

SIRI KULIAH RASAEEL- AN-NUR

PERSOALAN
IJTIHAD
MASAKINI

OLEH

BEDIUZ ZAMAN SAEID AN-NURSI

TERJEMAHAN

HJ IBNOR AZLI IBRAHIM

Risalah Al Ijtihad

Lebih kurang lima tahun yang lalu aku pernah menulis satu artikel berkaitan "*Al Ijtihad*" dalam satu tulisan berbahasa Arab¹, sebagai memenuhi permintaan kedua saudaraku yang tercinta, aku menulis coretan ini sebagai bimbingan kepada mereka yang tidak mengetahui skop permasalahan ijtihad ini supaya mereka dapat memberikan perhatian sewajarnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirahim

Firman Allah:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَكَوۡرَدُوۡهُ إِلَى
الرَّسُوۡلِ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمۡ لَعَلَّهُمۡ الۡذِينَ يَسْتَنۡبِطُوۡنَهُ مِنۡهُمۡ
وَكَوۡلًا فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَیۡكُمْ وَرَحْمَةً لَّا تَبۡعَثُ الشَّيۡطَانَ إِلَّا قَلِيۡلًا - النساء

83

Sesungguhnya pintu ijtihad masih terbuka, namun begitu terdapat 6 perkara yang menghalang kita dari memasukinya.

Yang Pertama

Ketika ribut di musim dingin kesemua tingkap dikunci rapat, bahkan yang sekecil-kecil lubang pun ditutup, membuka pintu di waktu itu adalah suatu yang tidak waras. Ketika banjir melanda pula adalah waktu yang tidak sesuai untuk memperbaiki empangan kerana ia boleh membawa bah dan kebinasaan.

Demikian juga di dalam Islam, membuka pintu baru bagi istana Islam yang telah kukuh ini juga merupakan satu jenayah. Jika kita merobek mana-mana bahagian dinding Islam, ia akan memberi laluan kepada musuh Islam mencero boh untuk memusnahkan Islam

---

¹ Artikel tersebut ialah ["حباب من عمان القرآن الكريم"] dalam karyanya yang berjudul [المثنوي العربي النوري] – penterjemah.

atas nama "Ijtihad". Terutama di zaman yang penuh kemungkaran ini, zaman yang telah dilanda oleh budaya barat yang mencengkam dan zaman yang getir dengan bid'ah dan kesesatan yang menghancurkan.

Yang Kedua

Perkara-perkara *dharuriyyat*² dalam agama kita yang tidak perlu kepada ijtihad kerana sifatnya yang *qat'ie* dan *thabit* adalah terlalu banyak, ia seumpama makanan asasi kehidupan kita, tetapi ia diabaikan dan mula dilupai atau pupus. Sepatutnya seluruh tenaga dan usaha digembelangkan untuk membangun dan menyuburkan keperluan asas agama (*dharuriyyat*) itu tadi. Kerana, sudut-sudut teori dalam Islam telah diperlengkap oleh pemikiran para salafus soleh dan telah diperluas dengan ijtihad mereka yang telus sehingga ia sesuai untuk seluruh zaman. Oleh yang demikian, meninggalkan ijtihad yang telah disempurnakan ini lalu mencari ijtihad yang lain adalah tuntutan nafsu semata-mata adalah suatu pengkhianatan dan perbuatan bid'ah.

Yang Ketiga

Keperluan dan tuntutan kehidupan adalah seumpama promosi jualan barang di pasaran. Ia berlaku mengikut musimnya, ada barangan yang dipromosikan pada suatu musim tapi tidak pada musim yang lain mengikut keperluan. Promosi yang dibuat mengikut kesesuaian musim dan keadaan ini akan menarik perhatian ramai dan pasti meraih keuntungan.

Contohnya di zaman kita ini: barangan yang paling laku ialah hal ehwal politik, kesenangan hidup, memikirkan kebendaan dan apa-apa perkara yang mendorong ke arah itu. Manakala di zaman salafus soleh pula, barangan yang paling bernilai, berharga, menguntungkan dan senang dipromosikan dalam pasaran hidup mereka ialah : keredhaan Tuhan seluruh petala langit bumi dan mematuhi seluruh suruh tegahNya, berusaha pula untuk memahami dan mengistinbat hukum hakam dari al-Quran Karim

---

² Perkara dharuriyyat yang dimaksudkan dalam tulisan beliau ini ialah hukum hakam agama dan rukun-rukunnya yang terlalu asas dan pasti diketahui meskipun tanpa penelitian yang mendalam kerana perkembangan dakwah yang meluas. Contohnya : wajibnya solat, zakat, haji dan haramnya judi, arak dan zina. Perkara ini tak perlu kepada kajian mendalam maka ia disebut sebagai dharuriyyat (wajib tahu) – Penterjemah.

yang diturunkanNya, berusaha untuk memperoleh jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan abadi yang pintunya dibuka oleh al-Quran al-Karim dan cahaya kenabian.

Seluruh fikiran, hati dan jiwa tertumpu – (pada zaman itu) –kepada mengenali keredhaan Allah s.w.t dan menguasai kehendak kalamnya itu (iaitu al-Quran) menggunakan semua kemudahan yang ada. Sehingga arah kehidupan mereka, perilaku mereka, hubungan sesama mereka dan perbuatan mereka terarah kepada mencari redha Allah, Tuhan seluruh petala langit dan bumi.

Oleh yang demikian, bagi mereka yang mempunyai persediaan dan penerimaan fitrah yang bersih, walau tanpa ia sedari akan menjadikan kehidupan yang berdasarkan redha Allah s.w.t sebagai didikan rohani dan iktibar.

Seolah-olah fitrah hati dan jiwanya menerima bimbingan dan didikan dari setiap sesuatu di sekelilingnya. Hati dan fitrahnya mendapat faedah dan manfaat dari setiap kejadian, peristiwa, suasana dan setiap tahap perjalanan hidup ini. Seolah-olah setiap sesuatu di sekelilingnya berperanan sebagai guru murshid yang mendidik fitrahnya, membimbing dan menunjuk jalan kepadanya lantas melayakkannya untuk berjihad, ketika itu sinar kebijaksanaannya terpancar walau tanpa digilap oleh usaha yang gigih. Jika individu seumpama ini mula untuk berjihad di tengah masyarakat pada waktunya maka kesediaannya ini akan membuahkan hasil "نور على نور" cahaya di atas cahaya: dia juga akan amat mudah menjadi seorang mujtahid dalam tempoh yang singkat.

Berbeza pula halnya di zaman kita ini, tamadun dan kebudayaan Eropah yang mencengkam, falsafah kebendaan Barat dan pemikirannya yang sentiasa menghantui, dan menyempitkan keperluan kehidupan harian kita telah menyumbang kepada perpecahan dalam pemikiran umat, jiwa-jiwa menjadi berbolak-balik dan kebingungan, matlamat dan kepentingan berselerakkan di sana sini tanpa penyatuan, sehingga perkara yang maknawi mula menjadi asing dari pemikiran umat ini.

Justeru, jika terdapat seorang insan di zaman kita ini sebijak Sufyan Bin Uyainah yang mana beliau telah menghafaz al-Quran, dan berdamping dengan ulama-ulama besar seusia empat tahun maka orang itu perlu kepada sepuluh kali ganda keistimewaan yang diperolehi oleh Sufyan untuk membolehkan dirinya layak berjihad. Dengan lain perkataan, jika Sufyan perlu sepuluh tahun untuk mencapai tahap ijihad maka insan sebijak beliau di zaman ini perlu kepada tempoh seratus tahun. Sebabnya ialah, asas pendidikan fitrah Sufyan Bin Uyainah dalam ijihad bermula pada umur *mumayyiznya* dan ia mula memperlengkapkan dirinya ke arah ijihad secara beransur-ansur seperti nyalaan api yang bermula secara dramatik dan perlahan-lahan.

Lain pula halnya di zaman ini, insan yang ingin menuju tahap ijihad seumpamanya telah tenggelam pemikirannya dengan falsafah kebendaan, pengaruh dan elemen politik menguasai jiwa dan akalunya. Hatinya serba-salah bila berhadapan dengan kepentingan survivalnya. Ketika ini kesediaannya untuk ijihad mula jauh, tambahan pula kesedaran kemampuan ilmunya dalam ijihad amat terhad berasaskan ilmu duniawi (serpihan) yang dimilikinya.

Oleh yang demikian, dia tidak boleh mendabik dada sambil berkata: "Apa yang boleh menghalang aku untuk tidak sampai ke tahap ijihad seumpama Sufyan Bin Uyainah, sedangkan aku juga memiliki kebijaksanaan yang sama?". Ya!, Sememangnya dia tidak layak berkata demikian, bahkan ia tidak mungkin setanding dengan ulama besar itu dan tidak akan mencapai tahap yang dimiliki ulama itu.

Yang Keempat

Tubuh manusia mengembang dalam proses tumbesarnya. Jika proses itu bermula dari bahagian dalam tubuhnya, maka ia adalah tanda kesempurnaannya, ia adalah perkara normal dan semulajadi. Namun, jika proses itu bermula dari luar maka ia menunjukkan kepada kerosakan struktur tubuhnya, ia pasti akan membawa kepada kehancuran dan kemusnahan, ia bukan lagi proses tumbesar.

