

BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

AKIDAH TAHAP LANJUTAN

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM)

Edisi Pertama

BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

AKIDAH TAHAP LANJUTAN

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM)

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2021
©Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, 2021

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindah kepada bentuk lain sama ada dalam bentuk termasuk elektronik, mekanikal, gambar, fotokopi, rakaman atau lain-lain tanpa mendapat izin daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogan-dalam-penerbitan

ISBN 978-967-25609-3-7

Dr. Muhammad Ayman al-Akiti,
Dr. Nor Raudah Hj. Siren, Dr. Suariza@Hidayah Muhammad

1. Pengajian Untuk Mualaf
2. Pengajian Akidah Tahap Lanjutan- Religious Aspects-Islam I.Judul

Penerbit

Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
Ibu Pejabat PERKIM Kebangsaan
Tingkat 4 & 6, Bangunan PERKIM
150, Jalan Sultan Azlan Shah (Jalan Ipoh)
51200 Kuala Lumpur

Laman sesawang: www.perkim.net.my
Tel: 03-40412482/ 03-40426224
Faks: 03-40427403
Website: <https://perkim.net.my>
Emel: info@perkim.net.my

Pencetak

Sarjana Media Sdn. Bhd.
No.38, Jalan Usahawan 7 Off Jalan Kilang,
Taman Sri Rampai,Wilayah Persekutuan
53300 Kuala Lumpur
Tel 03 41417424

EDITORIAL

Penasihat

Y.Bhg. Tan Sri Dr. Mohd Yusof Noor

Ketua Editor

Tuan Haji Mamat Che Chik

Penolong Ketua Editor

Dr. Suariza@Hidayah Muhammad

Editor

Encik Muhammad Farhan Tee Abdullah

Encik Muhammad Jais Mariappan Abdullah

Puan Siti Munirah Sayed Mohd Hamdan

Puan Nur Syahirah Musa

Encik Abdul Qawi Navine Abdullah

Encik Mohd Yusoff Ahmad

Encik Ghazali Ismail

Encik Mohamad Nizam Abd Razak

Cik Zaatil Hidaayah Ahmad Bustaman

Puan Wan Zubaidah Wan Yusoff

Puan Rukiah Sungip

Encik Zafri Ismaiskandar Abdul Ghani

Encik Sh Muhammad Amiruddin Sh Sulaiman

Haji Khalid Mohd Noor

Encik Syed Azman Syed Ariffin

Puan Siti Nasryah Rosli

Encik Muhammad Faiz Md Yusoff

Haji Mohd Subri Jaafar

Puan Rosnaliza Ahmadiah

Puan Aishah Abdul Wahab

Encik Mohd Jogi Panjaitan Maruli

Dr. Mohd Faisal Mohamed

Encik Abdul Ghani Abdullah

Encik Ali Abdullah @ Lee Kin Hong

Puan Nur Habeebah Muniandi

Sidang Editorial

Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Prof. Madya Dr. A'dawiyah Ismail

Prof Madya Dr. Mohd Afandi Mat Rani

Prof Madya Dr. Mariam Abd. Majid

Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah

Dr. Nor Raudah Hj. Siren

Dr. Muhammad Ayman al-Akiti

Dr. Aisyah Jami'an, S.Ag

Dr Azri Bhari

Dr. Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif

Dr. Amiratul Munirah Yahaya

Dr. Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah @ Tan Ai Pao

Encik Ahmad A'toa' Mokhtar

Encik Faezy Adenan

Encik Kamarulzaman Kawi

Urusetia

Encik Firdaus Lokman Tah

Encik Ahmad Hasaidi Said

Encik Muhammad Hizam Abdul Rahim

Cik Nur Shazleen R. Samsul Bahari

Cik Umi Musfirah Abdul Ghani

PENDAHULUAN

Pengajian Akidah Tahap Lanjutan adalah sambungan bagi Pengajian Akidah Tahap Pertengahan yang memberikan pendedahan, pemahaman serta penjelasan dari segi aspek yang penting sebagai menjawab tuntutan bahawa awal agama itu ialah mengenal Allah SWT.

