

MASALAH AGAMA DALAM SASTERA

A.A. NAVIS

Padang, Sumatra Barat, Indonesia

PENDAHULUAN

Membicarakan topik Islam dan sastera atau sastera dan Islam, sesungguhnya merupakan kaji ulangan dalam sejarah di tanahair kita. Ada menunjukkan, bila topik ini dibicarakan, selalu ada hubungannya dengan situasi politik yang merisaukan cendekiawan Muslim. Pembicaraan menjadi pembangkit eksistensi dan identiti Islam agar orang tidak lupa padanya. Seperti di Malaysia misalnya, sejak 3 tahun akhir ini, sedang terjadi polemik tentang sastera Islam. Sedangkan di belakangnya tengah timbul konflik politik yang hangat antara pemerintah dengan pihak Parti Islam yang beroposisi. Dan apabila pilihan topik yang diberikan kepada saya sekarang, kerana telah ada indikasi yang merisaukan cendekiawan Muslim, agaknya yang perlu dihadirkan di sini ialah ahli ilmu sosial dan politik.

Terlepas dari serba kemungkinan itu, saya menyedari bahawa topik pembicaraan ini akan banyak menimbulkan persoalan. Baik kerana perbezaan persepsi tentang sastera itu sendiri, yang biasanya menimbulkan ketegangan urat leher, apa lagi membicarakan agama yang penganutnya harus fanatik kerana yakin bahawa agamanya adalah benar. Kerana agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan kewajipan kepada umat agar menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan mencegahnya berbuat kejahatan. Sikap pasif atau tak perduli dipandang sebagai kesalahan. Antara menyuruh dan mencegah inilah ditemui banyak perbezaan, yang ada kalanya tajam, hingga ada yang luka, meski perasaannya. Jika mengutip pendapat Mukti Ali bahawa beragama bersama adalah soal batini dan subjektif, juga sangat individualistik. Tidak ada pokok persoalan yang paling bersemangat dan emosional daripada membicarakan agama.

I

Indonesia sudah terlanjur memakai tiga konsep kebudayaan, yakni tradisional, Islam dan Barat. Dipakai bersamaan dengan segala senang atau susah hati. Pakaian kebudayaan seperti siku-siku genjang yang tidak sama sisinya. Ada yang memakai sisi tradisional lebih panjang di samping ada yang memakai lebih pendek. Demikian sisi Islam. Demikian pula sisi Barat. Tergantung orientasi dan juga kepentingan.

Dalam kehidupan kesusasteraan pun terlibat pola segi tiga genjang itu. Akan tetapi predikat moden atau moden dalam sastera terletak pada sisi Barat. Kerana diunggulkan di bangku sekolah dan jadi objek studi para ahli.

Masyarakat Muslim menerima gaya kesusasteraan Barat itu antara menerima, menolak dan tidak bisa menyatukannya dalam visi dan persepsi.

Bagi sasterawan Muslim, konsep sastera Islam atau Muslim ialah: “sastera kerana Allah”, “sastera sebagai ibadah”, “sastera sebagai amal saleh”, “sastera yang mengikuti syariat”, “sastera yang bercirikan ikhlas sebagai titik tolak, mardhatillah sebagai tujuan dan amal saleh sebagai alurnya”. Jika dirangkumkan gagasan dari semua pendapat itu, maka definisinya ialah: “sastera Islam iaitu sastera yang melukiskan tentang kebenaran, kesempurnaan dan keindahan yang mengandungi kaedah menurut syariat Islam, yang ditulis oleh sasterawan Muslim yang saleh dan memahami teologi Islam serta hasilnya akan membuat orang menjadi ingat pada Allah dan berfaedah untuk manusia.” Dan dalam menelaahnya, penelaah mestilah memahami teologi Islam serta mengenal kehidupan beragama sasterawannya. Kerana suatu karya sastera tidak dapat dipisahkan dengan pengarangnya. Seperti halnya sembahyang tidak dapat dipisahkan dari rukunnya. Menurut Taufik Ismail dalam suatu percakapan di Masjid Al-Azhar, penelaahan akademik memakai teori Barat tidak bisa dipakai pada penelaahan sastera Islam.

