pengetahuannya serta cara pengambilan (*istinbath*) hukum-hakamnya.

Adapun dari segi sumber pengetahuan (Islam), ini boleh diambil daripada buku-buku fiqih Islam. Sedangkan sumber pengambilan hukum (*istinbath*), perlu diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sebab itu tidak dibenarkan meletakkan sejarah sebagai sumber sistem Islam, sama ada dari segi pengetahuan tentang sistem atau dari segi pengambilan dalil-dalilnya. Dengan demikian tidak boleh menggunakan sejarah Umar bin Khatthab, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, dan lain-lain sebagai rujukan hukum syarak, sama ada di dalam peristiwa sejarah yang meriwayatkan tentang mereka atau di dalam buku-buku tentang biografi mereka. Apabila ada pendapat Umar dalam sesuatu perkara diikuti, tidak lain kerana ia adalah hukum syarak yang di-*istinbath* dan diterapkan oleh Umar. Sama seperti mengikuti hukum yang telah di-*istinbath* oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafie, Imam Ja'far dan sebagainya; tidak diikuti kerana ianya peristiwa sejarah. Jadi sejarah tidak mendapat tempat sama ada dalam pengambilan atau untuk mengetahui sistem. Selain itu, untuk mengetahui sama ada sistem itu pernah diterapkan atau tidak, juga tidak boleh diambil daripada sejarah tetapi daripada fiqih. Ini kerana setiap zaman mempunyai masalah tersendiri dan penyelesaiannya dilakukan dengan sistem. Oleh itu, untuk mengetahui sistem apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, kita tidak boleh merujuk kepada peristiwa sejarah. Sejarah hanya memberitahu kita tentang berita/informasi tentang sesuatu peristiwa. Kita mestilah merujuk kepada sistem yang telah

diterapkan, iaitu merujuk kepada fiqih Islam. Selepas itu kita merujuk kepada fiqih Islam, tidak ada satu sistem pun yang digunakan oleh kaum Muslim berasal daripada bangsa-bangsa lain dan tidak ada satu sistem pun yang dipilih oleh kaum Muslimin berdasarkan pendapat mereka sendiri. Namun, yang kita dapati ialah keseluruhan sistem terdiri daripada hukum syarak yang di-*istinbath* daripada dalil-dalil syarak. Dan kaum Muslimin sentiasa bersikap tegas dalam memurnikan fiqih daripada pendapat (hasil *istinbath*) yang lemah (*dhaiif*). Malah mereka melarang beramal dengan pendapat yang lemah, walaupun ia datang daripada seorang mujtahid mutlak.

Oleh itu, tidak ada satu teks perundangan pun selain daripada fiqih Islam di seluruh dunia Islam, tetapi yang ada hanyalah fiqih Islam sahaja. Fakta ini, yang mana hanya ada satu teks fiqih bagi umat (Islam) tanpa adanya teks yang lain, adalah bukti yang menunjukkan bahawa umat tidak pernah menggunakan sebarang teks lain dalam perundangannya.

Berkenaan sejarah, sekiranya kita hendak merujuk kepadanya, tidak lain hanya untuk mengetahui bagaimana cara (*kaijiat*) penerapan sistem. Sejarah boleh mengandungi berbagai-bagai peristiwa politik, di mana dapat diketahui prosedur penerapan sistem. Walaupun begitu, ini boleh diambil tetapi hanya daripada sejarawan Muslim, dan itupun setelah diteliti dengan cermat.

Sejarah mempunyai tiga sumber: **Pertama**, pelbagai catatan sejarah; **Kedua**, berbagai peninggalan sejarah (arkeologi), dan; **Ketiga**, beraneka riwayat. Pelbagai catatan sejarah tidak boleh dijadikan sumber secara mutlak, kerana rekod itu dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi pada ketika itu, dan kemungkinan bercampur dengan pembohongan, sama ada untuk menyokong orang tertentu ketika catatan ini ditulis pada ketika itu, atau untuk

menentang orang tersebut yang ditulis pada masa yang lain. Bukti konkrit yang menunjukkan perkara ini ialah sejarah keluarga Alawit di Mesir. Sebelum tahun 1952 M keluarga itu mempunyai imej yang positif. Namun, selepas tahun 1952 M, sejarah berubah sama sekali, menjadi gambaran gelap yang bertentangan dengan sebelumnya. Perkara yang sama juga berlaku kepada peristiwa politik lain pada zaman sekarang atau zaman sebelumnya. Oleh itu, kita tidak boleh menggunakan catatan sejarah sebagai sumber, walaupun ia adalah catatan biografi yang ditulis oleh mereka yang terdekat.

Berbagai peninggalan sejarah, selagi dikaji secara objektif akan dapat menunjukkan fakta sejarah. Walaupun beraneka peninggalan sejarah itu tidak dapat memberikan garisan masa (timeline) sejarah, namun, dapat menunjukkan kepastian sebahagian peristiwa. Jika kita meneliti berbagai peninggalan sejarah di setiap negeri kaum Muslimin, sama ada dalam bentuk bangunan, peralatan, atau apa sahaja yang dianggap sebagai peninggalan sejarah, akan menunjukkan bukti yang pasti bahawa tidak pernah ada di seluruh dunia Islam, kecuali hanya Islam, sistem Islam dan hukum-hakam Islam semata. Begitu juga semua aspek kehidupan kaum Muslimin serta semua tingkah laku mereka, semuanya Islam, bukan yang lain.

Mengenai sumber yang ketiga, iaitu riwayat, termasuk pelbagai sumber yang sahih dan boleh dijadikan sebagai pegangan, asalkan periwayatannya benar sama seperti dalam periwayatan sebuah hadis. Inilah cara penulisan sejarah yang sepatutnya. Kaum Muslimin telah menggunakan kaedah riwayat ini ketika menulis sejarah (*sirah*). Itu boleh dilihat dalam buku-buku sejarah klasik, seperti Tarikh Thabari, Sirah Ibnu Hisyam, dan sebagainya, yang dikarang menggunakan kaedah ini. Atas dasar ini, kaum Muslimin tidak boleh mengajar sejarah Islam kepada anak-anak mereka melalui catatan sejarah yang dikarang

yang bersumberkan kepada catatan lain (selain riwayat). Begitu juga untuk memahami penerapan sistem Islam tidak boleh merujuk kepada catatan-catatan sejarah. Dari sini jelaslah bahawa hanya (sistem) Islam sahaja yang diterapkan ke atas semua umat Islam pada setiap masa dan bukan penerapan (sistem) yang lain.

Sayangnya apabila tamatnya perang dunia pertama dengan kemenangan di pihak Bersekutu, Lord Allenby, panglima perang Tentera Bersekutu ketika penaklukan Baitul Maqdis telah berkata: “Sekarang Perang Salib telah berakhir”. Sejak peristiwa itu para penjajah kafir mulai menerapkan sistem Kapitalis ke atas kita dalam semua aspek kehidupan kita, agar kemenangan mereka kekal abadi. Maka kita wajib mengubah (*taghyir*) sistem yang rosak dan busuk ini yang dengan sistem inilah para penjajah mampu terus menguasai negeri-negeri kita. Kita mesti membongkar daripada akarnya secara menyeluruh dan terperinci supaya kita dapat mengembalikan semula kehidupan Islam.

Ia adalah cara berfikir dangkal apabila kita ingin menggantikan sistem kita dengan mana-mana sistem lain. Adalah pemikiran yang cetek apabila umat ini hanya menerapkan sistem tersebut tanpa akidahnya, sehingga berjaya menyelamatkannya. Apa yang umat ini mesti lakukan ialah memeluk akidah terlebih dahulu, kemudian baru menerapkan sistem yang terpancar daripada akidah untuk menyelamatkannya. Ini berlaku ke atas umat yang telah membina sebuah ideologi (*mabda'*) atas asas akidah, dan mendirikan sebuah negara (daulah) berdasarkan asas ini. Bagi masyarakat dan bangsa lain, mereka tidak perlu menerima *mabda'* tersebut sebagai prasyarat bagi penerapannya ke atas mereka. Bangsa yang telah memeluk *mabda'* itu dan membawanya kepada yang lainlah yang menerapkannya ke atas mana-mana bangsa atau umat yang lain, walaupun mereka (bangsa lain) tidak meyakinkannya. Ini kerana *mabda'* tersebut akan membawa kebangkitan kepada bangsa yang lain dan menarik perhatian

mereka untuk meyakinkannya. Justeru itu, memeluk *mabda'* tersebut bukanlah prasyarat bagi umat yang diterapkan ke atasnya, tetapi menjadi syarat asasi bagi umat yang melaksanakannya.

Adalah sangat merbahaya jika kita mengambil nasionalisme, dan sistem sosialis. Sosialisme tidak boleh diambil secara terpisah daripada idea dasarnya iaitu materialisme, kerana ia tidak akan produktif dan tidak akan mempunyai pengaruh (kepada masyarakat). Ia juga tidak boleh diambil secara bersama dengan idea materialismenya, kerana idea itu adalah pemikiran negatif yang bertentangan dengan fitrah manusia, malah boleh mendorong umat Islam meninggalkan akidahnya. Kita juga tidak boleh mengambil sosialisme dari satu segi, sedangkan aspek kerohaniannya daripada Islam. Sikap seperti ini, bermakna kita tidak mengambil Islam atau sosialisme. Keduanya saling bertentangan, dan serba kekurangan. Begitu juga kita tidak dibenarkan mengambil sistem Islam tanpa akidah yang memancarkan sistem tersebut kerana dengan cara ini, kita mengambil sistem bagaikan tubuh yang tidak mempunyai roh. Sebaliknya kita mestilah mengambil Islam secara keseluruhan, sama ada akidahnya atau sistemnya; serta menyampaikan *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam ketika kita membawa dakwah Islamiah.

Oleh itu, sebenarnya hanya ada satu sahaja jalan kebangkitan kita, iaitu mengembalikan semula kehidupan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan semula kehidupan Islam kecuali dengan penubuhan Daulah Islam. Perkara itu tak dapat dicapai kecuali kita mengambil Islam secara keseluruhan: iaitu mengambil Islam sebagai akidah yang dapat menyelesaikan permasalahan utama (*al-uqdah al-kubra*) manusia, yang pandangan hidup dibangunkan di atasnya; juga mengambilnya sebagai sistem yang terpancar daripada akidah Islam. Asas sistem ini adalah Kitabullah dan Sunah RasulNya, sedangkan kekayaan khazanahnya adalah *tsaqafah* Islam yang mencakupi fiqih, hadis, tafsir, bahasa dan sebagainya. Tidak ada jalan menuju ke arah itu melainkan dengan

membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam secara sempurna, yaitu dengan cara dakwah kepada Islam, serta dengan cara mewujudkan Islam secara sempurna di setiap tempat. Apabila *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam sampai kepada umat secara sepenuhnya dan kepada Daulah Islam, barulah kita dapat membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* ke seluruh penjuru dunia.

Inilah satu-satunya jalan untuk melahirkan kebangkitan: yaitu dengan membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam kepada kaum Muslim untuk mengembalikan semula kehidupan Islam. Kemudian menyebarkanluaskannya kepada umat manusia melalui Daulah Islam.

TATACARA MEMBAWA DAKWAH ISLAM

Kaum Muslimin tidak pernah mengalami kemunduran dari kedudukannya sebagai pemimpin dunia selagi mana mereka tetap berpegang teguh kepada agamanya. Kemunduran kaum Muslimin mulai kelihatan ketika mereka meninggalkan dan meremehkan ajaran-ajaran agama; membiarkan peradaban asing masuk menyerbu negeri-negeri mereka; membiarkan fahaman-fahaman Barat bersarang dalam pikiran mereka. Kemunduran itu terjadi pada ketika kaum Muslim mengabaikan *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam, mulai lalai dalam membawa dakwah Islamiah, dan melanggar pelaksanaan hukum-hakam Islam. Itulah sebabnya, kaum Muslim mesti mengembalikan semula kehidupan Islam agar kebangkitan yang diidamkan dapat dicapai semula. Kaum Muslim tidak mungkin dapat mengembalikan semula kehidupan Islam melainkan jika mereka membawa dakwah Islam; dengan jalan membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam dan berjaya mewujudkan Daulah Islam -melalui dakwahnya ini- yang dapat membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Perlu diperhatikan dengan jelas, bahawa usaha membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* ini dengan cara menyebarkan dakwah Islam dalam rangka membangkitkan kaum Muslimin diambil adalah kerana hanya Islam sahaja (*mabda'*) yang boleh memperbaiki dunia ini. Selain itu, kebangkitan sebenar tidak akan tercapai kecuali hanya dengan Islam, sama ada untuk kaum Muslimin mahupun bagi bangsa yang lain. Berdasarkan pandangan ini adalah wajib membawa dakwah Islam.

Dakwah Islam wajib dibawa ke seluruh dunia sebagai *al-qiyadah al-fikriyyah* yang memancarkan semua sistem kehidupan. Di atas *al-qiyadah al-fikriyyah* ini semua bentuk pemikiran dibangunkan dan daripada pemikiran-pemikiran inilah mengalir semua bentuk konsep yang mempengaruhi pandangan hidup (manusia) tanpa terkecuali.

Membawa dakwah Islam pada masa ini, mestilah dibawa seperti zaman sebelumnya, iaitu dengan meneladani dakwah Rasulullah SAW tanpa berpaling sedikitpun daripada methodologi (*thariqah*) tersebut, sama ada secara umum atau secara rinci, dan tanpa memerhatikan lagi perbezaan zaman. Ini kerana perbezaan yang berlaku hanyalah ke atas sarana (*wasilah*) dan bentuk (kehidupan), sedangkan nilai dan maknanya sama sekali tidak berubah dan tidak akan berubah, sekalipun zaman sentiasa berubah, dan perbezaan bangsa dan tempat.

Oleh itu, membawa dakwah Islam memerlukan sikap berterus terang, keberanian, kekuatan dan pemikiran. Menentang setiap perkara yang bertentangan dengan idea (fikrah) atau metodologi (*thariqah*). Menghadapinya dengan cara menjelaskan kepalsuannya, tanpa mengira keadaan dan akibatnya.

Membawa dakwah Islam mestilah meletakkan kedaulatan secara mutlak hanya untuk *mabda'* Islam, tanpa

mempertimbangkan sama ada perkara itu sesuai atau tidak dengan keinginan masyarakat umum; sama ada sesuai dengan adat istiadat atau bertentangan; sama ada *mabda'* itu diterima masyarakat, ditolak atau malah dimusuhi. Seorang pembawa dakwah (*hamlu dakwah*) tidak akan memujuk rayu di depan masyarakat; bermanis muka kepada pemerintah. Seorang pembawa dakwah tidak akan mempedulikan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Dia tidak akan memperhitungkan sama ada dakwahnya diterima masyarakat atau ditolak. Dia akan tetap berpegang teguh pada prinsip *mabda'* Islam saja, dan akan menyuarakan *mabda'* itu saja, tanpa mempertimbangkan nilai yang lain. Tidak boleh mengatakan kepada para pengikut *mabda'* lain: “Pegang teguhlah *mabda'* kalian”, tetapi hendaklah mereka diajak -tanpa paksaan- untuk memeluk *mabda'* Islam. Ini kerana dakwah menghendaki agar tiada ideologi lain bersama-sama Islam dan kedaulatan adalah untuk Islam semata-mata. Firman Allah SWT:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ
الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar, untuk dimenangkan-Nya ke atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya” (TMQ At-Taubah [9]: 33).

Rasulullah SAW datang ke dunia dengan membawa Risalah Islam, menentang secara terang-terangan, meyakini kebenaran risalah yang dibawanya, menentang dunia secara keseluruhan, mengistiharkan perang ke atas semua manusia, sama ada yang berkulit merah atau hitam, tanpa memperdulikan lagi adat istiadat, tradisi atau adat, agama atau kepercayaan, sikap para pemerintah

atau rakyat jelata. Beliau tidak memerhatikan apa-apapun selain daripada risalah Islam. Rasulullah SAW memulakan dakwahnya kepada kaum Quraisy dengan mencela tuhan-tuhan mereka, menentang dan memperlekehkan semua kepercayaan mereka. Sedangkan ketika itu beliau bersendirian dan dipinggirkan oleh masyarakat, tanpa penyokong dan tanpa senjata selain imannya yang sangat mendalam kepada Islam yang beliau serukan. Beliau sama sekali tidak memerhatikan kebiasaan dan adat istiadat bangsa Arab, tidak memerhatikan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan mereka; tidak bermanis muka atau mempedulikan perasaan/reaksi mereka.

Begitulah semestinya sikap dan tindakan seorang pembawa dakwah Islam, iaitu menyampaikan dakwah secara terbuka; menentang segala kebiasaan, adat istiadat, idea yang sesat, dan konsep yang salah; malah menentang pandangan umum (*public opinion*) masyarakat sekiranya mereka tersalah, walaupun terpaksa menghadapi kepayahan dalam perjuangan. Begitu juga dia akan menentang semua kepercayaan dan agama yang ada, sekalipun perlu berhadapan dengan kefanatikan para pengikutnya atau perlu menghadapi kebencian orang-orang yang bodoh dalam kesesatannya.

Membawa dakwah Islam memerlukan keseriusan dalam pelaksanaan hukum-hakam Islam secara keseluruhan, dan tidak mengambil mudah. Seorang pembawa dakwah tidak akan mengambil jalan kompromi dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai Islam, tidak lalai dan berlengah-lengah. Sebaliknya, segala perkara (yang berkaitan urusan dakwah) diambil keseluruhan, secepat mungkin diselesaikan, dan tidak menerima tawar-menawar dalam memperjuangkan kebenaran. Rasulullah SAW tidak menerima tawaran delegasi Tsaqif bahawa mereka akan masuk Islam apabila Rasulullah membiarkan berhala mereka (tidak dihancurkan), iaitu Latta, selama tiga tahun, dan

membebaskan mereka daripada kewajipan solat. Beliau serta merta menolak cadangan mereka untuk membiarkan Latta selama dua tahun atau sebulan seperti yang mereka minta. Malah beliau menolak semua cadangan mereka dengan tegas, tanpa sedikit pun keraguan atau kebimbangan. Ini kerana manusia hanya mempunyai dua pilihan: iman atau kufur, kerana tempat kembali (natijah) itu juga hanya dua, jika tidak ke Syurga pasti ke Neraka. Rasulullah SAW hanya menerima tawaran mereka agar bukan mereka sendiri yang memusnahkan berhala Latta. Beliau menugaskan Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk memusnahkannya. Memang benar, beliau tidak menerima sebarang perkara selain akidah yang sempurna dan pelaksanaan yang dikehendakinya. Mengenai sarana dan bentuknya, ternyata beliau menerimanya kerana kedua tawaran mereka itu tidak berhubungan dengan teras akidah. Oleh itu, dakwah Islam perlu mempertahankan kesempurnaan fikrah Islam serta kesempurnaan pelaksanaannya, tanpa ada toleransi sedikitpun, sama ada dalam fikrah atau *thariqah* (metodologi). Jadi, tidak menjadi masalah apabila ingin menggunakan sarana (*wasilah*) yang dikehendakinya.

Membawa dakwah Islam mensyaratkan setiap langkah-langkahnya mempunyai tujuan (*ghaayah*) tertentu, dan memerlukan para pembawa dakwah sentiasa memerhatikan tujuan tersebut. Sentiasa berusaha secara berterusan untuk mencapai tujuan tersebut. Bekerja keras dan tidak pernah berehat demi mencapai objektif dakwah. Oleh itu, kita dapati mereka tidak akan berpuas hati dengan hanya berfikir tanpa melakukannya (*al-'amali*) kerana perkara ini dianggap sebagai falsafah khayalan yang membius. Mereka tidak akan sanggup hanya berfikir dan bertindak tanpa mempunyai tujuan (*ghaayah*). Kerana perkara yang sebegini menjadikan seseorang hanya berpusing-pusing di tempat yang sama dan berakhir dalam keadaan kejumudan dan keputusasaan. Sebaliknya para pembawa dakwah mestilah sentiasa

berusaha keras untuk menggabungkan pemikiran dengan perbuatan, serta mengarahkan kedua-duanya untuk mencapai tujuan, yang mereka usahakan secara praktikal hingga tercapai.

Rasulullah SAW pada mulanya membawa *al-qiyadah al-fikriyyah* Islam di Makkah. Namun, apabila melihat bahawa masyarakat Makkah tidak sanggup menjadikan Islam sebagai sistem masyarakat, baginda mempersiapkan masyarakat Madinah. Di sinilah baginda menubuhkan negara dan menerapkan Islam, membawa risalahnya, sambil mempersiapkan umatnya -untuk membawa risalah Islam selepas kewafatan baginda agar tetap berjalan pada garis yang telah baginda tentukan. Berdasarkan ini, dakwah Islam dalam keadaan tidak ada seorang Khalifah bagi kaum Muslim, mesti mencakupi dua bahagian. Pertama, dakwah mengajak memeluk Islam; dan kedua, dakwah untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan berusaha menubuhkan Daulah Islam yang menerapkan (sistem-sistem) Islam dan yang akan membawa risalah Islam ke seluruh dunia. Dengan cara ini, dakwah akan beralih daripada dakwah di kalangan umat yang bertujuan mengembalikan semula kehidupan Islam, menuju kepada dakwah yang dibawa oleh negara ke seluruh dunia. Juga, akan beralih daripada dakwah yang bersifat lokal di dunia Islam menuju dakwah yang bersifat universal (seluruh dunia pent.).

Dakwah mengajak kepada Islam mestilah jelas mengandungi pembedaan setiap akidah/kepercayaan lain yang ada, menguatkan hubungan dengan Allah SWT, dan menjelaskan kepada masyarakat penyelesaian Islam kepada permasalahan kehidupan mereka, supaya dakwah menjadi hidup dalam semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW masih di Makkah, baginda membacakan kepada masyarakat:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab (pemimpin Quraisy itu)”
(TMQ Al-Lahab [111]: 1).

Pada masa yang sama baginda juga membacakan:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا

تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾

“Sesungguhnya Al Quran itu ialah benar-benar (wahyu Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, amatlah sedikit kamu beriman.”
(TMQ Al-Haaqqah [69]: 40- 41).

Pada kesempatan lain baginda membaca:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

﴿٨٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٣﴾﴾

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup. Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (TMQ Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

dan baginda juga membaca:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.” (TMQ Al-Buruj [85]: 11) .

Ketika di Madinah baginda membaca:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat” (TMQ AlBaqarah [2]: 43).

juga membaca ayat-ayat lain seperti:

﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (TMQ At-Taubah [9]: 41)

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya)” (TMQ Al-Baqarah [2]: 282)

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

“...(Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu...” (TMQ Al-Hasyr [59]: 7).

﴿لَا يَسْتَوِيٰ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

الْفَائِزُونَ﴾

“Tidaklah sama ahli Neraka dan ahli Syurga; ahli Syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan (mendapat segala yang diinginkan).” (TMQ Al-Hasyr [59]: 20).

Dengan demikian dakwah Islam mestilah menyajikan sistem-sistem yang dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia. Ini kerana rahsia kejayaan dakwah Islam adalah ia hidup dan menyelesaikan masalah manusia dengan cara yang menyeluruh sebagai seorang manusia, sehingga membawa perubahan yang menyeluruh dalam diri mereka.