Demikianlah juga halnya dengan ijtihad, sekiranya ia datang dari insan yang berlandaskan Islam dalam kehidupannya lalu ia berijtihad di bawah lembayung taqwa dan kewarakan yang sempurna, ia sentiasa patuh kepada tuntutan agama, maka ia adalah petunjuk kepada kesempurnaan diri dan ijtihad yang bakal dilakukannya. Buktinya, lihat saja suri teladan dari salafus soleh.

Jika usaha ijtihad itu lahir dari seorang yang meminggirkan kepentingan agama, cinta pula kepada kehidupan dunia, pemikirannya dicemari falsafah kebendaan yang menipu, maka ia adalah jalan menuju kehancuran Islam atau permulaan untuk membebaskan diri dari naungan Islam.

Yang Kelima

Di sana ada tiga perkara penting yang perlu kita perhati dan renungkan. Ia menjadikan ijtihad zaman ini hanya sekadar dipermukaan, rohnyanya telah hilang, sedangkan syariat Islam bersifat samawi dan ketuhanan. Ijtihad juga mestilah bersifat samawi kerana ia adalah alat untuk menjelaskan perincian dan rahsia hukum yang tersembunyi. Tiga perkara tersebut ialah :

Pertama

Illah suatu hukum adalah berbeza dengan *hikmah* hukum. *Hikmah* dan *masalah* dijadikan sebab *pentarjihan* dalam suatu masalah hukum³. *Hikmah* bukan sandaran kepada adanya hukum atau mewujudkan hukum. Manakala *illah* pula adalah sandaran kepada adanya hukum. Ungkapan ini kita perjelaskan dengan contoh berikut :

Solat qasar dalam perjalanan, dalam keadaan ini solat empat rakaat diqasarkan menjadi dua rakaat, *illah* bagi rukhsah ini ialah "perjalanan". *Hikmah* dari rukhsah ini ialah "kesusahan dalam perjalanan". Jika ada "perjalanan" tetapi tiada "kesusahan" solat boleh juga diqasarkan kerana "*illah*" tetap ada iaitu "perjalanan". Namun jika tiada "perjalanan" tetapi "kesusahan" ada berkali ganda maka "kesusahan" itu sekali-kali tidak bertukar menjadi "*illah*" untuk qasar.

---

³ *Tarjih* ialah satu proses untuk memilih pendapat atau hukum yang terkuat ketika berlaku banyak pandangan dalam sesuatu masalah. – Penterjemah.

Berbeza dengan hakikat ini, teori ijihad pada zaman ini tertumpu kepada memelihara masalah dan hikmah, bukannya menegakkan *illah*. Berdasarkan prinsip sebeginilah hukum dikeluarkan; tiada syak lagi bahawa ijihad seumpama ini adalah "*duniawi*" dan bukannya "*samawi*".

Kedua

Fokus perjuangan zaman ini terarah kepada bagaimana untuk menjamin kebahagiaan di dunia, maka seluruh hukum hakam dikerahkan ke arah itu. Sedangkan fokus hukum-hukum syarak ialah kebahagiaan akhirat, kebahagiaan di dunia adalah perkara kedua, dengan erti kata lain pandangan umum zaman kita ini sudah tidak selari lagi dengan roh syariat dan *maqasidnya*. Maka amat sukar untuk berijihad atas nama syariat.

Ketiga

Kaedah Fiqh yang berbunyi :

الضرورات تبيح المحظورات

Yang bermaksud: Setiap perkara dharurat akan mengharuskan perkara haram.

Kaedah ini tidak bersifat "*kulliah*" iaitu umum, kerana jika dharurat itu timbul melalui jalan yang haram maka ia tidak boleh menjadi sebab untuk mengharuskan perkara haram. Jika tidak, maka apa saja dharurat yang dihadapi oleh individu dengan pilihannya, atau dengan jalan salah tidak boleh dijadikan hujah dan alasan, tidak juga sebagai sebab untuk mengharuskan yang haram. Ia tidak boleh dijadikan sandaran hukum-hukum yang bersempenakan "*rukhsah*".

Contoh keterangan di atas ialah:-

Jika seseorang mabuk kerana perbuatannya sendiri. Maka perilakunya ketika mabuk menjadi hujah ke atas dirinya menurut ulama' fiqh. Dia tidak boleh dikecualikan dari hukum. Jika dia menceraikan isterinya maka jatuhlah talak tersebut, jika ia melakukan jenayah, hukuman boleh dikenakan terhadap jenayah yang dilakukannya meskipun ia

mabuk. Jika ia mabuk bukan dengan kehendak sendiri maka talak tersebut tidak jatuh dan jenayahnya itu dimaafkan. Namun seorang penagih arak tidak boleh berkata: "arak adalah suatu yang dharurat bagi diriku, justeru, ia adalah halal untukku". Meskipun meminum arak itu benar-benar ke tahap dharurat pada pandangan pakar namun ia tetap bukan dharurat syarie.

Bertitik tolak dari pemahaman ini terlalu banyak perkara yang menimpa orang ramai di zaman ini yang boleh dianggap dharurat bagi diri mereka, sehingga ia membentuk suatu keadaan terpaksa yang diistilahkan oleh para fuqaha' sebagai "*umum al-balwa*", inilah yang dinamakan dharurat. Namun ia bukanlah hujah dan alasan untuk beramal dengan hukum "*rukhsah*". Keadaan sedemikian tidak boleh mengharuskan yang haram kerana "keadaan" itu tadi "dicipta" oleh manusia dengan pilihannya berasaskan kehendak yang menyalahi syarak pada awal mulanya dan kerana muamalat yang diharamkan oleh syarak.

Oleh kerana para ahli ijihad zaman ini menjadikan dharurat bentuk ini sebagai asas hukum hakam mereka maka kita dapati ijihad mereka adalah disaluti duniawi, menurut hawa nafsu dan dicemari oleh falsafah kebendaan. Ia bukan lagi ijihad yang bersifat samawi. Ia tidak seharusnya dinamakan ijihad sama sekali. Ini kerana, sebarang pindaan terhadap hukum-hakam yang diturunkan oleh Pencipta langit dan bumi ini atau sebarang campurtangan dalam urusan ibadah hamba-hambanya yang bukan atas sebab rukhsah dan keizinan syarak secara maknawi adalah perbuatan yang ditolak dan dimurkai.

Contohnya ialah: Terdapat golongan yang menganggap rukun khutbah jumaat dan beberapa syiar Islam yang lain hendaklah disampaikan dalam bahasa ibunda dan bukan dengan bahasa Arab, hujah mereka adalah seperti berikut :

Pertama

Ia akan memudahkan orang-orang awam memahami perkembangan politik tanah air.
JAWAPANNYA: Ia tidak boleh diterima kerana perlembagaan politik yang

dimaksudkan tadi telah pun dipenuhi dengan penipuan, pembohongan dan tipu daya yang sesuai disebut propaganda syaitan. Sedangkan mimbar masjid adalah tempat penyampaian wahyu Allah, tidak sewajarnya ia menjadi tempat propaganda syaitan.

Kedua

Mereka berhujah: "khutbah adalah untuk memahami didikan yang cuba diketengahkan oleh surah-surah al-Quran". JAWAPANNYA: Ya! Jika majoriti umat Islam sudah memahami asas-asas syariat yang wajib diterima. Mereka juga sudah menghayati perkara agama yang bersifat " wajib diketahui" (معلوم بالضرورة). Dalam masa yang sama mereka patuh dan melaksanakan hukum hakam ini dengan sempurna, maka boleh jadi bahasa ibunda sesuai untuk mereka dalam isu khutbah ini. Penterjemahan ayat-ayat al-Quran kepada bahasa mereka juga mungkin boleh diterima (meskipun terjemahan tepat tak mungkin dilakukan)⁴. Tujuannya ialah supaya mereka dapat memahami teori-teori syariat, permasalahan yang rumit dan bimbingan-bimbingan yang tersirat. Namun di zaman kita ini, semua hukum hakam ini telah diabaikan sepenuhnya, seperti hukum wajibnya solat, puasa, zakat, pengharaman arak, membunuh, zina dan arak. Orang awam tidak perlu belajar perkara yang terlalu mendetail dalam Islam sebaliknya keperluan mereka ialah mematuhi hukum hakam yang jelas ini dalam kehidupan mereka.

Pematuhan terhadap hukum hakam ini hanya boleh dilaksanakan dengan cara "memperingatkan dan mendorong" mereka tentang amal-amal ibadat, membentuk azam, dan mencetuskan rasa peka kepada agama mereka dalam akal dan jiwa mereka. Jiwa keimanan mereka perlu digerakkan supaya segera mematuhi hukum-hukum tersebut dan seterusnya mengikuti ajaran suci ini.

Walaupun bagaimana jahil pun seorang muslim, pasti memahami tuntutan umum al-Quran dan ungkapan dalam bahasa Arab, dia pasti tahu bahawa khatib sedang memperingatkan dia dan sidang jemaah tentang tuntutan al-Quran, tentang tuntutan rukun Iman dan asas-

---

⁴ Dalam Kalimah ke 25 (المعجزات القرآنية) telah dijelaskan bahawa al-Quran tidak mungkin dapat diterjemahkan dengan terjemahan hakikinya – Pengarang.

asas Islam yang boleh diketahui tanpa belajar (معلوم بالضرورة). Di situ hatinya akan mula berasa rindu untuk melaksanakan tuntutan hukum-hakam itu.