Umumnya sasterawan sepakat mengatakan bahawa karya Amir Hamzah, A. Hasjmy, Hamka, Rivai Ali, Taufik Ismail, Goenawan Mohamad, Abdul Hadi WM, Emha Ainun Nadjib dan lain-lainnya berunsur Islam atau religius Islam. Akan tetapi hanya Taufik Ismail dan Emha yang secara tegas menyatakan kesesuaiannya dengan konsep dan definisi sastera Islam itu. Bahawa baginya berkarya adalah sebagai ibadah, tak ubahnya seperti melaksanakan sembahyang yang lengkap dengan rukunnya. Sedangkan nilai puisinya sendiri tidak dipersoalkan. Akan tetapi bagi Abdul Hadi WM tidaklah penting apakah ta sedar atau tidak sebagai Muslim di kala menulis puisinya, yang penting baginya adalah hasilnya. Dan Goenawan Mohamad merasa skeptis jika sastera dijadikan alat dakwah.

Perbezaan itu merupakan perbezaan persepsi dalam beragama dan bersastera. Perbezaan lazim dalam sejarah pemikiran cendekiawan Muslim. Kerana Islam, menurut Ali Audah, tidak datang dengan konsep kesenian, sehingga pengembangan kreativiti seni akan lebih luas dan terbuka. Ini malah suatu rahmat besar. Pendapat Ali Audah itu mungkin bisa ditafsirkan, bahawa Taufik Ismail, Abdul Hadi WM dan Goenawan Mohamad tidak menyalahi syariat Islam. Pendapat yang berbeza dari banyak sasterawan Muslim bersastera.

Terlepas dari perbezaan persepsi dalam bersastera, maka contoh yang sesuai bagi sastera Islam seperti yang dikemukakan para sasterawan Muslim itu, ialah sastera jenis puisi. Puisi ada rujukannya dalam al-Quran dan Hadis. Ayat al-Quran mengatakan, bahawa penyair disukai orang-orang sesat; bahawa penyair suka bertualang di lembah lamunan, dan mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Lain halnya dengan penyair beriman, suka berbuat baik dan berani melawan yang zalim sampai mereka sedar. Dalam Hadis diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad memerlukan penyair untuk membangkitkan semangat perang, menyampaikan dakwah dan berdebat melawan penyair

Qurais yang engkar. Dan Nabi mengatakan bahawa syair sahabatnya itu lebih tajam dari senjata untuk mengalahkan musuh-musuh Islam.

Akan tetapi sastra bukan hanya puisi atau syair. Prosa yang diambil dari Barat, yang telah menjadi milik dunia, juga sastra. Kelihatannya prosa tidak begitu sesuai dengan konsep dan definisi sastra Islam. Sehingga sangat sedikit karya sastrawan Indonesia yang memenuhi syarat sebagai sastra Islam. Dan rahmat besar yang diberikan Tuhan, seperti dikatakan Ali Audah, justru menjadi sengketa yang tak habis-habisnya di kalangan Islam, kerana sikap emosional dan eksplosif dalam beragama sering tidak terkendali. Masalahnya ialah kerana Islam bukan semata-mata agama bersifat individual, tapi juga lebih bersifat sosial.

Oleh kerana bersifat sosial, agama Islam menjadi milik bersama. Setiap gagasan atau tafsiran dipandang dengan ukuran yang tetap dan telah menjadi patukan bersama. Sehingga masyarakat Islam cenderung bersikap konservatif dengan alasan: lebih baik memelihara yang ada daripada memakai yang baru yang nilainya belum tentu. Maka itu tidaklah menghairankan apabila di kalangan sastrawan Islam timbul kehendak agar aplikasi sastra Islam memberi petunjuk kepada gagasan peribadatan dan melukiskan kebenaran menurut syariat yang telah oleh jamaah. Setidak-tidaknya pandangan itu menghendaki agar sastra merupakan kreativiti Muslim yang eksplisit bagi kepentingan umat Islam dalam beribadat.

Akan tetapi Abdurrahman Wahid mempunyai pandangan yang moderat. Menurutnya, intensiti pengalaman beragama, ekspresinya implisit dan juga eksplisit. Semuanya dapat diekspresikan ke dalam sastra. Sehingga tak ada salahnya kalau tokoh pelacur pun ditampilkan dalam sastra Islam, kerana perasaan keagamaan pelacur belum tentu kalah daripada seorang yang bersembahyang di masjid.

Kebebasan mengemukakan pendapat inilah agaknya yang dikatakan Ali Audah sebagai rahmat kerana dengan adanya kebebasan itulah agama Islam dapat menjadi dinamik dan takkan pernah usang oleh perubahan zaman. Dinamik Islam yang memberi kebebasan mengemukakan pendapat itu sangat penting bagi kreativiti dalam berkarya sastra. Sungguhpun demikian dalam karya prosa, seperti cerita pendek atau novel, hasilnya tidak banyak dan mutunya pun tidak tinggi. Mungkin hal ini dapat memberi kesimpulan, bahawa pengalaman beragama tidaklah bebas dilukiskan ke dalam prosa diimbang ke dalam puisi.