Mustahil bagi para pembawa dakwah untuk memikul beban tanggungjawab (dakwah) dan melaksanakan semua kewajibannya dengan efektif melainkan menanamkan dalam diri mereka motivasi untuk mencapai kesempurnaan. Mereka hendaklah sentiasa mengkaji dan mencari kebenaran; serta sentiasa menyemak semula semua perkara yang sudah mereka ketahui supaya dapat dibersihkan daripada segala pemikiran asing yang boleh mempengaruhinya dan kemudian menjauhkan pemikiran (asing) tersebut atau sebarang perkara menghampiri mereka yang mungkin melekat pada pemikiran tersebut. Ini demi memastikan idea yang dibawa oleh mereka sentiasa bersih dan suci. Kesucian dan kebersihan pemikiran adalah satu-satunya jaminan untuk berjaya dengan kejayaan yang berterusan.

Selain itu, para pembawa dakwah wajib memikul tugas(dakwah) ini sebagai satu kewajipan difardhukan oleh Allah kepada mereka. Mereka melakukannya dengan gembira dan hanya mengharapkan keredaan Allah. Mereka tidak mengharapkan balasan daripada perjuangan mereka, tidak menunggu ucapan terima kasih dan tidak mencari sesuatu daripada manusia, kecuali keredaan Allah semata-mata.

PERADABAN ISLAM

(AL-HADHARAH AL-ISLAMIYYAH)

Terdapat perbezaan antara *Hadharah* (peradaban) dan *madaniyyah* (kemajuan material). *Hadharah* ialah sekumpulan fahaman (pemikiran yang dipegang dan diyakini) tentang kehidupan. Manakala *madaniyyah* adalah bentuk-bentuk fizikal bagi pelbagai objek yang boleh diindera yang digunakan dalam urusan kehidupan. *Hadharah* bersifat khas, yang berdasarkan kepada pandangan hidup. Sedangkan *madaniyyah* boleh jadi bersifat khas, boleh jadi bersifat umum untuk semua umat manusia. Objek-objek *madaniyyah* yang dihasilkan daripada *hadharah*, seperti patung, adalah termasuk *madaniyyah* yang khas. Sedangkan objek-objek *madaniyyah* hasil daripada kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri termasuk *madaniyyah* yang umum, milik semua umat manusia dan bukan milik umat tertentu, sebaliknya bersifat universal seperti industri dan sains.

Perbezaan antara *hadharah* dengan *madaniyyah* mestilah sentiasa diperhatikan. Seseorang itu mesti mengenali perbezaan antara bentuk-bentuk *madaniyyah* yang terhasil daripada suatu *hadharah*, dengan bentuk-bentuk *madaniyyah* yang terhasil daripada sains dan teknologi/industri. Ini sangat penting ketika kita ingin mengambil *madaniyyah*, agar kita dapat membezakan bentuk-bentuknya dan dapat membezakannya dengan *hadharah*. Jadi, tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil bentuk-bentuk *madaniyyah* Barat yang terhasil daripada sains dan teknologi/industri. Namun, *madaniyyah* Barat yang terhasil daripada *hadharah* mereka, jelas tidak boleh kita ambil, kerana ianya bertentangan dengan *hadharah* Islam, sama ada dari segi asas dan pandangannya kepada kehidupan, atau daripada erti kebahagiaan manusia.

Hadharah Barat dibina berdasarkan pemisahan agama daripada kehidupan dan mengingkari peranan agama dalam kehidupan. Inilah akibat daripada kemunculan fahaman sekular, iaitu pemisahan agama daripada urusan negara. Pemisahan ini adalah sesuatu yang tabii bagi mereka yang memisahkan agama daripada kehidupan dan menafikan kewujudan agama dalam kehidupan. Atas asas inilah mereka membangunkan kehidupan dan sistem kehidupan. Gambaran kehidupan menurut mereka hanya untuk (meraih) manfaat/maslahat. Manfaat menjadi ukuran bagi setiap perbuatan (*miqyas al 'amal*) mereka. Manfaat adalah asas kepada pembinaan sistem dan *hadharah* Barat. Dari sinilah manfaat menjadi fahaman yang menonjol dalam sistem dan *hadharah* ini. Ini kerana ia menggambarkan kehidupan sebagai manfaat. Menurut mereka, kebahagiaan adalah memberikan manusia sebanyak mungkin kenikmatan jasmani, serta menyediakan semua sarana ke arah kenikmatan tersebut. Dengan demikian *hadharah* Barat adalah *hadharah* yang dibangun berdasarkan mashlahat saja. Tidak ada nilai lain selain manfaat. Mereka tidak mengakui sebarang perkara selain manfaat. Mereka

menjadikan manfaat sebagai ukuran bagi setiap perbuatan. Menurut mereka aspek kerohanian menjadi urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, dan terhad hanya pada persekitaran gereja serta para gerejawan. Sememangnya tidak ada nilai-nilai moral, rohani, dan kemanusiaan dalam *hadharah* Barat. Apa yang ada hanyalah nilai-nilai materialistik dan manfaat saja. Atas dasar inilah segala aktiviti kemanusiaan diambil alih oleh badan bukan kerajaan (NGO), seperti Palang Merah dan misionari. Semua nilai telah tercabut daripada kehidupan kecuali nilai materialistik, iaitu mendapat keuntungan (*al-ribhu*). *Hadharah* Barat sebenarnya adalah himpunan fahaman tentang kehidupan yang diterangkan sebelum ini.

Adapun *hadharah* Islam dibina di atas asas yang bertentangan dengan asas *hadharah* Barat. Pandangannya tentang kehidupan dunia juga berbeza dengan yang dimiliki oleh *hadharah* Barat. Begitu juga erti kebahagiaan hidup menurut Islam sangat berlawanan dengan erti kebahagiaan hidup menurut *hadharah* Barat. *Hadharah* Islam berdiri atas asas iman kepada Allah SWT, dan bahawasanya Dia telah menjadikan untuk alam semesta, manusia, dan kehidupan ini suatu sistem yang mesti dipatuhi oleh masing-masing. Diutusnya untuk kita, Nabi Muhammad SAW dengan membawa Islam sebagai agama. Jadi, *hadharah* Islam berdiri di atas asas akidah Islam iaitu beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab suci-Nya, Hari Kiamat, serta kepada Qada' dan Qadar baik buruknya daripada Allah SWT. Akidah adalah asas kepada *hadharah* ini. Dengan demikian *hadharah* ini berlandaskan kepada asas rohani (iaitu hubungan manusia dengan Pencipta).

Gambaran kehidupan menurut *hadharah* Islam, dapat dilihat dalam falsafah Islam yang lahir daripada akidah Islam yang di atasnya dibina kehidupan serta perbuatan manusia dalam kehidupan. Falsafah ini menggabungkan benda dengan roh, iaitu

menjadikan semua perbuatan manusia mengikut perintah dan larangan Allah. Falsafah ini adalah asas gambaran tentang kehidupan. Ini kerana pada hakikatnya perbuatan manusia itu adalah benda, sedangkan roh adalah kesedaran manusia tentang hubungannya dengan Allah ketika dia melakukan perbuatan, sama ada perbuatan tersebut halal atau haram. Maka terjadilah penggabungan antara benda dengan roh. Dengan demikian, perbuatan seorang muslim dikawal oleh perintah dan larangan Allah. Sedangkan tujuan akhir (*al-ghayah*) yang mengarahkan perbuatan agar berjalan di atas jalur perintah dan larangan Allah adalah keredaan Allah semata-mata, bukan semata-mata manfaat. Sedangkan tujuan langsung (*al-qosdu*) dalam melakukan sesuatu perbuatan adalah nilai yang sentiasa diperolehi manusia ketika dia melakukan sesuatu perbuatan. Nilai sudah tentu berbeza-beza bergantung kepada jenis perbuatan. Adakalanya nilai itu bersifat kebendaan, misalnya orang berniaga dengan tujuan mencari keuntungan. Perbuatan berniaga itu adalah perbuatan yang bersifat kebendaan, sedangkan yang mengendalikan perbuatan berniaga adalah kesedarannya tentang hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya kerana mengharapkan keredaan Allah. Sedangkan nilai yang ingin diperolehi daripada aktiviti perniagaannya ialah keuntungan, atau nilai kebendaan.

Kadangkala nilai sesuatu perbuatan bersifat kerohanian, misalnya Solat, Zakat, Puasa atau Haji. Ada juga yang bersifat moral, seperti jujur, amanah atau menepati janji. Boleh juga bersifat kemanusiaan, seperti menyelamatkan orang yang lemas atau menolong orang yang dalam kesusahan. Nilai-nilai seperti ini selalu dicapai oleh manusia agar dapat direalisasikan apabila mereka melakukan perbuatan. Namun, nilai-nilai tersebut bukanlah pendorong sesuatu perbuatan, dan bukan juga tujuan utama yang ingin dicapai. Ia hanya sekadar nilai-nilai perbuatan yang berbeza-beza bergantung kepada jenis perbuatan.

Selain itu, kebahagiaan hidup menurut Islam adalah mendapat keridaan Allah SWT, bukan untuk memenuhi pelbagai keperluan manusia. Ini kerana pemuasan pelbagai keperluan manusia, sama ada keperluan organik atau pelbagai keperluan naluri adalah sarana diperlukan untuk mengekalkan kelangsungan hidup manusia, tetapi ini tidak menjamin kebahagiaan. Inilah pandangan hidup menurut Islam, dan pandangan inilah yang menjadi asas kepada *hadharah* Islamiah, yang sangat bertentangan dengan *hadharah* Barat dalam semua aspek. Begitu juga dengan bentuk-bentuk *madaniyyah* yang dihasilkan *hadharah* Islam yang jelas bertentangan dengan bentuk-bentuk *madaniyyah* yang menjadi produk *hadharah* Barat. Sebagai contoh, lukisan adalah bentuk *madaniyyah*. *Hadharah* Barat menganggap lukisan perempuan telanjang yang menampilkan seluruh bentuk keindahan tubuh sebagai *madaniyyah* yang sesuai dengan fahaman kehidupan mereka kepada wanita. Oleh itu, orang Barat melihatnya sebagai bentuk *madaniyyah* yang bersifat seni yang diagung-agungkan sekiranya menepati kehendak seni. Namun, bentuk *madaniyyah* seperti ini bertentangan dengan *hadharah* Islam dan berlawanan dengan pandangannya kepada wanita, iaitu sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga. Islam melarang lukisan seperti ini, kerana akan merangsang nafsu seksual lelaki/wanita yang lahir daripada naluri memelihara keturunan dan membawa kepada kerosakan akhlak. Contoh lain, apabila seorang muslim hendak membina rumah yang termasuk salah satu bentuk *madaniyyah*, maka dia akan membina rumahnya sedemikian rupa supaya aurat wanita penghuni rumah tidak mudah dilihat oleh orang luar, misalnya dengan mendirikan pagar di sekeliling rumahnya. Tidak seperti orang-orang Barat, mereka tidak langsung memberi perhatian perkara seperti ini sesuai dengan *hadharah* mereka. Dengan demikian, semua bentuk *madaniyyah* yang menjadi produk *hadharah* Barat seperti patung dan sejenisnya. Demikian juga mengenai pakaian, apabila mempunyai ciri khas orang-orang kafir, tidak boleh dipakai oleh orang Islam

kerana pakaian seperti ini membawa pandangan hidup tertentu. Namun, jika tidak demikian, iaitu sudah menjadi kebiasaan dalam berpakaian dan tidak dianggap sebagai pakaian khas orang kafir - hanya dipakai untuk memenuhi keperluan atau perhiasan busana, maka pakaian tersebut termasuk jenis *madaniyyah* yang bersifat umum dan boleh dipakai.

Objek-objek *madaniyyah* yang dihasilkan oleh sains dan teknologi/industri, seperti kelengkapan makmal, alat perubatan, mesin industri, perabot kediaman, permadani, dan sebagainya. Semua ini termasuk bentuk *madaniyyah* yang bersifat universal, sehingga boleh diambil tanpa takut kepada sesuatu. Objek-objek ini bukanlah produk *hadharah* serta tiada kaitan dengan *hadharah*.

Dengan melihat sepintas lalu kepada *Hadharah* Barat yang berkuasa di dunia hari ini, maka kita dapati bahawa *hadharah* ini tidak dapat menjamin ketenangan dan ketenteraman manusia. Sebaliknya, *hadharah* ini telah mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan yang berakar umbi di seluruh dunia. *Hadharah* berteraskan pemisahan agama daripada kehidupan, yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan tidak melihat sedikit pun aspek spiritual dalam kehidupan umum, melihat bahawa kehidupan dunia sebagai manfaat belaka, serta menjadikan hubungan sesama manusia berdasarkan manfaat. *Hadharah* seperti ini tidak menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan dan keresahan yang berterusan. Selagi manfaat menjadi asas, maka konflik ke atasnya menjadi suatu yang tabii, perebutan ke atasnya juga menjadi tabii. Hubungan sesama manusia yang dibina berdasarkan kekuatan, menjadi sesuatu yang lumrah. Oleh itu, penjajahan adalah perkara yang lumrah bagi penganut *hadharah* ini. Akhlak pun bergoncang kerana hanya manfaat yang kekal sebagai asas kehidupan. Dengan demikian, wajar jika akhlak yang baik menjauhi kehidupan masyarakat Barat, sepertimana nilai-nilai kerohanian yang telah diabaikan. Kehidupan ini berjalan atas

dasar persaingan, permusuhan, pencerobohan, dan penjajahan. Krisis kerohanian yang melanda umat manusia, keresahan yang kronik, serta kejahatan yang berleluasa di seluruh dunia adalah bukti jelas kesan *hadharah* Barat. *Hadharah* inilah yang kini berkuasa di seluruh dunia. Dia telah menimbulkan berbagai-bagai kesan merbahaya, dan membahayakan kelangsungan kehidupan umat manusia.

Namun, jika kita perhatikan *hadharah* Islam yang pernah berkuasa di dunia sejak abad ke-7 hingga akhir abad ke-18 Masihi, kita dapat lihat bagaimana *hadharah* ini tidak pernah menjadi penjajah, kerana bukan sifatnya untuk menjajah. *Hadharah* ini tidak membezakan antara kaum Muslimin dengan mereka yang lain. Keadilan terjamin kepada semua bangsa yang pernah tunduk di bawahnya sepanjang kekuasaan Islam kerana *hadharah* ini berdiri atas asas roh yang berusaha mewujudkan semua nilai-nilai kehidupan, sama ada itu nilai materialistik, spiritual, moral, atau kemanusiaan; di samping menjadikan akidah sebagai fokus terpenting dalam hidup ini. Kehidupan dilihat sebagai kehidupan yang berjalan mengikut perintah dan larangan Allah. Kebahagiaan hidup adalah dengan mendapat keredaan Allah SWT. Apabila *hadharah* Islam kembali berkuasa di dunia seperti zaman sebelumnya, sudah pasti *hadharah* ini mampu menangani pelbagai krisis yang melanda dunia, dan dapat menjamin kesejahteraan bagi semua umat manusia.

SISTEM ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Penciptanya (*Khaliq*) merangkumi perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya meliputi akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia antara satu sama lain merangkumi perkara muamalat dan *uqubat* (hukuman). Justru, Islam adalah ideologi (*mabda'*) yang mengatur semua aspek kehidupan. Islam bukan sebuah teologi yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan sistem kependetaan. Islam sangat jauh dari autokrasi (pemerintahan agamawan). Dalam Islam, tidak ada golongan ahli agama/agamawan, begitu juga golongan sekular. Setiap orang yang memeluk agama Islam disebut sebagai Muslimin, dan semua sama di hadapan agama. Jadi dalam Islam tidak ada golongan agamawan ataupun sekular.

Adapun yang dimaksudkan dengan aspek kerohanian di dalam Islam adalah, bahawa semua benda adalah makhluk ciptaan *Al-Khaliq*, di mana mereka disusun mengikut perintah dan kehendak *Al-Khaliq*. Berdasarkan tinjauan yang mendalam tentang alam, manusia, dan kehidupan, serta segala sesuatu di

sekelilingnya dan yang berkaitan dengannya, dapat dibuktikan ketiga-tiganya mempunyai kekurangan (*naqsu*), kelemahan (*'ajzu*), dan kebergantungan kepada yang lain (*ihthaju*). Ini dapat dirasai dan disaksikan dengan jelas oleh semua yang berkaitan dengannya (alam, manusia, dan kehidupan, pent.). Inilah yang pasti menunjukkan bahawa ketiganya adalah makhluk bagi *Al-Khaliq* dan diatur menurut perintah dan kehendak-Nya. Bahawasanya manusia itu dalam menjalankan kehidupannya memerlukan sistem yang mengatur naluri dan keperluan jasmaninya. Sistem tersebut pastilah tidak mungkin berasal daripada manusia, kerana manusia bersifat lemah dan tidak dapat mengetahui semua perkara. Tambahan pula, kefahaman manusia dalam menetapkan sistem seperti itu sangat mungkin menimbulkan perbezaan, perselisihan, dan pertentangan. Ini hanya akan melahirkan sebuah sistem yang penuh pertentangan, yang mengakibatkan kesengsaraan kepada umat manusia. Oleh itu, sistem tersebut mestilah berasal daripada Allah SWT. Justeru itu, manusia mestilah menyesuaikan semua perbuatannya dengan sistem yang bersumber daripada Allah SWT. Namun, sekiranya manusia mengikuti sistem tersebut hanya kerana mengejar manfaat di dalamnya, bukan bersandarkan kepada kesedaran bahawa sistem tersebut bersumber daripada Allah, sudah pasti tiada aspek kerohanian di dalamnya. Oleh itu, semua perbuatan manusia hendaklah diatur berdasarkan perintah dan larangan Allah, yang berdasarkan kesedaran manusia kepada hubungannya dengan Allah SWT, sehingga roh akan terwujud dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain mesti ada kesedaran tentang hubungannya dengan Allah. Dengan kesedaran ini manusia akan menyesuaikan semua perbuatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, supaya roh akan terwujud ketika melakukan setiap perbuatannya, kerana erti roh adalah kesedaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan menggabungkan roh dengan benda adalah terwujudnya kesedaran akan hubungannya dengan Allah ketika dia melakukan perbuatan.

Dengan demikian, manusia akan menyesuaikan setiap perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah berdasarkan kesedaran hubungannya dengan Allah.

Perbuatan bersifat material, sedangkan kesedaran tentang hubungannya dengan Allah ketika melakukan setiap perbuatan adalah roh. Melakukan perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah yang didasarkan kepada kesedaran hubungannya dengan Allah, itulah yang dimaksudkan dengan menyatukan antara benda dengan roh. Oleh itu, perbuatan seorang non-muslim yang sesuai dengan hukum-hakam syariat yang digali daripada Al-Quran dan Sunah tidak termasuk sebagai aktiviti yang dipengaruhi oleh roh kerana penggabungan antara benda dengan roh tidak ada sama sekali dalam perbuatannya itu. Ini kerana dia tidak beriman kepada Islam dan tidak menyedari hubungannya dengan Allah. Dia hanya mengambil hukum-hakam syarak itu sebagai sistem yang dikaguminya, yang mengatur semua perbuatannya. Ini berbeza dengan seorang muslim yang melakukan semua perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT yang berdasarkan kesedaran tentang hubungannya dengan Allah, dan tujuannya hanya mencari keredaan Allah SWT, bukan sekadar mendapatkan manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut. Oleh itu, mesti adanya aspek rohani dalam semua perkara, dan mesti juga adanya ruh ketika melakukan semua perbuatan. Setiap orang mesti memahami dengan jelas bahawa erti aspek kerohanian adalah semua benda adalah makhluk bagi *Al-Khaliq* maka terdapat hubungan antara makhluk dengan *Al-Khaliq*-nya. Sedangkan roh adalah kesedaran tentang hubungan ini, iaitu kesedaran manusia kepada hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan aspek kerohanian dan roh. Inilah satu-satunya mafhum yang benar. Selain mafhum tersebut adalah pasti salah. Tinjauan yang mendalam dan cemerlang mengenai alam, kehidupan, dan manusia inilah yang telah membawa kepada

pemikiran yang benar, serta telah menghasilkan konsep yang benar.

Sebahagian agama memandang bahawa alam terdiri daripada dua jenis, yang dapat diindera dan yang tersembunyi (ghaib). Manusia mempunyai elemen ketinggian rohani dan keinginan jasmani. Kehidupan merangkumi kedua-dua aspek material (benda) dan spiritual. Mereka berpendapat bahawa aspek material itu berlawanan dengan aspek yang ghaib. Oleh itu, elemen ketinggian rohani tidak akan bersama dengan elemen keinginan jasmani, material terpisah dari roh. Oleh yang demikian kedua-dua aspek ini terpisah, kerana secara tabiinya terdapat pertentangan yang sangat asas, dan tidak mungkin keduanya disatukan. Sebarang usaha untuk menguatkan salah satu daripada keduanya justru akan melemahkan salah satunya. Berdasarkan ini, orang yang inginkan kehidupan akhirat mestilah menguatkan aspek spiritualnya. Dari sini timbullah dalam agama Kristian dua kekuasaan, iaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik, (yang terkenal dengan slogan) 'Berilah apa yang menjadi milik Kaisar (pemerintah Rom) kepada Kaisar, dan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah'. Sementara itu, yang menguasai kekuasaan spiritual adalah para agamawan dan gerejawan, yang sentiasa berusaha untuk mengambil alih kekuasaan politik agar berada di tangan mereka agar mereka dapat mengukuhkan kekuasaan spiritual mengatasi kekuasaan politik dalam kehidupan. Akibatnya berlaku konflik antara kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik yang akhirnya disepakati bahawa para gerejawan diberi hak autonomi dalam kekuasaan spiritual dan tidak boleh mengganggu kekuasaan politik. Agama telah dipisahkan daripada kehidupan, kerana bersifat teokratik/ritual belaka.

Pemisahan antara agama dan kehidupan inilah yang menjadi akidah bagi *mabda* kapitalis, sekaligus menjadi asas peradaban Barat dan menjadi kepimpinan berfikir (*al-qiyadah al-fikeriyyah*)

yang disebarkan imperialis Barat ke seluruh dunia. Ia adalah tonggak *tsaqafah* mereka. Dengan asas itu mereka berusaha menggoyangkan akidah kaum muslimin kepada Islam. Mereka menyamakan Islam dengan Nashrani (sebagai agama) dengan analogi umum (*qiyas syumuli*). Justeru itu, siapa saja yang mempropagandakan “pemisahan agama daripada kehidupan” atau “pemisahan agama daripada negara dan politik” tidak lain – mereka hanyalah agen Barat sama ada secara langsung atau tidak langsung dipimpin oleh *al-qiyadah al-fikriyyah* asing, menjadi kakitangan para penjajah -tanpa dilihat lagi sama ada berniat baik atau buruk-. Orang seperti ini boleh dikatakan bodoh/jahil, tidak faham Islam, atau musuh yang menentang Islam.

Islam mengaggap bahawa semua benda yang dapat dicerap oleh pancaindera adalah material. Sedangkan aspek rohani (*nabiyah rubiyah*) adalah status semua benda tersebut sebagai makhluk. Dan roh adalah kesedaran manusia tentang hubungannya dengan Allah. Justeru itu, tidak ada aspek rohani dipisahkan dengan material. Begitu juga tidak ada dalam diri manusia ketinggian rohani dan keinginan jasmani. Sebenarnya manusia mempunyai keperluan jasmani dan naluri yang mesti dipenuhi. Di antara semua naluri itu terdapat naluri beragama, iaitu keperluan kepada Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, yang muncul daripada kelemahan alamiah yang terdapat pada manusia. Pemenuhan semua naluri itu tidak disebut sebagai aspek kerohanian ataupun aspek material, melainkan hanya pemenuhan. Namun begitu, apabila keperluan jasmani (*hajat al-udwiyyah*) dan semua naluri (*gharaiẓ*) itu dipenuhi menurut sistem yang diwahyukan Allah disertai kesedaran tentang hubungannya dengan Allah, bermakna dia telah sejalan dengan roh. Tetapi jika keperluan jasmani dan naluri dipenuhi tanpa sebuah sistem, atau dengan sistem yang bukan diwahyukan Allah SWT, maka ianya adalah pemenuhan materialistik semata-mata, yang mengakibatkan kesengsaraan manusia. Naluri memelihara

keturunan (*gharizah an-nau'*), misalnya, apabila dipenuhi tanpa sistem atau dengan sistem yang bukan berasal daripada Allah SWT, ia akan menyebabkan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, apabila dipenuhi dengan sistem perkahwinan yang berasal daripada Allah SWT, sesuai dengan hukum-hakam Islam, maka perkawinan itu akan menghasilkan ketenteraman. Contoh lain adalah naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*), apabila dipenuhi tanpa sistem atau dengan sistem yang bukan berasal daripada Allah SWT, misalnya dengan menyembah berhala atau menyembah sesama manusia, maka ini termasuk perbuatan syirik dan kufur. Sebaliknya, apabila dipenuhi dengan hukum-hakam Islam, maka pemenuhan tersebut adalah ibadah.

