

Konsep Kebenaran Ilmu dalam Bahasa Melayu Berpaksikan Pandangan Islam yang Sejagat

ROZITA CHE RODI, HASHIM MUSA, SALMAH JAN NOOR MUHAMMAD & NUR AMIRAH CHE SOH

ABSTRAK

Identiti bahasa Melayu sebagai wadah pengucapan Islam memperoleh Sibghatullah (pewarnaan Ilahi) setelah beratus-ratus tahun menjadi wacana penterjemahan dan penafsiran al-Qur'an, Hadith, ulasan tentang epistemologi, ontologi, perundangan Islam dan sebagainya. Dalam artikel ini proses islamisasi umat Melayu dan bahasa Melayu diulaskan berdasarkan teori Syed M. Naquib al-Attas pada 1969 yang telah menyerapkan dua elemen, iaitu (a) unsur pemikiran rasional dan waras yang berbentuk akliyah, logikal dan rasional, dan (b) mentransformasikan bahasa Melayu kepada bahasa Islam yang terserap dengan kosa kata Islam sebagai wadah pengungkapan dan penyebaran ilmu Islam dalam pelbagai genre persuratan. Namun, penaklukan kuasa penjajahan barat ke atas umat Melayu mendatangkan impak yang besar melalui proses sekularisasi ilmu, bahasa dan pemikirannya. Ilmu dari sudut pandangan kajian saintifik Barat yang bersifat sekular kini mendominasi dunia akademia secara berleluasa. Ilmu duniawi, iaitu ilmu sains dan teknologi dianggap sebagai ilmu yang terpenting dan paling berguna. Manakala, ilmu agama Islam yang dianggap sebagai ilmu ukhrawi semata-mata, tidak dianggap penting untuk membangunkan kehidupan di dunia ini. Artikel ini akan membahaskan bahawasanya dari sudut pandangan Islam, ilmu sekular barat telah menimbulkan kekeliruan tentang konsep fakta, data, ilmu dan sebagainya. Artikel ini juga akan menelusuri konsep dan definisi fakta, data dan ilmu dari sudut pandangan Islam.

Kata kunci: bahasa Melayu, islamisasi, bahasa Islam, ilmu, kebenaran, fakta, data.

ABSTRACT

The identity of Malay acquired the Sibghatullah (the Hue of Allah) when for several hundred years, it became the language of the translation and interpretation of the Devine revelation; the Qur'an and Hadith, and discourses on Islamic epistemology, ontology, legal edicts, and etc. In this article the islamization of the Malays and Malay language is based on the theory as proposed by Syed M. Naquib al-Attas in 1969 comprising two elements, namely (a) the infusion of the element of rationality and sound reason as motivated by the Qur'an which extols clarity in reasoning and avoid vagueness and irrationality, and (b) the transformation of the Malay language into an islamic language with islamic vocabulary that became the vehicle of discourses on Islamic knowledge in various literary genres. However, the colonization of the Malay world by western powers had great impact in secularising the Malay mind and language. As a result secular scientific knowledge now is given more importance than Islamic revealed knowledge in human worldly life. But it is found that the modern secular knowledge has caused confusion in defining facts, data, and knowledge when viewed from the Islamic perspective. This article is set out to define implicitly fact, data and knowledge from the Islamic view point.

Key words: Malay language, islamization, Islamic language, knowledge, truth, fact, data.

PENDAHULUAN

Kebahasaan Melayu dan Islam mempunyai hubungan sejarah yang jelas. Bahkan ada yang cenderung untuk berpendapat bahawa bahasa Melayu ditakdirkan Ilahi untuk menjadi sebagai satu daripada bahasa Islam yang utama termasuk bahasa Parsi, bahasa Urdu, bahasa Turki, dan bahasa Swahili, di samping bahasa Arab sendiri sebagai wahana wahyu Ilahi dan bahasa ibunda junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Apabila umat Melayu dengan rahmat Allah menjadi satu daripada umat Islam yang terbesar di dunia, identiti bahasa

Melayu sebagai wahana pengucapan Islam memperoleh *Sibghatullah* (pewarnaan Ilahi) setelah beratus-ratus tahun menjadi wacana penterjemahan dan penafsiran al-Qur'an, Hadith, ulasan tentang epistemolgi, ontologi, perundangan Islam dan sebagainya. Penutur bahasa Melayu yang menduduki kepulauan Melayu, merupakan pemeluk agama Islam antara yang terbesar di dunia iaitu melebihi ¼ bilion manusia, hampir seramai penutur bahasa Arab sendiri. Dalam artikel ini judul-judul yang akan dibincangkan adalah:

1. Bahasa Melayu sebagai wahana pengungkapan ilmu Islam

2. Konsep islamisasi alam Melayu
3. Sekularisasi ilmu, kekeliruan dan kepalsuannya
4. Kekeliruan ilmu dan kebenaran
5. Kecelaruhan konsep martabat ilmu
6. Konsep kebenaran ilmu dari sudut pandangan Islam

BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA PENGUNGKAPAN ILMU ISLAM

Di Malaysia istilah Melayu sinonim dengan Islam. Sering diperkatakan bahawa apabila seseorang itu masuk Islam maka dia telah masuk Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mentakrifkan orang Melayu sebelum merdeka sebagai “*a person who habitually speaks Malay, professes the Muslim religion and conforms to Malay customs*” (Clause 124 of the Federation of Malaya Constitution, 1948 (Muhammed Sufian Hashim 1976: 293). Apabila agama Islam bertapak di wilayah ini, mula-mula di kawasan Selat Melaka (Perlak, Samudera Pasai, Melaka, Johor-Riau, dan lain-lain) yang rata-rata merupakan rumpun Melayu yang menggunakan bahasa Melayu (atau dialeknya) sebagai bahasa pertama dalam mengharungi kehidupan dan mengamalkan adat resam mereka. Apabila Islam tersebar ke seluruh alam Melayu melalui bahasa Melayu sebagai pengantarnya, bahasa Melayu dan adat resam Melayu juga turut tersebar bersama-sama dengan agama Islam. Oleh itu agama Islam ialah tenaga kudus yang menyebarkan bahasa Melayu dan adat resam Melayu ke seluruh wilayah ini sehingga ianya terkenal dengan nama Kepulauan Melayu atau alam Melayu (*the Malay Archipelago*), yang terwarna dengan syiar Islam atau *sibghatullah* (pewarnaan Ilahi).