II

Pada masa jayanya ajaran Sufi, puisi sangat berkembang. Jadi terkenallah penyair seperti Jalaluddin Rumi, Hafis Siraz, Umar Kayam. Pengalaman misik kaum Sufi adalah sama dengan pengalaman spiritual penyair. Sehingga pengalaman mistik menjadi sesuai dituangkan ke dalam puisi. Dalam pengalaman Sufi dan penyair, imajinasinya tentang Tuhan dapat menerima antropomorfisme yakni mengatakan Tuhan seperti berlaku dan berjasad; hal

yang tak mungkin dilukiskan oleh pengarang.

Dalam puisi cukup banyak ditemui kata dan ungkapan yang korporalistik. Umpamanya Amir Hamzah mengatakan Tuhan mempunyai cakar (*Mangsa aku dalam cakaramu*); Abdul Hadi WM mengatakan Tuhan sebagai api (*Tuhan/kita begitu dekat/sebagai api dengan panas*); Goenawan Mohamad mengatakan Tuhan sebagai topograf (*Juru peta yang Agung, di manakah tanah airku*). Rayani Sriwidodo mengatakan Tuhan itu langit (*Kaulah langit/atap melengkuang/menaungi jambul bukit*); Emha Ainun Nadjib mengatakan Tuhan teman tidurnya (*Datanglah Engkau, berbaringlah di sisiku*).

Cukup banyak puisi penyair Muslim yang memakai ungkapan dan visi yang tidak Islamik. Sehingga beralasan apabila Taufik Ismail atau Shahnon Ahmad, sasterawan dan cendekiawan Malaysia, mengatakan bahawa sangat penting bagi sasterawan Muslim mendalami teologi. Bahkan juga para pengkritik dan penelaah sastera mendalaminya agar tidak begitu mudahnya memberikan predikat Islam, Muslim atau religius pada puisi penyair Muslim. Oleh kerana cukup banyak ditemui puisi yang janggal atau salah pasang yang mungkin disebabkan tidak memahami teologi Islam dengan cukup.

Umpamanya pada puisi Amir Hamzah ditemui bait "*kaulah kandil kemerlap/Pelita jendela di malam gelap*". Dan pada puisi Syafril Arifin ditemukan bait "*ada yang jatuh dari cemara itu/jatuhnya landai/menimpunya/terinjak-injak di antara lalu-lalang/orang-orang/seseorang memungutnya/membacanya kerana ia bukan/setangkai daun cemara*. Sebagaimana kita tahu, bahawa *kendil* atau *lilin* (pelita) di *jendela* dan *cemara* bukanlah peralatan ritual Islam. Melainkan Nasrani.

Lain lagi dengan Muhammad Ali dan Aoh Kartahadimaja yang Muslim telah menulis puisi dengan visi yang menyimpang dari kaedah Islam. Pada puisi Muhammad Ali ditemui bait "*Apakah hidup ini, jika tiada mati?/Dan betapa mati bukan kebangkitan kembali*". Visi **religius** dari istilah *kebangkitan kembali* jika di dalam agama Hindu difahami sebagai reinkarnasi. Dalam kepercayaan agama Nasrani, istilah *kebangkitan kembali* merupakan inti ajaran. Sedangkan dalam Islam *kebangkitan kembali* tidaklah ada, yang ada ialah *kebangkitan dari kubur*. Dan itupun bukan ajaran pokok yang perlu dipersoalkan. Yang terpenting di dalam Islam ialah *hari pembalasan* di padang mahsyar tempat dosa dan pahala manusia ditimbang. Sedangkan pada puisi Aoh Kartahadimaja ditemukan baik "*Biarlah aku menjadi tukang kebunMu selama-lama....*" mungkin merupakan pengaruh dari Rabin-dranath Tagore dalam prosa liriknya "*Tukang Kebun*". Dalam ajaran Islam setiap Muslim menjadi khalifah Tuhan di bumi. Yaitu menjadi wakilNya di bumi dengan melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan sifat-sifatNya: adil, rahman dan rahim kepada sesama manusia. Pengertian antara khalifah dengan tukang kebun sangat jauh beza dalam tugas visinya.

Adalah sangat membingungkan apabila Chairil Anwar yang sangat cermat dalam memilih kata dalam puisinya agar dapat mencapai makna yang lebih dalam telah menulis puisi yang berisikan "*kau minta pula supaya sampai di syurga/yang kata Masyumi+ Muhammadiyah bersungai susu/dan bertabur*

bidadari beribu". Menurut sangka Chairil Anwar gambaran syurga demikian hanyalah kepercayaan dari Islamnya Masyumi dan Muhammadiyah saja. Kalau ia tahu bahawa semua agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) menganut kepercayaan yang sama bentuk syurga demikian, tentulah ia tidak akan mengejek seperti itu. Lagi pula masyarakat Muhammadiyah termasuk penganut Islam yang paling sedikit membicarakan masalah syurga. Kerana yang penting bagi mereka ialah beramal sebanyak-banyaknya selagi hidup di dunia.