Oleh itu, suatu keperluan untuk memelihara aspek rohani dalam semua perkara, dan menyesuaikan semua perbuatan dengan perintah dan larangan Allah, dengan dilandaskan atas kesedaran tentang hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan itu dilaksanakan sesuai dengan roh. Jadi, dalam satu perbuatan tidak ada dua elemen (spiritual dan material), namun, yang ada hanya satu sahaja iaitu perbuatan itu sendiri. Mengenai sifatnya, sama ada termasuk benda belaka atau berjalan sesuai dengan roh, ini bukan berasal daripada perbuatan, melainkan berasal daripada sama ada perbuatan tersebut berjalan sesuai dengan hukum-hakam Islam atau tidak. Seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan perang, perbuatannya itu termasuk jihad. Ia mendapat pahala kerana telah melakukan sesuai dengan hukum-hakam Islam. Sedangkan seorang muslim yang membunuh jiwa yang suci -(sama ada muslim atau non-muslim) tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam-, perbuatannya itu termasuk tindakan jenayah. Ia mendapat hukuman kerana telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Dua perbuatan ini sebenarnya sejenis, iaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia. Pembunuhan boleh menjadi ibadah ketika dilakukan berdasarkan roh, dan

boleh menjadi kejahatan apabila dilakukan tidak sesuai dengan roh. Oleh itu, sudah selayaknya seorang muslim menyertakan roh dalam setiap perbuatannya. Jadi, penggabungan antara benda dengan roh bukan saja perkara yang dianggap mungkin terjadi, tetapi memang wajib dilakukan. Dalam perkataan lain, tidak boleh memisahkan benda dengan roh dan tidak boleh memisahkan setiap perbuatan dengan keterikatannya kepada perintah dan larangan Allah SWT, yang dibina di atas kesedaran tentang hubungannya dengan Allah. Dengan demikian, setiap usaha pemisahan antara aspek kerohanian dengan benda mestilah dihindari. Oleh itu, di dalam Islam tidak ada agamawan, tidak ada kekuasaan agama di tangan para pendeta dan juga tidak ada kekuasaan sekular yang terpisah daripada agama. Malah Islam adalah agama di mana sebahagian daripadanya adalah negara. Negara adalah sekumpulan hukum-hakam syarak, yang sama kedudukannya dengan hukum-hakam tentang solat. Negara adalah satu-satunya *thariqah* untuk menerapkan hukum-hakam Islam dan membawa dakwahnya. Sebarang usaha yang membatasi agama dengan perkara-perkara ritual semata-mata dan menyingkirkannya daripada arena politik dan pemerintahan, mestilah disingkirkan. Oleh itu, semua institusi yang mengelola khusus aktiviti kerohanian sahaja mestilah dihapuskan. Jabatan yang mengurus masjid dihapuskan dan pengurusannya diambilalih oleh Jabatan Pendidikan. Demikian juga Mahkamah-mahkamah Syariah dan Sivil dilenyapkan, dan digantikan mahkamah tunggal, yang hanya menerapkan hukum-hakam Islam kerana kekuasaan Islam itu adalah kekuasaan tunggal.

Islam adalah akidah dan sistem. Akidah Islam adalah beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhirat, serta Qada' dan Qadar -bahawa baik buruknya daripada Allah SWT-. Islam membangun akidah berdasarkan pembuktian akal dalam pelbagai perkara yang dapat dijangkau oleh akal. Sepertimana iman kepada kewujudan Allah,

kenabian Muhammad SAW, dan kepada Al-Quran Al-Karim. Islam juga membangun pelbagai perkara yang ghaib, iaitu perkara yang mana akal tidak mungkin dapat menjangkaunya seperti Hari Kiamat, kewujudan para malaikat, Syurga dan Neraka, yang kesemuanya berdasarkan kepada penyerahan sepenuhnya, yang bersumberkan sesuatu yang telah terbukti kebenarannya melalui akal, iaitu Al-Quran Al-Karim dan Hadis mutawatir. Islam telah menjadikan akal sebagai objek hukum (taklif).

Sistem Islam adalah hukum-hakam syarak (*ahkamul syariah*) yang mengatur semua urusan manusia. Namun, sistem Islam merangkumi semua aspek kehidupan dalam bentuk-bentuk yang umum (garis besar), dan dengan makna-makna (petunjuk) yang umum sahaja sedangkan perinciannya digali daripada pelbagai makna umum tadi ketika menerapkan hukum-hakam tersebut. Oleh itu, Al-Quran dan Hadis Syarif datang dengan garis-garis besar umum, iaitu mencakupi berbagai-bagai keterangan umum untuk menyelesaikan pelbagai urusan manusia dalam kapasiti sebagai manusia. Para mujtahid diberikan kebebasan untuk menggali keterangan-keterangan umum tersebut menjadi hukum-hakam yang terperinci, tentang pelbagai persoalan yang muncul sepanjang masa dan di pelbagai tempat yang berbeza.

Islam hanya mempunyai satu *thariqah* dalam menyelesaikan berbagai-bagai ragam masalah, iaitu dengan cara mendorong seorang mujtahid untuk mengkaji persoalan-persoalan yang baru, sehingga dia benar-benar memahaminya dan kemudian mengkaji nash-nash syarak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dan akhirnya menarik kesimpulan (*istinbath*) hukum bagi penyelesaian kepada persoalan tersebut berdasarkan nash-nash syarak. Dengan kata lain seorang mujtahid menggali hukum syarak tentang persoalan tersebut daripada dalil-dalil syarie. Dia tidak akan menempuh jalan yang lain. Namun, demikian ketika dia mengkaji persoalan tersebut, dia perlu mengkajinya sebagai salah satu

persoalan manusia dan tidak menganggapnya sebagai persoalan ekonomi, sosial, atau pemerintahan sahaja, atau yang lainnya. Sebaliknya dia mengkajinya sebagai persoalan yang memerlukan ketetapan hukum syarak sehingga dapat diketahui hukum Allah yang berkaitan dengannya.

HUKUM SYARAK

Hukum Syarak adalah seruan Allah sebagai pembuat hukum (*khitab al-Syari'*) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), sama ada ia adalah ketetapan yang sumbernya pasti (*qat'ie al-tsubut*) seperti Al-Quran dan Hadis mutawatir, atau ketetapan yang sumbernya masih menjadi dugaan yang kuat (*zhanni al-tsubut*) seperti hadis yang bukan termasuk mutawatir. Apabila sumber ketetapannya pasti, maka perlu dilihat; iaitu jika penunjukan dalilnya bersifat pasti (*qat'ie al-dilalah*), maka hukum yang terkandung di dalamnya bersifat pasti (*qat'ie*). Misalnya jumlah rakaat solat fardhu yang kesemuanya bersumberkan daripada hadis mutawatir. Begitu juga dengan hukum haramnya riba, potong tangan bagi pencuri, atau hukum sebat bagi pezina. Semua itu adalah hukum-hakam yang bersifat pasti dan nilai kebenaran di dalamnya adalah suatu yang bersifat pasti. Tidak ada tafsiran lain yang ditunjukkannya kecuali hanya satu pendapat yang pasti.

Namun, jika *khitab al-Syari'* itu sumbernya bersifat pasti sedangkan penunjukan dalilnya bersifat *zhanni* (*zhanni al-dilalah*), maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah *zhanni*. Misalnya ayat (Al-Quran) tentang *jizyah* (wang yang dikutip oleh

negara daripada orang kafir d*zhimmi* yang menolak masuk Islam, tetapi bersedia hidup dalam masyarakat Islam -pent.), daripada sumber yang pasti (*qat'ie*), namun, penunjukkan dalilnya adalah *zhanni* dari segi perinciannya. Mazhab Hanafi misalnya mensyaratkan penggunaan istilah *jizyah*; sehingga ketika memberikannya mesti nampak jelas kehinaan bagi pembayarnya. Sedangkan Mazhab Syafie tidak mensyaratkan penggunaan istilah *jizyah*, malah membenarkan mengambilnya dengan sebutan zakat *mudha'afah*, -zakat berlipat ganda-, tidak perlu menunjukkan kehinaan, melainkan hanya tunduk kepada hukum-hakam Islam.

Adapun jika *kithab al-Syari'* yang sumbernya bersifat *zhanni* (*zhanni al-thubut*) seperti hadis yang tidak mutawatir, maka hukum yang terkandung di dalamnya menjadi *zhanni* (tidak muktamad), sama ada ia *dilalah*-nya yang *qat'ie*, seperti puasa enam hari pada Bulan Syawal yang ditetapkan oleh sunnah, atau yang *dilalah*-nya *zhanni*, seperti larangan menyewakan tanah pertanian yang juga ditetapkan oleh sunnah.

Kita dapat memahami hukum syarak pada seruan pembuat hukum (*kithab al-Syari'*) melalui proses ijtihad yang benar. Jadi, ijtihad para mujtahid itulah yang ianya dilihat sebagai hukum syarak. Oleh itu, hukum Allah bagi setiap mujtahid adalah apa yang dihasilkan melalui proses ijtihad dan menduga kuat (*ghalabah al-zhanni*) kebenaran hukum tersebut.

Seorang mukallaf yang telah mencapai darjat ahli ijtihad dalam sesuatu persoalan, atau dalam pelbagai persoalan, dan berijtihad padanya (persoalan tersebut) yang kemudiannya mendapat hukum, (dalam perkara ini terdapat kesepakatan ulama) maka seseorang mujtahid tidak dibenarkan bertaklid kepada mujtahid lain yang pendapatnya berlawanan dengan hasil ijtihadnya. Dia tidak boleh meninggalkan ijtihadnya (walaupun berbentuk *zhanni*) kecuali ketika empat keadaan:

1. Jika sudah jelas baginya bahawa dalil yang menjadi sandaran ijtihadnya itu adalah lemah, dan dalil mujtahid lainnya lebih kuat. Dalam keadaan seperti ini, dia wajib meninggalkan hukum daripada hasil ijtihadnya dalam masalah tersebut, dan mengambil hukum yang dalilnya yang lebih kuat.
2. Jika sudah jelas baginya bahawa mujtahid yang lain itu lebih mampu daripada dirinya dalam menghubungkan (antara pelbagai nash dan realiti), atau lebih banyak pengkajiannya tentang dalil-dalil *sam'i*, maka dia boleh meninggalkan hukum daripada hasil ijtihadnya dalam masalah tersebut, kemudian bertaklid kepada mujtahid tersebut yang ia lebih yakin dengan ijtihadnya yang ia lebih yakini dari ijtihadnya sendiri.
3. Jika ada pendapat yang bertujuan untuk menyatukan suara/sikap kaum Muslim dalam rangka mencapai kemaslahatan kaum Muslimin. Dalam keadaan seperti ini boleh bagi seorang mujtahid meninggalkan ijtihadnya, dan mengambil hukum yang dapat menyatukan suara/sikap kaum Muslimin seperti yang berlaku pada masa pembaiatan Uthman r.a.
4. Jika Khalifah telah memilih dan menerima pakai (*tabanni*) salah satu hukum syarak yang berbeza dengan hukum hasil ijtihadnya. Dalam keadaan seperti ini wajib atasnya untuk meninggalkan hasil ijtihadnya. Dia perlu mengamalkan hukum yang telah diterima pakai (*tabanni*) imam (Khalifah). Ini kerana para sahabat telah berijma' bahawa "Perintah/keputusan Imam (Khalifah) menghilangkan perselisihan". Perintah Imam terpakai ke atas semua kaum Muslimin.

Jika seseorang mempunyai kemampuan berijtihad, maka dibolehkan baginya bertaklid kepada orang lain di kalangan para

mujtahid. Ini kerana para sahabat telah bersepakat tentang bolehnya seorang mujtahid bertaklid kepada mujtahid yang lain.

Orang yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad disebut muqallid. Muqallid itu terbagi dua, iaitu muqallid *muttabi*' dan muqallid *'ammi*. Muqallid *muttabi*' adalah orang yang mempunyai sebahagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad, dan ia bertaklid kepada seorang mujtahid setelah dia mengetahui dalilnya. Pada ketika itu hukum Allah atas *muttabi*' tersebut pada hakikatnya adalah pendapat mujtahid yang diikutinya. Manakala muqallid *'ammi* adalah orang yang tidak mempunyai sebahagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad, sehingga ia bertaklid kepada seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Berdasarkan ini, muqallid *'ammi* mestilah mengikuti pendapat para mujtahid serta menerima hukum-hakam yang mereka *istinbath*-kan. Baginya hukum syarak adalah hukum yang di-*istinbath*-kan oleh mujtahid yang diikuti bulat-bulat (*qalladahu*). Oleh itu, hukum-hakam syarak yang di-*istinbath* oleh mujtahid yang berkelayakan, adalah hukum Allah baginya yang tidak boleh menyalahinya, dan dia tidak boleh mengikuti pendapat lain melainkan pendapat yang dahulunya pernah diikuti. Dengan demikian, dia pada hakikatnya adalah orang yang mengikuti hukum Allah dan tidak boleh menyalahinya.

Seorang muqallid yang mengikuti bulat-bulat (*qallada*) sebahagian mujtahid dalam satu perkara daripada berbagai-bagai perkara yang ada, dan bertindak menurut pendapat mujtahid itu dalam perkara tersebut, maka dia tidak boleh sama sekali kembali kepada pendapat mujtahid lain selepas itu. Dia boleh bertaklid kepada mujtahid lain dalam perkara-perkara yang lain seperti ketetapan daripada ijma' sahabat bahawa seorang muqallid boleh meminta fatwa kepada orang alim dalam masalah tertentu. Adapun jika seorang muqallid menetapkan satu mazhab, misalnya Mazhab Syafie dan berkata "Saya bermazhab kepadanya dan

terikat kepadanya”, dalam perkara ini ada penjelasan lain: Muqallid tidak dibenarkan sama sekali untuk mengikuti pendapat mujtahid yang lain dalam setiap perkara yang telah ada penetapan hukum dalam mazhab yang diikutinya. Berbeza dengan perbuatan yang tidak ditetapkan hukumnya dalam mazhab diikutinya, maka tidak ada larangan baginya untuk mengikuti mazhab lain.

JENIS-JENIS HUKUM SYARIAH

Hukum Syariah Islam terdiri daripada lima jenis, iaitu Wajib, Haram, Mandub (Sunat), Makruh, dan Mubah (Harus). Hukum syarak boleh berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya. Jika seruan (*amr*) itu berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu, maka seruan itu dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang ada penegasan (*jazm*) untuk dikerjakan, yang dinamakan fardhu atau wajib, tidak ada perbezaan antara dua istilah tersebut. Kedua, yang berkaitan dengan tuntutan yang tiada penegasan (*ghair jazm*) untuk dikerjakan, iaitu apa yang dinamakan mandub. Jika hukum syarak berkaitan dengan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, maka seruan itu juga dibagi dua jenis. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang ada penegasan (*jazm*) untuk ditinggalkan, yang dinamakan haram atau *mahzbur*, tidak ada perbezaan antara kedua istilah tersebut. Kedua, jika berkaitan dengan tuntutan yang tiada penegasan (*ghair jazm*) meninggalkannya, inilah yang dinamakan makruh.

Oleh itu, fardhu atau wajib adalah semua perbuatan yang mendapatkan pujian bagi pelakunya, dan celaan bagi mereka yang meninggalkannya, atau bagi orang yang meninggalkannya akan

mendapat hukuman. Sedangkan haram adalah perbuatan yang mendapatkan celaan bagi pelakunya, dan pujian bagi mereka yang meninggalkannya, dengan kata lain, orang yang melakukannya akan mendapat hukuman. Adapun mandub (sunat) adalah pujian bagi pelakunya, tetapi tidak mendapatkan celaan bagi yang meninggalkannya, yaitu dia akan mendapat ganjaran kerana melaksanakannya dan tidak akan dihukum sekiranya tidak melaksanakannya. Sedangkan makruh adalah pujian bagi yang meninggalkannya, atau meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya. Mubah, adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil *sam'i* (yang bersumber dari wahyu -pent.) bahawa seruan pembuat hukum (*khitab al-Syari'*) di dalamnya terdapat pilihan, antara melakukan atau meninggalkannya.

AS-SUNNAH

As-Sunnah menurut bahasa ertinya adalah: metodologi (*thariqah*). Sedangkan menurut pengertian syarak, as-sunnah kadang-kadang digunakan untuk menyebut sesuatu amalan nafilah yang kita terima daripada Nabi SAW misalnya bilangan rakaat dalam solat sunat. Amalan ini disebut sunnah (sunat), iaitu tidak termasuk dalam kategori fardhu. Namun, penggunaan istilah sunnah di sini ini tidak bermakna bahawa sunnah itu berasal daripada Nabi SAW, sedangkan fardhu berasal daripada Allah SWT. Yang benar adalah, sama ada sunnah atau fardhu keduanya berasal daripada Allah SWT. Rasulullah SAW hanya sebagai penyampai daripada Allah, kerana baginda tidak berbicara daripada hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam perkara ini walaupun amalan ini dinamakan sunnah yang kita terima daripada Nabi SAW melalui riwayat, namun, apa yang kita terima itu memang sebagai nafilah yang kemudian disebut sunnah. Begitu juga halnya dengan amalan fardhu yang kita terima dari Nabi SAW sebagai fardhu yang kemudian disebut fardhu. Misalnya dua rakaat solat subuh adalah fardhu yang kita terima daripada Nabi SAW melalui riwayat mutawatir. Sedangkan solat dua rakaat sebelum solat subuh adalah sunnah yang kita terima daripada Nabi SAW melalui

riwayat mutawatir sebagai nafilah. Kedua-duanya berasal daripada Allah SWT, dan bukan daripada diri Rasulullah SAW. Jadi, perintah itu dalam bentuk fardhu dan nafilah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, atau dalam bentuk fardhu, mandub dan mubah dalam masalah-masalah selain ibadah (muamalat dan sebagainya pent.). Dengan demikian, nafilah itu tidak lain adalah mandub itu sendiri, yang diberi nama nafilah dan disebut juga sebagai sunnah.

Istilah sunnah juga digunakan untuk menyebut apa sahaja yang berasal daripada Rasulullah SAW, dalam bentuk dalil-dalil syarak selain ayat Al-Quran. Termasuk perkataan Nabi SAW, perbuatannya, dan takrir –iaitu pelbagai perkara yang baginda diamkan.

MENELADANI (*AT-TASSI*) PERBUATAN RASULULLAH SAW

Semua amalan yang dilakukan Rasulullah SAW dibahagikan menjadi dua kategori. Ada yang termasuk perbuatan-perbuatan *jibiliyah*, (iaitu perbuatan yang biasa dilakukan manusia -pent.), dan ada juga perbuatan-perbuatan selain *jibiliyah*. Apa yang termasuk dalam perbuatan *jibiliyah*, seperti berdiri, duduk, makan, minum dan lain sebagainya, tidak ada pertikaian bahawa status perbuatan tersebut adalah mubah, sama ada kepada Baginda atau kepada umatnya. Oleh itu, perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mandub.

Manakala perbuatan-perbuatan yang bukan *jibiliyah*, boleh jadi termasuk khusus kepada Rasulullah SAW, yang tidak boleh diikuti oleh sesiapa pun, boleh juga tidak termasuk dalam perbuatan yang khusus bagi beliau. Jika perbuatan itu ditetapkan termasuk dikhususkan kepada baginda SAW, seperti baginda boleh meneruskan puasa (*shaum*) pada siang hari hingga malam tanpa berbuka, atau boleh menikah dengan lebih daripada empat wanita, dan lain sebagainya; maka dalam perkara ini kita tidak

dibenarkan mengikutinya. Semua perbuatan tersebut diperuntukkan khusus bagi baginda SAW berdasarkan ijma' Shahabat. Oleh itu, tidak dibenarkan meneladani baginda dalam perbuatan-perbuatan seperti ini.

Tentang perbuatan baginda yang kita kenal sebagai penjelas bagi kita, bahawa tidak ada perselisihan bahawa perkara itu adalah dalil. Penjelasan tersebut boleh berbentuk perkataan, seperti sabda beliau:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“Solatlah kalian sepertimana kalian melihat aku mendirikan solat.”
[Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim]

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

“Ambillah ibadat hajimu daripadaku”
[Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan al-Nasaie]

Dalil ini menunjukkan bahawa perbuatan baginda adalah penjelas, supaya kita mengikutinya. Penjelasan beliau boleh juga berbentuk *qarain al-ahwal* (petunjuk yang menerangkan bentuk perbuatan -pent.), seperti memotong pergelangan tangan pencuri, sebagai penjelas firman Allah SWT:

﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Maka potonglah tangan keduanya.” (TMQ Al-Maidah [5]: 38)

Penjelasan ini yang terdapat dalam perbuatan baginda, sama ada berbentuk ucapan atau *qarain al-ahwal* menjelaskan hukum-hakam, sama ada ianya wajib, mandub atau mubah mengikut arah penunjukan dalil.

Sedangkan perbuatan-perbuatan baginda yang di dalamnya tidak ada petunjuk bahawa perkara itu adalah penjelasan, bukan penolakan dan bukan juga ketetapan, maka, dalam perkara ini perlu diperhatikan sama ada di dalamnya terdapat maksud untuk *qasdbul qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah -pent.) atau tidak. Jika di dalamnya terdapat tujuan untuk *qasdbul qurbah*, maka perbuatan itu termasuk mandub. Seseorang akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan tidak mendapatkan hukuman jika meninggalkannya. Misalnya, solat dhuha. Dan jika di dalamnya tidak terdapat *qasdbul qurbah*, maka perbuatan tersebut dikira mubah.

MENERIMA PAKAI HUKUM- HAKAM SYARAK

(TABANNI AL-AHKAM AS-SYARIAH)

Pada zaman para sahabat, kaum muslim selalu mengambil sendiri hukum-hakam syarak daripada Kitabullah dan Sunah Rasulullah SAW. Para *Qadhi* ketika menyelesaikan perselisihan di antara orang ramai, akan menggali (*istinbath*) sendiri hukum syarak dalam setiap kejadian yang mereka hadapi. Begitu juga dengan para pemerintah, dari Amirul Mukminin sehingga para Wali dan yang lainnya, mereka selalu menggali sendiri hukum syarak dalam menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi ketika berkuasa. Abu Musa Al-Asy'ari dan Syuraih sebagai contoh, kedua-duanya adalah *Qadhi* yang biasa menggali dan menetapkan hukum-hakam berdasarkan ijtihad masing-masing. Begitu juga Mu'adz bin Jabal, yang menjadi Wali pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, telah menggali dan menetapkan hukum-hakam di dalam wilayahnya berdasarkan ijtihadnya. Abu Bakar dan Umar RA pun ketika kedua-duanya menjadi Khalifah, biasanya mereka menggali sendiri hukum-hakam dan menetapkannya untuk semua rakyat berdasarkan hasil ijtihad mereka masing-masing.