Selama lebih 1,000 tahun, sejak tertubuhnya negeri Islam Perlak pada tahun 173H/840M oleh Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Syah (Wan Hussein Azmi 1980: 143; M. Junus Djamil 1968: 4), bahasa Melayu telah menjadi bahasa Islam, dan dengan tertubuhnya pusat-pusat pemerintahan Islam yang lain di seluruh kepulauan Melayu misalnya Pasai, Aceh, Melaka, Johor-Riau, Kedah, Kelantan, Terengganu, Patani, Brunei, Banten, Mataram dan lain-lain, maka penyebaran dan kedudukan bahasa Melayu semakin bertambah kukuh. Kitab-kitab agama Islam yang tertulis di pelbagai wilayah dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi telah tersebar ke seluruh Kepulauan Melayu sebagai teks pengajian di pondok, pesantren dan madrasah. Antara karya

utama yang menjadi bahan telaah dan pengajaran sepanjang zaman ialah (Hashim Hj Musa 2006: 39, 2009: 15):

1. *Bidayat al-Hidayat*, tawhid, usul al-din (Muhammad Zain Jalal al-Din Aceh 1757M),
2. *Siraj al-Huda*, tawhid (Muhammad Zain al-Din al-Samabawi 1886M),
3. *'Aqidat al-Najin*, tawhid, (Zain al-'Abidin al-Fatani 1890M),
4. *Sirat al-Mustaqim*, feqah, (Nur al-Din al-Raniri, Aceh 1634-44M),
5. *Sabil al-Muhtadin*, feqah, (Muhammad Arsyad al-Banjari 1780M),
6. *Hidayat al-Salikin*, tasawuf, ('Abd al-Samad al-Falimbani 1778M),
7. *Al-Durr al-Thamin*, 'usul al-din, (Daud al-Fatani 1816M),
8. *Taj al-'Arus*, (penterjemah Uthman Shihab al-Din al-Funtiayani 1886M),
9. *Fath al-'Arifin*, tariqah (Ahmad Khatib Sambas 1878M),
10. *Matla' al-Badrain*, usul al-din dan hukum (Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani 1885/86M),
11. *Tanbih al-Ghafilin*, hadith ('Abdullah 'Abd al-Mubin al-Fatani 1770M),
12. *Jawhar al-Mauhub* ('Ali bin 'Abd al-Rahman al-Kelantani 1888M),
13. *Kitab Sifat Dua Puluh*, 'usul al-din, ('Uthman bin 'Abdullah Betawi 1886M),
14. *Kasyf al-Ghaibiyyah*, (Zain al-'Abdin bin Muhammad al-Fatani 1883M),
15. *Munabbih al-Ghafilin* (Abd al-Samad Muhammad Salleh atau Tuan Tabal 1868M).

Walaupun judul kitab-kitab tersebut dalam bahasa Arab, tetapi sebenarnya merupakan kitab bahasa Melayu, sama ada dalam bentuk terjemahan daripada kitab Arab dengan tambahan ulasan oleh penulis-penulisnya, ataupun kitab karangan asli mereka sendiri. Para penulis/penyusun kitab-kitab yang tersebut itu berasal daripada pelbagai ceruk rantau Kepulauan Melayu, iaitu Aceh, Sambas, Patani, Banjarmasin, Palembang, Puntianak, Kelantan, Betawi, Takbal, dan lain-lain. Hasil kegiatan keilmuan dan persuratan Melayu hampir 1000 tahun terutama sekali dalam tulisan Jawi, maka ribuan karya telah ditulis, diterjemahkan atau disesuaikan daripada bahasa Sanskrit, Tamil, Farsi, Arab dan lain-lain. Dianggarkan terdapat antara 4,000-10,000 manuskrip Melayu, Jawa, Aceh, Bugis, Sunda, Sasak, Arab dan lain-lain tersimpan di perpustakaan dan milik persendirian di Kepulauan

Melayu dan juga di Eropah, Amerika dan lain-lain, iaitu anggaran oleh S.W.R. Mulyady sebanyak 4000, Ismail Hussein 5,000, dan Russel Jones 10,000 (Mahayuddin Hj Yahya 1994: 349). Manuskrip-manuskrip itu merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan, bidang agama Islam, kesusasteraan, perundangan, perubatan, pelbagai petua dalam pekerjaan, sejarah, kemasyarakatan, teknologi (membuat keris, meriam, rumah, dan lain-lain), pengajian bahasa dan penulisan, dan beberapa lagi.

Selain itu, terdapat pula kitab-kitab Jawi yang tercetak atau lebih terkenal dengan nama 'Kitab Kuning' (kerana warna kertasnya kekuningan) yang dicetak sama ada di syarikat percetakan di Kepulauan Melayu ataupun di Timur Tengah dan di India. Martin Van Bruinessen (1989) telah mengumpulkan kitab-kitab itu dan dipunggahnya ke KITLV Leiden, hasil pembeliannya di toko-toko buku di Kepulauan Melayu. Kitab-kitab itu digunakan sebagai buku teks atau rujukan di pondok dan pesantren di seluruh Kepulauan Melayu. Beliau telah menyenaraikan sebanyak 900 judul yang berbeza, iaitu terdiri daripada 20% bidang feqah, 17% aqidah dan usuluddin, 12% nahu Arab, 8% koleksi hadith, 7% tasawuf dan tariqah, 6% akhlak, 5% koleksi doa, wirid dan mujarabat, dan 6% kesah ambia, mawlid al-Rasul dan manaqib. Wan Muhd Shaghir Abdullah (al-Marhum) dalam "Katalog Besar Karya Melayu Islam (Jawi)" (belum diterbitkan) menyenaraikan 182 orang pengarang dan sekitar 700 buah kitab (kebanyakan dalam simpanannya) tentang pelbagai bidang ilmu yang terkarang dan tersebar di seluruh dunia Melayu. Karya-karya itu telah dihasilkan secara kreatif oleh ratusan penulis dan ulama' di seluruh pelosok Kepulauan Melayu, sama ada berbentuk asli ataupun hasil terjemahan, syarahan, adaptasi daripada kitab-kitab Arab, Parsi, Urdu, Tamil dan lain-lain.

KONSEP ISLAMISASI ALAM MELAYU

Syed M. Naquib al-Attas (1969: 5) telah mengemukakan dua elemen utama dalam proses islamisasi umat Melayu yang boleh disimpulkan seperti berikut:

1. Kemasukan elemen pemikiran rasional daripada agama Islam yang merupakan tenaga yang mengubah corak pemikiran orang Melayu daripada alam mitos yang penuh dengan khayalan terhadap dewa dan raksasa seperti dalam ajaran agama Hindu-Buddha kepada pemikiran yang logikal, rasional dan waras

seperti dalam ajaran Islam. Pemikiran tentang Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pencipta seluruh alam jagat raya yang mentadbir dan memiliki semuanya; dan tentang manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang diciptanya dengan sebaik-baik kejadian untuk mengenaliNya dan beribadat kepadaNya. Pemikiran demikian meletakkan kesamarataan taraf bagi semua manusia sama ada pembesar atau rakyat biasa, bahkan yang terlebih mulia ialah yang paling bertakwa. Pemikiran dan konsep demikian tidak wujud pada zaman pra-Islam. Buktinya pemikiran yang begitu demokratik ialah pada penulisan kitab-kitab agama Islam yang kebanyakannya ditulis untuk orang awam bukan sebagai persembahan untuk raja dan golongan istana seperti zaman sebelumnya. Sebaliknya sangat sedikit tulisan yang demikian, seperti yang tersenarai di atas dan juga karya-karya ilmuwan termasyhur yang lain seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel, Syeikh Yusuf Makasar, Syeikh Burhanuddin, dan sebagainya.

