

PENDEKATAN HADHARI GAGASAN BESAR MEMBINA SEMULA KETAMADUNAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI

PENDAHULUAN

Dalam Surah al-Mai'dah : 3 , Allah S.W.T berfirman, yang bermaksud: “*Pada hari ini (semasa berwukuf di Padang Arafah semasa mengerjakan Haji) Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah redahkan Islam itu menjadi agama untuk kamu*”. Pengertian atau tafsiran dan cara hidup yang sempurna di sepanjang zaman bagi ayat di atas ialah cara hidup yang berdasarkan kepada ketamadunan (*civilization*) atau hadhari yang melengkapi segenap aspek kehidupan, bagi memenuhi maksud Islam sebagai *al-Deen*.

HADHARI MEMBINA SEMULA TAMADUN

Selepas berlaku peristiwa 11 September 2001 iaitu ketika umat Islam ditohmah sebagai penganas, tiba-tiba muncul suatu istilah baru yang dikenali sebagai *Islam Hadhari* yang diperkenalkan di Malaysia. Ketika itu terdapat beberapa pihak di Barat begitu berminat untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Islam Hadhari. Mereka agak sangsi, mungkinkah Islam Hadhari adalah sebagai suatu ideologi baru yang turut menyumbang kepada agenda keganasan.

Konsep Pendekatan Islam Hadhari adalah berdasarkan kepada *civilization* atau Islam yang menekankan aspek kemajuan di dalam usaha meningkatkan kehidupan masyarakat supaya lebih maju dan sempurna. Pendekatan Islam Hadhari ialah satu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam tanpa mengurangkan prinsip akidah dan syariah. Perkara yang ingin diperbetulkan ialah mengenai cara umat

Islam memahami dan mengamalkan ajarannya. Antara rasional pendekatan ini diperkenalkan ialah apabila melihat kelemahan yang berlaku di kalangan umat Islam dalam pelbagai bidang sosio-ekonomi, sains dan teknologi dan sebagainya. Walaupun sejak empat belas abad yang lalu jumlah umat Islam semakin bertambah berlipat ganda sehingga kini mencecah lebih 1.3 billion, iaitu mendominasi di 57 buah Negara-Negara Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) namun secara umumnya masih terbelanggu dengan kemiskinan, kemunduran dan perpecahan.

Kualiti kehidupan umat Islam masih dhaif berbanding umat lain. Umat Islam masih belum mampu berdikari. Kebergantungan kepada pihak lain begitu tinggi dalam semua aspek kehidupan, samaada ekonomi, kesihatan, teknologi dan sebagainya. Sebahagian besar negara Islam tidak mampu menyediakan perkara asasi termasuk menyediakan makanan sendiri untuk rakyatnya, malah mengimport dari negara lain. Lebih-lebih lagi hal-hal berkaitan dengan pertahanan dan perubatan yang kesemuanya termasuk dalam fardhu kifayah. Malah umat Islam juga kurang bersungguh-sungguh untuk berfikir secara strategik bagi merancang kemajuan masa depan mereka. Di saat-saat umat lain meneroka kemajuan dunia, umat Islam menghabiskan masa berabad-abad dengan perkara-perkara furu' dan khilafiah yang tidak berkesudahan. Umat Islam telah hilang *awlawiyyat* sehingga meletakkan mereka sebagai umat yang dipandang rendah.

MEMBINA SEMULA TAMADUN YANG TELAH RUNTUH

Sejarah mencatatkan bahawa beberapa abad terdahulu tamadun Islam begitu cemerlang sehingga menyaingi kehebatan tamadun Mesir, Rom, Yunani dan Farsi. Tamadun-tamadun berkenaan memang diakui kehebatannya, namun ada sesuatu yang belum sempurna, khususnya menghubungkaitkan kemajuan dan aspek tauhid. Kedatangan Islam telah menjadi penyelamat dan rahmat kepada manusia di dunia ini kerana bersamanya membawa akidah yang benar sebagai nur, sehinggalah mampu menguasai hampir dua pertiga dunia di zaman-zaman kemuncak tamadunnya. Malangnya, disebabkan berlaku kekacauan minda di kalangan umat Islam di akhir ketamadunan kerajaan Islam, maka kerajaan Islam Uthmaniah di Cordoba, Andalusia telah jatuh ke tangan orang lain. Umat Islam diseksa dan dihalau. Sedikit demi sedikit hampir lenyaplah umat Islam di bumi Andalusia. Laungan azan yang berkumandang sejak berabad lamanya di bumi Cordoba hampir tidak kedengaran lagi. Maka bermulalah detik kemurungan dan kemalapan umat Islam sehingga sekarang.