Mu'awiyah dan Amru bin Ash ketika kedua-duanya menjadi Wali, menggali dan menetapkan sendiri hukum syarak bagi rakyat di dalam wilayahnya berdasarkan ijtihadnya. Walaupun ada ijtihad daripada para Wali dan *Qadhi*, namun, Khalifah biasanya menerima pakai (*tabanni*) hukum syarak serta memerintahkan rakyatnya untuk mengamalkan hukum tersebut. Kemudian semua rakyat melaksanakannya serta meninggalkan pendapat dan ijtihad masing-masing. Sebab, hukum syarak dalam perkara ini menegaskan "Perintah Imam wajib dilaksanakan, sama ada secara zahir atau batin". Atas dasar inilah khalifah Abu Bakar RA menerima pakai (*tabanni*) bahawa jatuhnya ucapan talak tiga tetap sebagai satu talak. Begitu juga dalam urusan pembahagian harta (rampasan perang-pent.) kepada kaum muslimin adalah sama rata, tanpa memerhatikan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau pertimbangan lainnya. Dan kaum Muslimin pada ketika itu mengikutinya, termasuk para Wali dan *Qadhi* sekalipun. Namun, ketika Umar RA berkuasa, beliau menerima pakai (*tabanni*) hukum yang berbeza dengan pendapat Abu Bakar dalam dua peristiwa ini. Dalam persoalan talak, Umar menetapkan ucapan talak tiga sebagai tiga kali talak. Begitu juga beliau membahagikan harta (rampasan perang-pent.) berdasarkan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau yang lebih memerlukannya, tidak sama rata. Dan kaum Muslimin semuanya mengikuti pendapat ini, termasuk para *Qadhi* dan Wali. Umar juga menerima pakai (*tabanni*) yang mana hukum tanah yang statusnya sebagai rampasan perang (*ghanimah*) menjadi milik Baitulmal dan tetap berada di tangan para pemiliknya, dan tidak dibahagikan kepada askar yang berperang, atau kepada kaum Muslimin. Ketetapan ini diikuti oleh para Wali dan *Qadhi*, yang kemudian menjalankan hukum yang telah diterima pakai (*tabanni*) oleh Khalifah. Oleh itu, ijma' (ijma' sahabat) berpegang bahawa seorang Imam berhak menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam tertentu serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakannya manakala bagi kaum Muslimin wajib mentaatinya, sekalipun bertentangan dengan ijtihad mereka

sendiri. Berkaitan ini, antara kaedah syarak yang sangat masyhur ialah:

«لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَقْضِيَّةِ بِقَدَرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكَلَاتٍ»

“Sulthan (Khalifah), berhak menghasilkan keputusan (undang-undang) mengikut persoalan-persoalan baru yang muncul”.

«أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

“Perintah Imam dapat mengatasi perselisihan “.

«أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا»

“Perintah Imam mesti dilaksanakan, sama ada secara zahir atau batin.”

Dengan demikian, para Khalifah telah menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam tertentu. Khalifah Harun Al-Rasyid misalnya, telah menerima pakai kitab *Al-Kharaj* (karangan *Qadhi* Abu Yusuf, pent.) dalam semua masalah ekonomi, kemudian memerintahkan rakyat untuk melaksanakan hukum-hakam yang terdapat di dalamnya.

PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG (*AD-DUSTUR WAL-QANUN*)

Istilah *al-Qanun* adalah istilah asing, yang digunakan untuk menyebutkan semua perkara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijalankan oleh rakyat. Undang-undang didefinisikan sebagai:

[مَجْمُوعُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَخْبِرُ السُّلْطَانُ النَّاسَ عَلَى اتِّبَاعِهَا فِي
عَلَاقَاتِهِمْ]

“Sekumpulan peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah ke atas rakyat untuk mengikutinya dalam semua hubungan antara mereka”.

Sedangkan undang-undang asas dalam setiap pemerintahan menggunakan istilah perlembagaan; yang mana undang-undang yang terbit daripada sistem yang telah ditetapkan oleh

perlembagaan dinamakan undang-undang. Istilah Perlembagaan didefinisikan sebagai:

[الْقَوْنُ الَّذِي يُحَدِّدُ شَكْلَ الدَّوْلَةِ وَالنَّظَامَ الْحُكْمِ فِيهَا، وَيَبَيِّنُ
حُدُودَ وَاحْتِصَاصَ كُلِّ سُلْطَةِ فِيهَا]

“Undang-undang yang menggariskan/menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahannya, dan menjelaskan had dan fungsi yang diberikan kepada setiap badan berautoriti di negara tersebut”.

Atau definisi lain:

[الْقَوْنُ الَّذِي يُنْظِمُ السُّلْطَةَ الْعَامَّةَ أَيْ الْحُكُومَةَ، وَيُحَدِّدُ عِلَاقَاتَهَا
مَعَ الْأَفْرَادِ وَيَبَيِّنُ حُقُوقَهَا وَوَجِبَاتَهَا قَبْلَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ وَوَجِبَاتِهِمْ
قَبْلَهَا]

“Undang-undang yang mengatur pihak berkuasa awam iaitu pemerintah, dan menggariskan/menentukan hubungannya antara rakyat dan menjelaskan hak dan tanggungjawab pemerintah ke atas rakyat; dan juga hak dan tanggungjawab rakyat kepada pemerintah.”

Pelbagai perlembagaan mempunyai asal-usul yang berbeza-beza. Ada yang lahir dalam bentuk perundangan. Ada yang berasal daripada adat istiadat dan kebiasaan sesuatu bangsa, seperti Perlembagaan British. Ada juga yang lahir daripada jawatankuasa peringkat kebangsaan -yang diberi autoriti- menggubal perlembagaan dan menjelaskan prosedur semakan semula dan kemudiannya dibubarkan (jawatankuasa itu) digantikan oleh pihak

berautoriti yang ditubuhkan dan disahkan oleh perlembagaan seperti yang terjadi di Perancis dan Amerika.

Pelbagai perlembagaan dan undang-undang diambil daripada dua sumber: Pertama, sumber yang melahirkan perlembagaan dan undang-undang secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para pengamal undang-undang, kes-kes mahkamah sebelumnya, prinsip-prinsip keadilan dan kesaksamaan. Ini biasanya disebut sebagai sumber-sumber perundangan (*legislative*). Contoh perlembagaan jenis ini ialah sebahagian daripada negara-negara Barat, seperti Britain dan Amerika. Kedua, sumber sejarah, iaitu sumber yang mana perlembagaan dan perundangan itu muncul atau diambil daripadanya, seperti Perlembagaan Perancis atau Perlembagaan sesetengah negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak dan Syria.

Ini adalah ringkasan tentang istilah perlembagaan (*dustur*) dan undang-undang (*qanun*), yang secara ringkas menunjukkan bahawa negara mengambil undang-undang tertentu sama ada daripada sumber perundangan ataupun sumber sejarah yang kemudian diterima pakai (*tabanni*) oleh negara dan diperintakkannya kepada rakyat supaya melaksanakannya. Undang-undang tersebut yang telah diterima pakai (*tabanni*) oleh negara dijadikan sebagai perlembagaan jika dalam bentuk hukum-hakam yang umum, dan dijadikan sebagai undang-undang jika dalam bentuk hukum-hakam yang khusus.

Persoalan yang dihadapi oleh kaum Muslimin sekarang, iaitu: Adakah boleh atau tidak istilah-istilah ini digunakan? Jawapan kepada persoalan ini adalah bahawa istilah-istilah asing yang mempunyai maksud tertentu sekiranya bertentangan dengan istilah kaum Muslimin, hukumnya tidak boleh digunakan. Misalnya istilah keadilan sosial yang melibatkan sesuatu sistem

tertentu, yang hanya menjamin pendidikan dan kesihatan bagi para fakir miskin atau menjamin hak para pekerja dan pegawai. Istilah ini jelas bertentangan dengan istilah (pengertian) kaum Muslimin. Adil menurut kaum Muslimin adalah lawan kepada zalim. Di dalam Islam jaminan pendidikan dan kesihatan adalah hak untuk semua rakyat, sama ada yang kaya atau miskin. Perlindungan ke atas hak untuk orang yang lemah dan sangat memerlukan, adalah juga hak yang dijamin untuk semua rakyat yang mempunyai kewarganegaraan Daulah Islam, sama ada pegawai atau bukan, buruh, petani atau yang lainnya. Namun begitu, jika istilah asing itu sesuai dengan makna dalam pengertian kaum Muslimin, maka boleh sahaja ia digunakan. Contohnya istilah 'cukai (*dharibah*)' ialah harta yang dikutip daripada rakyat untuk keperluan pentadbiran negara. Sedangkan disisi kaum Muslim juga ada amalan, harta yang dikutip oleh negara untuk mengatur urusan umat Muslimin. Jadi, boleh saja kita menggunakan istilah cukai (*dharibah*).

Begitu juga dengan istilah perlembagaan dan undang-undang, yang bermaksud hukum-hakam yang ditetapkan negara, yang diumumkan kepada semua rakyat dan mewajibkan mereka untuk mengamalkannya dan memerintah mereka berdasarkan hukum-hakam itu. Pengertian ini wujud pada kaum Muslimin. Oleh itu, kita tidak menemui larangan daripada menggunakan kedua-dua istilah perlembagaan dan undang-undang yang mana dalam Islam bermaksud hukum-hakam syarak yang diterima pakai (*tabanni*) oleh Khalifah. Namun, sudah tentu terdapat perbezaan antara perlembagaan dan undang-undang Islam dengan perlembagaan dan undang-undang yang bukan Islam. Ini kerana perlembagaan dan undang-undang bukan Islam bersumberkan adat-istiadat, keputusan-keputusan mahkamah mereka dan sebagainya. Dan asal usulnya adalah daripada sebuah jawatankuasa yang mengasaskan perlembagaan tersebut, dan badan-badan khusus atau parlimen yang dipilih oleh rakyat untuk

menggubal undang-undang, kerana menurut mereka sumber kekuasaan dan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sedangkan sumber utama perlembagaan dan undang-undang Islam hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sumber lain, yang berasal daripada ijtihad para mujtahid. Khalifah juga akan menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam tertentu daripada hasil ijtihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Ini kerana kedaulatan menurut Islam hanya milik syarak, manakala ijtihad untuk menggali hukum-hakam syarak adalah hak untuk semua kaum Muslimin dan adalah fardhu kifayah ke atas mereka. Namun, hanya Khalifah yang berhak menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam syariah.

Ini dilihat dari segi kebolehan menggunakan dua istilah tersebut, perlembagaan dan undang-undang. Mengenai dari segi keperluan untuk menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam, maka dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin sejak masa khalifah Abu Bakar sehingga khalifah yang terakhir, menunjukkan bahawa menerima pakai (*tabanni*) hukum yang mengikat kaum Muslim adalah sesuatu perkara yang sangat mendesak. Namun, menerima pakai (*tabanni*) hukum yang dilakukan negara ini hanyalah untuk beberapa hukum tertentu yang spesifik, bukan menerima pakai (*tabanni*) keseluruhan hukum oleh negara. Negara (daulah Islam) tidak pernah menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam secara keseluruhan, kecuali pada beberapa zaman misalnya pada era kekuasaan Bani Ayyub yang telah menerima pakai (*tabanni*) mazhab Syafie, begitu juga pada era Daulah Uthmaniyah, yang menerima pakai (*tabanni*) mazhab Hanafi.

Timbul persoalan, sama ada termasuk kemaslahatan untuk mewujudkan perlembagaan dan undang-undang secara komprehensif, merangkumi semua hukum untuk kaum Muslimin, atau tidak? Jawapan kepada soalan ini adalah bahawa

perlembagaan dan undang-undang yang komprehensif, mencakupi semua hukum, tidak akan membantu menghidupkan kreativiti dan ijtihad. Oleh itu, para Khalifah pada zaman permulaan kaum Muslimin, iaitu zaman para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, menghindari daripada menerima pakai (*tabanni*) keseluruhan hukum. Malah mereka hanya menghadkan kepada hukum-hakam tertentu saja yang dianggapnya sebagai suatu kemestian kepada negara untuk mengekalkan kesatuan pemerintahan, perundangan dan pentadbiran. Oleh itu, cara yang paling utama (*afdhal*) untuk menghidupkan kreativiti dan ijtihad adalah negara tidak membuat perlembagaan yang merangkumi keseluruhan hukum-hakam, namun, negara hanya membuat perlembagaan yang hanya merangkumi hukum-hakam umum yang menjelaskan bentuk negara yang menjamin kelangsungan kesatuannya. Kemudian memberi kebebasan kepada para Wali dan *Qadhi* untuk berijtihad dan menggali hukum. Ini dapat dilaksanakan jika ijtihad itu dipermudahkan, dan rakyat adalah para mujtahid, seperti yang pernah terjadi pada zaman shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun, keadaannya berbeza jika semua rakyat adalah para muqalid dan jumlah mujtahid sangat sedikit, menjadi keperluan yang mendesak untuk negara menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam untuk diterapkan ke atas rakyat, sama ada oleh Khalifah, para Wali atau *Qadhi*. Ini kerana jika tidak dilakukan akan menyukarkan penerapan hukum-hakam Allah oleh para Wali dan *Qadhi* yang tidak mampu berijtihad, melainkan taklid-taklid mereka yang berbeza dan bertentangan. Perlu diingat bahawa menerima pakai (*tabanni*) hukum hanya dilakukan setelah mengkaji dan memahami fakta dan dalil, lebih-lebih lagi dengan membiarkan para Wali dan *Qadhi* untuk memutuskan perkara menurut pengetahuan mereka sendiri yang akan membawa kepada kewujudan hukum-hakam yang berbeza dan bertentangan dalam sebuah negara yang sama, malah dalam wilayah yang sama sekalipun, yang mungkin mengakibatkan mereka menerapkan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, oleh

kerana kejahilan tentang Islam berleluasa seperti sekarang maka Daulah Islam perlu menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam tertentu, dan membatasi hukum-hakam hanya dalam bidang muamalat, hukuman (*uqubat*), bukan dalam perkara akidah dan ibadah. *Tabanni* ini hendaklah merangkumi semua hukum-hakam, supaya urusan negara dapat diselaraskan, manakala semua urusan kaum Muslimin dapat berjalan sesuai dengan hukum-hakam Allah. Ketika negara menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam dan mewujudkan perlembagaan serta undang-undang, negara wajib sentiasa terikat hanya dengan hukum-hakam syariah, bukan yang lainnya. Sebenarnya, tidak perlu belajar selain hukum syariah Islam sama sekali. Jadi, negara tidak mengambil mana-mana hukum-hakam yang bukan berasal daripada syariat Islam. Tanpa mengambil kira sama ada sesuai dengan Islam atau berlawanan. Sebagai contoh, negara tidak perlu undang-undang nasionalisasi (*al-ta'mima*) harta, sebaliknya menerapkan hukum pemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Justeru itu, negara wajib sentiasa terikat dengan hukum-hakam syarak dalam setiap perkara yang berkaitan dengan fikrah dan *thariqah*.

Adapun undang-undang dan sistem yang tidak berkaitan dengan fikrah dan *thariqah*, yang tidak mencerminkan pandangan hidup, seperti undang-undang pentadbiran negara, struktur-struktur jabatan dan yang seumpama dengannya, ia termasuk sarana (*wasilah*) atau teknik (*uslub*), seperti ilmu sains, industri dan teknologi, yang boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Kaththab RA ketika mewujudkan sistem pentadbiran (*ad-dawawin*), yang diambil dari Parsi. Urusan pentadbiran dan teknikal ini bukan sebahagian daripada perlembagaan dan undang-undang syariah, maka sistem ini tidak termasuk dalam perlembagaan. Justeru itu, tanggungjawab Daulah Islam adalah memastikan bahawa perlembagaannya adalah berdasarkan hukum

syarak sahaja iaitu perlembagaannya Islam dan undang-undangnya juga Islam.

Apabila negara menerima pakai (*tabanni*) sebarang hukum, pengambilannya mestilah berdasarkan pertimbangan kepada kekuatan dalil syarie yang disertai pemahaman yang benar mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Oleh itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaklah mengkaji masalah yang dihadapi supaya dapat memahaminya secara benar, kerana memahami masalah adalah perkara yang sangat penting. Kemudian negara perlu memahami hukum syariat Islam yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, di samping mengkaji dalil-dalil hukum syarak itu. Setelah itu, barulah negara menerima pakai (*tabanni*) hukum tersebut berdasarkan kekuatan dalil, dalam keadaan di mana hukum-hakam syarak ini diambil daripada pendapat seorang mujtahid setelah memeriksa dalilnya dan meyakini kekuatannya, atau melalui ijtihad syarie, daripada Quran, Sunnah, Ijma' Sahabat atau Qiyas, sekalipun ijtihad masalah (*ijtihad juz'i*). Misalnya, jika Daulah Islam ingin menerima pakai (*tabanni*) hukum mengenai larangan insurans barang, maka pertama-tama negara perlu mengkaji apakah yang dimaksudkan dengan insurans barang (*al-ta'min 'ala bidha'ah*), sehingga memahami dengan benar. Kemudian mengkaji persoalan mengenai sarana pemilikan (*al-tamaluk*). Kemudiannya hukum Allah mengenai hak pemilikan diterapkan ke atas insurans tersebut seterusnya menerima pakai (*tabanni*) hukum syarak untuk masalah tadi.

Dengan demikian, perlembagaan dan undang-undang mesti mempunyai pengenalan (*muqaddimah*) yang menjelaskan dengan terang mazhab fiqih mana yang diikuti pada setiap fasalnya (*maddah*), disertai dengan sandaran dalilnya. Atau dengan menjelaskan dalil yang menjadi sumber untuk mengeluarkan (*istinbath*) setiap fasalnya, jika dikeluarkan melalui ijtihad yang

benar agar kaum muslimin mengetahui bahawa hukum-hakam yang diterima pakai (*tabanni*) oleh negara di dalam perlembagaan dan undang-undang adalah hukum syarak yang diperoleh dengan proses ijtihad yang benar. Ini kerana kaum Muslimin tidak diwajibkan untuk mentaati negara kecuali undang-undang yang diterima pakai (*tabanni*) adalah hukum syarak. Dengan demikian, negara menerima pakai (*tabanni*) hukum syarak dalam bentuk perlembagaan dan undang-undang untuk memerintah rakyat yang menjadi warganegaraannya.

Atas dasar inilah kami menawarkan kepada kaum Muslimin sebuah draf perlembagaan Daulah Islam, untuk semua dunia Islam supaya kaum Muslimin dapat mempelajarinya ketika mereka berusaha menubuhkan Daulah Islam yang akan membawa dakwah Islam ke seluruh dunia. Perlu diperhatikan di sini bahawa perlembagaan tersebut tidak diperuntukkan khusus untuk kawasan tertentu, melainkan untuk Daulah Islam di dunia Islam. Sama sekali tidak ditujukan untuk mana-mana rantau atau negara secara khusus.

DRAF PERLEMBAGAAN ***(MASYRU' AD-DUSTUR)***

PERUNTUKAN 'AM ***(AHKAMUL 'AMMAH)***

Perkara 1

Akidah Islam adalah asas negara, tidak dibenarkan wujud dalam struktur, institusi, akauntabiliti, atau mana-mana aspek lain yang berkaitan dengan kerajaan, yang tidak mengambil akidah Islam sebagai asasnya. Dalam masa yang sama, akidah ini juga menjadi asas perlembagaan dan undang-undang syariah negara. Tidak dibenarkan untuk wujud sebarang perkara yang berkaitan dengan perlembagaan atau undang-undang melainkan ianya bersumberkan akidah Islam.

Perkara 2

Darul Islam adalah negara yang menerapkan hukum-hakam Islam, dan keamanannya adalah keamanan Islam (di tangan kaum Muslimin -pent). Darul kufur adalah negara yang menerapkan sistem kufur, dan keamanannya adalah selain keamanan Islam.

Perkara 3

Khalifah menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam syarak tertentu untuk dijadikan sebagai perlembagaan dan undang-undang. Apabila Khalifah telah menerima pakai (*tabanni*) sesuatu hukum syarak, maka hukum tersebut menjadi hukum syarak yang wajib diamalkan dan menjadi undang-undang rasmi yang wajib ditaati oleh setiap rakyat secara zahir atau batin.

Perkara 4

Khalifah tidak menerima pakai (*tabanni*) sebarang hukum syarak yang berkaitan dengan ibadah, kecuali dalam masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak menerima pakai (*tabanni*) sebarang pemikiran yang berkaitan dengan akidah Islam.

Perkara 5

Semua individu yang memegang kerakyatan Islam (Khilafah) layak menikmati semua hak dan kewajipan syarak.

Perkara 6

Negara (*Daulah*) tidak boleh mendiskriminasi antara individu rakyat dalam aspek pemerintahan, hukuman atau pengurusan hal ehwal kebajikan dan sebagainya. Negara wajib untuk melayan semua rakyat secara adil dan saksama tidak mengira umur, agama, warna kulit atau sebagainya.

Perkara 7

Negara menerapkan (*tunaffiẓ*) syariah Islam kepada semua rakyat yang memegang kerakyatan Islam (Khilafah), sama ada muslim atau non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. Negara melaksanakan semua hukum-hakam Islam ke atas kaum Muslimin tanpa terkecuali.
- b. Orang-orang non-muslim dibenarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah jaminan sistem umum (*niẓhamu al-'am*).
- c. Orang-orang yang murtad daripada Islam dikenakan hukuman murtad jika mereka sendiri yang murtad. Jika mereka adalah kanak-kanak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka dilayan sebagai non-muslim, selari status mereka sebagai orang-orang musyrik atau ahli kitab.
- d. Dalam soal makanan dan pakaian, orang-orang non-Muslim dilayan mengikut agama mereka dalam had yang dibenarkan oleh hukum-hakam syarak.
- e. Perkara penceraian dan talak di antara sesama non-muslim diselesaikan mengikut agama mereka, namun, jika ia terjadi di antara muslim dan non-muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam.
- f. Negara melaksanakan hukum-hakam syarak selain perkara-perkara di atas ke atas semua rakyat (muslim dan juga non muslim -pent.) sama ada yang berkaitan hukum muamalat, hukuman (*uqubat*), pembuktian (*bayyinat*), sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Perkara yang sama

juga berlaku kepada *mu'abidin* (orang-orang yang negaranya terikat perjanjian), *musta'minin* (orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negara Islam), dan kepada siapa yang berada di bawah kekuasaan Islam, kecuali ke atas para duta, konsulat, utusan negara asing dan sejenisnya. Mereka mempunyai kekebalan diplomatik.

Perkara 8

Bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa rasmi yang digunakan oleh negara.

Perkara 9

Ijtihad adalah fardhu kifayah. Setiap muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Perkara 10

Semua kaum Muslimin memikul tanggungjawab kepada Islam. Tiada agamawan dalam Islam dan negara menghalang sebarang perkara yang boleh mewujudkan golongan agamawan di kalangan kaum Muslimin.

Perkara 11

Membawa dakwah Islam adalah tugas utama negara.

Perkara 12

Hanya Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma' Sahabat dan Qiyas yang diakui sebagai dalil untuk (menerbitkan) hukum-hakam syarak.

Perkara 13

Setiap individu adalah tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Seseorang tidak dikenakan hukuman, kecuali dengan keputusan mahkamah. Tidak dibenarkan menyiksa mana-mana individu, dan sesiapa sahaja yang didapati melakukannya akan dihukum.