Tidak pernah ada dan tidak akan ada samasekali ungkapan yang mampu untuk berhadapan dengan kekuatan makna ungkapan yang bermukjizat dari ayat-ayat al-Quran kerana ia disokong oleh kuasa di Arasyh yang maha tinggi. Tidak akan kita temui didikan, peringatan dan bimbingan yang lebih baik dari al-Quran.

Yang Keenam

Zaman golongan mujtahid salafus soleh yang hampir dengan zaman sahabat r.a. yang merupakan zaman hakikat dan zaman cahaya, membolehkan mereka mencedok cahaya yang bersih dari sumbernya yang tulin. Lantas, mereka mampu berjihad dengan tepat dan telus. Berbanding dengan mujtahid zaman ini yang melihat ke zaman keemasan itu dari jarak yang jauh sekali. Diselangi dan dibatasi pula oleh hijab dan rintangan yang mengaburkan pandangan mereka.

Jika kamu berhujah: landasan ijtihad dan sumber hukum syarak ialah keadilan (العدالة) yang ada pada diri Para Sahabat dan sifat benar mereka (الصدق), sehingga umat telah bersepakat bahawa mereka itu adil lagi benar. Perlu kita akur bahawa mereka adalah insan sepertimana kita, mereka juga tidak sunyi dari kesilapan.

Jawapan

Para sahabat adalah pembela dan perindu kebenaran. Mereka amat peka kepada keadilan dan kebenaran. Di zaman mereka kejahatan dan pembohongan adalah jelas kekejiannya manakala berbuat baik dan bercakap benar adalah jelas kebaikannya tanpa perlu disembunyikan. Maka jurang perbezaannya amat jauh sekali sejauh bintang Thurayya dari bintang Thara, dan antara Arash Allah dari katil di rumah kita.

Hal ini juga boleh dijelaskan dengan perbezaan antara Nabi Muhammad s.a.w. yang mulia yang berdiri di kemuncak kebenaran dan setinggi-tinggi darjat di syurga dengan Musailamah al-Kazzab yang mendiami neraka paling bawah kedudukannya. Dan dia

merupakan pembohong paling besar. Keinginan Musailamah untuk berada di seburuk-buruk tahap yang hina ini adalah atas dorongan sikap "berbohong" manakala yang mendorong Nabi untuk mencapai tahap yang tertinggi itu ialah "berkata benar" dan istiqamah.

Oleh yang demikian, para sahabat yang memiliki jati diri yang tinggi dan akhlak yang mulia, yang mendapat limpahan cahaya "persahabatan" mereka dengan Nabi akan menjauhi pembohongan keji yang dijaja oleh Musailamah al-Kazab. Najis pembohongan yang dibawanya itu akan membawa kehinaan dunia akhirat. Para Sahabat menjauhkan diri dari berbohong sama sepertimana mereka menjauhkan dari kekufuran yang merupakan kembarnya. Mereka bertungkus lumus untuk memburu ketelusan, istiqamah dan kebenaran.

Mereka memburunya dengan segala kekuatan dan azam yang ada lalu mereka menjiwainya terutama dalam periwayatan hukum dan penyampaiannya (التحمل والأداء) kepada orang lain dan generasi seterusnya. Hukum-hukum yang diriwayatkan itu sangat indah, dibangga dan disanjung. Ia merupakan satu jalan untuk mereka naik menjulang ke maqam yang tinggi dan sempurna yang bersambung jaringannya dengan Rasulullah yang mulia. Menjadikan alam semesta untuk kehidupan manusia ini bercahaya dan bersinar.

Berbanding dengan zaman ini yang pembohongan dan ketelusan itu telahpun rapat jurangnya. Percubaan terus dijalankan untuk menjadikan dua elemen ini berhampiran dan saling melengkapi. Ini menjadikan ia menyimpang dari ketelusan kepada pembohongan. Itu suatu yang mudah dan pantas bahkan terkadang pembohongan adalah lebih diutamakan dari bercakap benar dan telus dalam kempen-kempen politik.

Jika suatu barang yang elok dijual dengan barang yang tidak elok di dalam satu tempat dengan harga yang sama. Sudah pasti pembeli yang ingin memilih barang yang elok tidak perlu lagi mendengar penjelasan pemilik kedai tersebut, tidak juga perlu kepada

pengetahuannya terhadap barangan itu dan tidak perlu lagi kepada pemeriksaan yang rapi kerana barang yang baik dan buruk ada di depan matanya.

Penutup

Syariat-syariat yang diturunkan berubah mengikut perubahan zaman. Terkadang terdapat juga beberapa syariat diturunkan bersama rasul-rasul yang mulia tetapi di dalam zaman yang sama berdasarkan kaum. Situasi sebegini benar-benar berlaku.

Selepas kedatangan dan pengutusan penutup segala nabi, syariat lain tidak lagi diperlukan. Ini kerana, syariat yang dibawanya itu lengkap sempurna dan mampu menyahut seluruh tuntutan zaman, tempat dan kaum.

Adapun juziyyat hukum (perincian) yang tidak terdapat di dalam nas dan perlu pula kepada perubahan hukum mengikut suasana semasa, maka ijtihad para fuqaha' berperanan menyelesaikannya. Sepertimana jenis pakaian berubah mengikut musim dan ubat berubah mengikut keperluan dan individu pesakit. Demikian syariat itu berubah mengikut zaman. Hukum hakam syarak adalah selari dengan kesediaan fitrah umat dalam menerimanya. Kerana hukum hakam syarak ini menurut sahaja kepada hal keadaan dan suasana yang dihadapi oleh manusia ramai. Ia akan sentiasa bersesuaian dengan suasana itu lalu ia mampu menjadi ubat kepada setiap penyakit masyarakat

Pada zaman para anbiya' terdahulu, peringkat kehidupan manusia adalah berbeza, ditambah pula dengan sikap keras hati dan keras perilaku. Di sudut pemikiran, mereka ini adalah cenderung kepada pemikiran badwi. Oleh yang demikian syariat yang diturunkan pada waktu itu adalah berbeza antara satu sama lain. Ia sesuai dengan keadaan dan situasi mereka, bahkan ada beberapa orang nabi membawa syariat yang berlainan tetapi di tempat dan zaman yang sama.

Namun, dengan kehadiran nabi akhir zaman, penutup sekalian nabi dan rasul. Pemikiran manusia telah pun lengkap dan sampai ke kemuncaknya. Seumpama kanak-kanak yang telah melalui alam persekolahan yang sempurna dari sekolah rendah, menengah dan

universiti. Di waktu ini mereka telah mampu menerima pendidikan yang sekata. Satu mata pelajaran, satu guru. Jadi, manusia telah pun boleh menerima satu syariat sahaja. Walaupun terdapat perselisihan pendapat dan hukum namun keperluan kepada kepelbagaian syariat dan guru bukanlah suatu yang praktikal.

Tetapi, manusia gagal untuk sampai kepada satu tahap secara serentak dan mereka juga tidak mungkin hidup dalam satu acuan masyarakat maka timbullah kepelbagaian mazhab fiqh (itupun dalam perkara-perkara cabang). Jika manusia secara majoritinya mampu untuk hidup dalam satu masyarakat dan boleh mencapai tahap pemikiran yang sekata maka ketika itu barulah penyatuan mazhab boleh berlaku.

Seperti yang kita maklumi, keadaan dan suasana dunia, tabiat dan perilaku manusia yang berbeza tidak membolehkan kita mencapai maksud ini, demikian jugalah penyatuan mazhab sukar untuk terjadi.

Jika anda mempersoalkan: "Kebenaran hanya satu, bagaimana pula hukum dari empat mazhab atau dua belas mazhab dianggap benar?".

Jawapan :

Segelas air memberikan rasa yang berbeza jika diberikan kepada pesakit yang berlainan, mengikut keadaan sakitnya, ketika ini ia akan menerbitkan 5 hukum. "Jika air ini adalah ubat bagi pesakit tersebut, mengikut kepada keperluannya, maka meminumnya menjadi wajib. Jika diberikan kepada pesakit lain air tersebut membawa mudharat maka meminumnya menjadi haram, jika mudharatnya ringan hukumnya berubah menjadi makruh, jika ada manfaat yang sedikit tanpa membawa apa-apa mudharat ia menjadi sunat, jika meminumnya tidak membawa apa-apa mudharat juga manfaat maka ia adalah harus."

Dari contoh di atas kita dapat perhatikan bahawa:-

Terdapat lima kebenaran di sini, kita tidak mengatakan air tersebut adalah ubat semata-mata atau hukumnya wajib diminum semata-mata dan air tersebut tidak mempunyai

hukum lain. Demikianlah, seperti contoh di atas tadi hukum hakam Allah berubah mengikut hikmah Ilahiyyah dan bergantung kepada penerimanya. Ada yang berubah dan ada yang kekal, setiap hukum tadi adalah benar kesemuanya dan ia merupakan suatu masalah bagi setiap keadaan.