Satu lagi peristiwa penting yang wajar kita renungkan ialah kejatuhan kerajaan Islam di Baghdad pada abad ke-10 Hijrah di tangan Barat. Penjajah bumi Iraq kemudian mencuri segala khazanah cendikiawan dan imuan Islam dan membawa balik ke Eropah yang pada waktu itu berada di zaman kegelapan. Maka dengan buku-buku ilmiah sains dan teknologi Islam bercahayalah bumi Eropah dan Barat dengan kemajuan dan ketamadunan sehingga ke hari ini. Manakala hasil peninggalan khazanah Islam dan bahan berkaitan dengan Usuluddin, Tasawuf, Sufi dan aspek kerohanian ditinggalkan dan dikutip oleh pelayar Islam dan disebarluaskan ke dunia timur termasuk di gugusan Kepulauan Melayu. Kesannya ilmu pengetahuan Islam terbahagi kepada dua iaitu untuk kehidupan di dunia dan satu lagi berkaitan spiritual. Lebih malang lagi ialah pada hari ini kita sendiri pula membuat tanggapan bahawa ilmu sains dan teknologi adalah sekular atau *unIslamic*. Akibatnya umat Islam gagal melahirkan golongan *scholar*, ilmuan atau ulamak seperti Ibnu Sina, Ibnu Batutah, Al-Adrisi, Al-Khawarizmi dan sebagainya.

Jika dihayati dalam konteks sejarah kedatangan Islam di Malaysia ada dinyatakan bahawa Islam tiba di Tanah Melayu pada abad ke15, dan selama lebih 600 tahun kemudiannya kesultanan Melayu Melaka bukan sahaja sekadar menjadi hub dagangan global di Timur dan Barat malah juga sebagai pusat penyebaran Islam di rantau alam Melayu. Setelah Tanah Melayu ditewaskan oleh bangsa Portugis, sekaligus sebagai permulaan kepada kongkongan idealisme sekular Barat yang mengamalkan "*divide and rule*" yang berterusan selama lebih 400 tahun di Tanah Melayu. Di sepanjang tempoh tersebut Raja-raja Melayu hanya diberi tanggungjawab menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu, manakala penjajah pula bertanggungjawab mengurus-tadbir negara. Maka selama tempoh itu juga minda orang Islam dicerna, dicanai dan dibentuk supaya mengatakan urusan dunia ini bukanlah ajaran Islam yang sebenar, sama seperti apabila Barat mengasingkan tugas gereja dengan pentadbiran negara mereka. Maka secara tidak langsung tindakan dan pemikiran masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh sekularisme.

Dalam konteks dunia yang bersifat global ini kita juga dapat melihat bahawa sebahagian besar negara-negara umat Islam dijajah selama beratus tahun oleh kuasa-kuasa Barat. Berabad lamanya minda umat Islam terbelenggu dan terpenjara sehingga menjadi jumud untuk memikirkan semula kehendak ajaran Islam yang sebenar. Kita memang mengakui bahawa disiplin pengajian Islam dalam bidang fardhu ain berkembang dengan begitu pesat dan mantap hasil daripada peranan para ulama. Namun begitu kesedaran untuk mengembangkan keilmuan fardhu kifayah dalam bentuk yang realistik dan diaplikasikan dalam pembangunan ummah khususnya bidang ekonomi, sosial, perundungan dan sebagainya sangat terbatas.

Di sana sini umat Islam begitu ghairah dan berbangga dengan pencapaian kegemilangan umat Islam yang begitu hebat di zaman lampau. Banyak buku berkaitan dengan tamadun disajikan kepada pelajar-pelajar tetapi tiada usaha yang bersungguh-sungguh untuk menggerakkan mereka supaya umat Islam dapat maju seperti mana yang pernah dicapai beratus tahun yang lalu. Kita tidak boleh terus menjadi sejarah kegemilangan tersebut sebagai kisah untuk diingat dan dikenang, tanpa berusaha bersungguh-sungguh membina semula kehebatan itu. Kegemilangan tersebut tidak wajar hanya dijadikan sebagai bahan sejarah atau mimpi yang tidak pernah menjadi realiti. Umat Islam tidak wajar terus menitiskan air mata mengenangkan nasib ummah, tanpa bangkit untuk bekerja keras menjulang semula kegemilangan. Banyak negara Islam mengutamakan konsep jihad dalam bentuk peperangan, tetapi tidak begitu bersungguh-sungguh menekakkankan jihad dalam menguasai dan menghayati ilmu fadhu kifayah dalam bentuk teknologi dan kemahiran demi membangunkan bangsa sendiri.