Perkara 14

Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syarak. Tidak dibenarkan melakukan sesuatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Pasal 15

Setiap sesuatu yang membawa kepada keharaman hukumnya adalah haram, apabila ianya diduga kuat dapat membawa kepada keharaman. Namun, jika sesuatu itu hanya dikhuatiri membawa keharaman, maka ianya tidak haram.

SISTEM PEMERINTAHAN (NIZHAMU AL-HUKMI)

Perkara 16

Sistem pemerintahan negara adalah sistem kesatuan (*wehdah*) dan bukan sistem persekutuan.

Perkara 17

Pemerintahan bersifat berpusat (*markazian*), sedangkan sistem pentadbiran adalah tidak berpusat (*la markaziah*)

Perkara 18

Pemerintah/penguasa (*al-hukam*) terdiri daripada empat iaitu Khalifah, *Mu'awin Tafwidh*, Wali dan *'Amil*. Selain mereka, tidak termasuk sebagai pemerintah, tetapi hanyalah pegawai (pemerintahan).

Perkara 19

Sesiapapun tidak dibenarkan berkuasa atau bertindak sebagai pemerintah, kecuali dia adalah lelaki, merdeka, baligh, berakal, adil, mempunyai kemampuan dan beragama Islam.

Perkara 20

Muhasabah kepada para pemerintah adalah salah satu hak kaum Muslimin dan hukumnya fardhu kifayah (kewajipan secara kolektif). Sedangkan kepada warganegara non-muslim berhak mengadu kezaliman/ketidakadilan penguasa atau penyelewengan pemerintah dalam penerapan hukum-hakam Islam ke atas mereka.

Perkara 21

Kaum Muslimin berhak mendirikan parti politik untuk mengkritik/memuhasabah pemerintah/penguasa; atau sebagai jalan untuk menduduki jawatan pemerintah melalui jalan (*thariq*) umat, dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hakam yang diterima pakai (*tabanni*) adalah hukum-hakam syarak. Penubuhan parti seperti itu tidak memerlukan lesen (yang dikeluarkan oleh negara). Sebarang perkumpulan atau parti yang tidak berasaskan Islam adalah dilarang.

Perkara 22

Sistem pemerintahan didirikan di atas empat asas iaitu :

1. Kedaulatan (*As-siyadah*) adalah milik syarak, bukan milik rakyat.
2. Kekuasaan (*As-Sulthan*) berada di tangan umat.
3. Pelantikan seorang Khalifah adalah fardhu atas semua kaum Muslimin.
4. Hanya Khalifah yang berhak untuk menerima pakai (*tabanni*) hukum-hukum syarak dan meluluskan perlembagaan dan undang-undang.

Perkara 23

Institusi negara terdiri daripada tiga belas institusi iaitu:

1. Khalifah.
2. Pembantu Khalifah dengan kuasa penuh (*Mu'awin Al-Tafwidh*).
3. Pembantu Pentadbiran (*Mu'awin Al-Tanfiz*).
4. Para Wali (*Al-Wulat*).
5. *Amirul Jihad*.
6. Jabatan Keamanan Dalam Negeri (*Dairah Al-Amni Al-Dakhili*).
7. Jabatan Hal Ehwal Luar Negara (*Dairah Al-Kharijyyah*).
8. Jabatan Perindustrian (*Dairah Al-Sina'ah*).
9. Kehakiman (*Al-Qadha'*).
10. Jabatan-jabatan Pentadbiran (*Jihaz Idari*).
11. Perbendaharaan Negara (Baitulmal).
12. Jabatan Penerangan (*Dairah Al-I'lamiy*).
13. *Majlis Al-Ummah*.

KHALIFAH

Perkara 24

Khalifah bertindak sebagai wakil umat dalam kekuasaan dan dalam pelaksanaan syarak.

Perkara 25

Khilafah adalah aqad (kontrak) atas dasar sukarela dan pilihan. Tiada paksaan bagi seseorang untuk menerima jawatan Khalifah, dan tiada paksaan untuk seseorang untuk mencalonkan orang tertentu untuk jawatan Khalifah.

Perkara 26

Setiap muslim yang baligh, berakal, sama ada lelaki atau wanita berhak memilih Khalifah dan membaiahnya. Orang-orang bukan-muslim tidak mempunyai hak memilih tersebut.

Perkara 27

Apabila aqad Khilafah telah disempurnakan dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan bai'ah pelantikan (*in'iqad*), maka bai'ah oleh kaum Muslim lainnya adalah bai'ah taat bukan bai'ah *in'iqad*. Setiap individu yang menunjukkan pengingkaran, penentangan dan memecahbelahkan kaum muslimin, dipaksa untuk berbai'ah.

Perkara 28

Tiada siapa yang berhak menjadi Khalifah kecuali setelah dilantik oleh kaum Muslimin. Dan tidak seorang pun mempunyai kuasa

Khilafah, kecuali jika aqadnya telah sempurna berdasarkan hukum syarak, seperti halnya pelaksanaan aqad-aqad lain di dalam Islam.

Perkara 29

Mana-mana negara yang ingin membaiah Khalifah dengan baiah *in'iqad* disyaratkan bahawa pemerintahnya mempunyai kekuasaan merdeka (*independent*), yang hanya bergantung kepada kekuasaan kaum Muslimin sahaja, dan tidak bergantung kepada mana-mana negara kafir. Keamanan kaum Muslimin sama ada di dalam atau di luar negara tersebut adalah dengan keamanan Islam sahaja, bukan dengan keamanan kufur. Namun, baiah taat yang diambil daripada kaum Muslimin di negara-negara lain tidak disyaratkan demikian.

Perkara 30

Individu yang diberikan baiah Khalifah hanya perlu memenuhi syarat baiah *in'iqad*, dan tidak semestinya mempunyai syarat keutamaan (*afdhaliyyah*). Yang paling penting adalah syarat-syarat *in'iqad*.

Perkara 31

Terdapat tujuh syarat diperlukan bagi seorang Khalifah sehingga akad Khilafah kepadanya adalah sah iaitu lelaki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan mempunyai kemampuan untuk memegang tugas tersebut.

Perkara 32

Sekiranya Jawatan Khilafah (*Mansibul Khilafah*) kosong, disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan atau pemecatan, maka wajib hukumnya melantik seorang pengganti sebagai

Khalifah, dalam tempoh masa tiga hari dua malam sejak kekosongannya dalam Jawatan Khilafah.

Perkara 33

Amir sementara (*Amir Muaqqat*) dilantik untuk mengendalikan urusan kaum Muslimin dan melaksanakan proses pelantikan Khalifah yang baru setelah kekosongan Jawatan (*Mansibul*) Khilafah sebagai berikut:

- a. Ketika Khalifah sebelumnya merasakan ajalnya sudah hampir atau dia bertekad untuk mengundurkan diri, dia mempunyai hak untuk melantik amir sementara;
- b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir sementara, atau kekosongan Jawatan Khilafah bukan akibat daripada Khalifah sebelumnya meninggal atau diberhentikan, maka *Mu'awin* yang paling tua usianya menjadi amir sementara, kecuali jika dia ingin mencalonkan diri untuk Jawatan Khilafah, maka yang menjawat amir sementara ialah *Mu'awin* yang lebih muda, dan seterusnya;
- c. Jika semua *Mu'awin* ingin mencalonkan diri maka *Mu'awin* Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara, jika dia ingin mencalonkan diri maka yang lebih muda berikutnya, dan demikian seterusnya;
- d. Jika semua *Mu'awin* Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk jawatan Khilafah maka amir sementara dibatasi pada *Mu'awin* Tanfizh yang paling muda;

- e. Amir sementara tidak berkuasa menerima pakai (*tabanni*) hukum; dan
- f. Amir sementara diberikan kuasa penuh untuk melaksanakan proses pelantikan Khalifah yang baru secara sempurna dalam tempoh masa tiga hari. Had masa tersebut tidak boleh dipanjangkan kecuali di atas sebab-sebab yang memaksa atas persetujuan Mahkamah *Mazhalim*.

Perkara 34

Kaedah untuk melantik (*nashbul*) Khalifah adalah baiah. Adapun tatacara pengamalan untuk melantik dan membaiah Khalifah adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah *Mazhalim* mengumumkan kekosongan Jawatan Khilafah.
- b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan pembukaan pintu pencalonan dengan segera.
- c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah *Mazhalim*.
- d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah *Mazhalim* akan melalui saringan oleh anggota-anggota Muslim dalam Majlis Ummah dalam dua peringkat. Peringkat pertama, dipilih enam orang daripada para calon

mengikuti suara terbanyak. Peringkat Kedua, dipilih dua orang daripada enam calon sebelum itu dengan suara terbanyak.

- e. Nama kedua-dua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim dituntut untuk memilih satu di antara mereka.
- f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslimin diberitahu siapa calon yang mendapat suara terbanyak.
- g. Kaum Muslimin memulakan pembaiatan kepada calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah untuk kaum Muslimin untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.
- h. Setelah proses baiah selesai, Khalifah kaum Muslimin diumumkan ke seluruh pelosok sehingga sampai kepada umat semuanya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama Khalifah dan bahawa dia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menduduki Jawatan Khilafah.
- i. Setelah proses pelantikan (*tansib*) Khalifah yang baru selesai, mandat amir sementara tamat.

Perkara 35

Umat mempunyai hak melantik (*tansib*) Khalifah, tetapi umat tidak mempunyai hak memecatnya selepas baiah *in'iqad* telah sempurna menurut ketetapan syarak.

Perkara 36

Khalifah mempunyai autoriti seperti berikut:

- a. Khalifah yang menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam syarak yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sah daripada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, sehingga menjadi undang-undang yang wajib ditaati dan tidak boleh menyalahinya.
- b. Khalifah yang bertanggungjawab kepada semua dasar politik dalam dan juga luar negara. Dialah yang memegang kepemimpinan ketenteraan. Dia berhak mengumumkan perang, memasuki perjanjian damai, gencatan senjata serta semua perjanjian lainnya.
- c. Khalifah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memecat duta kaum Muslimin.
- d. Khalifah yang menentukan dan memecat para *Mu'awin* dan para Wali. Kesemua mereka bertanggungjawab kepada Khalifah seperti mereka juga bertanggungjawab kepada Majlis Al-Ummah.
- e. Khalifah yang menentukan dan memecat Ketua *Qadhi* (*Qadhi Al-Qudhat*) dan semua *Qadhi* kecuali *Qadhi Mazhalim* dalam situasi di mana *Qadhi Mazhalim* sedang mengadili sesuatu perkara ke atas Khalifah, *Mu'awin* atau Ketua *Qadhi*. Khalifahlah yang berhak menentukan dan memecat ketua-

ketua jabatan, Ketua Panglima Tentera dan para panglima tentera. Mereka bertanggungjawab kepada Khalifah, dan tidak bertanggungjawab kepada Majlis Al-Ummah.

- f. Khalifah yang menerima pakai (*tabanni*) hukum-hakam syarak yang berkaitan dengan hasil pendapatan dan belanjawan negara. Khalifah memutuskan bahagian-bahagiannya dan jumlah dana yang diperlukan untuk setiap bidang, sama ada yang berkaitan dengan hasil pendapatan atau perbelanjaan.

Perkara 37

Khalifah terikat dengan hukum-hakam syarak yang diterima pakai (*tabanni*). Dia diharamkan menerima pakai (*tabanni*) hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar daripada dalil-dalil syarak. Khalifah terikat dengan hukum yang diterima pakai (*tabanni*), dan terikat dengan metodologi ijtihad yang dipilihnya sebagai panduan dalam menerima pakai (*tabanni*) sesuatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan menerima pakai (*tabanni*) hukum berdasarkan metodologi ijtihad yang bertentangan dengan kaedah yang telah ditetapkannya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hakam yang telah diterima pakai (*tabanni*).

Perkara 38

Khalifah mempunyai hak mutlak untuk mengatur semua urusan rakyat menurut pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak menerima pakai (*tabanni*) pelbagai perkara mubah yang diperlukan demi memudahkan pengaturan urusan negara dan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh melanggar hukum syarak dengan alasan

masalahat. Sebagai contoh, Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk mempunyai lebih daripada seorang anak dengan alasan kekurangan bekalan makanan; atau Khalifah tidak boleh menetapkan harga kepada rakyat dengan dalih mencegah eksploitasi; atau Khalifah tidak boleh melantik orang kafir atau seorang wanita sebagai Wali dengan alasan (memudahkan) pengaturan urusan rakyat atau terdapat kemaslahatan, atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum syarak. Khalifah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Perkara 39

Tidak ada batasan waktu untuk jawatan Khalifah. Selagi mana dia mempertahankan syarak dan melaksanakan hukum-hakamnya, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, dia tetap menjadi Khalifah, melainkan terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya dia tidak layak lagi menjadi Khalifah sehingga dia wajib diberhentikan segera.

Perkara 40

Pelbagai perkara yang mengubah keadaan Khalifah sehingga dia dikeluarkan daripada Jawatan Khilafah ada tiga:

- a. Jika dilanggar salah satu syarat daripada syarat-syarat *in'iqad* (mengekalkan jawatan) Khilafah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila dan lain-lain. Ini kerana inilah syarat-syarat *in'iqad* dan syarat-syarat mengekalkan (jawatan).
- b. Ketidakupayaan untuk menjalankan tugas-tugas kekhilafahan atas sebab apa pun.

- c. Terdapat tekanan yang menyebabkan Khalifah tidak mampu lagi menjalankan urusan kaum Muslimin menurut pendapatnya sesuai dengan ketetapan hukum syarak. Apabila terdapat tekanan daripada pihak tertentu sehingga Khalifah tidak dapat memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum syarak, maka secara rasminya dia tidak dapat menjalankan tugas negara, sehingga dia hilang jawatan Khalifah. Ini berlaku dalam dua keadaan:

Keadaan Pertama: Apabila salah seorang atau beberapa orang daripada para pendampingnya menguasai Khalifah sehingga mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Apabila masih ada harapan dapat terbebas daripada kekuasaan mereka, maka Khalifah akan ditegur dan diberi waktu untuk membebaskan diri, jika ternyata dia tidak dapat mengatasi dominasi mereka, maka dia akan diberhentikan. Apabila tidak ada harapan lagi maka Khalifah diberhentikan segera.

Keadaan Kedua: Apabila Khalifah menjadi tawanan musuh, sama ada ditawan secara fizikal atau di bawah kawalan musuh, pada situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai had yang tiada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata demikian, barulah dia diberhentikan. Jika tidak ada harapan sama sekali untuk membebaskannya maka dia diganti dengan segera.

Perkara 41

Mahkamah *Mazhalim* adalah satu-satunya lembaga yang menentukan apakah ada atau tidak perubahan keadaan pada diri

Khalifah yang menjadikannya hilang kelayakan memegang jawatan Khalifah. Mahkamah ini adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai autoriti untuk memecat atau menegur Khalifah.

MU'AWIN AT-TAFWIDH ***(PEMBANTU DELEGASI)***

Perkara 42

Khalifah melantik seorang *Mu'awin Tafwidh* (pembantu delegasi) atau lebih dengan kuasa untuk membantunya dalam menjalankan tanggungjawab pemerintahan. *Mu'awin Tafwidh* diberi autoriti untuk mengatur pelbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Apabila Khalifah wafat, maka jawatan *Mu'awin* juga berakhir, dia tidak boleh meneruskan aktivitinya kecuali sepanjang ketiadaan Amir Sementara.

Perkara 43

Syarat-syarat *Mu'awin Tafwidh* sama seperti persyaratan Khalifah, iaitu lelaki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwakilinya.

Perkara 44

Dalam pelantikan *Mu'awin Tafwidh*, disyaratkan dua perkara: *Pertama*, tugasnya melibatkan semua urusan negara secara umum. *Kedua*, sebagai wakil Khalifah. Oleh itu, ketika pelantikannya Khalifah mesti menyatakan: 'Saya melantik anda bagi pihak saya sebagai pembantu saya', atau dengan lafaz lain semakna dengannya yang mencakup kedudukannya yang umum dan

bersifat mewakili. Pelantikan ini membolehkan Khalifah untuk mengutus para *Mu'awin* ke mana-mana tempat, atau memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain atau tugas yang lain mengikut keperluan Khalifah, tanpa memerlukan pelantikan yang baru kerana semua itu termasuk di dalam mandat mereka.

Perkara 45

Mu'awin Tafwidh wajib memberikan laporan kepada Khalifah semua keputusan yang dibuat semasa pelaksanaan mandat yang diberikan kepada mereka, supaya kekuasaan mereka tidak sama seperti Khalifah. *Mu'awin Tafwidh* wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah dan melaporkan pelaksanaannya.

Perkara 46

Khalifah wajib meneliti aktiviti dan tindakan *Mu'awin Tafwidh* dalam semua urusan yang dilaksanakannya, supaya Khalifah dapat mengesahkannya tindakan mereka sesuai dengan kebenaran dan memperbaiki sekiranya terdapat kesalahan. Ini kerana pengurusan hal-ehwal umat adalah tugas hakiki Khalifah yang dilaksanakan berdasar ijtihadnya.

Perkara 47

Apabila *Mu'awin Tafwidh* telah mengatur suatu urusan, dan dipersetujui oleh Khalifah, maka dia berhak melaksanakannya seperti dipersetujui Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik semula persetujuannya, dan *Mu'awin* menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam perkara ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau berkaitan harta yang sudah diserahkan kepada yang berhak, maka pendapat

Mu'awin yang terpakai, sebab pada asasnya perkara itu adalah pendapat Khalifah juga. Khalifah tidak boleh menarik semula hukum-hakam yang sudah dilaksanakan, atau harta yang sudah diagihkan. Sebaliknya jika apa yang sudah dilaksanakan oleh *Mu'awin* di luar ketetapan-ketetapan tersebut, seperti melantik Wali atau menyiapkan bala tentera, maka Khalifah berhak menolak keputusan *Mu'awin* dan melaksanakan pendapatnya sendiri serta membatalkan apa yang telah dilakukan oleh *Mu'awin*. Ini kerana Khalifah berhak untuk mengubah tindakannya maka dia boleh mengubah tindakan *Mu'awinnya*.

Perkara 48

Mu'awin Tafwidh tidak terikat dengan sesebuah jabatan tertentu dari pelbagai jabatan pentadbiran, penyeliaannya bersifat umum. Ini kerana mereka yang melaksanakan aktiviti pentadbiran adalah para pegawai dan bukan pemerintah, manakala *Mu'awin Tafwidh* adalah seorang pemerintah. Maka dia tidak diberi mandat untuk aktiviti yang khusus kerana kuasanya bersifat umum.

MU'AWIN AT-TANFIZ (PEMBANTU EKSEKUTIF)

Perkara 49

Khalifah melantik *Mu'awin Tanfiz* sebagai pembantu dalam pentadbiran dan bukan dalam pemerintahan. Tugasnya adalah melaksanakan semua perintah Khalifah sama ada urusan di dalam atau di luar negara dan melaporkan kepada Khalifah pelaksanaan tugas yang diberikan. Dia adalah perantara antara Khalifah dengan yang lain, melaksanakan tugas daripada Khalifah atau sebaliknya menyampaikan laporan kepadanya dalam urusan berikut:

- a. Pelbagai hubungan dengan rakyat.
- b. Pelbagai hubungan antarabangsa.
- c. Tentera atau askar.
- d. Institusi negara lainnya selain tentera.

Perkara 50

Mu'awin Tanfiz mestilah seorang lelaki dan muslim, kerana dia mendampingi Khalifah.

Perkara 51

Mu'awin Tanfiz sentiasa berhubungan langsung dengan Khalifah, begitu juga *Mu'awin Tafwidh*. Dia dilihat sebagai *Mu'awin* dalam perkara pelaksanaan, bukan berkaitan pemerintahan.

AL-WULAT **(PARA GABENOR DI SETIAP WILAYAH)**

Perkara 52

Semua wilayah daulah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian dinamakan wilayah. Setiap wilayah dibahagikan menjadi beberapa daerah (*'imalah*). Orang yang memerintah wilayah disebut Wali atau Amir dan yang memerintah *'imalah* disebut *'Amil* atau Hakim.

Perkara 53

Para Wali dilantik oleh Khalifah. Manakala para *'Amil* dilantik oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat kepada seorang Wali dan *'Amil* sama

seperti persyaratan *Mu'awin*, iaitu lelaki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih daripada kalangan orang yang bertaqwa serta berperibadi teguh.

Perkara 54

Wali mempunyai autoriti (autoriti) dalam bidang pemerintahan dan menyelia semua aktiviti jabatan-jabatan pentadbiran di wilayahnya, sebagai wakil Khalifah. Wali mempunyai semua autoriti di wilayahnya kecuali urusan kewangan, kehakiman, dan ketenteraan. Dia mempunyai kuasa ke atas penduduk di wilayahnya dan mengawasi semua urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dia memimpin pasukan polis di dalam aspek operasi, bukan dalam aspek pentadbiran pasukan polis.

Perkara 55

Wali tidak wajib memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukannya di bawah kuasa pemerintahannya, kecuali dia berhadapan dengan beberapa pilihan. Apabila terdapat perkara baru yang belum pernah ditetapkan, dia perlu menunggu dan memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru bertindak berdasarkan perintah Khalifah. Jika dengan menunggu persetujuan daripada Khalifah dikhuatiri keadaan bertambah buruk, maka dia boleh bertindak dahulu dan kemudian wajib melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tiada laporan sebelum pelaksanaan.

Perkara 56

Di setiap wilayah terdapat sebuah majlis, yang mana anggota-anggotanya dipilih oleh penduduk wilayah tersebut dan dipimpin oleh Wali. Majlis tersebut mempunyai autoriti untuk turut serta

dalam menyampaikan pendapat dalam urusan pentadbiran, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). perkara itu untuk dua tujuan:

Pertama, memberikan informasi penting kepada Wali tentang fakta wilayah dan keperluannya serta menyampaikan pendapat mereka dalam masalah tersebut.

Kedua, untuk menyatakan persetujuan atau pengaduan tentang pemerintahan Wali ke atas mereka.

Pendapat Majlis dalam perkara yang pertama tidak mengikat (*ghairu mulzam*). Namun, pendapat majlis dalam perkara yang kedua adalah mengikat (*mulzam*). Jika Majlis mengadu tentang Wali, maka Wali tersebut diberhentikan.

Perkara 57

Tempoh jawatan seorang Wali di sesuatu wilayah tidak boleh terlalu lama. Dia mesti diberhentikan apabila dia kelihatan lebih berkuasa dan/atau para penduduknya menjadi terpengaruh dengannya.

Perkara 58

Seorang Wali tidak boleh dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kerana walaupun pelantikannya bersifat umum tetapi hanya untuk satu tempat yang ditetapkan sahaja. Namun, seorang Wali boleh diberhentikan kemudian dilantik semula.

Perkara 59

Wali diberhentikan apabila Khalifah memutuskan untuk memecatnya; atau apabila Majlis Umat menyatakan rasa tidak puas hati kepada Wali, atau jika Majlis Wilayah menampakkan

ketidaksukaan kepadanya. Pemecatannya dilakukan oleh Khalifah.

Perkara 60

Khalifah wajib sentiasa meneliti dan memantau tindakan setiap Wali. Khalifah boleh melantik orang yang mewakilinya untuk mengawasi dan memeriksa para Wali. Khalifah mesti mengumpulkan mereka satu persatu atau sebahagian daripada mereka dari masa ke semasa, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadap mereka.