Sebagai contoh, sebilangan besar pengikut imam al-Syafie adalah penduduk kampung dan mempunyai pemikiran kekampungan. Kehidupan kemasyarakatan mereka agak terhad kerana kurang hubungan sesama qabilah. Maka setiap individu digalakkan untuk meluahkan isi hatinya kepada Allah dengan penuh tenang dan hati yang *hadhir*. Setiap permintaan dan doa dilafazkan sendiri secara individu kepada Allah. Maka mereka membawa surah al-Fatihah sendirian meskipun ia mengikut imam. Ini adalah satu kebenaran dan ia mempunyai hikmah yang tersendiri.

Lain pula halnya dengan pengikut mazhab imam Abu Hanifah r.a. mereka lebih bersifat sosial kerana majoriti mereka penduduk bandar dan kota, ini dapat dilihat dari kecenderungan pihak kerajaan untuk menjadikan mazhab ini sebagai mazhab negara. Maka jemaah dalam solat adalah seumpama seorang insan, seorang insan mewakili jemaahnya, kerana biasa taat dan patuh kepada pemimpin dan mereka percaya dan mempunyai tautan hati kepada wakil mereka. Kata-kata wakil adalah suara hati seluruh jemaah. Makmum tidak membaca Fatimah di belakang imam adalah suatu kebenaran di pihak mereka dan ada hikmahnya yang tersendiri.

Bilamana syariah menetapkan sekatan-sekatan yang menghalang tindak tanduk manusia dari melepasiya maka ia sekaligus mendidik dan membetulkan tingkah laku mereka. Maka terdidiklah nafsu amarah mereka. Hasilnya, wudhuk menjadi batal jika bersentuhan dengan wanita, dan najis yang sedikit juga menghalang kesucian. Ini Menurut mazhab Syafie yang kebanyakan pengikutnya adalah dari orang-orang kampung dan pendalaman yang liat dalam melakukan amalan. Tetapi, dalam mazhab Hanafi lain pula halnya, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu' dan najis sebesar syiling dirham adalah dimaafkan. Pengikut mazhab Hanafi adalah didominasi oleh penduduk bandar yang lebih maju.

Di sini kita dapat memerhati perbezaan antara seorang buruh dan pegawai. Pada zaman itu seorang "buruh" yang tinggal di kampung kehidupannya terdedah kepada percampuran lelaki dan wanita. Mereka bekerja dan duduk bersama-sama akibat kejahilan dan kurangnya dakwah. Para petani, buruh dan kuli ini juga terdedah kepada rumput-rumput yang tercemar dan kotor hasil dari situasi kerjaya mereka yang demikian. Nafsu amarah yang ada dalam hati setiap insan akan mendorong mereka untuk melampaui batasan syarak. Lantas, syariat meletakkan hukum yang mencegah pencabulan batasan syarak ini dengan arahan "kamu tidak boleh menyentuh perkara yang membatalkan wudhuk, ia akan membatalkan solatmu".

Berlainan pula halnya dengan pegawai di bandar tadi, pada zaman itu suasana kerja penduduk bandar adalah amat terpelihara. Tiada ruang untuk mereka bergaul bebas dengan wanita (jika mereka dari golongan terpelajar) mereka juga tidaklah sentiasa terdedah kepada kekotoran, najis haiwan dan tempat tercemar. Sesuai dengan suasana bandar pada masa itu yang dihiasi dengan kebersihan.

Dari itu, syariat tidak bersikap tegas kepada mereka, lantas mereka dilayani dengan "rukhsah" bukan "azimah" yang menggunakan tiket mazhab Syafie.

Maka arahannya berbunyi: "Jika kamu tersentuh wanita bukan mahram, wudhukmu tidak terbatal. Demikian juga najis sebesar syiling dirham tiada menjejaskan sucimu, " maka mereka ini selamat dari was-was dan berbelah bagi.

Dua hukum yang berlainan ini kami jadikan contoh, anda boleh kiaskan kepada hukum-hukum yang lain. Jika anda mampu membuat penilaian terhadap hukum syarak seperti ini menggunakan timbangan syair dengan cara tadi maka lakukanlah.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Ya Allah, selawat dan salamlah atas Nabi yang menyerlahkan cahaya kecintaanmu untuk keindahan sifat-sifatMu dan nama-namaMu. Dialah cermin yang menghimpunkan jelmaan nama-namaMu yang indah (الأسماء الحسنی). Dialah nabi yang memusatkan kilauan cintaMu bagi setiap ciptaanMu yang terdapat dalam alam ciptaanMu, kerana sifatnya yang sempurna di kalangan ciptaan-ciptaanMu yang lain, ia adalah mercu kesempurnaan ciptaanMu, indeks kepada keindahan rekaanMu dan lambang kepada kesenian ukiranMu terhadap sekalian makhluk.

Dialah nabi yang memiliki kelembutan cintaMu, dan keinginanMu, untuk memperelokkan ciptaanMu supaya muncul sebagai tanda terhebat terhadap keelokan rekaciptamu terhadap sekalian makhluk. Nabi yang merupakan orang paling layak untuk mempamerkan keindahan rekaanMu dan kehebatan ukiran demi kesempurnaan ciptaanMu. Dialah nabi yang menghimpunkan segala jenis cinta, dan penyempurnaan kebaikan akhlak makhlukMu keseluruhannya. Semua itu dengan ihsanMu, kelembutan sifatMu dan limpah kurniaMu.

Dialah insan yang menjadi hujah dan pengukur terbaik terhadap mereka yang Engkau telah sebutkan di dalam al-Quran bahawa Engkau menyayangi mereka, iaitu di kalangan orang-orang yang pemurah, penyabar, beriman, bertaqwa, bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Nabi yang terhimpun pada dirinya sekalian sifat yang Engkau sukai dan mendapat limpahan cintaMu. Dia lah yang Engkau sebutkan dalam FurqanMu, telah menjadi ikutan kepada sekalian kekasihMu, penghulu bagi mereka yang Engkau cintai, pemimpin kepada mereka yang kau gemari. Salawat dan salam juga ke atas sekalian keluarga, para sahabat dan saudara mara Baginda.

آمین ، برحمتك يا أرحم الراحمين

Tambahan Risalah Al Ijtihad

"Berkaitan dengan perihal para sahabat Rasulullah s.a.w"

Aku paparkan di sini suatu ungkapan dari Sheikh Maulana Jamiy yang berbunyi:-

*Wahai Rasulullah apa yang mudharatnya jika #
aku masuk syurga bersama ahlinya?
Aku ini seperti anjing Ashabul Kahfi jika #
dipadankan dengan para sahabat mu pula
Yang mana lebih layak masuk syurga, akukah? #
atau anjing penjaga mereka beratus tahun lama ?
Dia hanya seekor anjing Ashabul Kahfi #
sedangkan aku anjing para sahabat Al-Amin tercinta?⁵*

Dengan nama Allah yang Maha Suci

(Tiada suatu makhlukpun yang tercipta melainkan bertasbih dan memujiNya)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِيهِ وَجُوهِهِمْ مِّنْ أُنْزُرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
فَأَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا – الفتح 29

Engkau bertanya wahai saudaraku:-

---

⁵ Terjemahan puisi Farsi yang permulaannya menyerupai syair. Terjemahan ke Bahasa Melayu telah disesuaikan dengan susunan syair Bahasa Arab dengan mengekalkan makna asalnya – Penterjemah.

Di sana terdapat riwayat-riwayat yang membawa maksud: Ketika berleluasanya bid'ah, golongan mukmin yang benar (*sodiqin*) boleh mencapai tahap sama seperti sahabat Rasulullah s.a.w yang mulia atau mungkin boleh mengatasi mereka. Adakah riwayat-riwayat ini sahih? Jika ia sahih, apa penjelasan sebenarnya?

Jawapan saya:-

Ahli Sunnah Wal Jama'ah secara ijma' telah memperakui bahawa para sahabat merupakan golongan manusia yang paling mulia selepas para nabi (a.s.). Ini merupakan hujjah yang *qat'ie*. Riwayat-riwayat tersebut yang sahih hanyalah melibatkan kelebihan *juz'iyah* bukan kelebihan keseluruhan. Terkadang kedudukan yang rendah boleh menjadi lebih tinggi jika dilihat dari sudut kelebihan yang *juz'ie* itu. Dari itu tiada seorang pun yang boleh mengatasi para Sahabat di sudut kelebihan yang menyeluruh seperti yang dipuji oleh Allah di dalam al-Quran al-Karim dan diceritakanNya di dalam Taurat dan Injil (Ia dinyatakan di penghujung surah al-Fath di atas).

Dari berbagai hikmat dan sebab yang ada, di sini kami hanya akan menjelaskan tiga hikmah yang terkandung dalam tiga sebab sebagai penjelasan kepada kenyataan di atas.