HADHARI MEMPERLUAS PEMAHAMAN MENGENAI KONSEP FARDHU KIFAYAH

Pendekatan Islam Hadhari memberi kefahaman bahawa apa jua yang kita lakukan adalah untuk membebaskan diri dari kepompong pemikiran yang jumud. Walaupun Islam telah diturunkan lebih empat belas abad yang lalu tetapi ajaran agama tidak dihayati secara menyeluruh. Pengamalan ajaran Islam banyak dikotakkan kepada aspek akidah. Lebih malang lagi ialah perkara akidah itu juga telah diajar bercampur aduk dengan pemikiran dan falsafah. Ianya bukan sahaja tidak membantu menyumbang kepada pembangunan insan, malah menyebabkan timbul pelbagai aliran dan ajaran sesat sehingga membawa kepada perpecahan ummah.

Manakala aspek syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fardhu kifayah juga tidak begitu diambil berat. Konsep fardhu kifayah telah disempitkan sejak dibangku sekolah. Perkara memandikan jenazah telah dijadikan contoh tunggal untuk memperkenalkan pengertian fardhu kifayah. Sedangkan konsep fardhu kifayah adalah sangat luas dalam konteks mengurus sistem kehidupan secara menyeluruh dalam berbagai bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, kesihatan, kemasyarakatan dan sebagainya.

Matlamat yang tertinggi bagi pencapaian dalam syariah ialah hidup sejahtera dan selamat secara total, sebagaimana disebutkan dalam *Maqasid Syariyyah* iaitu bagi menjaga agama, nyawa, akal, maruah dan keturunan. Keselesaan, kesejahteraan orang ramai berubah-rubah mengikut zaman dan tempat. Adalah

menjadi tanggungjawab pemimpin untuk menentukan apakah tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pada masa ini kemajuan dalam bidang ilmu sangat diperlukan. Bahkan ajaran Islam sangat menitikberatkan tentang mempelajari ilmu. Semua cadangan ilmu yang tidak meminggirkan nilai tauhid adalah ilmu Islam. Justeru ilmu-ilmu mengurus sistem seperti ilmu sains dan teknologi, komunikasi, perubatan, ekonomi dan lain-lain ialah ilmu fardhu kifayah yang perlu dikuasai untuk membantu mencapai kesejahteraan ummah. Ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Anbiya* : 5, yang bermaksud: "*Bahawa sesungguhnya Bumi ini di warisi oleh hamba-hamba Ku yang Soleh*" hamba yang soleh ialah hamba yang mempunyai ilmu untuk mengurus kehidupan di dunia bagi kejayaan di akhirat.

Sesungguhnya kita tidak manafikan bahawa ilmu, kemajuan, pembangunan dan tamadun material atau fizikal itu adalah perkara yang boleh memberi kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan, bahkan segala apa yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh manusia juga mampu dicapai. Namun begitu keperluan fizikal semata-mata belum tentu akan menjanjikan sebuah kehidupan yang sempurna. Manusia yang sentiasa mengimbangi antara keperluan fizikal dan spiritual sahaja yang akan mencapai sebuah kehidupan yang lebih lengkap, selamat dan sejahtera dunia dan akhirat.

MALAYSIA : PEMULA RENTAK FIKRAH HADHARI

Islam Hadhari adalah suatu komitmen dan pendekatan kerajaan Malaysia untuk melaksanakan agenda pembangunan ummah secara menyeluruh dalam setiap sektor kehidupan. Ia merupakan pendekatan holistik yang diambil oleh kerajaan untuk membawa masyarakat Malaysia memahami dan menghayati prinsip-prinsip pembangunan yang sebenar berdasarkan penguasaan ilmu dan amalan yang realistik bagi memenuhi cabaran semasa dan akan datang.

Kemerdekaan negara telah mencapai 50 tahun pada tahun 2007. Dalam usia ini kita telah berjaya membebaskan diri dari penjajahan ekonomi, pentadbiran dan politik, di samping diterima mengetuai negara Islam dan bukan Islam di pertubuhan NAM dan OIC. Kita juga wajar membantu rakan-rakan yang masih terikat dengan minda sekularisme iaitu pengasingan agama dari urusan kehidupan di dunia, kepada pemikiran Islam Hadhari yang memberi keutamaan kepada kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran seperti ini juga boleh membina kefahaman bahawa sebagai khalifah di muka bumi kita ada peranan, dan sebagai pemimpin Islam kita ada rakyat dari pelbagai kaum dan agama yang wajar diberi perhatian.

Malaysia berharap bahawa agenda Islam Hadhari dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya supaya suatu *tasawwur* yang jelas tentang Islam itu tidak hanya menjadi satu pengucapan yang tidak berisi atau hanya merupakan satu simbolik dan retorik sahaja. Bagi tujuan pelaksanaannya secara menyeluruh dalam sistem pentadbiran negara, maka pihak kerajaan telah menjadikan Pendekatan Islam Hadhari sebagai falsafah dalam pelaksanaan pembangunan negara, iaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Ianya meliputi bidang sosial, pendidikan, ekonomi sains dan teknologi dan lain-lain lagi.