2. Perubahan bahasa Melayu menjadi bahasa Islam dengan penyerapan kosa kata, ungkapan dan istilah Arab/Islam mampu menjadi wadah pengucapan dan penyebaran bukan sahaja untuk kesusasteraan epik, mitos, dan roman seperti dalam zaman Hindu-Buddha dan sebelumnya, tetapi juga untuk wacana falsafah dan pemikiran yang rasional. Ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an, iaitu ("*al-Kitāba wa lam yaj'alāhū 'iwajā*" "Kitab (al-Qur'an) yang tidak diadakan di dalamnya sebarang kebengkokan". al-Kahfi:1). Penggunaan bahasa Melayu untuk mendukung ilmu-ilmu Islam terutamanya ilmu tasawuf, usuluddin, fikah, tafsir al-Qur'an dan hadith di samping kesusasteraan dan persuratan Islam, telah mengayakan bahasa Melayu dengan kemasukan ribuan istilah dan kosa kata daripada bahasa Arab dan Farsi untuk mendukung konsep dan idea yang baharu. Penggunaan bahasa Melayu dalam percambahan kesusasteraan dan pemikiran Islam telah meningkatkan taraf keintelektualan bahasa Melayu menjadi bahasa yang begitu saintifik, logikal dan berwibawa sehingga pada abad ke-16M dapat menggantikan hegemoni bahasa Jawa yang sebelum ini amat besar pengaruhnya sebagai pengantar kesusasteraan Hindu-Jawa.

Proses Islamisasi yang berlaku ke atas umat Melayu telah ditegaskan secara jelas oleh Syed M.

Naquib al-Attas (1978: 41-43) yang boleh disimpulkan seperti berikut:

“Islamisasi ialah pembebasan manusia pada tahap awalnya daripada tradisi magis, mitos, animisme dan tradisi budaya-nasionalnya, seterusnya pembebasan daripada cengkaman sekularisme ke atas fikiran dan bahasanya. Islamisasi bahasa membawa kepada Islamisasi pemikiran dan akal budinya, kerana bahasa, pemikiran dan akal begitu rapat hubungannya dalam memprojeksikan pandangan alam semestanya atau *worldview*. Pembebasan ini akan mengembalikannya (devolusi bukan evolusi) kepada fitrah kejadiannya yang asal berkeadaan harmonis dan saksama dengan segala kewujudan; iaitu bebas daripada tekanan nafsu badaniah yang bersifat sekular desakan sifat pelupunya yang membawa kepada kejahilan terhadap matlamat kejadiannya dan akan merosakkan dirinya.”

Anjakan paradigma pemikiran Melayu dan bahasa Melayu daripada zaman Hindu-Buddha kepada zaman Islam dapat dengan jelas diteliti daripada dua petikan yang berikut:

Hikayat Si Miskin atau Marakarma (zaman Hindu-Buddha)

“Di negeri Anta Beranta memerintah Maharaja Indera Dewa. Di sana tinggal si-Miskin dan isterinya yang sangat papa. Kedua mereka dahulu raja di Indera Kayangan tetapi kerana sumpah Betara Indera terbuang ke bumi. Mereka dinyahkan dengan tongkat dan batu dari istana, kampung dan pasar. Untuk hidup mereka terpaksa makan pucuk tanaman atau ketupat dan tebu yang mereka ambil dari timbunan sampah di tepi jalan. Setelah isteri Si-Miskin mengandung selama tiga bulan dia mengidam buah mempelam dari kebun raja. Raja Maha Indera Dewa telah memperkenankan Si-Miskin mengambilnya. Tiga bulan kemudian isterinya mengidam buah nangka dari kebun raja yang juga diperkenankan oleh Raja. Dia melahirkan seorang anak yang elok parasnya. Anak ini dinamakan Marakarma sebab dia lahir dalam kemiskinan. Pada waktu menggali tanah untuk mendirikan pondok, Si-Miskin telah menjumpai sebuah tajuk penuh emas. Sesudah mandi dia memuja dewa untuk mencipta kota dalam hutan. Si-Miskin memerintah kota itu yang diberi nama Puspa Sari dengan gelaran Maharaja Indera Angkasa dan isterinya bergelar Ratna Dewi” (Teuku Iskandar 1995: 98)

Aqā'id Al-Nasafi (Terjemahan) (zaman Islam)

“Maka segala perkara yang menghasilkan ilmu bagi makhlukat itu tiga perkara: suatu pancaindera yang lima, kedua khabar sadiq (yakni berita benar), ketiga akal. Maka pancaindera yang lima itu suatu pendengar, kedua penglihat, ketiga pencium, keempat perasa lidah, kelima perasa tubuh. Bermula dengan segala sesuatu pancaindera yang lima, daripadanya diketahui atas yang ditentukan ia baginya dengan dia. Bermula khabar sadiq itu atas dua bagi juga: suatu dari dua itu khabar mutawatir, iaitu khabar yang thabit pada segala lidah kaum tiadakan dapat pada budi muafakat mereka atas dusta. Iaitu tahu dengan dibicara diketahui adanya, iaitu menghasilkan bagi ilmu dharuri, seperti tahu akan segala raja-raja yang telah sunyi pada segala masa yang telah lalu, dan segala negeri yang jauh.” (Syed M. Naquib al-Attas 1988: 53-54).

Proses islamisasi bahasa Melayu dan umat Melayu dapat dijelaskan daripada madah yang diungkapkan oleh orang Melayu dalam pantun, pepatah-petitih, peribahasa dan seumpamanya, misalnya seperti berikut:

Adat bersendikan syara`
 Syara` bersendikan kitabullah.
 Syara` mengata, adat memakai,
 Ya kata syara`, benar kata adat.
 Apa tanda orang Melayu,
 Kepada Islam ia tertumpu.
 Apa tanda orang Melayu,
 Dengan Islam ia menyatu.
 Apa tanda orang Melayu,
 Islam menjadi kain dan baju.
 Apa tanda orang Melayu,
 Islam semata dalam kalbu.

[Tenas Effendy (2004: 32-36); Hashim Hj Musa (2006: 43)]

Dalam sejarah pengislaman orang Melayu, setelah memeluk agama Islam, mereka terus-menerus membaiki aqidah, ibadah, mu'amalat, mu'asyarat, akhlak, dan niat, dicerminkan oleh madah dan ungkapan dalam bahasa Melayu yang penuh dengan keindahan, kesantunan dan kebenaran melambangkan orang Melayu secara arus perdana berbudi pekerti yang mulia, berbudi bahasa yang halus dan berhati budi yang tinggi sarat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Contohnya:

Ingat hidup berbilang hari,
 Pagi lahir petangnya mati,
 Jagalah waktu selagi pagi,

Banyakkan tunjuk kuat memberi,
Lembutkan lidah keraskan hati,
Sebelum nafas engkau berhenti.

Ingat diri makhluk yang lemah,
Jangan sekali sombong dan pongah,
Berjalan jangan lapah melapah,
Berkata jangan sergah menyergah,
Memberi jangan bergah-bergah,
Berlayar tahu tempat singgah,
Berlabuh tahu tempat memungkah.

Ingat hidup mencari bekal,
Menurunkan pusaka pada yang tinggal,
Tahu ke mana hujung dan pangkal,
Tahu di mana harta berasal,
Tahu tua tidak menyesal,
Tahu muda belum berakal.