Menurut ilmu kesusasteraan, penyair memiliki dispensasi dalam memakai kata. Kerana itu ada pendapat bahawa tidak relevan menilai karya sastra dengan menggunakan pendekatan terminologi suatu agama. Pendapat itu tentu saja mungkin bagi masyarakat yang meletakkan nilai agama pada bentuk upacara ritual yang formal saja. Sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan bersifat individual yang tak perlu dicampuri orang lain. Pada hal dalam konsep Islam, agama itu sangat bersifat sosial. Maka itu dirasa membingungkan apabila penyair bertingkh laku seperti Sufi yang memakai jubah di kala **bersembahyang Jumaat. Islam memang tidak melarang, akan tetapi tingkh laku itu terasa sumbang. Terkecuali bila Sufi itu tidak mempunyai pakaian lain kerana miskinnya. Akan tetapi penyair tidak sepatutnya miskin dalam ilmu.**

Pengalaman Mistik Sufi dan pengalaman spiritual penyair individualistik sifatnya. Dalam sejarah Sufi ada aliran yang tidak mengindahkan duniawi dan bahkan syariat agamanya. Mungkin jadi dengan pendekatan pada bentuk Sufisme itulah agaknya puisi religius dari beberapa penyair tadi dapat disamakan dan dinilai. Tapi apakah pola hidup Sufi yang beraliran tersebut diyakini penyair pula sehingga mempunyai kebebasan melintasi visi agama yang diperlukan?

Mistik dan Sufisme selalu muncul lebih kuat bila kondisi masyarakat sedang dilanda tekanan batin yang berat dan di kala keadilan dan perlindungan hidup tidak diperolehi lagi dari lembaga yang semestinya memberikannya, di kala akal sehat dikesampingkan, di kala kebebasan berpendapat dipandang sebagai kejahatan. Secara individual Mistik dan Sufisme memberi kemungkinan bagi ketenangan jiwa. Tapi dari kehidupan sosial Mistik dan Sufisme mendorong dekadensi. Sehingga seorang orientalis, seperti yang dikutip oleh Syed Ameer Ali, mengatakan bahawa jika Asyari dan Gazali tidak ada, maka orang Arablah yang melahirkan Galileo dan Newton.

Dalam sejarah kesusasteraan Indonesia cukup banyak puisi religius yang mistis, yang lahir pada setiap saat kondisi sosial sangat tertekan oleh kekuatan yang tidak mengindahkan kebenaran dan keadilan. Pada titik didih yang tertinggi, wajah puisi kian menjadi melankolik.

Dan Tuhan tempat mengadu dilukiskan macam-macam dan peralatan religius yang digunakan biasa macam-macam pula tanpa mempertimbangkan kaedah agama yang diperlukannya. Mungkin buat sementara puisi tersebut dapat membebaskan penyair dari perasaan tertekan untuk sementara waktu, tapi saya tidak tahu apakah Tuhan menerima puisi demikian sebagai ibadah. Namun

apabila dilihat pada sejarah kelahiran Sufi dan pengalaman mistiknya yang beraneka ragam itu, pada awalnya kebangkitan Sufisme merupakan awal dari kemerosotan sejarah dinamik Islam.

Andaikata sastra merupakan ibadah, dan ibadah itu merupakan kewajiban individual, maka apakah ibadah yang individualistik merupakan amal saleh yang dapat membantu kehidupan sosial? Goenawan Mohamad merasa skeptis jika ada sastra dicantelkan fungsi sosial, dan bahkan dia tidak percaya bahawa sastra akan dapat merubah keadaan. Barangkali kerana sifat sastra yang individualistik itulah yang menyatakan Goenawan Mohamad berpendapat demikian. Sedangkan banyak pihak yakin bahawa sastra akan dapat merubah keadaan. Di pihak penganut Islam ada keyakinan bahawa sastra dapat berfungsi merubah keadaan, kerana al-Quran mencantumkan ayat-ayat seperti yang tertera pada surah Asy-Syuara, serta tercantum pada banyak Hadis. Di pihak lain pemerintah pun nampaknya percaya bahawa sastra dapat merubah dunia, sehingga kebebasan kreativiti tidak mungkin melintasi jalan bebas hambatan. "*Jalan berliku-liku, tanah airku/Penuh rambu-rambu, Indonesiaku*" kata Hamid Jahbar pada puisinya.