AMIRUL JIHAD: *DA'IRAH (JABATAN) PEPERANGAN – TENTERA*

Perkara 61

Jabatan (*Da'irah*) peperangan menangani semua hal ehwal yang berkaitan dengan angkatan bersenjata berupa tentera, polis, peralatan, misi, persenjataan, dan sebagainya. Juga semua akademi ketenteraan (*kuliyat askariah*), pelbagai misi ketenteraan (*ba'asat askariah*) dan segala perkara yang menjadi tuntutan sama ada tsaqafah Islamiah, mahaupun tsaqafah umum untuk pasukan. Dan semua perkara yang berhubungan dengan peperangan dan persiapannya. Ketua kepada jabatan ini disebut Amirul Jihad.

Perkara 62

Jihad adalah kewajipan untuk semua kaum Muslimin dan latihan ketenteraan adalah wajib. Setiap lelaki muslim yang telah berusia 15 tahun diwajibkan mengikuti latihan ketenteraan, sebagai persiapan untuk berjihad. Manakala pengambilan anggota tetap pasukan tentera adalah fardhu kifayah.

Perkara 63

Tentera terdiri daripada dua bahagian: Pertama, pasukan simpanan (*qism ihtiyathi*) yang terdiri daripada semua kaum Muslimin yang mampu mengangkat senjata. Kedua, pasukan tetap (*qism da'im*) dalam tentera yang mendapat gaji daripada belanjawan negara seperti para pegawai negara yang lain.

Perkara 64

Pasukan mempunyai bendera (*liwa*) dan panji (*rayah*). Khalifah yang menyerahkan *liwa* kepada ketua tentera (Panglima Perang). Manakala *rayah* diserahkan oleh ketua-ketua Briged, (Briged - pasukan tentera yang terdiri daripada beberapa Battalion-pent).

Perkara 65

Khalifah adalah Panglima Tentera (*Qa'idul Jaishy*). Khalifah melantik Ketua Turus Tentera (*Ra'is al-Arkan*), Amir untuk setiap Briged (*Amir Liwa*) dan Ketua kepada setiap Divisyen (*Qa'id Firqah*). Para Amir setiap briged dan para ketua setiap divisyen melantik struktur barisan tentera yang lain. Pegawai-pegawai tentera ditentukan berdasarkan tahap pengetahuan perang (*tsaqafah harbiyah*) masing-masing dan yang menetapkannya adalah *Ra'is al-Arkan*.

Perkara 66

Semua tentera ditetapkan sebagai satu unit, ditempatkan diberbagai-bagai kem tentera. Sebahagian kem tentera mesti ditempatkan di wilayah yang berbeza, sebahagian lainnya ditempatkan di semua lokasi strategik, dan sebahagian lainnya mesti kekal sebagai pasukan gerak tempur. Kem-kem tentera disusun dalam berbagai unit. Setiap unitnya boleh dinamakan

dalam bentuk nombor seperti Tentera 1, Tentera 3 misalnya atau dinamakan mengikut wilayah atau daerah (*imalah*).

Perkara 67

Setiap anggota tentera wajib diberikan pendidikan ketenteraan semaksima mungkin dan meningkatkan kemampuan berfikir mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. Setiap anggota tentera hendaklah dibekalkan dengan *tsaqafah* Islam, sehingga mempunyai kesedaran Islam walaupun dalam bentuk global.

Perkara 68

Dalam setiap kem tentera wajib terdapat sejumlah pegawai tentera (*al-arkan*) yang cukup dan mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang ketenteraan, serta berpengalaman dalam menyusun strategi dan merancang peperangan. Semua tentera perlu mempunyai pegawai atasan tentera (*al-arkan*) sebanyak mungkin dalam setiap batalion.

Perkara 69

Setiap pasukan wajib dilengkapi dengan persenjataan, peralatan, bekalan yang diperlukan dan misi, yang membolehkan pasukan melaksanakan operasinya sebaik mungkin sebagai pasukan tentera Islam.

JABATAN KEAMANAN DALAM NEGERI (DAIRAH AL-AMNI)

Perkara 70

Jabatan (*Da'irah*) Keamanan Dalam Negeri mengendalikan segala perkara yang boleh mengganggu keamanan dalam negeri, mencegah segala perkara yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui pasukan polis (*al-Syurthab*) dan tidak diserahkan kepada pasukan tentera (*al-Jaish*) kecuali dengan perintah daripada Khalifah. Ketua kepada jabatan (*da'irah*) ini dinamakan Pengarah Keamanan Dalam Negeri. Jabatan (*da'irah*) ini mempunyai cawangan di setiap wilayah yang disebut Jabatan Keamanan Dalam Negeri dan ketuanya dinamakan Ketua Pentadbiran (Ketua Polis) di wilayah tersebut.

Perkara 71

Terdapat dua jenis polis (*Al-Syurtob*):

1. Polis Tentera (*syurtob al-Jaish*) yang berada di bawah Amirul Jihad atau *da'irah* Perang, dan;
2. Polis yang ada di bawah pemerintah untuk menjaga keamanan; polis ini berada di bawah Direktorat (*da'irah*) Keamanan Dalam Negeri.

Kedua jenis polis tersebut diberi latihan khusus dengan tsaqafah khas supaya melaksanakan semua tugasnya dengan baik.

Perkara 72

Ancaman kepada keamanan dalam negeri yang ditangani oleh Jabatan (*Da'irah*) Keamanan Dalam Negeri untuk diselesaikan adalah: murtad, pemberontakan (*bughat*), rompakan (*hirabah*), merosakkan harta awam, pencabulan kepada jiwa dan

kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan iaitu orang-orang yang menjadi perisik untuk orang kafir harbi.

JABATAN LUAR NEGARA ***(DA'IRAH AL-KHARJIAH)***

Perkara 73

Jabatan (*Da'irah*) Luar Negara mengendalikan semua urusan luar negara yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara luar (*al-dual al-ajnabi*) sama ada dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, perkhidmatan pos, perkhidmatan telekomunikasi sama ada berwayar atau tanpa wayar dan sebagainya.

JABATAN PERINDUSTRIAN ***(DA'IRAH AS-SINA'AH)***

Perkara 74

Jabatan (*da'irah*) Perindustrian adalah jabatan yang menyelia semua urusan yang berhubungan dengan industri, sama ada industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri automotif dan pengangkutan, industri bahan mentah dan industri elektronik; atau industri ringan. Sama ada kilang-kilang tersebut termasuk milik umum atau termasuk milik individu, namun, mempunyai hubungan dengan industri ketenteraan; dan segala jenis industri, semuanya wajib dijalankan berdasarkan politik peperangan.

AL QADHA' **(KEHAKIMAN)**

Perkara 75

Al-Qadha' adalah pemberitahuan keputusan hukum dalam bentuk yang mengikat (*al-ilzam*). *Al-Qadha'* menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara orang ramai, atau mencegah pelbagai perkara yang dapat merugikan hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan individu yang berada dalam struktur pemerintahan; para pemerintah atau para pegawainya; termasuk Khalifah atau pegawai bawahannya yang lain.

Perkara 76

Khalifah melantik Ketua Hakim (*Qadhi Qudhat*) daripada kalangan lelaki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya autoriti untuk melantik dan memecat *Qadhi Mazhalim*, maka *Qadhi Qudhat* wajib seorang mujtahid. *Qadhi Qudhat* mempunyai autoriti melantik para *qadhi*, memberi peringatan dan memecat mereka daripada jawatannya, sesuai dengan peraturan pentadbiran yang dikuatkuasakan. Pegawai-pegawai Mahkamah yang lain terikat dengan Pengarah pentadbiran Mahkamah, yang menyelia urusan pentadbiran Mahkamah.

Perkara 77

Para *Qadhi* terbahagi dalam tiga jenis:

1. *Qadhi (Khusumat)*, iaitu *Qadhi* yang menyelia untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat.

2. *Al-Muhtasib*, iaitu *Qadhi* yang menyelia untuk menyelesaikan semua pelanggaran yang merugikan hak-hak jamaah/masyarakat.
3. *Qadhi Mazhalim*, iaitu *Qadhi* yang menyelia untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

Perkara 78

Orang yang menyelia penghakiman (*Qadha*) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil, faqih serta memahami cara mengaplikasikan hukum kepada fakta/realiti. Manakala orang yang menyelia penghakiman *Mazhalim* ditambah dengan pensyarataan lelaki dan mujtahid.

Perkara 79

Qadhi, *al-Muhtasib* dan *Qadhi Mazhalim* boleh dilantik dengan autoriti secara umum ke atas semua kes yang terjadi di seluruh negara, atau boleh juga dilantik secara khusus untuk sesuatu tempat atau untuk beberapa jenis kes.

Perkara 80

Sidang perbicaraan (mahkamah) tidak boleh dibentuk melainkan dengan seorang *Qadhi* yang berhak memutuskan kes. Seorang *Qadhi* boleh dibantu oleh satu atau lebih *Qadhi* lain, yang mana mereka diberikan hak untuk bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Namun, mereka tidak mempunyai autoriti untuk menjatuhkan hukuman manakala pendapat mereka tidak mengikat.

Perkara 81

Seorang *Qadhi* tidak boleh memutuskan sesuatu kes kecuali dalam majlis (sidang) pengadilan. Tidak diterima pembuktian dan sumpah melainkan di dalam sidang pengadilan.

Perkara 82

Dibenarkan untuk mengklasifikasikan tahap mahkamah mengikut jenis kes yang pelbagai. Sesetengah *Qadhi* boleh dikhususkan untuk sebahagian kes dalam klasifikasi tertentu, dan kes-kes yang lain dikendalikan oleh sidang mahkamah yang lain.

Perkara 83

Tidak ada mahkamah rayuan kerana semua bentuk perbicaraan (dalam memutuskan sesuatu kes) mempunyai kedudukan yang sama. Apabila seorang *Qadhi* telah memutuskan sesuatu kes, maka keputusannya adalah sah dan tiada *Qadhi* lain yang boleh membatalkan keputusannya, kecuali dia memutuskan dengan selain daripada Islam (hukum syarak), atau keputusannya bertentangan dengan nash yang pasti daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Shahabat, atau keputusannya jelas bertentangan dengan realiti yang sebenarnya.

Perkara 84

Al-Muhtasib adalah Hakim (*Qadhi*) yang mempertimbangkan semua kes yang berkaitan dengan hak-hak awam yang tidak ada pendakwa, dengan syarat tidak termasuk masalah hudud dan jenayah.

Perkara 85

Al-Muhtasib berhak untuk memutuskan kes pelanggaran/pencabulan yang diketahuinya sendiri secara serta-merta, di mana-mana tempat sekalipun tanpa memerlukan majlis/sidang perbicaraan. Beberapa anggota polis diletakkan di bawah kawalannya untuk melaksanakan perintahnya dan terus melaksanakan keputusan *Al-Muhtasib* dengan serta-merta.

Perkara 86

Al-Muhtasib mempunyai autoriti untuk melantik wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang *Al-Muhtasib*. Mereka boleh ditugaskan di beberapa tempat, dan masing-masing mempunyai autoriti dalam menjalankan tugas hisbahnya, di daerah (*al-mantiqah*) ataupun pekan (*al-mahallah*) yang tertentu untuk menyelia kes-kes yang diwakilkan kepada mereka.

Perkara 87

Qadhi Mazhalim adalah *qadhi* yang dilantik untuk menghilangkan setiap tindakan zalim yang dilakukan oleh negara ke atas setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, sama ada rakyatnya sendiri atau negara lain, tidak kira kezaliman itu dilakukan oleh Khalifah ataupun selain daripada Khalifah iaitu di kalangan para pemerintah dan pegawai.

Perkara 88

Para *Qadhi Mazhalim* dilantik oleh Khalifah atau oleh Ketua *Qadhi* (*Qadhi Qudhat*). Sedangkan aktiviti memuhasabah, tindakan tatatertib dan pemecatan kepada *Qadhi Mazhalim* dilakukan oleh Khalifah, atau *Qadhi Qudhat* –jika Khalifah memberikan autoriti tersebut kepada kepadanya. Kecuali ketika *Qadhi Mazhalim* sedang

menyiasat kes kezaliman Khalifah, atau *Mu'awin Tafwidh* atau *Qadhi Qudhat*. Dalam keadaan seperti itu, autoriti memecat *Qadhi Mazhalim* berada di tangan *Mahkamah Mazhalim*.

Perkara 89

Bilangan *Qadhi Mazhalim* tidak terhad dengan jumlah seorang atau lebih. Khalifah boleh melantik sebanyak mungkin bilangan *Qadhi Mazhalim* yang difikirnya perlu dalam membasmi tindakan kezaliman yang ada. Walaupun dibenarkan lebih daripada seorang *Qadhi Mazhalim* untuk mengendalikan sesuatu perbicaraan, namun, autoriti membuat keputusan hanya berada pada tangan seorang *Qadhi*. *Qadhi-qadhi Mazhalim* yang lain boleh mengikuti dan mendampingi hakim ketika perbicaraan, namun, autoriti mereka hanya terhad kepada memberi pendapat, dan pendapat mereka juga tidak mengikat *Qadhi Mazhalim* tersebut ketika menjatuhkan hukuman.

Perkara 90

Mahkamah Mazhalim berhak memecat mana-mana pemerintah atau pegawai negara. Mahkamah itu juga berhak memecat Khalifah sekiranya pemecatan tersebut diperlukan demi menghapuskan kezaliman.

Perkara 91

Mahkamah *Mazhalim* berhak menyiasat sebarang kezaliman, sama ada yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pemerintahan, tindakan Khalifah (ketua negara) yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum syarak; atau yang berkaitan dengan penafsiran kepada salah satu daripada nash-nash syarak yang terdapat dalam perlembagaan, undang-undang dan semua hukum syarak yang diterima pakai (*tabanni*) oleh ketua negara; atau

yang berkaitan dengan penentuan salah satu jenis cukai (*dharibah*) atau tindakan zalim yang lain.

Perkara 92

Tidak disyaratkan ke atas *Qadhi Mazhalim* perlu ada sesi perbicaraan, atau adanya tuntutan daripada defendan (pendakwa) atau kehadiran plaintif (tertuduh). *Mahkamah Mazhalim* berhak menyiasat sesuatu kezaliman, walaupun tiada tuntutan daripada sesiapa.

Perkara 93

Setiap orang (pihak defendan dan plaintif) berhak mewakilkan kes dan pembelaannya kepada orang lain (peguam). Hak tersebut mencakupi semua orang, sama ada muslim atau bukan-Muslim, lelaki atau wanita, tanpa ada perbezaan antara pihak yang diwakili dan pihak yang mewakilkan. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan di antara kedua-duanya.

Perkara 94

Setiap orang yang mempunyai autoriti dalam sesuatu tugas, sama ada tugas khusus, seperti wasi -yang diserahkan wasiat- atau Wali, atau tugas umum seperti Khalifah, pegawai pemerintah lainnya, pegawai negara, *Qadhi Mazhalim* dan *Muhtasib*; semuanya berhak melantik seseorang -misalnya peguam- yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam kes perselisihan dan pembelaan, dilihat dari segi kedudukan mereka sebagai wasi, wali, ketua negara, pemerintah, pegawai pemerintah, pegawai negara, *Qadhi Mazhalim* atau *Muhtasib*. Tidak ada perbezaan -kedudukan mereka masing-masing- sebagai terdakwa atau pendakwa.

Perkara 95

Pelbagai urusan niaga/akad, muamalat dan keputusan mahkamah yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum penubuhan Khilafah, tidak dibatalkan oleh para *qadha'* Khilafah dan tidak diadili semula kecuali jika kes itu:

- a. Mempunyai pengaruh yang berterusan yang bertentangan dengan Islam, maka kes tersebut diulang bicara.
- b. Jika kes tersebut berkaitan dengan pelanggaran/ penyerangan kepada Islam dan kaum Muslimin yang dilakukan oleh para pemerintah lama dan pengikut mereka, maka Khalifah boleh membuka semula kes tersebut.
- c. Ia ada kaitan dengan harta yang dirampas yang masih berada di tangan orang yang merampas.

JHAZ AL-IDARI (JENTERA-JENTERA PENTADBIRAN)

Perkara 96

Pengurusan hal ehwal pentadbiran negara dan penjagaan kepentingan rakyat, diselia oleh berbagai *masolih*, direktorat (*dawair*) dan jabatan (*idarat*) yang bertugas menjalankan pentadbiran negara dan melayani kemaslahatan rakyat.

Perkara 97

Dasar pentadbiran (*idarah*) untuk semua *masolih*, direktorat dan jabatan adalah sistem yang mudah, cepat dalam pelaksanaan tugas serta mempunyai kompetensi (mahir dan cekap) untuk mereka yang menyelia urusan pentadbiran.

Perkara 98

Setiap warganegara yang mempunyai kompetensi, sama ada lelaki ataupun wanita, muslim ataupun non-muslim boleh dilantik sebagai pengarah (*mudir*) atau pegawai (*muazzhaf*) dalam mana-mana *masoleh*, direktorat atau jabatan.

Perkara 99

Ketua Pengarah dilantik untuk setiap *masoleh* dan setiap direktorat dan jabatan mesti mempunyai pengarah yang bertanggungjawab untuknya. Semua pengarah bertanggungjawab di hadapan pengarah yang lebih tinggi dalam *masoleh*, direktorat dan jabatan mereka, dalam aspek pelaksanaan tugas mereka. Mereka bertanggungjawab juga kepada Wali dan 'Amil dalam aspek keterikatannya kepada hukum-hakam dan peraturan umum.

Perkara 100

Para pengarah di semua *masoleh*, direktorat dan jabatan tidak boleh diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang berkaitan dengan peraturan pentadbiran. Mereka dibenarkan untuk dipindahkan dari satu jawatan kepada jawatan yang lainnya, dan boleh digantung tugas. Pelantikan, pemberhentian, pemindahan, penggantungan tugas dan tindakan tatatertib dijalankan oleh mereka yang menyelia setiap *masoleh*, direktorat atau jabatan.

Perkara 101

Para pegawai selain daripada pengarah akan dilantik, dipindahkan, digantung tugas, dikenakan tindakan tatatertib atau diberhentikan oleh pihak pengurusan tertinggi (*al-idarah al-'uliyah*) *masoleh*, direktorat atau jabatan masing-masing.

BAITUL MAL

Perkara 102

Baitulmal adalah direktorat yang menguruskan pendapatan (*al-waridat*) dan pengeluaran (*al-nafaqat*) sesuai hukum syarak dari segi pengumpulan, penjagaan, dan perbelanjaannya. Ketua Direktorat Baitulmal disebut Bendahari (*Khazīn*) Baitulmal . Direktorat ini mempunyai cawangan di setiap wilayah dan ketuanya di setiap cawangan disebut *Shahib* Baitulmal .

PENERANGAN (AL-'ILAMI)

Perkara 103

Pejabat (*Jihaz*) Penerangan adalah direktorat yang mengendalikan penentuan dan pelaksanaan dasar penerangan (*siasah 'ilamiah*) daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Di dalam negara: untuk membina masyarakat Islam yang kuat dan kukuh, menghilangkan keburukan, dan menonjolkan kebajikannya. Di luar negara: untuk memaparkan Islam ketika damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan keagungan Islam, keadilannya dan kekuatan pasukan tenteranya, dan menjelaskan kerosakan sistem buatan manusia, kezalimannya serta kelemahan pasukan tenteranya.

Perkara 104

Saluran Media yang dimiliki warganegara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya perlu dimaklumkan kepada Pejabat Penerangan

tentang bentuk saluran (*wasilah*) media yang didirikan. Pemilik dan pemimpin saluran (*wasilah*) media itu bertanggungjawab kepada setiap perkara yang disebar. Dia akan diminta pertanggungjawaban kepada setiap bentuk penyelewengan syarie seperti individu rakyat lainnya.

MAJLIS UMAT **(SYURA DAN MUHASABAH)**

Perkara 105

Majlis Umat adalah individu-individu yang mewakili kaum Muslimin dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan kepada Khalifah. Mereka yang mewakili penduduk wilayah disebut Majlis Wilayah. Orang non-muslim dibolehkan menjadi anggota Majlis Umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman atau penyelewengan para pemerintah dalam pelaksanaan hukum-hakam Islam.

Perkara 106

Anggota Majlis Wilayah dipilih secara langsung oleh penduduk wilayah tertentu. Jumlah anggota Majlis Wilayah ditentukan mengikut jumlah penduduk setiap wilayah di dalam Daulah. Anggota-anggota Majlis Umat dipilih secara langsung oleh Majlis Wilayah. Tempoh masa keanggotaan Majlis Umat sama seperti Majlis Wilayah.

Perkara 107

Setiap warganegara yang baligh dan berakal, berhak menjadi anggota Majlis Umat atau Majlis Wilayah, sama ada lelaki ataupun wanita, muslim ataupun non-muslim. Namun, keanggotaan non-

muslim terhad hanya pada penyampaian pengaduan tentang kezaliman atau penyelewengan para pemerintah dalam pelaksanaan hukum-hakam Islam.

Perkara 108

Syura dan masyurah ialah semata-mata pengambilan pendapat. Pendapatnya tidak mengikat (*ghairu mulzam*) dalam masalah perundangan, definisi, perkara-perkara yang berkaitan pemikiran seperti membongkar hakikat fakta, isu sains dan teknologi. Walau bagaimanapun, pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara dan tindakan-tindakan yang praktikal yang tidak memerlukan penyelidikan dan penelitian.

Perkara 109

Syura adalah hak untuk kaum Muslimin sahaja dan bukan hak rakyat non-muslim. Namun, penyampaian pendapat boleh dilakukan oleh setiap warganegara, sama ada muslim atau non-muslim.

Perkara 110

Apabila Khalifah meminta pendapat dalam perkara-perkara bersifat mengikat yang terdapat di dalam ruang lingkup syura, maka keputusan diambil berdasarkan pendapat majoriti, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut betul atau salah. Selain perkara tersebut, ia termasuk di dalam syura yang bersifat tidak mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenaran, tanpa melihat lagi suara majoriti atau minoriti.

Perkara 111

Majlis Umat mempunyai lima autoriti :

- 1a) Dirujuk oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam semua aktiviti dan perkara yang praktikal yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam isu politik dalam negeri yang tidak memerlukan penyelidikan dan penelitian yang mendalam seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesihatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan seumpamanya, maka pendapat Majlis Umat dalam perkara tersebut adalah mengikat.
- 1b) Sedangkan perkara-perkara yang memerlukan kajian mendalam dan penelitian, dan perkara-perkara yang bersifat teknikal, sains, kewangan, ketenteraan dan politik luar negara, maka Khalifah berhak merujuk berunding dan meminta pendapat Majlis, namun, pendapat Majlis dalam perkara ini tidak mengikat.
- 2) Khalifah boleh menyampaikan hukum-hakam dan undang-undang yang ingin diterima pakai (*tabanni*) kepada Majlis Umat. Sedangkan kaum Muslimin di kalangan anggota Majlis berhak membincangkannya, serta menjelaskan keadaannya benar atau salah. Jika mereka berselisih dengan Khalifah dalam metodologi menerima pakai (*tabanni*) berbentuk usul syariah yang telah diterima pakai (*tabanni*) oleh Daulah, maka penyelesaiannya dirujuk kepada *Mahkamah Mazhalim*. Pendapat mahkamah dalam masalah ini adalah mengikat.
- 3) Majlis Umat berhak mengkritik Khalifah ke atas semua aktiviti yang telah dilaksanakannya di dalam negara, sama ada urusan dalam negara, luar negara, kewangan, ketenteraan, atau yang lainnya. Pendapat Majlis adalah mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat majoriti bersifat mengikat. Dan pendapat Majlis tidak bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoriti tidak

bersifat mengikat. Jika Majlis umat berbeza pendapat dengan Khalifah dalam sesuatu aktiviti yang telah dilaksanakan dari aspek syarie, maka perkara itu dikembalikan kepada *Mahkamah Mazhalim*, untuk memastikan sama ada aktiviti tersebut syarie atau tidak. Dan pendapat *Mahkamah Mazhalim* dalam perkara itu adalah mengikat.