[Tenas Effendy (2004: 48-50), Hashim Hj Musa
(2006: 45)]

SEKULARISASI ILMU, KEKELIRUAN DAN KEPALSUANNYA

Dalam alam akademik ini, ilmu dari sudut pandangan kajian sekular boleh ditakrifkan sebagai keadaan mengetahui, mengenali, memahami, menyedari dan mengerti sesuatu perkara, fakta atau kejadian sama ada melalui kerja-kerja penyelidikan, pembelajaran ataupun pengalaman dan asosiasi. Himpunan daripada apa yang dikaji itu juga dinamakan ilmu. Takrif ilmu disimpulkan sebagai:

“Knowledge is the fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or association; or the circumstances or condition of having apprehending truth or fact through reasoning.” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 1996: 64).

“Knowledge in general sense, is the fact or condition of being instructed or of having information acquired by study or research; or acquaintance with ascertained truth; or facts or principles or information acquired by study, learning or erudition.” (The Oxford English Dictionary 1989: 517)

Berdasarkan penegasan dan pegangan seperti di atas, kebanyakan ilmuwan kini, umpamanya John Hospers (1967: 122-157) secara langsung menolak intuisi, wahyu, autoriti dan iman sebagai pembawa kepada ilmu, dan dia berhujah bahawa hanya pengalaman deria (*sense-experience*) dan pentaakulan (*reasoning*) sahaja berpunca

saluran ilmu. Ini bertitik tolak daripada konsep fakta dan data yang semestinya bersifat empirikal, untuk sah dijadikan objek penyelidikan ilmu sains asas ilmu pengetahuan. Tegas John Hospers:

“The word “intuition” is simply a cover-up term for our ignorance, revealing only that we do not know how we are able to do this [i.e. arriving at an answer or a solution]. [I]ntuition, as we have seen, would tell us nothing about the “validating procedure”... people’s intuition are notoriously fallible..” (Hospers 1967: 138).

“Moreover, there are competing candidates for the position of true revelation: the Bible, the Qur’an, and numerous other works each makes this claim [of truth]. How are we to know which of these various claimants to accept? If the claims made are such that sense-experience or reason could substantiate them, then it is because of this, and not because the book says so, that we believe that the claims are true.” (Hospers 1967:140).

Kini ilmu diklasifikasikan mengikut disiplin sains tertentu, misalnya sains hayat, kimia, fizik, matematik, perubatan, kejuruteraan, pergigian, ekonomi, politik, perakaunan, sosiologi, antropologi, linguistik, psikologi dan sebagainya, dan ilmu-ilmu sains itu semuanya dianggap sama taraf dan keperluannya dari segi disiplin masing-masing. Ilmu-ilmu sains itu amat perlu untuk dipelajari bagi membina dan memajukan kehidupan di dunia ini, oleh itu bertaraf tinggi, dinamakan ilmu duniawi. Manakala ilmu agama dinamakan ilmu ukhrawi, iaitu untuk keperluan akhirat, tidak berapa perlu sangat untuk membina dan memajukan kehidupan di dunia ini, dengan demikian bertaraf lebih rendah. Pandangan ilmu sekular demikian menimbulkan sekurang-kurangnya dua jenis kekeliruan dan kecelaruan yang utama yang boleh membawa kepada kepalsuan ilmu, iaitu ilmu yang tidak membawa manusia kepada kebenaran dan keyakinan dan menjejaskan dan melunturkan akidah dan iman orang Islam, iaitu:

1. Kekeliruan ilmu dan kebenaran, dan
2. Kecelaruan konsep penarafan atau martabat ilmu.

KEKELIRUAN ILMU DAN KEBENARAN

Fakta dari sudut pandangan Islam bukan setakat bersifat empirikal semata-mata yang boleh ditanggapi panca indera dan dikesan oleh alat sains, seperti yang dikonsepsikan oleh ilmu yang bersifat sekular bahkan

fakta juga merangkumi apa jua yang mampu ditanggapi oleh akal dan kalbu/roh yang boleh bersifat empirikal, rasional, logikal, atau supralogikal (mistikal). Contohnya udara bersifat empirikal, dikesan oleh panca indera dan alat sains. Kewujudan Tuhan tidak boleh dikesan oleh panca indera dan alat sains, tetapi boleh dibuktikan adanya Ia melalui hujahan secara rasional dan logikal, iaitu berdasarkan kejadian alam ini dan segala apa yang ada di dalamnya, yang begitu sistematik, seimbang, kompleks dan sempurna yang tidak masuk akal berpunca, terjadi dan bergerak secara sendiri tanpa ada Kuasa Yang Maha Agung, iaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikannya dan mentadbir segala-galanya. Seterusnya, kewujudan alam akhirat yang tidak boleh dikesan oleh panca indera, alat sains dan bukti logikal tetapi disampaikan ilmu tentangnya melalui wahyu Tuhan kepada para Rasul A.S. dalam bentuk supralogikal atau mistikal yang sampai ke hati kalbu. Oleh itu apa sahaja yang dapat ditanggapi dan dikesan oleh panca indera atau alat sains atau akal dan kalbu yang bersifat empirikal, rasional, logikal dan supralogikal atau mistikal, boleh dianggap sebagai fakta dari sudut pandangan Islam.

Dalam *Aqā'id Al-Nasafī (Terjemahan)* dinyatakan perolehan ilmu tentang data dan fakta melalui tiga kaedah, iaitu 1) pancaindera yang lima 2) perkhabaran yang benar dan 3) akal, seperti berikut:

“Maka segala perkara yang menghasilkan ilmu bagi makhluk itu tiga perkara: suatu pancaindera yang lima, kedua khabar sadiq (yakni berita benar), ketiga akal. Maka pancaindera yang lima itu suatu pendengar, kedua penglihat, ketiga pencium, keempat perasa lidah, kelima perasa tubuh. Bermula dengan segala sesuatu pancaindera yang lima, daripadanya diketahui atas yang ditentukan ia baginya dengan dia. Bermula khabar sadiq itu atas dua bagi juga: suatu dari dua itu khabar mutawatir, iaitu khabar yang thabit pada segala lidah kaum tiadakan dapat pada budi muafakat mereka atas dusta. Iaitu tahu dengan dibicara diketahui adanya, iaitu menghasilkan bagi ilmu dharuri, seperti tahu akan segala raja-raja yang telah sunyi pada segala masa yang telah lalu, dan segala negeri yang jauh. Kedua bagi khabar Rasulullah *salla l-Lahu ‘alaihi wasallam* yang dikuatkan dengan mukjizat (yakni melemkahkan).” (Syed M. Naquib al-Attas 1988: 53-54).