Hikmat pertama : Persahabatan dengan Nabi s.a.w. (صحبة نبوية)

Bersahabat dengan Nabi merupakan kelebihan yang amat besar. Ia memberi kesan yang besar kepada seseorang kerana "*suhbah nabawiah*" ini akan melimpahkan "nur" hakikat walaupun seseorang itu hanya mengalaminya dalam tempoh sekadar seminit sahaja. Ini sukar diperolehi oleh insan biasa yang menghabiskan bertahun-tahun umurnya dalam mujahadah. Perlu diketahui, bahawa "*suhbah Nabawiah*" itu dilatari dengan hakikat ketuhanan atau ia merupakan pembalikan dari "nur" kebenaran itu. Seseorang insan mampu menggerakkan cahaya tersebut untuk sampai ke tahap dan darjat kehambaan yang tinggi hanya dengan menuruti ajaran Nabi s.a.w. Seseorang boleh meningkat bersama-sama Nabi s.a.w ke maqam yang tinggi di zaman itu, seumpama "khadam

Sultan" yang mampu meneroka ke tempat-tempat sulit dan utama dalam istana yang tidak boleh dibolosi oleh orang lain meskipun para menteri dan pembesar istana.

Dari sebalik rahsia ini kita dapat melihat bahawa sebesar mana pun wali-wali Allah tidak akan mampu sampai ke tahap kedudukan para sahabat, meskipun mereka yang menerima "*suhbah*" selepas kewafatan Baginda s.a.w seperti al-Imam Jalaluddin al-Sayuti r.a yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk menemui Nabi s.a.w. secara jaga di dunia. Namun ia tetap juga tidak akan mencapai tahap para sahabat. Kerana "suhbah" yang dialami oleh para sahabat adalah melalui cahaya kenabian (نور النبوة) sedangkan orang yang selepas itu menerima "suhbah" ketika Nabi s.a.w tidak lagi dalam misinya sebagai nabi dan rasul. Para Waliullah yang soleh hanya melihat Nabi s.a.w selepas kewafatan Baginda iaitu selepas putusnya wahyu. Maka ini dinamakan suhbah dengan nur kewalian (صحبة بنور الولاية) – ertinya – penjelmaan Nabi s.a.w di hadapan mereka adalah atas tiket kewalian Nabi dan bukan dengan kenabiannya.

Jika demikian, sudah pastilah kedua-dua *suhbah* ini berbeza, iaitu "*suhbah nubuwwah*" lebih tinggi dan utama dari "*suhbah wilayah*". Untuk menjelaskan bagaimana "*suhbah nubuwwah*" itu lebih tinggi dan mulia kita boleh membuat penelitian berikut:-

Seseorang badawi yang keras hati dan tergamak menanam anak perempuannya hidup-hidup dengan tangannya sendiri telah menjadi seorang yang berhati mulia hanya setelah hadir di majlis Nabi s.a.w. beberapa ketika. Ia lantas menjadi seorang yang lunak dan lemah lembut, bertolak ansur, berjiwa bersih sehingga tidak tergamak untuk membunuh seekor semut yang kecil.

Di sana ada pula seorang yang tidak bertamadun, tidak pernah mendapat pendidikan dan tidak terdedah kepada kemodenan. Namun setelah hadir di majlis Nabi s.a.w, ia bertukar menjadi mahaguru kepada bangsanya yang bertamadun seperti negeri China dan India. Ia menjadi sumber dan rujukan tamadun-tamadun dunia selepas itu. Para Sahabat telah mampu memerintah bangsa-bangsa tadi dengan perlembagaan yang amat luhur dan adil. Mereka telah menjadi contoh dan suri teladan kepada tamadun-tamadun agung.

Hikmat kedua : Kesempurnaan fitrah (الكمال الإنساني) :-

Kita telah memperjelaskan dalam Risalah al-Ijtihad bahawa para sahabat adalah golongan yang berada di kemuncak kemuliaan. Inilah hasil perubahan perdana yang dipelopori Islam yang diterajui oleh Nabi s.a.w dalam hala tuju kehidupan di waktu itu, sama ada dalam masyarakat mahu pun individu. Islam telah mempamerkan keindahan setiap perkara yang baik dan setiap kebenaran lalu menyerlahkan cahaya kebaikan dan kebenaran itu. Selanjutnya, Islam telah menyingkapkan di hadapan masyarakat insani betapa kejinya suatu kejahatan dan kebatilan lantas menyerlahkan pula kepada manusia akan kepahitan dan kepedihan sesuatu yang jahat dan batil itu. Justeru, terserlahlah apa itu hak dan apa itu batil, apa itu benar, apa itu dusta dengan sejelas-jelasnya, sehingga seseorang boleh menyentuhnya dengan tangan. Maka terbentang luaslah jarak laluan ke arah kebenaran dan kebatilan, antara kebenaran dan dusta, antara iman dan kufur, bahkan antara “syurga dan neraka”.

Oleh yang demikian, para sahabat telah dianugerahkan dengan fitrah yang putih suci dan jiwa yang tinggi. Mereka sentiasa berusaha untuk memperoleh kemuliaan dan ketinggian akhlak, perhatian mereka ditumpukan kepada seseorang yang telah mencapai puncak segala kemuncak kemuliaan insan, yang menyeru kepada kebaikan, kebenaran dan keluhuran. Dialah contoh dan suri teladan yang sempurna dan ampuh. Itulah ... Muhammad Rasulullah s.a.w yang mulia, kekasih Allah, Tuhan alam semesta.

Para sahabat selanjutnya telah menggembelngkan seluruh tenaga dengan segala apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari segenap kekuatan untuk berjuang di bawah panji-panji Nabi ini. Ini adalah hasil dari dorongan fitrah dan jiwa mereka yang suci bersih. Tiada sedikitpun di hati mereka ada kecenderungan ke arah kebatilan yang dibawa oleh Musailamah al-Kazzab yang merupakan simbol pendustaan, kejahatan, kebatilan dan khurafat.

Untuk memperjelaskan perkara ini kita amati contoh berikut :

Terkadang pasaran tamadun kehidupan manusia mempamerkan barangan yang memberi kesan negatif yang menakutkan dan hasil yang buruk, kotor seumpama racun berbisa kepada masyarakat. Setiap insan yang memiliki fitrah yang sempurna akan membenci dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara seumpama ini.

Terkadang dipamerkan juga barangan dan jualan yang memberikan hasil yang baik yang menjadi tumpuan semua manusia, seumpama ubat penawar yang mujarrab terhadap penyakit masyarakat. Justeru, mereka yang mempunyai fitrah yang suci akan berusaha untuk mencapai kebajikan dan kebaikan.

Demikianlah pada zaman Nabi dan kurun-kurun terbaik selepasnya. Berbagai perkara dipamerkan di pasaran kehidupan di kala itu. Secara terang para sahabat berusaha untuk bersikap *sidq* (benar), berbuat baik, menegakkan kebenaran dengan segala kekuatan fitrah yang mereka miliki dan dengan tabiat semula jadi mereka yang mulia.

Secara langsung mereka menjauh dan melarikan diri dari setiap perkara yang akan membawa kepada natijah yang rosak dan kesengsaraan di dunia dan akhirat, seperti sifat dusta dan kufur. Lantas, mereka bernaung di bawah panji-panji Rasulullah s.a.w dan menjauhi pendustaan Musailamah al-Kazzab (sang nabi palsu) yang merupakan simbol pendustaan, kejahatan, kekufuran dan kebatilan.

Namun, semua ini berubah dengan berlangsungnya perubahan zaman. Zaman kita ini tidak seperti dahulu lagi. Jurang antara kebenaran dan kebatilan semakin rapat. Semakin kita hampir ke zaman kemodenan ini dan kita benar-benar berada di persadanya kita dapati hak dan batil ini dipamerkan di tempat yang sama, bahkan diterbitkan dari punca yang sama. Ketika itu, kerosakan akhlak mula berlaku dan neraca kemasyarakatan mula pincang. Propaganda politik pula mula dilaungkan demi menutup hanyir pendustaan yang menakutkan ini. Dalam masa yang sama ia membenamkan keindahan sifat *al-Sidq* (benar) yang mendamaikan itu.

Lantas, apakah ada seseorang yang berani dan celupar untuk menyatakan bahawa: “Aku mampu sampai ke tahap mereka itu ” sedangkan para sahabat itu telah sampai ke tahap yakin, taqwa, *al-adalah* (adil), *al-sidq* (benar), sanggup berkorban jiwa dan harta dalam membela kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh sesiapaupun, apatah lagi untuk kita mendahului mereka?

Di sini saya paparkan suatu peristiwa yang pernah saya alami sebagai memperjelaskan satu babak dari masalah ini : Pada suatu hari pernah terlintas di hati saya, mengapa para ulama seperti Muhyiddin Ibnu Arabi itu tidak boleh mencapai tahap sahabat Rasulullah? Lalu aku terpanggil untuk meneliti kata-kata yang aku ungkapkan ketika sujud solat iaitu :

سبحان ربي الأعلى وبحمده

Secebis hakikat yang luhur dari maksud ungkapan ini tiba-tiba saya perolehi. Saya tidak mengatakan bahawa saya mengetahui semua hakikat tersebut tetapi cuma "secebis" sahaja. Lalu saya berbisik dalam hati: “Alangkah baiknya jika aku memperolehi hakikat makna seluruh solat tersebut yang sungguh berkat, ia lebih baik dari bersolat sunat setahun”.