III

Prosa, seperti cerpen dan novel, nampaknya tidak begitu serasi dalam kebudayaan Islam. Oleh sasterawan Muslim sangat sedikit prosa yang dikategorikan sebagai sastra Islam dan itupun dihasilkan oleh 4 atau 5 sasterawan saja. Penamaan yang umum diberikan ialah sastra "bernafas Islam", "berwarna Islam", "berlatar Islam" atau dengan istilah sejenis itu.

Jika bertolak dari al-Quran, memang ada ayat tentang penyair dan syairnya. Ada dua klasifikasi penyair, iaitu penyair yang mirip seperti tukang pantun di negeri kita dan penyair yang bersyair kerana Allah untuk memerangi kezaliman. Tidak ditemukan ayat tentang bentuk sastra lain dari syair. Tapi al-Quran sendiri cukup banyak mengisahkan tingkahlaku anak manusia di sekitar kehidupan Nabi-Nabi. Bahkan ada kisah anak manusia yang diamuk berahi. Namun demikian prosa tidak diberi jalan lapang untuk tampil oleh sasterawan Muslim, terutama oleh kalangan ulama. Dalam suatu seminar internasional tentang sastra Islam di Darul Ulum, seorang pembicara mengemukakan konsepnya, bahawa sumber dan bahan yang baik bagi sastra Islam ialah al-Quran, perbendaharaan sastra Arab dan syair bagi sahabat-sahabat Nabi.

Konsep sastra Islam seperti yang dikemukakan pembicara itu, adalah sangat dominan di kalangan pemikiran ulama. Oleh kerana itulah banyak orang memuji karya seperti "*Perjalanan ke Akhirat*" dari Jamil Suherman, *Iblis* dari Muhammad Diponegoro, *Sinar memancar dari Jabal Arnur* dari Bahrum Rangkuti kerana dipandang sudah memenuhi konsep sastra Islam. Di Malaysia hingga kini orang tetap memujikan *Di Bawah Lindungan Ka'bah* dari Hamka sebagai sastra Islam, kerana sesuai dengan ajaran Sufi.

Prosa, seperti cerita pendek atau novel, yang kita bicarakan berasal dari kebudayaan Barat. Bentuk dan visinya sangat jauh berbeza dari tradisi Arab yang sangat mempengaruhi konsep dan pemikiran cendekiawan Muslim.

Sastra Barat yang lebih mengutamakan kisah tentang manusia sebagai individu yang utuh dalam pola kebudayaan Barat, terasa asing bagi pemahaman tradisional. Sehingga lambat sekali sastrawan Muslim mahu menyertainya. Lebih lambat lagi masyarakat Muslim mahu menerimanya. Bahkan menolaknya bila berisikan masalah yang menyimpang dari pemahaman formal dan tradisional dalam beragama.

Hamka pengarang pertama yang memasukkan "orang surau" sebagai pelaku cerita dan mengemukakan gagasan moral Islam ke dalam karyanya, seperti *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* pada tahun 1936 sebagai cerbung dalam majalah Pedoman Masyarakat. Akan tetapi ketika Hamka melangkah lebih jauh dengan memasukkan kritik sosial terhadap sastra dalam novel *Angkatan Baru*, serta merta ia mendapat ejekan sebagai "ulama pengarang roman". Istilah roman pada masa itu difahamkan sama dengan "romance". Martha (Maisir Thaib) seorang keluaran Islamic College di Padang menulis novel *Ustadz A Masyuk* yang mengisahkan guru agama yang genit, masyarakat Islam gempar. Mereka minta agar pemerintah mengharamkan novel itu.

Mungkin sebagai imbalan, Hamka menulis novel *Tuan Direktur* yang mengisahkan tokoh Muslim yang ideal. Tapi novel itu gagal. Dan Martha menulis *Leider Mc. Semangat* yang mengisahkan perjuangan seorang intelektual Muslim. Hasilnya, buku itu disita dan Martha dipenjarakan.

Sikap tidak suka pada kritik nampaknya merupakan pola kebudayaan tradisional kita. Bukan pola tradisi Islam. Kerana pada dasarnya Islam lahir untuk memberi kritik dan koreksi terhadap cara beragama sebelumnya. Tradisi lisan menerima ijtihad dan menghormati perbezaan faham. Jika dalam sejarah Islam penuh diwarnai dengan coreng moreng kekerasan dalam menumpas faham yang berbeza, hal itu selalu dapat dilihat pada komitmen ulama dengan kekuasaan politik.