Data merupakan sejumlah fakta yang dikutip, dicatat dan dipersembahkan dalam bentuk yang eksplisit/nyata, seperti disebutkan di atas, boleh

bersifat empirikal, rasional, logikal atau supralogikal/mistikal. Apabila fakta dan data yang demikian dimengerti, difahami, dikenali dan disedari oleh akal sama ada melalui pentaakulan, penyelidikan, kajian dan asosiasi/perkhabaran ataupun melalui ilham (bagi orang biasa) dan wahyu (bagi para Rasul A.S.), maka terbentuklah ilmu. Ilmu yang diperoleh melalui kajian, pentaakulan, dan asosiasi/perkhabaran merupakan ilmu perolehan iaitu, hati budi sampai kepada maknanya. Ilham dan wahyu pula ialah ilmu yang bersifat spontan dan langsung, iaitu ketibaannya dalam hati budi secara langsung dan spontan, iaitu merupakan ilmu anugerah Tuhan, iaitu hati budi sampai kepada maknanya (Syed M. Naquib al-Attas 1989: 27). Oleh yang demikian, berdasarkan kaedah pemerolehan ilmu, terdapat empat jenis ilmu apabila dilihat daripada segi sifat objeknya, kaedah pemikirannya, kaedah kajiannya dan anggota penanggapan dan cara pengukurannya (Ahmad Tafsir 2000:18; Hashim Hj Musa 2001: 4, 2006: 52), iaitu seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1. Jenis-jenis ilmu pengetahuan manusia

Jenis Ilmu	Sifat Objek	Paradigma Pemikiran	Kaedah Pencapaian	Anggota Ukuran
Imbasan	Empirikal	Imbasan	Pengalaman pancaindera	Deria. Benar secara cerapan deria
Sains	Empirikal	Positivistik	Eksperimen saintifik	Deria dan akal. Benar secara empirikal dan logikal
Falsafah	Abstrak, logikal	Logik	Renungan dan pentaakulan, hujahan rasional	Akal. Benar secara logikal dan rasional
Mistik	Abstrak, transedental	Mistikal, supralogikal	Amalan, persediaan jasmaniah dan rohaniah. Intuisi/ilham kasyaf, wahyu	Hati kalbu, rasa. Benar berdasarkan iman dan yakin

Sumber: Ahmad Tafsir 2000: 18; Hashim Hj Musa 2001: 4, 2006: 52

Ilmu (pengetahuan imbasan) ialah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui tanggapan pancainderanya secara sepintas lalu merupakan satu imbasan atau “*impression*” yang terbentuk di dalam fikiran secara sepintas lalu dan bersifat sementara, pengukuran kebenarannya ialah berasaskan deria/pancaindera semata-mata. Sifat dan nilai kebenaran ilmu imbasan masih sementara dan boleh berubah-ubah kerana sentiasa dipengaruhi oleh emosinya. Misalnya, seorang yang kehausan yang amat sangat di padang pasir akan menyangka fakta morgana air tasik sebagai benar oleh pancainderanya. Ilmu pada tahap ini dianggap sebagai ilmu yang paling rendah dan sementara tarafnya.

Ilmu sains ialah pengajian tentang objek yang empirikal/zahiriah berdasarkan penelitian dan

eksperimen yang logikal dan empirikal dengan nilai kebenarannya diukur berasaskan akal dengan bukti yang empirikal dan logikal. Ilmu yang demikian terhad kepada objek yang bersifat empirikal dalam alam fenomena, dan mengetepikan segala objek yang abstrak atau transendental yang tidak mempunyai atau merentasi ruang dan waktu misalnya alam arwah, alam malakut, alam akhirat, dan seumpamanya.

Ilmu falsafah adalah ilmu yang mengkaji dan meneliti objek yang abstrak dan logikal yang merupakan hakikat kepada benda-benda dan kejadian di dalam alam semesta dan juga seluruh kewujudan, yang dilihat dan dihuraikan secara holistik atau menyeluruh berdasarkan paradigma berfikir yang logikal dengan kaedah renungan, pentaakulan dan hujahan yang logikal dan rasional dengan nilai kebenarannya diukur berasaskan akal yang rasional dan logikal. Namun ilmu demikian hanya terhad kepada objek yang dapat dijangkau oleh akal manusia, misalnya ilmu tentang alam arwah dan akhirat.

Ilmu mistik adalah ilmu tentang objek yang abstrak dan atau transendental, iaitu yang merentasi pelbagai alam wujud berdasarkan paradigma pemikiran yang mistikal dan supralogikal, diperoleh melalui kaedah latihan, amalan dan persediaan yang bersifat etika, jasmani dan rohani, dan pencapaiannya melalui intuisi/ilham, kasyaf dan wahyu, dengan hati kalbu sebagai anggota penerimanya, manakala nilai kebenarannya berasaskan iman dan yakin yang boleh dibuktikan juga melalui hujahan yang rasional dan logikal. Ilmu demikian dianggap sebagai ilmu pada taraf yang tertinggi kerana bukan sahaja nilai kebenarannya adalah mutlak yang menjadi kriteria kebenaran bagi ilmu-ilmu yang lain, tetapi juga bersifat menyeluruh dan *ultimate*, bukan serpihan seperti pada tahap ilmu sains.

Berdasarkan hujah yang demikian, seluruh hakikat ilmu dan kebenaran dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadith* bagi orang Islam merupakan fakta yang benar lagi sahih yang diwahyukan oleh Tuhan, iaitu sampai sama ada melalui perantaraan Jibril a.s. (untuk *al-Qur'an*) atau secara langsung (untuk *al-hadith*) kepada kalbu Nabi Muhammad S.A.W. yang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan bukannya hasil pembelajaran dan pengalaman pancaindera Baginda. Orang Melayu sebagai pemeluk agama Islam menerima kebenaran ilmu ini sebagai yang mutlak, dan segala pernyataan yang ada di dalamnya merupakan fakta yang sah dan absah, bukan mitos, epik atau legenda.

Dari sudut pandangan hati budi orang Melayu Islam yang kehidupannya tidak terpisah daripada

agamanya sejak buaian ke liang lahad, ilmu ialah sifat mengetahui dan mengerti tentang sesuatu perkara yang dimiliki manusia sebagai cebisan yang kecil daripada ilmu Tuhan yang maha luas iaitu dengan sifatNya Yang Maha Berilmu (العالم) seperti yang disebutkan dalam *al-Qur'an*: “Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi” (*al-Isra'*: 55). Ilmu yang dimiliki manusia sama ada hasil daripada pengajian dan penyelidikannya mahupun hasil ilham dan wahyu adalah daripada Tuhan jua, seperti yang dijelaskan dalam *al-Qur'an*:

(Maksudnya) “Tuhan yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya” (*al-'alaq*: 5)

(Maksudnya) “Mereka (para Malaikat) berkata: Maha Suci Engkau (Tuhan), kami tidak mengetahui selain apa yang Dikau ajarkan kami. Dikaulah Yang Maha Berilmu dan Bijaksana.” (*al-Baqarah*: 32)

Orang Melayu berkeyakinan bahawa walaupun ilmu yang dicapai melalui hasil penyelidikan dan pengajian manusia daripada aktiviti akalinya, iaitu ilmu *aqali* atau *husuli* (Osman Bakar 1995: 18), namun yang mencenderungkan dan menggerakkan akalinya ke arah kebaikan dan mengizinkan terhasilnya sesuatu aktiviti akal itu ialah Tuhan jua, seperti yang disebut dalam *al-Qur'an*:

(Maksudnya) “(Tuhan) yang mengetahui apa yang ada di hadapan (masa nanti) dan apa yang ada di belakangnya (masa sebelum), sedangkan mereka (manusia dan makhluk lain) tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu-Nya melainkan apa yang dikehendaki-Nya...” (*al-Baqarah*: 255)

Orang-orang Melayu yang berilmu telah diajar, sejak penterjemahan '*Aqā'id al-Nasafi*' karya 'Umar Najm al-Din al-Nasafi dan penyebarannya yang mengikut Syed M. Naquib al-Attas telah diperkenalkan ke alam Melayu sekitar 1590M (Syed M. Naquib al-Attas 1988: 9), iaitu bahawasanya ilmu diperoleh melalui empat saluran; pancaindera yang sempurna, hujahan yang waras, laporan atau khabar yang benar berdasarkan autoriti, dan intuisi termasuk ilham dan wahyu (bagi para Nabi 'alaihimu salam). Bagi orang Melayu tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai hakikat kebenaran yang membawa kepada keyakinan yang padu dan teguh, tidak berubah-ubah lagi, misalnya keyakinan tentang adanya Tuhan yang tunggal, iaitu Allah, keyakinan tentang kehidupan di dunia yang sementara sebagai tempat membuat persediaan

untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya.