Mengenal Allah SWT sebagai Pencipta dan menurunkan al-Quran sebagai panduan untuk manusia dengan melaksanakan kehidupan harian yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna dan selamat untuk dianuti. Dijelaskan juga bagi tahap lanjutan ini pemahaman-pemahaman yang terpesong dan difatwakan sesat.

Oleh itu, buku ini diterbitkan kepada mualaf yang mahu mengenali dirinya sebagai hamba dan mengenali Allah SWT sebagai Penciptanya.

KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 – SIFAT-SIFAT BAGI ALLAH

1. SIFAT-SIFAT BAGI ALLAH	1
1.1 Sifat Wajib dan Sifat Mustahil	1
1.1.1 Sifat Nafsiyah	1
1.1.2 Sifat Salbiyyah	2
1.1.3 Sifat Maani.....	4
1.1.4 Sifat Manawiyah	7
1.2 Sifat Harus	8
1.3 Dalil Naqli dan Aqli.....	8
1.3.1 Wujud (Ada)	8
1.3.2 Qidam (Sedia)	10
1.3.3 Baqa (Kekal)	10
1.3.4 Mukhalafatuhi lil Hawadis (Bersalah dengan yang baharu)	11
1.3.5 Qiyamuhu bi Nafsih (Berdiri dengan sendiri)	12
1.3.6 Wahdaniyah (Maha Esa)	13
1.3.7 Qudrah (Berkuasa)	14
1.3.8 Irada (Berkehendak)	15
1.3.9 Ilmun (Maha Mengetahui)	15
1.3.10 Hayyun (Maha Hidup)	16
1.3.11 Sama (Maha Mendengar)	17
1.3.12 Basar (Maha Melihat).....	18
1.3.13 Kalam (Berkata-kata)	19

BAHAGIAN 2 – SIFAT-SIFAT BAGI RASUL

2. SIFAT-SIFAT BAGI RASUL	20
2.1 Sifat Wajib.....	20
2.1.1 Siddiq (Benar).....	20
2.1.2 Amanah (Jujur)	20
2.1.3 Fatonah (Bijaksana)	21
2.2 Sifat Mustahil	21
2.2.1 Kazib (Dusta).....	21
2.2.2 Khianat (Tidak Jujur)	21
2.2.3 Kitman (Menyembunyikan).....	21
2.2.4 Baladah (Bodoh).....	22
2.3 Sifat Harus	22
2.4.1 Dalil Sifat Siddiq.....	22
2.4.2 Dalil Sifat Amanah	23
2.4.3 Dalil Sifat Tabligh.....	24
2.4.4 Dalil Sifat Fatonah	24

BAHAGIAN 3 - KHURAFAT

3. KHURAFAT	26
3.1 Pengenalan.....	26
3.2 Penjelasan Tentang Perkara-perkara Khurafat	27
3.3 Antara Ciri-ciri Perkara Khurafat.....	28
3.4 Antara Contoh-contoh Perkara Khurafat yang dipercayai dan Diamalkan Di Malaysia	29
3.5 Keburukan Khurafat.....	30

BAHAGIAN 4 – KONSEP TAKUT DAN HARAP

4. KONSEP TAKUT DAN HARAP	31
---------------------------------	----

4.1	Takut	32
4.2	Harap	39
BAHAGIAN 5 – IHSAN KEPADA ALLAH SWT		
5.	IHSAN KEPADA ALLAH SWT	46
BAHAGIAN 6 – MENGENAL AYAT MUTASYABIHAT		
6.	AYAT MUTASYABIHAT	52
6.1	Bentuk-bentuk Pemahaman Terhadap Ayat <i>Mutasyabihat</i> ...53	
6.1.1	Tafwidh	54
6.1.2	Takwil.....	54
6.2	Contoh-contoh Ayat <i>Mutasyabihat</i> dan Cara Memahaminya Sesuai Pendapat Salaf dan Khalaf	55
BAHAGIAN 7 – AHLI SUNAH WAL JAMAAH		
7.	AHLI SUNAH WAL JAMAAH.....	58
7.1	Pengenalan.....	58
7.2	Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah.....	59
7.2.1	Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah Menurut Bahasa	59
7.2.2	Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah Menurut Istilah ...60	
BAHAGIAN 8 - PERBEZAAN ANTARA QADARIAH, JABARIYAH, MUKTAZILAH DENGAN AHLI SUNAH WAL JAMAAH		
8.	PENDAHULUAN	65
8.1	Qadariah	66
8.2	Jabariyah	67
8.3	Muktazilah.....	68
8.4	Ahli Sunah Wal Jamaah	72
8.5	Kesimpulan	74