Namun secara beransur umat Islam menjadi lebih mudarat. Sehingga pada waktu novel *Umi Kalsum* dari Jamil Suherman diterbitkan, masyarakat Islam tidak mempermasalahkannya. Padahal temanya sama dengan *Angkatan Baru* dan *Ustadz A. Masyuk* yang diterbitkan sebelum perang dunia kedua. Sesungguhnya perubahan sikap itu telah terlihat pada waktu novel *Atheis* dari Achdiat Kartamihadja ia diterbitkan pada tahun 1949. Iaitu novel yang mengisahkan ketidakberdayaan umat Islam dalam berhadapan dengan fikiran yang anti Tuhan.

Semenjak *Atheis* banyak novel yang melukiskan ketidakberdayaan umat Islam ketika berhadapan dengan perubahan nilai. Misalnya dalam novel *Pulanglah Si Anak Hilang* dan drama *Titik-Titik Hitam* dari Nasyah Djamin yang mengisahkan kerelaan seorang haji pada skandal yang dilakukan isteri mudanya dan kehidupan ibu yang saleh terhadap skandal yang dilakukan anaknya dengan iparnya. Atau novel *Pergolekan* dari Wildan Yatim yang melukiskan ketidakberdayaan umat Islam dalam melawan teror. Ketidekberdayaan yang dilukiskan itu dapat menarik kesimpulan, bahawa Islam belum mampu menjawab semua masalah sosial akibat perubahan sosial yang berlaku.

Kalau pengarangnya penganut Islam, novel mereka itu sebenarnya dapat difahamkan sebagai kritik terhadap cara beragama bangsanya sendiri. Nilai kritiknya sama dengan *Angkatan Baru* atau *Umi Kalsum*.

Menyegarkan juga buah fikiran Abdurrahman Wahid yang dapat melihat religiusitas pada novel Mochtar Lubis *Jalan Tak Ada Ujung*. Pada hal novel itu tidak melukiskan sepotong situasi pun tentang tokoh beragama dan tentang keagamaan. Pandangan Abdurrahman Wahid itu, malah memberikan suatu indikasi baru, bahawa ulama ternyata lebih mengenal sastera ditimbang ahli sastera yang tidak mengenali unsur agama dalam karya sastera yang setiap hari ditekuninya. Jika sekiranya para ahli sastera atau kritikus sastera memiliki ilmu dalam teologi Islam, sesungguhnya apa yang dikemukakan Syub'ah Asa, "bahawa ulama berada pada satu seberang, sementara budayawan (baca: sasterawan) berada di seberang lain", jaraknya bisa diperkecilkan. Abdurrahman Wahid telah memperlihatkannya, sedang dipihak sasterawan, masih tidak beranjak.

Sikap moderat masyarakat Islam terhadap sastera, nampaknya sebatas tidak sampai merendahkan akidah, seperti kes *Langit Makin Mendung*. Sikap moderat ini barangkali hanya asumsi sementara. Kerana masih ditemukan usaha untuk melarang beredarnya berbagai media yang berisikan fikiran yang tidak sejalan dengan pendapat umum yang formal dalam hal sikap dan pandangan beragama. Misalnya pada kes *Catatan Harian Ahmad Wahib*, kaset Nazwar Syamsu dan wawancara Teguh Esha di majalah "Zaman". Bahkan cerbung Teguh Esha telah diberhentikan terbitnya pada suatu majalah yang membawa suara Islam, kerana wawancaranya itu.

Dari berbagai perbezaan dalam memandang dan bersikap inilah komposisi pengaruh kebudayaan yang berbentuk segi tiga genjang dengan form yang masih terus berubah. Kebudayaan Islam yang sesungguhnya moderat serta kebudayaan Barat yang liberal, berada dalam sisi yang lebih pendek. Selama semangat larang melarang masih berlaku sikap tradisional terletak pada sisi yang panjang.

IV

Saya setuju dengan pendapat Taufik Ismail, Emha Ainun Nadjib ataupun Shannon Ahmad, yang mengatakan bahawa bagi sasterawan Muslim berkarya adalah ibadah dan amal saleh. Tapi saya sulit mencernakan suatu konsep sastera Islam, apalagi sampai merumuskan suatu definisi. Sebab akhirnya suatu konsep atau definisi akan berkembang menjadi landasan hukum bagi pengambil keputusan. Jika itu berlaku, sastera akan diarahkan dan kreativiti menjadi mandek. Padahal dalam sejarah perkembangan fikiran dalam Islam atau perkembangan sastera itu sendiri, konsep dan definisi sering cepat menjadi usang kerana ditemui teori dan ilmu pemikiran baru yang datang demikian cepatnya.