Oleh itu, kaedah pencarian dan penyelidikan ilmu bagi orang Melayu bermula dengan konsep keyakinan terlebih dahulu, iaitu yakin bahawasanya alam ini dan segala apa yang ada di dalamnya baik yang zahir mahupun yang ghaib, yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang merupakan hasil ciptaan Tuhan daripada tiada kepada ada dengan Ucapan Kudus Tenaga Ciptaan Ilahi (*Divine Utterance of Creative Energy*) “Kun/Jadi” maka “Fayakun/Jadilah ia” (kecuali manusia yang dijadikan Allah dengan tangan qudratNya: *khalaaqtu biyadiyya* (S. Sod: 75). Segala hukum dan sistem yang ada dalam alam ini bukanlah hukum yang terjadi sendiri atau hukum alam semula jadi, tetapi segala-galanya hasil ciptaan dan penetapan daripada Qudrat (Kuasa), Iradat (Kehendak) dan Ilmu Tuhan Yang Maha Agung. Segala kebenaran dan keyakinan ini berpandukan satu sumber autoriti yang sah (*valid*) dan absah (*legitimate*), iaitu Tuhan “yang mengajar manusia melalui pena/tulisan. Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-`Alaq: 4-5)

Kaedah pencarian ilmu dan penyelidikan dari sudut ilmu sekular Barat pula, bermula daripada konsep “kecurigaan” (*doubt/sya`*) dan “andaian” (*conjecture/zann*), iaitu mencurigai kebenaran sesuatu perkara atau benda, daripada proses eksperimen maka ditolak satu demi satu (*elimination process*) apa yang tidak benar daripada andaian awal itu sehinggalah sampai kepada penghujungnya yang diharap sebagai satu kebenaran. Kebenaran yang ditemui hanya benar pada masa itu berdasarkan data, teori dan kaedah penyelidikan yang ada pada masa itu. Apabila muncul data yang baharu, teori yang baharu dan kaedah penyelidikan yang baharu maka kebenaran yang lama ditolak dan kebenaran yang baharu pula muncul. Kebenaran itu berubah-ubah dari satu masa ke satu masa dipengaruhi oleh perubahan cita rasa, aspirasi dan *worldview* masyarakatnya, kerana nilai kebenaran itu tidak berpandukan kepada satu autoriti yang sah dan absah. Itulah kecelaruan kebenaran yang berpunca daripada kekeliruan ilmu sekular Barat.

KECELARUAN KONSEP MARTABAT ILMU

Satu lagi kecelaruan yang parah di kalangan orang Melayu akibat daripada proses sekularisasi ke atas orang Islam adalah dari segi martabat atau taraf ilmu. Ilmu-ilmu yang dinamakan ilmu duniawi, iaitu ilmu

sains dan teknologi, yang berguna untuk membangunkan dunia dianggap ilmu yang terpenting, dengan itu paling banyak tumpuan usaha, fikiran dan masa yang digunakan. Manakala, ilmu agama Islam yang disalahistilahkan sebagai ilmu ukhrawi tidak dianggap penting kerana tidak mustahak untuk membangunkan kehidupan di dunia ini.

Daripada sudut pandangan Islam, ilmu berdasarkan fungsi, keperluan atau kegunaan yang hakiki dan abadi, terdiri daripada dua jenis martabat, iaitu i) ilmu *fardu `ain* dan ii) ilmu *fardu kifayah*.

- i) Ilmu *fardu `ain* ialah perlu dan berguna bagi setiap manusia secara individu, dan pencariannya dituntut ke atas setiap individu misalnya ilmu tentang aqidah, ibadah, mu`amalah, mu`asyarah, dan akhlak. Setiap orang Islam seharusnya memberi keutamaan yang tertinggi untuk menguasai ilmu-ilmu itu tanpa kompromi dan penungguhan kerana darjah penguasaan dan pengamalannya akan menentukan nasibnya yang sebenar baik bagi kehidupannya di dunia lebih-lebih lagi di akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenar dan kekal abadi. *Aqidah* berkait dengan keimanannya, *ibadah* berkait dengan segala perlakuan ibadatnya yang formal, mu`amalat berkait dengan segala interaksi budayanya misalnya perlakuan jual beli, perjanjian, kontrak, pentadbiran, perundangan, dan sebagainya, mu`asyarat berkait dengan interaksi sosialnya misalnya hubungan kekeluargaan, kejiranan, kemasyarakatan dan sebagainya, manakala akhlak berkait dengan tingkah laku, budi bahasa dan budi pekertinya, yang semua itu mesti berdasarkan peraturan dan hukum syari`ah.
- ii) Ilmu *fardu kifayah* ialah ilmu yang diperlukan dan berguna kepada kelompok manusia secara kolektif, tetapi pencariannya dituntut ke atas segelintir yang apabila dipenuhi maka tuntutanannya telah tercapai, misalnya semua ilmu ikhtisas dan profesional seperti kedokteran, pertanian, kejuruteraan, dan lain-lain.

Kedua-dua ilmu itu dituntut supaya dipelajari, iaitu ilmu *fardu `ain* oleh setiap orang Islam tanpa kecuali dan kompromi. Penguasaannya mesti sempurna dan lengkap. Ilmu *fardu kifayah* oleh segelintir orang yang berbakat dan berkeupayaan dalam bidang-bidang masing-masing. Oleh sebab kecelaruan taraf dan martabat ilmu, maka kini ilmu *fardu kifayah* lebih diutamakan dalam sistem pendidikan berbanding ilmu *fardu `ain`*.