Justeru, aku sedari selepas solat bahawasanya paparan tadi telah memberi jawapan terhadap persoalanku; ia adalah sebagai petunjuk buatku bahawa tiada seorang pun di kalangan kita yang layak untuk mencapai taraf sahabat Rasulullah s.a.w di sudut ibadah. Ini adalah kerana perubahan perdana sosial manusia yang dicetuskan oleh nur al-Quran telah berjaya membezakan perkara yang berlawanan dengan begitu jelas dan ketara. Maka seluruh kejahatan dan segala bentuk kezaliman mula menentang kebaikan, kebenaran, kesempurnaan beserta segala cahaya dan hasilnya dengan cara terang-terangan.

Dalam suasana yang menghimpit ini, dengan bangkitnya gerakan kebaikan dan kejahatan serentak dari tempat tidurnya, maka para pendokong kebenaran mula sedar dan meluruskan tekad dan cita-cita mereka. Lantas, setiap zikir, tasbih dan tahmid amat

memberi erti kepada mereka di sudut maknanya secara keseluruhan. Lantas mereka mengungkapkannya dengan penuh segar dan bertenaga.

Jiwa nurani mereka yang suci bersih dapat menghirup bahkan khayalan dan *sirr* mereka juga mampu menghirup dan menghidu “wangian makna” yang amat mendalam dan luas dari ungkapan-ungkapan zikir itu secara tepat melalui “*zuq*” mereka yang amat peka.

Berdasarkan hikmah ini, para sahabat yang memiliki jiwa yang amat sensitif, deria yang amat peka dan nurani yang jaga, bilamana mereka menyingkapkan kalimah-kalimah zikir yang berkat dan yang bersulam cahaya iman ini seperti tasbih dan tahmid, mereka dapat menghayati seluruh maknanya lantas mereka mengutip maknanya menerusi jiwa-jiwa mereka yang suci lalu ia menjadi mutiara amat berharga bagi mereka.

Namun, perkara ini tidak berterusan dalam suasana yang amat indah seperti yang disebutkan. Suasana mula berubah lantaran perubahan zaman. Jiwa insan mula tidur dan lalai. Ia mula menyimpang dari kebenaran. Generasi mendatang pula mula hilang kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Mereka tidak mampu lagi merasai kemanisan kalimah yang mulia ini dan menikmati kelazatannya.

Seolah-olah ia telah kering dan tidak memberi apa-apa erti kecuali makna yang di permukaan. Itu pun hanya diperolehi setelah penelitian yang panjang dan fikiran jauh. Oleh yang demikian sahabat yang mulia mampu memperolehi maqam dan kelebihan dalam tempoh 40 minit sedangkan orang lain tidak mampu mencapainya dalam tempoh 40 hari bahkan 40 tahun. Kesemua ini adalah hasil kemuliaan “*suhbah*” yang mereka kecapai bersama Nabi s.a.w.

Sebab ke tiga : Kemampuan Ijtihad secarah fitrah (الإجتهد الفطري)

Telah kami jelaskan (dalam kalimah ke 2, ke 10, ke 24, ke 25): bahawa bandingan antara kenabian (*nubuwwah*) dan kewalian (*wilayah*) adalah seumpama matahari dengan bayangnya yang terdapat dalam cermin. Begitulah tinggi dan mulianya kedudukan

mukmin yang berada di sekeliling Nabi s.a.w iaitu para sahabat yang mulia, mereka itu seumpama bintang yang terhampir dengan matahari yang bersinar. Bandingan kedudukan mereka dengan para wali yang soleh pula adalah seperti ketinggian martabat *Nubuwwah* ke atas martabat *Wilayah*. Andainya ada seorang wali mukmin mampu mencapai tahap kewalian yang tertinggi (contoh:- wali di kalangan pengikut sahabat yang mencapai tahap pewaris nabi dan termasuk dalam golongan siddiqin) namun dia tetap tidak akan dapat mencapai maqam golongan sahabat yang berada di saf-saf pertama .

Banyak hujah yang menyokong “Sebab Ketiga” ini. Di sini diberikan tiga hujah sahaja, iaitu :-

Hujah Pertama

Adalah mustahil kita menyamai para sahabat dalam kemampuan ijtihad atau pun pembentukan hukum kerana proses istinbat itu berkait dengan kemampuan untuk mengenal pasti apa yang Allah redha dalam sesuatu perkara melalui kalamnya (al-Quran). Ini kerana, perubahan yang berlaku dalam masyarakat sahabat ke arah mengesakan Allah adalah atas kesedaran untuk mencari redha Allah menerusi pemahaman wahyuNya. Semua fikiran dan aqal terbuka dan tertumpu ke arah pembentukan hukum yang sedemikian. Hati-hati dan jiwa-jiwa manusia generasi itu pula berlumba-lumba untuk mengetahui: “Apa yang Allah mahu dari kita sebenarnya?” Lantaran itu, apa sahaja perbahasan dan perdebatan akan berkisar atas makna ini, setiap peristiwa yang berlaku dan situasi yang dilalui dilandaskan juga atas maksud ini: “Di mana redha Allah dalam hal ini? Maka di situlah hukumNya”.

Setiap perkara pada zaman itu sama ada perbincangan, perbualan, perdebatan, pengkisahan kesemuanya berkisar atas makna itu dan menjurus ke arah itu (keredhaan Allah). Maka suasana pada waktu itu dapat melengkapkan keperluan para sahabat bahkan menerangi pemikiran mereka, mempersiapkan diri mereka pula untuk melakukan ijtihad dan istinbat hukum. Lantaran itu, mereka dengan izin Allah dapat

menguasai *malakah* (kemampuan) untuk berjihad dalam tempoh sehari atau sebulan, sesuatu yang tidak mampu dikuasai pada hari ini oleh seseorang yang mempunyai kebijaksanaan yang sama dengan mereka walaupun mereka diberi tempoh 10 tahun bahkan 100 tahun!! Ini kerana, hala tuju kehidupan sekarang ini terarah kepada kebendaan dan keduniaan melebihi keabadian akhirat dan nikmat yang kekal abadi di sana.

Tanggungjawab hidup yang kian berat akibat ketiadaan sifat tawakal kepada Allah terus membebani jiwa insan, menjadikannya terus berada dalam kemurungan, kebimbangan dan gundah gulana. Fahaman kebendaan dan *tabi'iyah* (naturalness) melemahkan akal manusia dan membutakan mata mereka.

Lantaran kehidupan masyarakat kini tidak langsung mendorong otak “insan bijaksana” itu untuk berjihad, ia tidak disokong untuk menggunakan kesediaan fitrahnya itu untuk melakukan ijtihad. Bukan setakat itu, insan bijaksana itu tadi diperkotak-katikkan pula.

Kita telah membuat satu perbandingan antara Sufyan Uyainah dengan “insan bijaksana” seumpamanya tetapi hidup di zaman kita, lantas hasil yang diperolehi dari perbandingan ini ialah “apa yang diperolehi oleh Sufyan bin Uyainah dalam proses istinbat hukum dalam tempoh 10 tahun tidak akan mampu dicapai oleh “insan bijaksana” seumpamanya yang hidup di zaman kita ini walau diberi tempoh 100 tahun.

Hujah Kedua

Tahap *taqarrub* para sahabat kepada Allah s.w.t tidak mampu dicapai oleh manusia biasa melalui langkah-langkah kewalian. Ini kerana, Allah itu sendiri adalah amat hampir kepada kita bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Cuma kita sahaja yang telah menjauhkan diri daripada Allah dengan sejauh-jauhnya. Sesungguhnya setiap insan boleh menghampiri diri kepada Allah dalam dua keadaan iaitu :

Keadaan Pertama

Satu keadaan iaitu apabila Allah s.w.t memilih untuk taqarrub kepada hambanya (انكشاف رباني). Maka darjat “kenabian” yang amat hampir kepada Allah itu adalah dari jenis ini. Para sahabat yang mulia pula telah mendapat habuan yang sama kerana mereka adalah pewaris para nabi dan menduduki darjat “*suhbah*” di sisi Baginda.

Keadaan Kedua

Apabila hamba itu jauh dari Allah s.w.t, maka untuk memperoleh kemuliaan *taqarrub* kepada Allah s.w.t itu tadi ialah dengan cara melepasi beberapa halangan-halangan *taqarrub* kepadaNya. Sebilangan besar tariqat-tariqat kewalian yang menyusuri perjalanan jiwa dan akhlak adalah bergerak atas landasan ini, sama ada jalan amalan peribadi mahu pun jalan perjuangan kemasyarakatan.

Bentuk pertama tadi iaitu " انكشاف " (bukaan taqarrub) yang terhasil kerana pilihan Allah s.w.t kepada hambanya adalah merupakan satu “anugerah” semata-mata. Ia bukan perkara yang terhasil dengan usaha hamba, bahkan ia merupakan tarikan perhatian ketuhanan dan kasih sayangNya yang maha telus dan suci. Maka jalannya adalah terlalu pintas tetapi kukuh dan ampuh. Ia adalah amat tinggi dan mulia, bersih suci tanpa sebarang calaran, cemar, sekatan dan kotoran.

Jalan seterusnya untuk mendapat “*taqarrub*” kepada Allah s.w.t ialah melalui usaha hamba. Ia adalah jalan yang amat jauh, penuh ranjau dan penuh halangan. Meskipun ia banyak kesaktian namun ia tetap tidak dapat menandingi jalan yang pertama tadi di sudut kepentingan dan ketinggian darjat “*taqarrub*” kepada Allah s.w.t.