BAHAGIAN 9 – AJARAN SESAT

9.	ALIRAN-ALIRAN AJARAN SESAT DI MALAYSIA	76
9.1	Pengertian Ajaran Sesat.....	76
9.2	Sejarah Kemunculan Ajaran Sesat.....	78
9.3	Contoh-contoh Ajaran Sesat yang Tersebar di Malaysia	79
9.3.1	Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau Ayah Pin	79
9.3.2	Ajaran Martabat Tujuh (Hamzah bin Embi)	80
9.3.3	Ajaran Haji Kahar bin Ahmad	81
9.3.4	Ajaran al-Arqam.....	82
9.3.5	Ajaran Syed Mohd al-Masyhor (Tarikatul Islam Muhammad SAW Habibullah al-Hashimi)	84
9.3.6	Ajaran Qadiani	85
9.3.7	Golongan Anti Hadis.....	85
9.3.8	Pemikiran Liberalisme	87
9.4	Ciri-ciri Ajaran Sesat	95
9.5	Cara Membentengi Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.....	105
9.6	Kesimpulan	111
BAHAGIAN 10 – KESIMPULAN		
10.	KESIMPULAN	112

BAHAGIAN 1

SIFAT-SIFAT BAGI ALLAH

1. SIFAT-SIFAT BAGI ALLAH SWT

Para ulama telah mengumpulkan 20 Sifat Wajib, 20 Sifat Mustahil dan Satu Sifat Harus bagi Allah SWT. Wajib kepada setiap mukalaf untuk beriman dengan kesemua sifat tersebut. Namun, sifat bagi Allah SWT tidaklah hanya sekadar itu kerana semua sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah SWT adalah sifat bagi-Nya. Lantaran itu, Imam al-Sanusi menyatakan pada awal perbicaraan akidahnya di dalam kitab Ummul Barahin:

وَمِمَّا يَحِبُّ لِمُوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ عِشْرُونَ صِفَةً

Bermaksud: “Dan diantara yang wajib bagi Allah SWT itu adalah 20 sifat”

Penggunaan kalimah **ما** (daripada apa / antara) menunjukkan bahawa sifat wajib bagi Allah SWT itu bukanlah hanya 20 bahkan sifat bagi Allah SWT tidak terhitung banyaknya. Namun, disebabkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah SWT bersifat sedemikian, maka wajiblah untuk kita mengetahuinya secara keseluruhan.

1.1 Sifat Wajib dan Sifat Mustahil

Para ulama telah membahagikan sifat wajib bagi Allah SWT kepada 4 bahagian iaitu: **Sifat Nafsiyah, Sifat Salbiyah, Sifat Maani, Sifat Manawiyyah.**

1.1.1 Sifat Nafsiyah

Sifat Nafsiyah (keperibadian), bermaksud sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal jika Allah SWT tidak

bersifat Nafsiyah. Sifat ini menentukan dan menunjukkan ada Allah SWT.

1) **Wujud (Ada)**

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan sifat *Wujud* (ada). Mustahil atas-Nya bersifat dengan ‘Adam’ (tiada). Para ulama mentakrifkan Sifat *Wujud* sebagai:

مَا لَا تَعْقِلُ الْذَّاتُ بِدُونِهِ

Bermaksud: “Apa yang tidak boleh diterima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud itu.”

Wujud Allah SWT ialah ‘*Wujud Dzhati*’ iaitu wujud yang tidak dijadikan oleh yang lain dan wujud Allah SWT bukanlah disebabkan sesuatu sebab atau alasan tertentu seperti makhluk.