KONSEP KEBENARAN ILMU DARI SUDUT PANDANGAN ISLAM

Dalam dunia akademik kini, teori ilmu dan konsep kebenaran ilmu merupakan satu masalah yang berpanjangan kerana ketiadaan konsep kebenaran yang muktamad (*final*) dan mutlak (*absolute*). Kebenaran dianggap sebagai satu keadaan yang relatif; sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran zaman, suasana dan keadaan semasa dalam sesebuah masyarakat, kerana yang menetapkan nilai kebenaran ialah masyarakatnya yang turut berubah berdasarkan *variabel* perubahan misalnya cita rasa, gaya hidup, prasarana dan sebagainya, yang dengan itu mengubah pula nilai dan prinsip kebenaran itu sendiri. Contoh yang jelas tentang nilai kebenaran yang berubah-ubah ialah hukuman bunuh bagi mereka yang melakukan jenayah yang berat yang pada satu masa dianggap tidak sesuai lagi kerana mengambil nyawa manusia bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai bagi masyarakat manusia yang bertamadun (*civilized society*). Oleh itu, hukuman bagi jenayah yang berat itu ialah penjara seumur hidup. Namun kini hukuman bunuh bagi jenayah demikian diadakan kembali kerana terlalu banyak jenayah berat berlaku secara berleluasa. Dalam teori ilmu dan sains kini pada umumnya ada tiga teori kebenaran yang dipegang secara meluas (Hospers 1967: 115; Hashim Hj Musa 2006: 60), iaitu:

1. Teori kebenaran berdasarkan keselarasan antara penegasan dengan fakta (*corespondence theory of truth*), iaitu sesuatu kenyataan itu benar jika ia berselari dengan fakta yang ada dalam alam fenomena ini,
2. teori kebenaran berdasarkan keserasian perkara-perkara yang terdapat dalam sesuatu sistem yang telah diterima kebenarannya (*coherence theory of truth*), jika sesuatu perkara atau perbuatan itu serasi dengan keperluan dan keadaan masyarakat, maka perkara atau perbuatan itu adalah benar dan patut, dan
3. teori kebenaran berdasarkan kegunaan, iaitu sesuatu itu benar jika ia berguna kepada masyarakat (*functional theory of truth*) yang dipegang oleh golongan pragmatisme.

Dalam teori “kebenaran berasaskan keselarasan”, kenyataan mengenai perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan nilai seperti lokasi, bilangan, jarak dan sebagainya, boleh diterima. Namun apabila sesuatu kenyataan/penegasan ada

kaitan dengan nilai etika dan moral, maka prinsip keselarasan kebenaran itu susah dipertahankan. Contohnya, di Barat kini hubungan sesama jantina (homoseksualisme dan lesbianisme) merupakan fenomena yang lumrah, oleh itu undang-undang yang menghalalkan hubungan demikian adalah sesuatu yang wajar kerana berselari dengan fakta dalam masyarakat. Walaupun dari segi fakta, undang-undang itu benar, tetapi ia tidak benar dari segi fitrah kejadian manusia yang secara naluriah (*natural*) hubungan yang wajar dan tepat adalah antara lelaki dan perempuan demi melahirkan zuriat keturunan. Fakta yang ada dalam alam ini mungkin hasil manipulasi manusia, oleh itu tidak tepat dan benar lagi dari segi fitrah, kesaksamaan dan keadilannya.

Teori “keserasian kebenaran” juga boleh berubah-ubah. Misalnya, undang-undang yang mengenakan hukuman bunuh ke atas penjenayah berat pada masa ini diterima sebagai wajar, benar dan berselari dengan kehendak masyarakat, kerana jenayah berleluasa dan bertambah-tambah, tetapi pada satu masa dahulu dianggap tidak wajar dan benar kerana mengambil nyawa tidak berselari dengan nilai masyarakat yang bertamadun (*civilized society*).

Teori “kebenaran berasaskan kegunaan” juga berubah-ubah dan kadang-kadang bertentangan antara satu masa dengan masa yang lain. Misalnya, menurut falsafah empirisisme dan positivisme logikal (yang berpegang kepada hakikat kebenaran berdasarkan bukti empirikal) kepercayaan kepada Tuhan walaupun kewujudannya tidak boleh dibuktikan secara empirikal oleh itu tidak benar, namun kepercayaan itu boleh diterima sebagai benar jika ia memberi kebaikan kepada penganutnya misalnya dapat menenangkan mereka semasa berlakunya tragedi dan kematian. Dengan demikian timbullah keadaan percanggahan dan konflik yang amat kacau tentang konsep kebenaran.

Konsep kebenaran yang tepat mengikut pandangan orang Melayu Islam, adalah selain daripada wujudnya keadaan keselarasan, keserasian dan kegunaan sesuatu perkara dan perlakuan dalam masyarakat dan alam ini, maka hendaklah wujud juga keadaan kewajaran, kesaksamaan dan keadilan. Oleh itu, ada tiga tahap konsepsi kebenaran (Hashim Hj Musa 2006: 62-63), iaitu:

1. Kebenaran atau *truth* sebagai satu keadaan, kualiti atau sifat berkaitan dengan penegasan kita tentang sesuatu fakta (sesuatu yang wujud dalam alam fenomena ini), iaitu terdapat keadaan keselarasan dan keserasian antara penegasan dan fakta itu,

2. kebenaran yang merujuk kepada keadaan adanya fakta itu di dalam alam dan kewujudan ini yang sebenarnya, iaitu wujud di luar daripada diri kita bukan setakat dalam fikiran semata-mata, dan
3. sifat dan keadaan wujud dan adanya fakta itu haruslah dalam kedudukan yang adil, saksama, sesuai, wajar dan tepat berdasarkan kriteria kebijaksanaan dan penilaian yang mutlak dan muktamad bukannya yang relatif dan berubah-ubah. Kriteria yang mutlak dan muktamad itu didasarkan di atas autoriti yang sah (*valid*), iaitu dibenarkan oleh majoriti masyarakat dan absah (*legitimate*) dari segi hukum agama, iaitu bukan sahaja dibenarkan oleh majoriti masyarakat tetapi juga dibenarkan oleh hukum agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan dan disampaikan oleh Pesuruh Tuhan yang suci, amanah, jujur dan ikhlas.

Dengan berpandukan tiga tahap konsepsi demikian, maka takrif kebenaran boleh dibuat seperti berikut:

“Kebenaran ialah keadaan kewajaran dan kesesuaian (*suitableness*) dari segi keselarasan (*correspondence*) dan keserasian (*coherence*) antara penegasan dengan fakta dan juga dari segi keadaan dan sifat fakta itu yang wujud dalam keadaan adil, saksama, cukup, sesuai dan wajar berdasarkan kriteria kebijaksanaan dan penilaian yang mutlak dan muktamad daripada autoriti yang sah dan absah. Pengkonsepsian atau pemerolehan kebenaran yang demikian akan membawa seseorang untuk memperoleh ilmu yang benar. Ilmu yang benar seperti yang ditakrifkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, ialah kebolehan mengenali tempat yang benar dan wajar bagi letaknya sesuatu itu di dalam ketertiban penciptaan (*order of creation*), yang dengan itu akan membawa kepada kebolehan mengenali tempat yang benar dan wajar bagi Tuhan dalam ketertiban wujud dan kewujudan (*order of being and existence*). (Syed M. Naquib al-Attas 1991:19).

Keadaan mengetahui dan mengenali duduknya sesuatu secara tepat dan wajar di dalam alam semesta dan juga di dalam perlakuan manusia dinamakan sebagai ilmu yang benar atau hak. Ilmu yang hak itu menghendaki seseorang itu meletakkan dirinya dan segala perlakuannya mengikut ilmu yang hak itu, iaitu ilmu yang hak mempunyai hak untuk ditunaikan oleh manusia sebagai satu tanggungjawab yang dengan perbuatan itu, seorang manusia itu

sebenar-benarnya telah meletakkan dirinya pada tempatnya yang hak iaitu tepat dan wajar. Kalau dia mengabaikan hak itu iaitu dia tidak meletakkan dirinya di dalam kebenaran, dia dikatakan sebagai tidak menunaikan hak dan tanggungjawabnya dan dengan itu telah berlaku zalim terhadap dirinya. (Ini diisytiharkan oleh al-Qur’an (al-‘A’raf: 23) *ظلمنا أنفسنا* (“Kami menzalimi diri kami sendiri”). Pengenalan, pengesahan dan penunaian hak melibatkan proses menjadikan diri berada di dalam keadaan hak/benar, iaitu mengaktualisasi hak di dalam diri atau menjadikan diri berhak; iaitu benar dan menunaikan kebenaran. Inilah merupakan pendidikan iaitu mempelajari apa yang benar dan sesudah itu mengamalkan kebenaran itu.