Ayuh kita perjelaskan perkara ini dengan contoh berikut:-

Untuk mendapatkan semula hari semalam yang telah melepasi kita mestilah melalui dua cara iaitu:

Pertama:

Merentas sempadan waktu dan memutarkannya melalui kuasa agung, dimensi zaman diatasi, maka “semalam” akan dapat dilihat semula seperti hari ini.

Kedua:

Dengan cara menunggu selama setahun untuk memperolehi hari semalam sama seperti hari ini. Namun ia tidak juga boleh dikuasai kerana ia bergerak dan berlalu meninggalkan kita.

Demikianlah soal pergerakan dari zahir ke alam hakikat. Ia melalui dua cara, iaitu :-

Pertama:

Menorobos ke alam hakikat secara terus dari alam zahir tanpa terjun ke medan tariqat.

Kedua:

Melempi berbagai tingkatan martabat melalui jalan kejiwaan dan akhlak.

Meskipun para wali Allah itu dikurniakan oleh Allah taufiq yang berupa kekuatan untuk memerangi nafsu amarahnya bahkan membunuhnya, namun mereka tetap juga tidak akan mencapai tahap “*suhbah*” yang dimiliki para sahabat. Ini adalah kerana jiwa para sahabat itu dibersihkan dan disucikan lalu mereka memperolehi berbagai jenis ibadah dan berbagai bentuk gaya zikrullah seperti syukur dan tahmid. Semuanya melalui jentera jiwanya yang berbagai. Sedangkan para wali hanya memperolehinya selepas mereka melalui keadaan “*fana*” . Dalam keadaan ini semua perkara adalah mudah.

Hujah Ketiga

Para sahabat tidak boleh disaingi hanya dengan *fadhail al-a'mal* (ibadah sunat dan balasan baik dan buruk di akhirat) kerana seorang parajurit yang berada di medan perang dalam suasana yang amat getir dan berada di pos yang penting dan menggerunkan akan memperolehi pahala setahun ibadah, jika dia terkena peluru pada ketika itu juga dia akan meningkat ke suatu martabat yang tidak mampu dicapai oleh jalan kewalian dalam tempoh 40 hari (andaian tempoh paling rendah).

Demikian jugalah jihad para sahabat dalam mengukuhkan pasak-pasak Islam, menyebarkan hukum-hakam al-Quran, dan memerangi dunia atas nama Islam. Ia merupakan martabat tertinggi dan suatu khidmat yang amat mulia, malah ibadah setahun tidak akan menyamai sedetik dari amal mereka. Bolehlah dikatakan bahawa: “setiap detik umur para sahabat adalah umpama pahala syahid yang diperolehi oleh seorang parajurit; setiap waktu hidup mereka adalah sunat-sunat yang dilalui oleh tentera yang berkawal di suasana yang getir. Amal yang sedikit tetapi pahalanya amat besar dan mencurah-curah; amal yang sedikit tetapi kepentingannya terlalu tinggi.

Ya! Para sahabat adalah umpama anak benih yang tumbuh dan membentuk menara Islam yang tinggi. Merekalah barisan hadapan dalam menyebarkan cahaya al-Quran. Lantaran itu mereka memperoleh banyak kelebihan dan habuan dari seluruh kebaikan umat ini berdasarkan *qaedah* : Penyebab adalah seumpama pelaku (السبب كالفاعل).

Apabila seluruh umat ini mengulang ungkapan:

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلم

Maka sesungguhnya umat sedang mengakui kemuliaan dan kebajikan yang diperolehi oleh keluarga Baginda s.a.w dan para sahabat yang amat lumayan dari seluruh kebaikan umat ini. Supaya lebih jelas lagi tentang hasil yang sangat besar dari usaha kecil ini kita paparkan pula perumpamaan ini:-

“Satu titik kecil dalam akar tumbuhan memberi sumbangan yang besar kepada dahannya yang rendang. Oleh itu seurat akar lebih penting dan utama dari rimbunan dahan itu sendiri, lonjakan kecil di permukaan akan menghasilkan goncangan besar di hujungnya. Selisih kecil di pusat bulatan menghasilkan bukaan sudut yang luasnya satu meter di tepi bulatan, meskipun selisih itu hanya satu "hun" pada asalnya. Demikian juga, oleh kerana sahabat adalah pengasas kepada gerakan tauhid ini, maka mereka juga adalah akar-akar tunjang kepada Islam itu sendiri. Merekalah garis kasar dalam penyebaran Islam, mereka jugalah yang menjadi paksi kepada masyarakat Islam, pemimpin dan para ulamanya.

Mereka adalah golongan yang terhampir kepada "mentari kenabian" dan obor kebenaran. Amal mereka yang sedikit adalah amat besar nilainya, usaha yang tidak seberapa dari mereka adalah amat besar ertinya malah tidak terjangkau oleh sesiapa pun kecuali sahabat jua.

Selawat dan salam kepada junjungan yang berkata:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

Yang bermaksud : *Sahabat-sahabatku itu umpama bintang, siapa saja yang kamu ikuti di kalangan mereka kamu akan beroleh petunjuk.*⁶

Junjungan juga bersabda:-

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

Yang bermaksud : *Sebaik-baik kurun ialah kurunku dan kurun yang menurutinya dan kurun yang menurutinya.*⁷

Selawat dan salam juga ke atas keluarga dan sahabat Baginda.

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ – البقرة 32

---

⁶ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, diisnadkan oleh al-Dailamiy kepada Ibn Abbas dengan lafaz (أصحابي) بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم - lihat Kashaf al-Khafa' 1/132 – Penterjemah.

⁷ Hadis *Muttafaqun Alaihi*, diriwayatkan secara sepakat seluruh ahli hadis dari Ibn Mas'ud r.a secara *marfu'*. – Penterjemah.

Soalan Pertama:

Para sahabat Rasulullah s.a.w yang mulia telah melihat dan bertemu dengan Rasulullah s.a.w lalu mereka beriman dan membenarkan ajaran Baginda. Kita pula beriman kepada Nabi s.a.w tanpa bertemu dan melihatnya. Kesimpulannya, iman kita adalah lebih kuat dari mereka. Tambahan pula terdapat nas-nas yang menyokong hujah kami ini.

Jawapan:

Para sahabat yang mulia telah berhadapan dengan berbagai aliran pemikiran di dunia yang menolak kebenaran Islam. Mereka ini telah berdiri teguh menentang aliran pemikiran tersebut. Mereka beriman dengan iman yang kental, benar dan bersih, meskipun mereka hanya melihat tubuh zahir Nabi s.a.w dan belum pun melihat seluruh kehidupan Baginda, bahkan ada yang belum pernah melihat mukjizat Nabi s.a.w. Namun iman mereka tetap tidak berubah.

Maka iman mereka itu adalah sangat kuat kerana tidak dapat digoncang oleh semua bentuk aliran pemikiran yang menentang Islam. Iman mereka sedikit pun tidak dicalari oleh *shubhah* dan was-was. Saudara pula tidak pernah melihat jasad tubuh Nabi s.a.w yang merupakan anak benih kepada pohon kenabian. Namun pemikiran dunia Islam telah menyokong iman saudara dan memperkukuhkannya. Tambahan pula, saudara dapat melihat dengan mata hati saudara peribadi maksum Baginda s.a.w yang diserikan oleh cahaya Islam dan hakikat al-Quran. Keperibadian Baginda itu telah disokong pula oleh ribuan mukjizat yang tetap dan mantap. Apakah boleh saudara bandingkan iman saudara dengan iman para Sahabat yang amat ampuh?

Hebatkah iman saudara yang mudah terjerumus ke dalam kancan *syubhah* hanya dengan ungkapan yang dilafazkan oleh seorang filsuf Barat yang menyahut fahaman kebendaan? Jika dibandingkan pula dengan iman mereka yang sempurna, tidak boleh digugat walau dengan ribut taufan pemikiran yang telah ditiupkan oleh golongan *kuffar* dan *mulhid*, yahudi dan kristian dan sekalian pemikir mereka.

Wahai saudaraku! Dimanakah hebatnya iman saudara yang longgar? yang terkadang untuk melaksanakan yang fadhu pun amat berat? Berbeza pula dengan iman para sahabat yang penuh cabaran dan derita. Kekuatan iman dan taqwa mereka telah mencapai tahap “*ihsan*”.

Adapun hadis berkaitan, yang memberi maksud “Mereka yang tidak melihatku tapi mereka beriman kepadaku, mereka itu lebih baik dari kamu”⁸. Sebenarnya hadis itu meliputi fadhilat-fadhilat khusus yang disasarkan kepada beberapa orang mukmin sahaja, manakala perbincangan kita ini pula adalah dalam fadhilat-fadhilat yang lebih umum yang memberi manfaat kepada majoriti umat Islam.

Soalan Kedua:

Mereka mengatakan: Para wali yang soleh dan mereka yang sempurna iman telah meninggalkan cinta dunia dan tidak memberi perhatian kepada dunia. Ini sesuai dengan petunjuk hadis: “Cinta dunia adalah punca segala kesalahan dan kesilapan”⁹, manakala para sahabat pula mengambil berat urusan dunia dan tidak meninggalkannya. Bagaimana kamu mendakwa bahawa sekecil-kecil sahabat adalah sebesar-besar para solihin?