1.1.2 **Sifat Salbiyyah**

Sifat Salbiyyah ialah sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah SWT.

1) **Qidam (Sedia)**

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Zat Allah SWT bersifat dengan sifat *Qidam* (sedia ada / tiada permulaan). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Huduth* (ada setelah sebelumnya tiada).

Kewujudan Allah SWT tidak ada permulaan kerana Allah SWT telah sedia ada secara azali. Perkara ini telah dijelaskan Baginda SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (2953) dengan sabda Baginda:

كَانَ اللَّهُ وَمَنْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ

Bermaksud: “Sesungguhnya Allah SWT itu wujud dan tidak ada yang lain selain-Nya”.

Allah SWT juga tidak menciptakan diri-Nya sendiri dan tidak pula diciptakan oleh yang lain.

2) Baqa (Kekal)

Wajib ke atas setiap mukalaf untuk mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan sifat *Baqa* (kekal /tiada pengakhiran). Mustahil Allah SWT bersifat dengan *Fana* (binasa / musnah). Takrif sifat *Baqa* dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari :

عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْآخِرَةِ لِلْوُجُودِ

Bermaksud: “Suatu *ibarat* (kefahaman) yang menunjukkan tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah SWT”.

Kewujudan Allah SWT akan kekal selama-lamanya dan tiada pengakhiran atau kebinasaan.

3) Mukhalafatuhu *lil Hawadis* (Bersalah dengan yang Baharu)

Wajib ke atas setiap mukalaf untuk mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan sifat *Mukhalafatuhu *lil Hawadis** (berlawanan dengan segala yang baharu / tidak serupa dengan makluk). Mustahil bagi Allah SWT

bersifat dengan *Mumathalah li al-Hawadis* (menyerupai dengan yang baru).

4) Qiyamuhu bi Nafsih (Berdiri dengan Sendiri)

Wajib ke atas setiap mukalaf untuk mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan sifat *Qiyamuhu bi Nafsih* (berdiri sendiri / tidak berhajat kepada yang lain). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *'An la Yakuna Qa'imah bi Nafsihi* (tidak berdiri dengan sendiri / berhajat kepada yang lain).

Allah SWT Yang Maha Kaya tidak memerlukan kepada zat untuk hidup dan tidak memerlukan pencipta untuk menciptakan-Nya.

5) Wahdaniyah (Maha Esa)

Wajib ke atas setiap mukalaf untuk mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan sifat *Wahdaniyah* (Esa / Tidak berbilang) sama ada pada zat, sifat mahupun perbuatan-Nya. Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *An La Yakuna Wahidan* (Tidak Esa / Berbilang).

Ternafinya bagi Allah SWT segala yang berbilang sama ada pada zat, sifat-sifat mahupun pada perbuatan-Nya.

1.1.3 Sifat Maani

Sifat yang wajib bagi zat Allah SWT. Sifat yang wujud berdiri dengan kewujudan-Nya. Berdiri sendiri dengan zat-Nya

1) Qudrah (Berkuasa)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Qudrah* (Berkuasa) yang dengannya

Allah SWT mengadakan setiap makhluk atau meniadakannya.

2) Iradah (Berkehendak)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib ke atas Allah SWT bersifat dengan Sifat *Iradah* (Berkehendak) yang dengannya Allah SWT menentukan sesuatu terhadap makhluk. Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan '*Adam al-Iradah* (Tidak Berkehendak).

Allah SWT menentukan sesuatu dengan kehendak-Nya. Tetapi tidak bermakna Allah SWT mempunyai keinginan seperti makhluk kerana Allah SWT tidak berhajat kepada sesuatu apa pun. Segala yang terjadi di alam ini kesemuanya mengikut kehendak dan ketentuan Allah SWT.

3) Ilmun (Maha Mengetahui)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Ilmun* (Berpengetahuan). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Jahl* (Jahil).

Allah SWT mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara secara terperinci sama ada sesuatu yang wujud atau tidak, tersembunyi atau nyata, yang telah berlaku atau yang sedang dan akan berlaku. Pengetahuan Allah SWT itu Maha Luas meliputi setiap perkara sehingga tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan-Nya.