KESIMPULAN

Dalam alam akademik ini, telah diujulkan bahawa sudut pandang sekular telah mendominasi kajian saintifik iaitu yang menyatakana bahawa ilmu itu hanya diperoleh melalui pembelajaran, penyelidikan dan pengalaman pancaindera semata-mata. Berdasarkan hujah-hujah di atas, bidang pengajian bahasa termasuklah kajian bahasa Melayu dan juga kajian tentang ilmu pengetahuan pada keseluruhannya, harus disesuaikan dengan pandangan dan pegangan orang Melayu Islam. Sudut pandangan ilmu sekular tidak memungkinkan adanya ilmu yang berbentuk ilham dan wahyu yang bukan hasil daripada pembelajaran, penyelidikan dan pengalaman pancaindera. Sedangkan orang Melayu Islam berpendapat bahawa seluruh pengetahuan tidak terpisah daripada ilmu wahyu, iaitu al-Qur’an dan al-Hadith. Segala ilmu adalah sah (*valid*) dan absah (*justified*) apabila disahkan oleh ilmu yang bersumberkan wahyu. Misalnya, teori evolusi Darwin yang mengandaikan bahawa kejadian makhluk manusia ialah hasil proses evolusi daripada mawas, dan bahawa bahasa manusia hasil ciptaannya semata-mata, bertentangan dengan al-Qur’an yang menegaskan bahawa “Dia (Allah) yang menjadikan umat manusia. Dia mengajarkannya percakapan/bahasanya” (*Khalaqa l-insan, ‘allamahu l-bayan*) (surah al-Rahman: 3-4).

Kajian ilmu linguistik moden yang bersifat sekular kini mengandaikan bahawa bahasa ialah hasil ciptaan manusia dan menganggap hakikat bahasa tidak lebih daripada bentuk zahirnya semata-mata, iaitu struktur bunyi dan tulisannya sahaja yang tidak ada kaitan dengan hati budinya dan juga dengan akidah dan amalan Islamnya, iaitu mengenyahkan

ciri kekudusannya sebagai wahana untuk mengenal Tuhan dan mengungkapkan ilmu yang benar. Oleh itu bagi orang Melayu, mendasari segala pengungkapan dan pengucapan kesusasteraannya, kebudayaannya, keseniannya, kebahasaannya dan pemikirannya pada bentuk yang ideal dan arus perdana (*ideal and mainstream form*) seharusnya kebenaran mutlak yang bersumberkan ilmu yang diwahyukan Allah. Namun, ini tidak bermakna dalam manifestasi perlakuan gelagat hidup sama ada dalam perlakuan budaya, mahupun dalam pengucapan kesusasteraan, kesenian dan pemikiran, tidak akan timbul bentuk-bentuk pinggiran yang terseleweng daripada yang ideal dan arus perdana itu, yang melambangkan kelemahan manusia dalam menuju ke arah kebenaran. Walaupun mungkin bentuk yang terseleweng demikian agak lumrah, tetapi itu tidak mengesahkannya sebagai benar. Dengan berdasarkan hujah dan perbincangan di atas, ditegaskan bahawasanya ilmu yang salah tetap salah walaupun agak meluas; dan ilmu yang benar tetap benar walaupun nampaknya sedikit dan tidak begitu lumrah. Batu ukur dan nilai kebenaran bagi orang Melayu Islam ialah ilmu yang diwahyukan Tuhan, iaitu al-Qur'an dan Hadith sebagai autoriti kebenaran yang multak dan kekal yang berpunca daripada Tuhan yang Maha Benar dan Maha Mengetahui.

RUJUKAN

- Ahmad Tafzir. 2000. *Filsafat Umum*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Al-Attas, S.M. Naquib. 1969. *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesia Archipelago*. Kuala Lumpur: Museums Department, States of Malaya.
- Al-Attas, S.M. Naquib. 1978. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Al-Attas, S.M. Naquib. 1988. *The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the 'Aqā'id of al-Nasafi'*. Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd.
- Al-Attas, S.M. Naquib. 1989. *Islam and the Philosophy of Science*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Attas, S.M. Naquib. 1991. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Hashim Hj. Musa. 2001. *Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.
- Hashim Hj. Musa. 2006. *Pengantar Falsafah Bahasa*. (ed. ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hashim Hj. Musa. 2009. Early jawi materials and the creation of a network of Malay Islamic Centres. *The Journal of Sophia Asian Studies* 27: 9- 20.
- Hospers, J. 1967. *An Introduction to Philosophical Analysis*. Woking & London: Unwin Brothers.
- Mahayuddin Hj. Yahya. 1994. *Naskah Jawi: Sejarah dan Teks*. Jilid I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- M. Junus Djamil. 1968. *Silsilah Tawarikh Raja2 Kerajaan Atjeh*. Banda Aceh: Stensilan.
- Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*. 1996. 10th Edition. Massachusetts: Merriam-Webster.
- Muhamed Sufian Hashim. 1976. *Introduction to the Constitution of Malaysia*. Kuala Lumpur: Government Printing Press.
- Osman Bakar. 1995. Beberapa aspek falsafah ilmu: Konsep, definisi, pengelasan dan penggunaan. *KESTURI: Jurnal Akademi Sains Islam Malaysia* 2(5). Disember.
- Tenas Effendy. 2004. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*. Yogyakarta: Adicita dan Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Teuku Iskandar. 1995. *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Zaman*. Shah Alam: Malindo Printers Sdn. Bhd.
- The Oxford English Dictionary*. 1989. 2nd Edition, Volume VIII, Oxford: Clarendon Press.
- Van Bruinessen, M. 1989. Penggunaan kitab fiqh di pesantren Indonesia dan Malaysia. *Pesantren* 6(1): 36-51.
- Wan Hussein Azmi. 1980. Islam di Malaysia: Kedatangan dan perkembangan (Abad 7 – 20M). Dlm. *Tamadun Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Hlm. 135-157.
- Rozita Che Rodi, Ph.D.
Pembantu Pengajar
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43100 UPM, Serdang, Selangor, MALAYSIA.
E-mail: ita_cherodi@upm.edu.my
- Hashim Musa, Ph.D.
Profesor Emeritus
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43100 UPM, Serdang, Selangor, MALAYSIA.
E-mail: hasyim@fbmk.upm.edu.my
- Salmah Jan Noor Muhammad, Ph.D.
Pensyarah Kanan
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43100 UPM, Serdang, Selangor, MALAYSIA.
E-mail: salmahjan@fbmk.upm.edu.my
- Nur Amirah Che Soh, B.A.
Felo Penyelidik Siswazah
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43100 UPM, Serdang, Selangor, MALAYSIA.
E-mail: miyranur@gmail.com