Lebih penting lagi, gelombang penterjemahan Islam yang bersifat 'hадхар' ini tidak sahaja sedang berlaku di sempadan negara kita Malaysia. Di peringkat antarabangsa, khususnya kalangan negara Islam yang kaya dengan '*petro-dollars*' sudah mula membuka mata tentang kepentingan pembangunan keilmuan dan kesarjanaan yang lebih holistik. Trend ini sememangnya sedang berlaku dengan nyata dan bersungguh. Ada gelombang minat luar biasa terhadap gerakan kesarjanaan yang global dan bersifat ummatik. Perancangan penubuhan King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) di Arab Saudi adalah suatu komitmen yang nyata oleh seorang pemimpin besar dunia Arab. KAUST – dikatakan akan menjadi pemula rentak kepada kegemilangan '*scientific renaissance*' di kalangan Negara Islam. KAUST – digambarkan juga bakal menjadi sebuah universiti penyelidikan holistik, '*beacon of knowledge for future generations*'.

Ini adalah suatu penterjemahan 'Pendekatan Islam Hadhari' yang lebih luas. Suatu usaha yang mampu mengangkat semula bidang kesarjanaan – yang akhirnya insya'Allah, memulangkan semula nikmatnya kepada pembangunan Islam itu sendiri. Rentak dan gelombang sama sememangnya kita harapkan di kalangan Negara Islam. Justeru, inilah kaedah dan wahana untuk kita menentukan pengurangan 'kebergantungan' kepada orang lain dalam membangunkan ummah.

Kehebatan konsep 'Hадхар' adalah cita dan aspirasinya yang – '*forward looking*'. Kita tidak membugar tamadun untuk kegunaan sehari dua. Tamadun, yang mantap dan padu, akan mampu dinikmati oleh beberapa generasi terkehadapan. Oleh yang demikian, dalam pengertian dan pengamalan konsep 'Hадхар', kita menyediakan tamadun untuk generasi yang akan datang. Tidak ada yang cacat celanya dengan pengamalan konsep 'Islam Hadhari' kecuali mereka yang fikrahnya terbelenggu dengan pengertian Islam yang berkepentingan. Sewajarnya, 'fikrah Hadhari' diterima sebagai modul pembinaan akal dan peneguh ikatan masyarakat. Jauh sekali, ianya menjadi alat perpecahan – sekaligus mengembalikan kita kepada zaman kegelapan yang penuh dengan adu domba sesama umat.

Fikrah Hadhari – akan membuka ruang pemikiran kerjasama antara Negara Islam untuk tempoh masa yang panjang. Kita tidak boleh lagi terbuai dengan sikap ‘*silo mentality*’, bergerak secara sendiri-sendiri dalam memperkasa ekonomi umat. Dalam ruang Hadhari, kita sedang menunggu masa untuk kerjasama dibangunkan antara Negara Islam. Interaksi antara tenaga pakar di MSC Malaysia, Iskandar Malaysia, NCER dan ECER – yang seterusnya merencana ruang kerjasama dengan syarikat milik Muslim lain di Dubai Internet City, Muscat’ Knowledge Oasis (Oman), Doha’s Education City (Qatar). Inilah gelombang ‘Hadhari’ yang benar-benar ingin kita realisasikan. Apakah tidak mungkin kita membina kluster kerjasama ekonomi antara Negara Islam – jika kita dapat bersetuju tentang kepentingan membina sebuah Tamadun.

PENUTUP

Jelaslah kepada kita bahawa agenda Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membina sistem hidup yang bertamadun tinggi, setinggi dan sehebat Islam itu sendiri. Justeru segala usaha untuk memahamkan Pendekatan Islam Hadhari perlu dibuat secara meluas supaya ianya tidak dipolemikkan. Pendekatan Islam Hadhari bukanlah sesuatu perkara yang remeh, bahkan ianya adalah agenda besar untuk menampilkan ajaran Islam secara realistik sebagai cara hidup dan agama yang praktikal sepanjang zaman. Dengan pendekatan ini kita yakin akan merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dalam masa yang sama, dunia Islam lainnya pastinya boleh memanfaatkan pendekatan ini untuk membangun ummah secara menyeluruh agar maruah umat Islam dapat dikembalikan. Lebih penting lagi ialah keyakinan dan penghormatan pihak lain terhadap Islam akan bertambah baik setelah umat Islam dapat membuktikan kehebatan mereka melalui pencapaian ketamadunan yang gemilang di abad-abad akan datang.

Moga-moga Malaysia dan seluruh dunia Islam akan menjadi negara sebagaimana dimaksudkan dengan firman Allah S.W.T. “*Baldatun Thaiyyibatun Wa Rab bun Ghofur*”. Negara yang aman, negara yang makmur yang disukai oleh Allah S.W.T. dan mendapat keampunan Tuhan.

YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