Jawapan:

Kami telah menjelaskan perkara ini dengan hujah-hujah yang kukuh dalam pendirian kedua dan ketiga dalam kalimah ke 32 bahawa: Dunia mempunyai tiga permukaan. Jika menunjukkan rasa cinta kepada dua permukaannya yang menghadap ke alam akhirat, ia bukanlah suatu kesilapan dan kekurangan dalam perhambaan kepada Allah. Bahkan ia adalah simbol kesempurnaan seseorang insan dan ketinggian imannya.

---

⁸ Boleh jadi yang dimaksudkan ialah hadis lain yang berbunyi (يا رسول الله ألسنا) وددت اتي قد رايت اخواننا ، قالوا : يا رسول الله ألسنا (اخوانك ؟ : قال : بل انتم اصحابي واخواني الذين لم يأتوا بعد ... الخ). Diriwayatkan oleh Muslim 4306, al-Nasa'iy, Ahmad, ibn Majah, dan Malik. Kesemuanya melalui riwayat Abu Hurairah r.a. – Penterjemah.

⁹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Sha'ab: dengan isnadnya yang “*hasan*” kepada al-Hassan al-Basri dan diriwayatkan secara “*marfu*’ dan *mursal*” (dalam *Kasyaf Khafa*’ ada pendetailan) diisytiharkan oleh as sayuti akan kedhaiifannya. (*Faidh al-Qadir* oleh al-Manawi 178/3)-Penterjemah

Ini kerana, bilamana seorang insan menunjukkan rasa cintanya kepada dua permukaan itu tadi maka dia akan memperolehi kelebihan ibadah dan kelebihan *makrifatullah*. Oleh yang demikian “dunia” para sahabat sentiasa menghadap ke arah akhirat sahaja. Mereka memandang dunia sebagai ladang akhirat lalu mereka menanam segenap kebajikan dan mereka menuai buah-buahan yang ranum yang merupakan pahala yang besar dan banyak. Mereka menganggap dunia dan seisinya ini seumpama cermin yang membalikkan cahaya *al-Asmaul Husna*. Renungilah ia dan tafakurlah akan setiap sudutnya dengan penuh rindu dan teruja. Maka mereka akan bertambah hampir kepada Allah s.w.t. Dalam masa yang sama mereka meninggalkan wajah atau permukaan dunia yang ketiga iaitu yang menghadap ke arah syahwat dan hawa nafsu.

Soalan ketiga:

Tariqat-tariqat tasawuf adalah jalan untuk mencapai hakikat. Kumpulan tariqat yang utama ialah Tariqat Naqshabandi yang dianggap sebagai tariqat yang ulung. Prinsip Tariqat Naqshabandi ini telah disimpulkan oleh para qutubnya sebagai berikut :-

Pengikut Naqshabandi mesti meninggalkan 4 perkara:

- Meninggalkan dunia: dengan ertikata tidak menjadikan ia tujuan asasi.
- Meninggalkan akhirat dengan muhasabah jiwa
- Meninggalkan diri: iaitu dengan melupakannya.
- Meninggalkan apa yang ditinggalkan: iaitu tidak memikirkan apa yang ditinggalkan tadi (supaya tidak terjatuh ke lembah *ujub* dan *fakhr* (bangga).

Ini bermaksud, meninggalkan segala-galanya selain Allah adalah jalan untuk *makrifatullah* dan kesempurnaan insan.

Jawapan:

Jika diri seorang insan itu adalah hanya sekeping hati sahaja nescaya wajib bagi dirinya untuk meninggalkan semua perkara kecuali Allah. Bahkan tauhid *asma'* dan *sifat* juga wajib ditinggalkan. Dia perlu menghubungkan dirinya dengan zat Allah s.w.t secara langsung. Akan tetapi insan mempunyai berbagai anggota “*latifah*” yang lain seperti aqal, roh dan *sirr*. Setiap *latifah* ini dibebankan dan ditugaskan untuk melaksanakan tanggungjawab tersendiri.

Insan kamil ialah seperti para sahabat yang mulia. Mereka menghidupkan kesemua *latifah* ini untuk tujuan ibadah kepada Allah s.w.t. Hati telah dilantik menjadi ketua kepada semua *latifah* yang lain lalu menyampaikannya kepada “*hakikat*” melalui ibadahnya yang tersendiri. Lantaran itu kesemua *latifah* ini menjadi tentera yang dikerah di atas tapak dan medan yang luas. Ia sama seperti yang diamalkan oleh para sahabat r.a.

Jika tidak, perbuatan hati meninggalkan tenteranya (*latifah-latifah* yang lain) dan ia berusaha seorang diri untuk menyelamatkan dirinya bukanlah suatu perbuatan yang mulia dan membanggakan bahkan ia hanyalah suatu keterpaksaan.

Soalan keempat:

Dari mana datangnya dakwaan yang menyatakan kita lebih mulia dari para sahabat dan siapakah mereka yang mencanangkan dakwaan ini. Mengapa masalah ini digembargemburkan di waktu ini. Dari mana pula datangnya dakwaan yang menyatakan kita mampu mencapai darjat para mujtahid terkemuka?

Jawapan:

Mereka yang mengungkapkan perkara ini terdiri daripada dua golongan.

Golongan Pertama:

Mereka yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tujuan untuk merangsang rasa rindu di kalangan orang-orang bertaqwa dan solihin di zaman ini lantas mendorong mereka cintakan agama.

Mereka ini adalah pendokong agama dari ahli ilmu; mereka juga adalah orang-orang yang ikhlas. Kita tiada apa komen terhadap mereka ini. Bilangan mereka sedikit dan mudah mendapat kesedaran.

Golongan Kedua:

Mereka adalah golongan yang sangat tertipu. Mereka berasa kagum terhadap diri sendiri (*ujub*). Mereka ingin menunjukkan betapa diri mereka mampu bebas dari ikatan

mazhab-mazhab Fiqh dengan alasan bahawa mereka juga telah mencapai tahap mujtahid yang unggul. Ada juga yang berusaha membebaskan diri dari ikatan agama dengan alasan bahawa mereka adalah setaraf dengan para sahabat. Lantaran itu mereka itu telah terjerumus dalam perkara-perkara berikut:

- (a) Kancuh kebodohan – sehingga ia menjadi terbiasa dengannya. Mereka tidak mampu untuk melepaskan diri dari kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak melaksanakan suruhan syarak yang menegah mereka dari bersikap bodoh. Saudara akan dapat saksikan salah seorang daripada mereka mempertahankan prinsipnya dengan hujah: *“Ini semua perkara-perkara atau masalah khilafiyah dan ijthadiyyah; mazhab-mazhab fiqh pula berselisih pandangan dalam masalah seperti ini. Mereka para fuqaha’ boleh berijtihad, kita juga sama. Mereka terdedah kepada kesilapan, kita juga demikian. Jadi kita perlu melaksanakan ibadat mengikut acuan dan keadaan kita bukan hanya mengikut saja apa yang telah mereka ijthadkan”*.

Golongan yang rugi ini cuba meleraikan ikatan mazhab dari tengkuk mereka berpandukan bisikan syaitan dalam hati mereka. Sedangkan ia cuma bisikan yang murah dan hina. Perkara ini telah kami jelaskan dalam risalah al-Ijtihad.

- (b) Menghina para sahabat – apabila mereka dapati bisikan murahan mereka ini tidak dapat menghuru-harakan Islam dengan cara memandang rendah kepada ulama-ulama besar Islam maka mereka mula mengkritik para sahabat pula. Para mujtahid memajukan teori agama ini sedangkan mereka yang sesat itu cuba menghancurkan konsep *dharurat* dalam agama ini atau merobohnya. Jika mereka berkata: “Kami lebih tinggi daripada para mujtahidin, masalah mereka tetap juga belum selesai, kerana skop perbahasan mujtahidin ialah menyelesaikan masalah-masalah cabang (far'iyah) tanpa nas syarak secara terus”. Oleh yang demikian mereka mula membebaskan diri dari mazhab dan mula mengkritik para sahabat yang mulia, sedangkan para sahabatlah yang membina kefahaman kita terhadap *dharuriyyat* dalam agama. Namun mereka

tidak akan berjaya! Haiwan-haiwan berupa manusia ini, atau manusia hakiki sekalipun, sesempurna mana dan sesoleh manapun mereka tetap tidak berhak mendakwa “persamaan” antara mereka dengan para sahabat. Walaupun dengan sekecil-kecil sahabat yang mulia. Ini telah kita jelaskan dalam risalah al-Ijtihad.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w yang telah bersabda :-

لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن
احدكم انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه

Yang bermaksud : *Janganlah kamu mencerca sahabatku! Janganlah kamu mencerca sahabatku! demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, jika salah seorang dari kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun tetap tidak akan sama dengan nilai secupak gandum mereka atau setengah cupak (yang mereka nafkahkan)*¹⁰

---

¹⁰ Hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang hampir sama. NO. 2540, 2541, 4/1967-1968 – riwayat al-Bukhoriy dan Ahmad 3/11, Abu Daud, Tarmiziy, al-Nasa'iy dan Ibn Majah – Penterjemah.