Penamaan pada sastera Islam atau sastera Muslim konotasinya bisa menjadi lain. Sama halnya dengan pengertian agama itu sendiri. Yang menurut Mukti Ali bahawa pengertian tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang

memberi pengertian agama itu sendiri. Penamaan itu akan bisa menjadi penampilan identiti golongan atau identiti "sasterawan". Keduanya mengandung gejala yang mengkhawatirkan kerana merupakan suatu gagasan yang berada di luar kecendekiawanan.

Ada firman Tuhan dalam al-Quran yang bermakna "apa pun perbuatan baik dilakukan Muslim, itu adalah pahala. Tapi tidak pahala kalau kebaikan itu dilakukan orang kafir." Maka pengertiannya, bahawa karya seorang sasterawan Muslim adalah juga pahalanya. Tentu saja sastra yang baik, tidak tergantung pada penilaian ahli sastra yang tidak memahami teologi Islam, melainkan pada pesan yang disampaikan. Jika memakai pendapat Abdurrahman Wahid tentang *Jalan Tak Ada Ujung* bahawa karya itu mempunyai nilai religius, maka tentulah pengarangnya memperoleh pahala. Besar kecilnya pahala itu, atau bahkan berpahala tidaknya Mochtar Lubis, tidak seorang pun yang tahu selain dari Tuhan. Dan Tuhan tidak memerlukan identiti Mochtar Lubis serta kategori sastranya berdasar Islam atau tidak.

Andaikata suatu karya ditulis atas dasar konsep dan perkara definisi, agar sastra itu dapat dikategorikan sebagai sastra Islam seperti yang dilakukan oleh Motingo Bousye untuk menyenangkan hati suatu lingkungan sosialnya, maka sastra demikian tidak lagi menarik untuk dibicarakan. Saya kira Bousye sangat menyadari hal itu.

Dalam membicarakan perbezaan faham tentang gagasan beragama, saya menjadi ingat pada sejarah Islam di kampung saya. Sejak zaman Paderi, lalu tampilnya *tarik* Naksabandiyah, akhirnya pada masa fikiran rasional dalam Islam dikembangkan oleh Dr. A. Karim Amarullah dan kawan-kawan sejak permulaan abad ini, analogi sejarahnya adalah sama, Paderi tidak memerangi aliran Islam yang telah ada, mereka hanya memerangi kemaksiatan yang telah bersimharajalela.

Dan ketika *tarik* Naksabandiyah muncul setelah 10 tahun kekalahan Paderi berperangan melawan Belanda, ulamanya tidak diberi tempat untuk berkhotbah dan mengimami sembahyang oleh ulama *tarik* Syattariyah, maka mereka membangun masjid sendiri. Dan golongan Syattariyah yang berkuasa tidak melarang. Dan ketika golongan rasionalis memasuki gelanggang, polemik dan buku-buku yang saling menuding diterbitkan oleh masing-masing yang berbeza pendapat. Ada kalanya para ulama berdebat di depan umum. Gedung bioskop di sewa di siang hari untuk perdebatan itu. Argumentasi diadu. Tidak digunakan fizik untuk memenangkan faham kerana faham atau aliran kerjanya otak.

Pada umumnya masyarakat itu belum sependai sekarang. Duduk di sekolah menengah pertama saja sudah luar biasa dalam masyarakat yang buta huruf. Maka menjadi aneh apabila orang sekarang yang telah bersekolah tinggi lebih mementingkan fizik untuk memenangkan pendapat dan membangun larangan-larangan untuk menangkis kritik. Dan apakah dengan perilaku demikian sastra Islam dapat lahir dengan mutunya yang terbaik?

Ketika buku *Isa di Venus* dari Nazwar Syamsu dan majalah "Sastra" yang memuat *Langit Makin Mendung* dilarang beredar oleh pemerintah di Sumatera

Utara, ulama di kampung saya cuma mengatakan “Kok urang pandia, maka ke pandia pula awak”. Dari ketika Majelis Ulama Indonesia minta pemerintah supaya melarang beredar kaset dakwah Nazwar Syamsu tahun lalu, ulama di kampung saya berkata: “Mango dilarang karajo urang. Kok indak katuju, buek pul dek awak. Buliah urang tahu manan bana.” Ulama itu ialah H. Harun al Maany.

KESIMPULAN

Sastera bukanlah produk suatu ideologi atau agama, meski sama-sama bersifat universal. Sastera merupakan produk kebudayaan suatu bangsa yang diakui eksistensinya oleh Islam. Islam tidak membawa konsep kesenian atau kesusasteraan, melainkan membawa konsep tentang moral untuk memperoleh kesejahteraan, keselamatan dan keadilan di dunia dan akhirat. Menurut Islam, Tuhan memberi kepercayaan kepada manusia untuk berbuat sesuatu kebaikan, kerana kataNya “Engkau lebih tahu tentang duniamu”.