- 4) Majlis Umat berhak menampakkan rasa tidak senangnya kepada para *Mu'awin*, Wali dan *'Amil*. Dan pendapat Majlis Umat dalam perkara ini adalah mengikat. Khalifah mesti memecat mereka serta-merta. Jika pendapat Majlis Umat bertentangan dengan pendapat Majlis Wilayah yang berkaitan keredaan dan pengaduan atas Wali dan *'Amil*, maka pendapat Majlis Wilayah lebih diutamakan dalam perkara itu.
- 5) Kaum Muslimin di kalangan anggota Majlis Umat berhak menghadkan calon Khalifah di kalangan mereka yang telah ditetapkan oleh *Mahkamah Mazhalim* memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, dan pendapat majoriti anggota Majlis Umat dalam perkara itu adalah mengikat, sehingga tidak boleh dipilih kecuali calon yang telah disenarai pendek oleh Majlis Umat.

SISTEM SOSIAL

Perkaral12

Hukum asal seorang wanita adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga.

Perkara 113

Hukum asal kehidupan kaum lelaki terpisah dengan kaum wanita. Mereka tidak boleh berkumpul bersama-sama, kecuali terdapat sesuatu keperluan hidup yang dibolehkan syarak; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan berjual beli.

Perkara 114

Wanita mempunyai hak dan kewajipan yang sama dengan lelaki, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Islam untuk wanita atau lelaki berdasarkan dalil-dalil syarak. Wanita mempunyai hak dalam aktiviti perdagangan, pertanian, perindustrian dan menyelia pelbagai akad dan muamalat yang lain. Wanita dibolehkan mempunyai setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaan mereka sendiri atau bekerjasama dengan orang lain; serta berhak menjalankan semua urusan kehidupan.

Perkara 115

Wanita boleh dilantik sebagai pegawai daulah, dilantik sebagai *Qadhi* kecuali *Qadhi Mazhalim*, memilih anggota Majlis Umat dan menjadi anggota Majlis Umat, serta berhak memilih Khalifah dan membaiahnya.

Perkara 116

Seorang wanita tidak boleh memegang jawatan pemerintah. Tidak boleh menjadi Khalifah, *Mu'awin*, Wali, atau '*Amil*'; dan tidak boleh menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu juga tidak boleh menjawat sebagai *Qadhi Qudhat*, *Qadhi Mahkamah Mazhalim* dan Amirul Jihad.

Perkara 117

Wanita hidup dalam persekitaran kehidupan umum dan juga kehidupan peribadi. Di dalam kehidupan umum wanita boleh bergaul bersama kaum wanita, atau kaum lelaki sama ada yang muhrim atau yang bukan; selagi tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan tapak tangan, tidak bertabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Namun, di dalam kehidupan peribadi tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum wanita, atau dengan dengan kaum lelaki yang menjadi mahramnya. Tidak dibolehkan bergaul dengan lelaki asing (*ajnabi*) atau bukan mahram. Di dalam kedua bentuk kehidupan itu, seorang wanita mesti tetap terikat dengan semua hukum syarak.

Perkara 118

Wanita dilarang bersendirian (*berkehalwat*) tanpa disertai mahramnya. Wanita dilarang melakukan *tabarruj* atau menampakkan auratnya di hadapan lelaki asing (*ajnabi*).

Perkara 119

Seorang lelaki atau wanita tidak boleh melakukan perbuatan yang boleh membahayakan akhlak atau mengundang kerosakan di dalam masyarakat.

Perkara 120

Kehidupan suami-isteri (*al-hayah al-zawjiyyah*) adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami isteri adalah pergaulan yang penuh dengan persahabatan. Kepemimpinan (*qanwamah*) suami kepada isteri adalah kepemimpinan yang bertanggungjawab, bukan kepemimpinan seperti seorang pemerintah. Seorang isteri diwajibkan taat, dan seorang suami

diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut kesesuaian taraf hidup.

Perkara 121

Suami isteri bekerjasama penuh dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga. Suami wajib melaksanakan semua tugas-tugas yang biasanya dilakukan di luar rumah, sedangkan isteri wajib melaksanakan semua tugas-tugas yang biasanya dilakukan di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu rumah dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan oleh isterinya.

Perkara 122

Hak penjagaan kanak-kanak adalah hak dan kewajipan untuk wanita, tidak kira sama ada dia adalah Muslimah ataupun bukan, selagi anak kecil tersebut memerlukan penjagaan/perawatan. Apabila kanak-kanak tersebut sudah tidak memerlukan penjagaan lagi maka akan dipertimbangkan; jika ibu yang mengasuh anak atau walinya -kedua-duanya Islam-, maka kepada anak tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang dikehendakinya. Setiap orang yang dipilihnya maka dia berhak hidup bersamanya sama ada lelaki ataupun wanita, tanpa membezakan lagi sama ada anak tersebut lelaki ataupun wanita. Apabila salah seorang di antara kedua-duanya itu non-muslim, maka kepada anak tersebut tidak diberikan pilihan lain, kecuali diserahkan kepada pihak yang muslim.

SISTEM EKONOMI

Perkara 123

Dasar ekonomi (*siasah al-iqtishadi*) adalah pandangan kepada apakah bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, ketika menangani pemenuhan keperluan (manusia). Maka apakah bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan akan dijadikan asas untuk memenuhi keperluan.

Perkara 124

Masalah ekonomi yang asas ialah pengagihan dana/kekayaan dan perkhidmatan kepada semua individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mengusahakan dan memilikinya.

Perkara 125

Pemenuhan semua keperluan asas rakyat secara sempurna wajib dijamin ke atas setiap individu, dan setiap individu juga dijamin dapat memenuhi keperluan pelengkap (*al-hajah al-kamaliyah*) masing-masing sehingga ke tahap yang paling tinggi.

Perkara 126

Harta adalah milik Allah semata-mata. Dialah yang telah menyerahkan (*istikhlaf*) kepada manusia sebagai pengganti, maka dengan penyerahan umum ini, manusia mendapat hak untuk memiliki harta. Dia juga yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya.

Perkara 127

Terdapat tiga jenis pemilikan: pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.

Perkara 128

Pemilikan individu adalah hukum syarak atas benda itu sendiri atau manfaat daripadanya, yang memberi peluang kepada orang yang memilikinya untuk mendapat manfaat serta mendapatkan imbalan daripada penggunaannya.

Perkara 129

Pemilikan umum adalah izin As-Syari' (Allah SWT) kepada jamaah (orang ramai) untuk bersama-sama memanfaatkan benda-benda.

Perkara 130

Setiap harta kekayaan yang penggunaannya bergantung kepada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pelbagai cukai (*al-dharaiib*), *kharaj* dan *jizyah*.

Perkara 131

Pemilikan individu kepada aset-aset alih dan aset-aset tak alih hanya bergantung kepada lima sebab syarie, iaitu:

- a. Bekerja.
- b. Warisan.
- c. Keperluan (mendesak) kepada dana/harta demi mempertahankan hidup.
- d. Pemberian harta oleh negara kepada rakyat.

- e. Harta yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan pembiayaan atau usaha yang besar.

Perkara 132

Penggunaan hak milik, terikat dengan izin daripada Allah - selaku pembuat hukum, sama ada ia digunakan untuk perbelanjaan ataupun untuk pelaburan/pembahagian harta. Dilarang berfoya-foya, boros dan kikir. Tidak boleh mendirikan syarikat berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk urus niaga yang bertentangan dengan syarak. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara berlebihan (*al-gabn al-fahisy*), penimbuan harta (*al-ihthikar*), perjudian dan sebagainya.

Perkara 133

Tanah *'usyriyyah* adalah suatu kawasan yang penduduknya masuk Islam (i.e. tanpa Jihad daripada Daulah Islam) dan tanah Jazirah Arab. Tanah *kharajiah* adalah satu kawasan yang dibebaskan (*futuhah*) melalui peperangan atau perdamaian (*sulh*), kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah *'usyriyyah* menjadi hak milik individu, sama ada tanahnya atau manfaatnya. Sedangkan tanah *kharajiah* (tanahnya) menjadi milik negara, namun, manfaatnya milik individu. Setiap individu dibolehkan menjual/memberikan tanah *'usyriyyah*, atau menjual/memberikan manfaat tanah *kharajiyah* selaras dengan aqad/perjanjian yang dibolehkan syarak; serta boleh diwariskan seperti harta-harta yang lain.

Perkara 134

Tanah mati (*al-mawat*- tanah yang tidak diusahakan selama 3 tahun atau lebih -pent.) dapat dimiliki dengan membuka (menghidupkan) tanahnya dan membina sekat/pagar. Selain

tanah *mawat*, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syarak, seperti waris, pembelian atau pemberian daripada negara.

Perkara 135

Dilarang sama sekali menyewakan tanah untuk pertanian, sama ada tanah *kharajiyah* atau tanah *'usyriyyah* seperti mana larangan *muzara'ah* - untuk hasil atas tanah pertanian, tetapi dibenarkan mengupah orang untuk menjaga dan menyiram (*musaqat*) kebun.

Perkara 136

Setiap orang yang mempunyai tanah (pertanian), mestilah menguruskannya. Baitulmal memberikan modal kepada para petani yang tidak mempunyai modal untuk mengusahakan tanahnya. Setiap orang yang membiarkan tanahnya mati selama tiga tahun berturut-turut tanpa mengusahakannya, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada orang lain.

Pasal 137

Pemilikan umum berlaku dalam tiga perkara:

- a. Setiap sesuatu yang diperlukan orang ramai (keperluan utiliti umum) seperti dataran negeri.
- b. Sumber mineral (*al-ma'adin*) yang jumlahnya tidak terhad, seperti sumber minyak.
- c. Benda-benda yang secara tabii tidak boleh dimonopoli seseorang, seperti sungai.

Perkara 138

Industri/Kilang (*al-mashna'*) dari segi sifatnya termasuk pemilikan individu, namun, hukum ke atas kilang bergantung kepada produk yang dikeluarkan. Jika produknya dalam kategori pemilikan individu maka industri/kilang tersebut menjadi hak milik individu, seperti kilang tekstile. Sebaliknya jika produknya dalam kategori pemilikan umum, maka industri/kilang tersebut menjadi hak milik umum, seperti kilang mengekstrak besi.

Perkara 139

Negara tidak boleh menukarkan hak milik individu menjadi hak milik umum kerana pemilikan umum ditentukan oleh sifat tabiinya harta tersebut, bukan berdasarkan pandangan negara.

Perkara 140

Setiap individu di kalangan umat berhak menggunakan sesuatu yang termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan mengizinkan orang-orang tertentu sahaja di kalangan rakyat, untuk memiliki atau memanfaatkan pemilikan umum.

Perkara 141

Negara dibenarkan memagari sebahagian tanah mati (*mawat*) atau melindungi sesuatu yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dilihatnya sebagai kemaslahatan rakyat.

Perkara 142

Dilarang menimbun harta kekayaan (*kanzul mal*), walaupun dikeluarkan zakat.

Perkara 143

Zakat hanya diambil daripada kaum Muslimin, dan dikutip berdasarkan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syarak, sama ada dalam bentuk mata wang, barang-barang dagangan, binatang-binatang ternak atau bijirin. Selain yang sudah ditentukan oleh syarak tidak boleh dikutip. Zakat dikutip daripada para pemiliknya, sama ada dia mukallaf yang baligh dan berakal, ataupun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat disimpan/dipisahkan di bahagian khusus dalam Baitulmal, dan tidak diagihkan kecuali kepada satu atau lebih daripada lapan asnaf yang tercatat dalam al-Qurannul Karim.

Perkara 144

Jizyah dikutip daripada orang-orang non-Muslim (*z'himmi*) sahaja, dan diambil daripada kalangan lelaki baligh sahaja setakat kemampuannya. *Jizyah* tidak dikenakan ke atas kaum wanita dan kanak-kanak.

Pasal 145

Kharaj dikutip dari tanah *kharajiyah* berdasarkan potensi hasilnya. Sedangkan tanah *'usyriyyah* zakatnya dikutip berdasarkan hasil sebenar/nyata.

Perkara 146

Cukai (*al-dharibah*) hanya dikutip daripada kaum Muslimin berdasarkan ketetapan syarak untuk menampung perbelanjaan Baitulmal, dengan syarat pungutannya diambil daripada lebihan keperluan individu –setelah pemilik harta memenuhi kewajipan tanggungannya dengan cara yang ma'ruf-. Hendaknya

diperhatikan bahawa jumlah cukai adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan negara.

Perkara 147

Setiap aktiviti yang diwajibkan syarak ke atas umat untuk melaksanakannya, dan jika Baitulmal tidak ada harta yang cukup untuk menunaikannya, maka kewajipan tersebut beralih kepada umat. Pada ketika itu negara berhak mengumpulkan harta daripada umat dengan mewajibkan cukai (*al-dharibah*) ke atas mereka. Apa yang tidak diwajibkan syarak ke atas umat, maka negara tidak dibenarkan memungut cukai (*al-dharibah*) dalam apa jua bentuk, seperti mengambil bayaran untuk proses kehakiman, atau urusan birokrasi, atau apa-apa bentuk kemaslahatan yang lain.

Perkara 148

Belanjawan negara mempunyai sumber-sumber yang tetap yang telah ditentukan hukum syarak. Belanjawan tersebut dipecahkan kepada beberapa bahagian. Dana ditentukan untuk setiap bahagian dan perkara-perkara yang mana dana-dana ini akan diperuntukkan, semua ini ditentukan oleh pandangan dan ijtihad Khalifah.

Perkara 149

Sumber tetap pendapatan (*wardat al-daimiyah*) Baitulmal dalam bentuk *fa'i*, *ji'zah*, *kharaaj*, seperlima harta rikaz dan zakat. Semua dana ini dikutip secara tetap, sama ada diperlukan atau tidak.

Perkara 150

Apabila sumber tetap pendapatan Baitulmal tidak mencukupi untuk menampung belanjawan negara, maka negara boleh memungut cukai (*dharibah*) daripada kaum Muslimin untuk menampung belanjawan wajib kepada Baitulmal dengan syarat-syarat berikut:

- a. Menunaikan kewajipan Baitulmal membiayai para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan kewajipan jihad.
- b. Menunaikan kewajipan Baitulmal untuk memberi khidmat kepada negara, seperti gaji para pegawai, gaji tentera dan pampasan para pemerintah (*al-hukkam*).
- c. Menunaikan kewajipan Baitulmal menanggung kos kemaslahatan dan pembangunan, tanpa mendapat pulangan, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan bekalan air yang bersih, pembangunan masjid, sekolah dan hospital.
- d. Menunaikan kewajipan Baitulmal dalam keadaan darurat membiayai bencana mendadak yang menimpa rakyat, misalnya bencana yang disebabkan kebuluran, ribut taufan, atau gempa bumi.

Perkara 151

Sumber pendapatan yang disimpan di Baitulmal merangkumi duti kastam (*al-jamarik*) iaitu harta yang dikutip di sempadan negara, harta yang dihasilkan daripada pemilikan umum atau pemilikan negara, harta pusaka tanpa pewaris dan harta orang murtad.

Perkara 152

Perbelanjaan Baitulmal disalurkan kepada enam bahagian:

- i. Lapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya daripada harta zakat.
- ii. Jika daripada syeksen harta zakat tidak ada dana, maka setiap orang fakir, miskin, ibnu sabil, jihad dan orang yang tidak berupaya menjelaskan hutang (*gharimin*) akan diberikan daripada sumber pendapatan Baitulmal yang lain. Jika kehabisan dana, maka para *gharimin* tidak akan mendapatkan sebarang bantuan. Manakala untuk memenuhi keperluan orang fakir, miskin, ibnu sabil dan jihad, akan dikutip cukai (*dharaiib*). Negara membuat pinjaman untuk memenuhi keperluan tersebut apabila situasi dikhuatiri akan menimbulkan bencana/malpetaka(*fasad*).
- iii. Orang-orang yang memberikan perkhidmatan kepada negara seperti para pegawai, pemerintah dan tentera, diberikan harta daripada Baitulmal untuk mereka. Apabila dana Baitulmal tidak mencukupi, maka dikutip cukai (*dharaiib*) segera dikutip untuk memenuhi pembayaran tersebut. Negara membuat pinjaman demi memenuhi keperluan tersebut apabila situasi dikuatiri menimbulkan bencana/mala petaka(*fasad*).
- iv. Perkhidmatan dan kemudahan asas masyarakat yang seperti jalan raya, masjid, hospital dan sekolah mendapatkan biaya daripada Baitu Mal. Apabila dana Baitulmal tidak mencukupi, segera dikutip cukai (*dharaiib*) untuk memenuhi keperluan tersebut.
- v. Perkhidmatan dan kemudahan pelengkap (*al-kamaliyyah*) juga mendapatkan biaya daripada Baitumal. Namun, apabila

dana Baitulmal tidak mencukupi maka pendanaannya ditangguhkan.

- vi. Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan ribut taufan, pembiayaannya mesti ditanggung Baitulmal. Apabila dana Baitulmal tidak mencukupi maka negara berusaha mendapatkan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar daripada hasil pungutan cukai.

Perkara 153

Negara menjamin peluang pekerjaan bagi setiap rakyat.

Perkara 154

Para pekerja syarikat dan mereka yang bekerja sendiri mempunyai hak dan kewajipan yang sama seperti para pegawai pemerintahan. Setiap orang yang bekerja dengan upah/gaji adalah pekerja, tanpa mengira jenis pekerjaan atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara pekerja dengan majikan mengenai kadar upah/gaji, maka kadar upah dinilai sesuai dengan nilai upah/gaji pasaran semasa (*ajru al-mitsli*). Apabila pertikaian itu tidak berkaitan dengan upah, maka kontrak pekerjaan itu dinilai semula berdasarkan hukum-hakam syarak.

Perkara 155

Upah/Gaji (*al-ujrah*) ditentukan mengikut manfaat/hasil kerja ataupun manfaat kepada majikan, bukan berdasarkan pengalaman atau ijazah pekerja. Tidak ada kenaikan gaji untuk para pekerja, namun, mereka diberikan upah yang layak menjadi haknya; sama ada berdasarkan hasil pekerjaannya atau mengikut manfaat kepada majikannya.

Perkara 156

Negara menjamin perbelanjaan sara hidup untuk orang yang tidak mempunyai harta, tiada pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara bertanggungjawab kepada penginapan orang-orang tua dan orang-orang yang cacat.

Perkara 157

Negara bertindak mengedarkan harta kekayaan (*tadawul al-mal*) di kalangan (semua) rakyat, dan mencegah berlakunya peredaran kekayaan hanya pada golongan tertentu.

Perkara 158

Negara memberikan peluang kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi keperluan pelengkap mereka, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara berikut:

- a. Memberikan aset alih atau aset tak alih yang dimiliki Baitulmal, daripada harta *fa'i* dan lain-lain.
- b. Mengurniakan tanah sama ada tanah yang hidup atau tidak, kepada orang yang tidak mempunyai tanah yang mencukupi. Orang yang mempunyai tanah tetapi tidak diusahakan oleh mereka, maka dia tidak diberikan sebarang tanah. Negara memberikan bantuan kewangan kepada mereka yang tidak mampu menguruskan tanah pertaniannya supaya mereka dapat mengolahnya.
- c. Melunaskan hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil daripada zakat atau *fa'i* atau sebagainya.

Pasal 159

Negara menyelia (*tashrif*) hal ehwal pertanian dan hasil pertanian selaras dengan dasar pertanian negara untuk mencapai potensi maksimum tahap guna tanah.

Perkara 160

Negara menyelia semua sektor perindustrian dan menjalankan sendiri industri yang termasuk ke dalam jenis pemilikan umum.

Perkara 161

Perdagangan luar negara (*foreign trade*) berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang. Para pedagang dari negara kafir harbi dilarang mengadakan aktiviti perdagangan di dalam daulah, kecuali dengan izin khusus kepada pedagang atau barang dagangan mereka. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian (*kafir mu'ahid*) diperlakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian antara daulah dengan mereka. Pedagang di kalangan rakyat daulah tidak dibenarkan mengeksport barang-barang yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat musuh sama ada secara ketenteraan, industri atau ekonomi. Namun, pedagang tidak dilarang mengimport harta/barang yang sudah mereka miliki. Mana-mana negara yang kita sedang menghadapi peperangan sebenar antara kita dan rakyatnya (seperti Israel) adalah dikecualikan daripada peraturan ini. Hukum-hakam Darul Harb berlaku ke atas negara seperti itu dalam semua bentuk hubungan tidak kira sama ada perdagangan atau bentuk lain.

Perkara 162

Setiap individu rakyat berhak mendirikan makmal kajian dan pembangunan (R&D) yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Negara wajib membangunkan makmal yang seumpamanya.

Perkara 163

Setiap individu dilarang mempunyai makmal yang menghasilkan bahan-bahan yang boleh membahayakan rakyat atau negara.

Perkara 164

Negara menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada semua rakyat secara percuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan doktor swasta, atau menjual ubat-ubatan.

Perkara 165

Penggunaan modal asing dan pelaburannya di dalam negara adalah dilarang, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing.

Perkara 166

Negara mencetak dan mengeluarkan sendiri mata wang khusus yang bebas, dan tidak boleh terikat dengan mana-mana mata wang asing.

Perkara 167

Mata wang negara terdiri daripada emas dan perak, sama ada yang dicetak atau tidak. Negara tidak dibenarkan mempunyai mata wang selain daripada keduanya. Negara dibenarkan mencetak dan mengeluarkan mata wang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan syarat negara (Baitulmal) mempunyai simpanan emas dan perak yang setara untuk menampung pengeluaran wang tersebut. Justeru itu, negara boleh mengeluarkan mata wang daripada tembaga, gangsa atau wang kertas dan sebagainya, yang dicetak atas nama negara sebagai mata wang negara yang mempunyai nilai yang setara dengan simpanan emas dan perak.

Perkara 168

Pertukaran mata wang negara dengan mata wang asing dibolehkan seperti halnya penukaran di antara berbagai-bagai jenis mata wang negara. Pertukaran antara dua jenis mata wang dibenarkan dengan syarat mata wangnya berbeza antara satu sama lain, walau bagaimanapun, urusan niaga adalah tunai dan tidak boleh ditangguhkan, dan kadar pertukaran boleh berubah tanpa sebarang sekatan selagi ia berada di antara dua mata wang yang berlainan. Setiap individu rakyat bebas membeli mata wang yang mereka mahu, sama ada di dalam ataupun di luar negara tanpa perlu meminta kebenaran sesiapa.

Perkara 169

Mendirikan bank adalah dilarang sama sekali, kecuali bank milik daulah, yang tidak mengamalkan riba dan adalah salah satu jabatan (*da'irah*) daripada Baitulmal. Bank ini memberikan pinjaman kewangan mengikut hukum syarak, dengan urusan niaga kewangan yang mudah.

DASAR PENDIDIKAN

(SIASAH AL-TA'LIM)

Perkara 170

Kurikulum pendidikan wajib berasaskan akidah Islam. Sukatan mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran semuanya disusun tanpa sebarang penyelewengan daripada asas tersebut dalam pendidikan.

Perkara 171

Dasar pendidikan adalah untuk membentuk mentaliti dan sikap Islamiah (*al-aqliyah wa al-nafsiyah al-Islamiyyah*). Semua mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut.

Perkara 172

Matlamat (*al-ghayah*) pendidikan adalah membentuk peribadi Islam (*as-syakhsiyah al-islamiyyah*) serta menyediakan manusia dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan. Metodologi (*thariqah*) pengajaran diwujudkan untuk mencapai matlamat ini; Sebarang metodologi yang membawa kepada selain daripada matlamat ini adalah dilarang.