Konsep dan definisi sastera Islam yang digagaskan oleh sasterawan hendaklah dipandang sebagai ibadahnya sekadar mengingatkan sasterawan pada ayat dalam surah Asy-Syuara. Kalau konsep dan definsi itu untuk menumbuhkan identiti keislaman atau lebih jauh lagi yakni untuk dijadikan alat berdakwah menurut gagasan formal, maka sastera tidak menarik lagi untuk dibicarakan.

Perbendaharaan teologi Islam, para pengkritik dan ahli sastera tidak seimbang dengan ilmunya di bidang sastera, sehingga pengertian religius dalam sastera menjadi bersifat antar agama. Hal yang secara prinsipal ditolak oleh penganut Islam. Pada sasterawan pun terlihat masalah yang sama. Masyarakat pembaca memiliki reaksi dari sifat kebudayaan tradisional, sehingga melihat suatu kritik sebagai suatu perbuatan yang membuka aib sendiri yang tabu dibuka di depan umum. Sehingga melupakan bahawa Islam datang dengan membawa kritik terhadap agama yang telah ada. Bahawa Islam dipandang pembaca seperti benda keramat yang diyakini tanpa tafsir. Pada hal al-Quran sendiri dihadirkan untuk ditafsirkan oleh akal agar keyakinan tidak semata-mata milik perasaan tetapi juga milik akal. Dan perbezaan pendapat dipandang sebagai melanggar hukum yang telah ada dan bahkan dipandang sebagai perongrongan terhadap integriti pimpinan keagamaan. Pada hal mazhab lahir dari perbezaan pandangan para imam. Namun ada indikasi kuat, bahawa setiap pembaca kian moderat kerana sumber ilmu dalam Islam tidak lagi hanya dalam lingkungan sendiri.

Sastera tidak mungkin membawa misi golongan. Sastera adalah kreativitas individu yang membawa misi yang terkandung dalam lubuk hati sasterawan berkat kerja fikirannya yang sihat sebagai cendekiawan. Bisa jadi hasilnya jelek dan keliru, tapi itu bukanlah suatu kejahatan.

Sebab, selain sastera itu akan segera dilupakan orang, juga sasterawan itu mempunyai kemampuan untuk mengkoreksi dirinya sendiri, dan merevisi pandangannya pada karya yang berikut.

RUJUKAN

- Abdul Hadi WM. 1984. Sastra yang berjiwa Islam itu Bagaimana. *Majalah Horison No. 6. Jakarta.*
- Abdurrahman Wahid. 1984. Sastra Islam versus Penyempitan Ilmu Islam. *Majalah Horison No. 7. Jakarta.*
- A. Hasymi. 1980. *Sastra dan Agama*. Bandar Aceh: Badan Harta Agama Daerah Istimewa Aceh.
- Ajip Rosidi. 1977. *Langit Biru Laut Biru*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ali Audah. Aspirasi Seni Budaya Islam. *Majalah Horison*, No. 4 1984, Jakarta.
- Ameer Ali, Syed. *Api Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Bachtiar Surih. 1978. *Terjemahan & Tafsir Al-Quran*, Bandung: Fa. Sumatra.
- Dewan Sastra*, Majalah, Januari s/d Juli 1983, Kuala Lumpur.
- Emha Ainun Nadjib. 1984. Dinasti: Dari Budaya Jemaah Sampai Ayat-Ayat Kesenian. *Majalah Horison No. 6.*
- Goenawan Mohamad. 1980. *Seks, Sastra, Kita*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. Posisi Sastra keagamaan Kita Dewasa ini, dalam, Satyagraha Hoerip (ed).
- _____. 1982. *Sejumlah masalah Sastra*. Jakarta: Sinar Harapan
- Haekal. M. Husain. 1980. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mukti Ali. 1971. *Agama, Universitas dan Pembangunan*. Bandung.
- Shahnon Ahmad. 1983. Masalah Kegiatan Kesusasteraan sebagai Ibadah, *Dewan Sastra*, Januari.
- _____. 1983. Sastra Islam berteraskan Pandangan Hidup Islam. *Dewan Sastra*. Kuala Lumpur: Maret.
- Syu'bah Asa. Tentang Kegiatan Seni Budaya sebagai Ibadah. *Majalah Horison*, No. 12/1979.
- Taufik Ismail. 1984. Sastra Sebagai Ibadah. *Majalah Horison. No. 6*, Jakarta