Perkara 173

Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab wajib diberikan setiap minggu dengan disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, sama ada dari segi kuantiti dan waktu.

Perkara 174

Ilmu sains empirik seperti matematik wajib dipisahkan dari ilmu-ilmu *tsaqafah* dalam pendidikan. Ilmu-ilmu sains empirik diajarkan menurut keperluan dan tidak terikat dengan tahapan pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu *tsaqafah* diberikan bermula dari tahap awal (sekolah) sebelum tahap pengajian tinggi (*al-'aliyah*) mengikut dasar pendidikan serta tidak bertentangan dengan pemikiran dan hukum Islam. Di peringkat pengajian tinggi ilmu-ilmu *tsaqafah* boleh diajarkan seperti ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan sebarang penyelewengan daripada dasar dan tujuan pendidikan.

Perkara 175

Tsaqafah Islam wajib diajarkan pada semua peringkat pendidikan. Namun, di peringkat pengajian tinggi (*marhalah 'aliyah*) dibuka kepada pelbagai cabang disiplin ilmu keislaman, di samping ditawarkan jurusan yang lain seperti perubatan, kejuruteraan, fizik dan sebagainya.

Perkara 176

Ilmu kesenian dan teknologi pembuatan dapat digolongkan sebagai sains, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; namun, kadang-kadang digolongkan sebagai suatu ketamadunan (*tsaqafah*) apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan seni ukir yang tidak boleh dipelajari apabila ia bertentangan dengan pandangan Islam.

Perkara 177

Kurikulum pendidikan (*manhaj al-ta'lim*) hanya satu. Tidak boleh menggunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tiada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selagi mana mengikuti kurikulum negara dan ia berdiri untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan. Hanya sahaja pendidikan di sekolah itu tidak boleh bercampur baur antara lelaki dengan perempuan sama ada di kalangan pelajar atau guru. Juga tidak boleh dikhususkan untuk sesuatu kelompok, agama, mazhab, bangsa atau warna kulit tertentu.

Perkara 178

Pengajaran tentang semua perkara yang diperlukan manusia dalam kehidupannya adalah kewajipan negara ke atas setiap individu, tidak kira lelaki atau perempuan di peringkat pendidikan rendah dan menengah. Negara wajib menyediakan pendidikan percuma untuk semua warganegara, dan berusaha membuka seluas-luasnya peluang meneruskan pengajian ke pendidikan tinggi secara percuma.

Perkara 179

Negara menyediakan kemudahan untuk pembangunan ilmu pengetahuan seperti perpustakaan dan makmal-makmal, di samping sekolah-sekolah dan universiti-universiti untuk membolehkan mereka yang ingin melanjutkan pengajian dalam berbagai-bagai bidang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadis dan tafsir, termasuk di bidang ilmu pemikiran, kedokteran, teknikal, kimia, penemuan-penemuan dan ciptaan-ciptaan baru. Ini dilakukan demi mewujudkan sebanyak mungkin para mujtahideen, saintis dan pencipta yang cemerlang.

Perkara 180

Hak milik dalam penulisan buku-buku pendidikan untuk semua peringkat adalah dilarang. Tidak dibenarkan sesiapaupun -sama ada pengarang atau tidak- mempunyai hak cetak dan penerbitan, jika buku telah dicetak dan diterbitkan. Sekiranya ia masih dalam pemikiran/idea yang dimiliki seseorang dan ia belum dicetak atau diedarkan, maka pemilik idea tersebut boleh mengambil imbalan/bayaran kerana telah memindahkan ideanya kepada orang ramai, seperti mendapat upah mengajar.

DASAR LUAR NEGARA ***(SIASAH AL-KHARIJIYYAH)***

Perkara 181

Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam atau luar negara. Ia dilakukan oleh negara dan juga umat. Negara melaksanakan tindakan pemeliharaan tersebut, sedangkan umat memuhasabah pelaksanaannya oleh negara.

Perkara 182

Mana-mana individu, parti, kumpulan atau persatuan dilarang sama sekali untuk mengadakan hubungan dengan negara asing. Hubungan dengan negara-negara asing hanya dilakukan oleh negara, kerana hanya negara satu-satunya yang mempunyai hak untuk memelihara urusan umat. Tugas umat dan kelompok-kelompok masyarakat adalah memuhasabah negara sebagai pelaksana hubungan luar negara tersebut.

Perkara 183

Tujuan tidak akan menghalalkan semua cara, kerana metodologi (*thariqah*) berjalan seiring dengan pemikiran (fikrah). Maka tidak boleh mencapai sesuatu kewajipan atau sesuatu yang harus (mubah) dengan cara yang haram. Sarana-sarana (*wasilah*) politik tidak boleh bertentangan dengan metodologi (*thariqah*) politik.

Perkara 184

Gerakan politik (*al-munawarat as-siasah*) sangat penting dalam politik luar negara. Kekuatannya terletak dengan menzahirkan tindakan tetapi sebaliknya merahsiakan tujuan.

Perkara 185

Keberanian mendedahkan pelbagai jenayah/kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara lain, menjelaskan bahaya politik yang penuh kepalsuan, membongkar konspirasi jahat dan memusnahkan kredibiliti para pemimpin yang menyesatkan, adalah cara-cara yang paling penting dalam menjalankan politik.

Perkara 186

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam memelihara urusan-urusan sama ada individu-individu, bangsa-bangsa atau negara, adalah metodologi (*thariqah*) politik yang terpenting.

Perkara 187

Prinsip utama politik (*al-qadhiyah as-siyasah*) umat adalah Islam, dengan menampilkannya sebagai sebuah negara yang kuat, penerapan hukum-hakamnya secara baik, serta usaha berterusan untuk membawa dakwahnya ke seluruh dunia.

Perkara 188

Membawa dakwah Islam adalah teras kepada dasar politik luar negaranya dan atas dasar inilah hubungan dengan negara lain dibina.

Perkara 189

Hubungan negara ini dengan negara-negara lain di dunia dibangunkan berdasarkan empat pertimbangan:

Pertama, semua negara dalam dunia Islam dianggap berada dalam negara yang sama, maka tidak termasuk dalam bidang hubungan luar negara. Hubungan dengan mereka tidak dianggap berada dalam bidang dasar luar negara dan semua usaha mesti dilakukan untuk menyatukan semua negara ini menjadi satu negara.

Kedua, semua negara yang mempunyai perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, persahabatan atau kebudayaan, maka semua negara tersebut dilayan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Warganegaranya dibolehkan memasuki negara Islam dengan membawa kad pengenalan tanpa memerlukan pasport, jika perkara ini dinyatakan dalam teks perjanjian, dengan syarat warganegara kita juga mendapat layanan yang sama. Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negara tersebut terhadap kepada barang dan keadaan tertentu yang dilihat sangat diperlukan, serta tidak menyebabkan negara yang terlibat menjadi bertambah kuat.

Ketiga, semua negara yang tidak mempunyai sebarang perjanjian, termasuk negara-negara imperialis seperti Britain, Amerika, dan Perancis, serta semua negara yang mempunyai aspirasi terhadap negeri-negeri Islam seperti Rusia; maka secara hukum dianggap

sebagai negara yang bermusuhan (*muhariban hukman*). Semua tindakan pencegahan perlu diambil ke atas mereka dan adalah salah untuk membina hubungan diplomatik dengan mereka. Rakyat mereka boleh hanya memasuki Negara Islam dengan passport dan visa khusus untuk setiap individu dan bagi setiap lawatan, kecuali jika ia menjadi negara berperang sebenar (*muhariban fi'lan*).

Keempat, semua negara yang sedang berperang (*muhariban fi'lan*) seperti Israel, maka kepada negara tersebut wajib bersikap seperti dalam keadaan darurat perang sebagai asas dalam setiap layanan dan tindakan terhadap mereka, tidak kira terdapat perjanjian gencatan senjata ataupun tidak. Manakala semua penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam.

Perkara 190

Larangan keras untuk membuat perjanjian dan kesepakatan ketenteraan, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan tentera dan lapangan terbang. Namun, dibolehkan mengadakan perjanjian dengan negara jiran, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, kewangan, kebudayaan dan gencatan senjata.

Perkara 191

Negara tidak boleh menjadi ahli organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hakam selain Islam. Seperti Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), Mahkamah Antarabangsa, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Bank Dunia. Begitu juga dengan organisasi serantau seperti Liga Arab.

AKHLAK DALAM ISLAM

(*AL-AKHLAK FIL ISLAM*)

Islam ditakrifkan sebagai agama/deen yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (*Al-Khaliq*), dirinya, dan dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Penciptanya (*Al-Khaliq*) merangkumi akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya merangkumi akhlak, makanan/minuman dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia merangkumi muamalat dan *uqubat*.

Islam menyelesaikan semua masalah manusia dan memandang manusia sebagai satu bahagian yang tidak terpisah-pisah. Oleh itu, Islam menyelesaikan masalah manusia dengan satu metodologi (*thariqah*). Islam dibina atas dasar ruhiyyah, iaitu akidah, maka, aspek kerohanian adalah asas peradaban, negara dan syariatnya.

Walaupun syariat Islam telah menjelaskan pelbagai sistem dengan sangat terperinci seperti sistem ibadah, muamalat dan uqubat, namun, Islam tidak menetapkan sistem akhlak yang terperinci. Sebaliknya, Islam meenganggap hukum-hakam akhlak sebagai

perintah dan larangan Allah SWT, tanpa melihat lagi sama ada akhlak wajib diberikan perhatian khusus berbeza dari hukum-hakam atau ajaran Islam yang lain. Akhlak adalah sebahagian daripada perincian kepada hukum-hakam, malah perinciannya paling sedikit berbanding perincian-perincian yang lain. Dalam fiqih, tiada satu bab pun yang khusus membahaskan akhlak. Oleh itu, kita tidak menjumpai dalam kitab-kitab fiqih yang mengandungi hukum-hakam syarak, sebuah bab khusus dengan tajuk akhlak. Para fuqaha dan mujtahidin tidak menitikberatkan pembahasan dan pengambilan hukum dalam perkara akhlak.

Akhlak tidak mempengaruhi secara langsung pembinaan sebuah masyarakat kerana masyarakat dibina di atas sistem-sistem kehidupan, dan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran. Akhlak tidak mempengaruhi penubuhan sesebuah masyarakat, sama ada ketinggiannya atau kemerosotannya. Sebaliknya, yang mempengaruhi masyarakat ialah kesepakatan umum (*al-'urf al-'am*) yang lahir daripada konsep tentang kehidupan. Selain itu, bukan akhlak yang menggerakkan masyarakat, tetapi sistem-sistem yang diterapkan di dalamnya, pemikiran dan perasaan yang dibawa oleh masyarakat tersebut. Akhlak sendiri terbit daripada pelbagai pemikiran, perasaan, dan hasil penerapan sistem.

Atas dasar ini, tidak boleh membawa dakwah hanya ke arah pembentukan akhlak dalam masyarakat. Ini kerana akhlak adalah hasil daripada pelaksanaan semua perintah Allah SWT, yang diperoleh daripada dakwah kepada akidah dan daripada penerapan Islam secara sempurna. Selain itu, mengajak masyarakat kepada akhlak semata-mata, hanyalah menterbalikkan konsep Islam tentang kehidupan dan pada masa yang sama menjauhkan manusia daripada pemahaman yang benar tentang hakikat masyarakat dan elemen-elemen asasnya. Malah ia boleh membius manusia dengan hanya mengutamakan amalan individu

dan mengakibatkan kelalaian kepada langkah-langkah yang betul menuju kemajuan dalam kehidupan.

Dengan demikian, amat merbahaya jika hanya mengarahkan dakwah Islamiah kepada pembentukan akhlak sahaja kerana ia akan membawa manusia kepada mempercayai bahawa dakwah Islam adalah dakwah untuk akhlak sahaja. Cara seperti ini boleh mengaburkan gambaran Islam yang lengkap dan menghalang kefahaman manusia mengenai Islam. Lebih daripada itu, ia boleh menjauhkan masyarakat daripada satu-satunya metodologi (*thariqah*) dakwah yang boleh menghasilkan penerapan Islam, iaitu dengan mendirikan Daulah Islamiah. Ketika syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya, melalui hukum-hakam syarak yang berkaitan dengan sifat-sifat akhlak, ia tidak menjadikan perkara itu sebagai sebuah sistem, sebagaimana yang berlaku ke atas ibadah dan muamalat. Sebaliknya yang dikira tidak lain adalah usaha merealisasikan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti jujur, amanah, tidak curang, atau dengki. Jadi akhlak dapat dibentuk hanya dengan satu cara, iaitu memenuhi perintah Allah SWT sehingga ia terzahir budi pekerti yang luhur dan kebajikan. Amanah, misalnya, adalah salah satu sifat (akhlak) yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, wajib diperhatikan nilai akhlak ini ketika menunaikan amanah. Inilah yang dinamakan dengan akhlak. Sifat ini muncul kerana natijah perbuatan seperti sifat iffah (menjaga diri) adalah natijah daripada pelaksanaan solat atau sifat-sifat itu muncul kerana memang wajib diperhatikan ketika melakukan berbagai-bagai urusan niaga (muamalat), seperti jujur yang wajib ada ketika urusan jual beli. Walaupun aktiviti jual beli tersebut tidak secara automatik menghasilkan nilai akhlak, kerana nilai tersebut bukanlah tujuan daripada urusan jual beli, namun sifat-sifat tersebut muncul sebagai natijah daripada pelaksanaan perbuatan, atau sebagai perkara yang sentiasa diperhatikan dan adalah sifat seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah SWT atau

ketika menjalankan muamalat. Dengan demikian, seorang mukmin telah mendapatkan tujuan awal iaitu nilai rohani daripada pelaksanaan solatnya, dan mendapat nilai kebendaan dalam urusan niaga perdagangannya, dan pada masa yang sama dia juga mempunyai akhlak baik.

Syarak telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap akhlak yang baik dan sifat-sifat yang dianggap akhlak yang buruk, syarak juga mengajak kepada kebaikan dan melarang melakukan keburukan. Syarak menggalakkan mempunyai sifat jujur, amanah, berwajah manis, bersopan santun, berbakti kepada ibu bapa, bersilaturahmi dengan kerabat, membantu orang lain yang dalam kesusahan, menyayangi saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dan contoh-contoh lain seumpamanya, yang dianggap sebagai dorongan kepada manusia untuk mengikuti perintah Allah. Pada masa yang sama, syarak melarang mempunyai sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut, seperti berdusta, khianat, dengki (*hasad*), melakukan maksiat, dan semisalnya. Sifat-sifat tersebut dan yang semisalnya adalah dilarang kerana Allah SWT melarangnya.

Akhlak adalah sebahagian (*juzuk*) daripada syariat Islam, ia juga adalah sebahagian daripada semua perintah dan larangan Allah SWT. Akhlak mesti menghiasi setiap muslim, agar sempurna semua perbuatannya dengan Islam, dan dalam melaksanakan semua perintah Allah. Namun, untuk merealisasikannya di dalam masyarakat secara keseluruhan, tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan perasaan Islami (*masha'ir Islamiyyah*) dan pemikiran Islam (*afkar Islamiyyah*). Setelah ia terwujud di dalam masyarakat, ia juga tidak dapat dielakkan terwujud dalam diri individu, yang pasti merealisasikannya bukan melalui dakwah kepada akhlak, melainkan dengan metodologi (*thariqah*) yang disebutkan di atas, iaitu dengan mewujudkan perasaan dan pemikiran. Walau bagaimanapun, permulaan proses ini memerlukan penubuhan

kumpulan dakwah (*kutlah*) berasaskan Islam secara keseluruhan, yang mana individu-individunya adalah sebahagian daripada jamaah dan bukan individu bebas, untuk membawa dakwah Islam yang menyeluruh dalam masyarakat sehingga membawa kewujudan perasaan dan pemikiran Islam. Manusia mempunyai akhlak kolektif, setelah mereka beramai-ramai memeluk Islam. Perlu difahami dengan jelas bahawa kefahaman kita dalam isu ini masih menjadikan akhlak sebagai tuntutan yang sangat penting ketika menunaikan semua perintah Allah dan menerapkan Islam. Sekaligus menegaskan betapa pentingnya seorang muslim mempunyai akhlak yang terpuji.

Allah SWT telah menjelaskan dalam banyak surah Al-Quran tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki, serta diusahakan oleh manusia. Sifat-sifat tersebut adalah akidah, ibadah, muamalat dan akhlak, keempat-empat sifat ini saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ رُيُبُنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي
صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ
خَدْلَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ

أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi nasihat kepadanya: ‘Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan (syirik) Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (membuat baik) kepada kedua ibu bapanya; ibunya yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan atas kelemahan dan menceraikan susunya dalam masa dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua ibu bapamu. Hanya kepada Akulah tempat kembali (untuk menerima balasan). Dan jika mereka berdua mendesakmu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada Akulah tempat kembalimu. Maka, Aku akan menerangkan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata:) ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada ada

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, pastilah Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) daripada perbuatan yang mungkar dan bersabarlah kepada apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang dikehendaki melakukannya. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai.” (TMQ Luqman [31]: 13 - 19)

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Furqan:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
 يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
 وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
 يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا
 مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۚ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
 إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَئِكَ تُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا
 تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan perkataan yang selamat (dari perkara yang tidak diingini). Dan orang yang menghidupkan malam dengan bersujud dan berdiri (menunaikan solat) untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam (neraka) daripada kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya (neraka Jahannam) itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila menafkahkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kedekut, dan (pembelanjaan itu) adalah di antara keduanya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, sesiapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia akan mendapat dosa. (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab itu, dalam keadaan terhina, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh; Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka Sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan orang-orang yang tidak menyaksian perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarkannya seperti orang-orang yang pekak dan buta. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka Itulah orang yang

dibalas dengan martabat yang Tinggi (dalam syurga) kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, Mereka kekal di dalamnya. syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.”
(TMQ Al-Furqan [25]: 63-76)

Juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
لِالْأَوَّابِينَ غُفُورًا ﴿٢٥﴾ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ
أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ^ص
 نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 أَلزَّانِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ
 سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^ج وَأَوْفُوا
 بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ^ج ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا
 تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ^ج إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
 أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
 لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepada-Nya dan hendaklah engkau membuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan “ah” dan janganlah kamu

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua Telah mendidikku di waktu kecil”. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu membazir dengan pembaziran yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah-lembut. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya kelak kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan dan menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan hak dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji;

Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai ketinggian gunung-ganang.” (TMQ Al-Isra [17]: 23-37)

Ayat-ayat dalam ketiga-tiga surah di atas setiap satunya adalah unit yang sempurna yang memaparkan sifat-sifat yang beraneka ragam. Menggambarkan identiti Muslim, dan menjelaskan keperibadian Islam yang unik yang berbeza daripada umat yang lain. Daripada sifat-sifat tersebut dapat diketahui bahawa semuanya adalah perintah dan larangan Allah. Sebahagiannya adalah hukum-hakam yang berkaitan dengan akidah, sebahagian yang lain berkaitan dengan ibadah, dan hukum-hakam berkaitan dengan muamalat, dan hukum-hakam berkaitan dengan akhlak. Dapat diperhatikan juga, bahawa ia tidak terhad kepada sifat akhlak sahaja, tetapi juga merangkumi akidah, ibadah, muamalat di samping akhlak. Inilah sifat-sifat yang boleh membentuk keperibadian Islam. Menghadkan pengambilan hukum hanya pada akhlak, tidak membentuk manusia yang sempurna dan berperibadi Islam. Untuk mencapai matlamat akhlak, maka hendaklah didasarkan atas asas ruh, iaitu akidah Islamiah, dan sifat-sifat akhlak mestilah berdasarkan akidah semata. Oleh itu, seorang muslim tidak akan mempunyai sifat jujur hanya kerana kejujuran semata-mata, tetapi kerana Allah memerintahkannya berbuat demikian; walaupun dia berusaha untuk merealisasikan nilai akhlaknya ketika dia bertindak jujur. Dengan demikian akhlak tidak dimiliki kerana kerana akhlak itu sendiri, namun ia adalah perintah Allah.

Berdasarkan hal ini, seorang muslim mesti mempunyai akhlak dengan segala sifatnya dan melakukannya dengan penuh ketaatan dan ketundukan kerana ia berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Akhlak kadangkala muncul sebagai hasil ibadah, sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

“Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar” (TMQ Al-Ankabut [29]: 45)

Wajib juga memeliharanya dalam pelaksanaan muamalat, kerana “Agama itu adalah muamalat” (berhubungan dengan masyarakat -pent.). Selain itu, akhlak adalah sekumpulan perintah dan larangan Allah SWT, maka akhlak sudah pasti meneguhkan diri setiap muslim dan menjadikannya sebagai suatu watak yang perlu. Berdasarkan keterangan di atas, maka penggabungan akhlak dengan seluruh sistem kehidupan yang lain -walaupun akhlak adalah sifat-sifat yang bebas/berdiri sendiri- akan menjamin pembentukan peribadi muslim (agar menyiapkan diri -pent.) dengan cara yang betul, terutamanya mempunyai sifat-sifat akhlak adalah pematuhan kepada perintah Allah atau menjauhi laranganNya, bukan kerana akhlak ini membawa manfaat atau mudarat dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan seorang muslim mempunyai sifat akhlak yang baik secara berterusan dan tegas sebagai seorang muslim yang komited untuk melaksanakan Islam, dan bukan kerana melihat aspek manfaatnya. Tujuan akhlak bukan untuk kemanfaatan, malah manfaat ini mesti dielakkan kerana tujuan pelaksanaannya adalah nilai akhlak semata-mata, bukan kebendaan, kemanusiaan atau kerohanian. Bahkan, nilai-nilai ini tidak boleh dicampuradukkan dengan akhlak, supaya tidak ada gangguan dalam pelaksanaan perbuatan, atau sifat-sifatnya. Perlu diingat di sini, bahawa nilai kebendaan hendaklah dijauhkan daripada akhlak dan begitu juga dijauhkan

daripada pelaksanaan akhlak dari mencari manfaat dan keuntungan. Ini sebenarnya sangat berbahaya kepada akhlak.

Kesimpulannya: akhlak bukanlah asas kepada pembentukan sebuah masyarakat, tetapi akhlak adalah salah satu asas bagi pembentukan keperibadian individu. Oleh itu, masyarakat tidak boleh diperbaiki dengan akhlak, sebaliknya dengan pemikiran, perasaan Islami, serta penerapan Islam di dalam masyarakat tersebut. Memang benar, akhlak adalah salah satu asas bagi pembentukan keperibadian individu, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya (asas keperibadian). Akhlak mesti digabung dengan akidah, ibadah, dan muamalat. Atas dasar ini seseorang tidak dianggap mempunyai akhlak yang baik sedangkan akidahnya bukan akidah Islam, kerana dia masih kafir, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Begitu juga seorang muslim tidak dianggap mempunyai akhlak yang baik sedang dia tidak melaksanakan ibadah atau tidak menjalankan muamalat mengikut hukum syarak. Dengan demikian untuk meluruskan tingkah laku individu mestilah dengan memerhatikan akidah, ibadah, muamalat, dan akhlaknya secara serentak. Syarak tidak membenarkan hanya hanya mementingkan akhlak dan mengabaikan sifat-sifat lain. Sepatutnya tidak boleh memfokuskan sesuatu sebelum mantap akidahnya. Perkasa asas di dalam akhlak adalah bahawa akhlak wajib berasaskan akidah Islam. Setiap mukmin secara fitrahnya mempunyai ciri-ciri akhlak tidak lain adalah perintah dan larangan Allah SWT.