4) Hayah (Maha Hidup)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Hayah* (Hidup). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Maut* (Mati). Maha Hidup Allah SWT tidak seperti hidupnya makhluk yang mempunyai jasad.

5) Sama (Maha Mendengar)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Sama* (Mendengar). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Summun* (Pekak).

Allah SWT mendengar segala yang *maujud* (ada) sama ada *qadim* (*lama*) atau *hadis* (*baharu*), yang bersuara atau tidak, jauh atau dekat tanpa menggunakan telinga serta perantaraan bunyi.

6) Basar (Maha Melihat)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Basar* (Melihat). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Umyun* (Buta).

Allah SWT melihat segala yang *maujud* (ada) sama ada *qadim* atau *hadis* (*baharu*), yang berbentuk atau tidak, jauh atau dekat tanpa menggunakan mata serta perantaraan cahaya.

7) Kalam (Maha Berkata-kata)

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Kalam* (Berkata-kata). Mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan *Bukmun* (Bisu).

Sifat *Kalam* (Berkata-kata) Allah SWT ini adalah merupakan *kalam nafsi* (yang tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak mempunyai dua bibir dan lidah seperti manusia). Sifat *Kalam* ni sentiasa wujud pada Zat Allah SWT dan tidak akan terpisah kerana mustahil Allah SWT itu bisu dan tidak berkata-kata.

1.1.4 Sifat Manawiyah

Sifat maknawiyah pula adalah sifat-sifat yang wujud disebabkan adanya sifat maani.

1) Kaunuha Qadiran

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang berkuasa / mempunyai Sifat Berkuasa. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan lemah.

2) Kaunuha Muridan

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang berkehendak / mempunyai Sifat Berkehendak. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan terpaksa dalam menentukan sesuatu.

3) Kaunuha Aliman

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang berpengetahuan / mempunyai Sifat Pengetahuan. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan jahil / tidak mengetahui.

4) Kaunuha Hayyan

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang Maha Hidup / mempunyai Sifat Hidup. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan mati.

5) Kaunuha Samian

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang Maha Mendengar / mempunyai Sifat Mendengar. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan tuli / pekak.

6) Kaunuha Basiron

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaan-Nya yang Maha Melihat / mempunyai Sifat Melihat. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan yang buta.

7) Kaunuha Mutakalliman

Wajib ke atas setiap mukalaf mengetahui dan meyakini bahawa: Wajib bagi Allah SWT bersifat dengan keadaanya-Nya yang berkata-kata / mempunyai sifat Berkata-kata. Mustahil bagi Allah SWT berkeadaan bisu.

1.2 Sifat Harus

Sifat Harus bagi Allah SWT hanya satu iaitu Harus bagi Allah SWT untuk melakukan segala perkara *mungkin* atau tidak melakukannya seperti; mencipta manusia, jin, planet, menjadikan seseorang itu kaya, miskin, taat, derhaka atau tidak menjadikannya. Tiada perkara yang wajib untuk Allah SWT laksanakan kerana Dialah Yang Maha Agung lagi Maha Kaya yang tidak terikat dengan sesuatu apa pun.

1.3 Dalil Naqli dan Aqli

Dalil naqli ialah dalil yang diturunkan dari Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran dan ia amat diperlukan oleh seorang Muslim.

Dalil akli adalah ilmu pengetahuan berpandukan akal fikiran manusia.

1.3.1 Wujud (Ada)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah as-Sajadah (32) ayat 4:

أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ
 دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

Maksudnya: “Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian la bersemayam di atas Arasy; kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah; oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)? (4)

Hadis riwayat Imam al-Bukhari (177), Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ (صَنْعَ) كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعُهُ

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah SWT adalah Pencipta kepada segala pencipta dan ciptaan-Nya”

Dalil Aqli:

Bukti Allah SWT itu wujud adalah penciptaan alam ini. Mustahil alam yang serba indah ini tercipta dengan sendirinya. Kerana alam ini adalah baharu dan setiap yang baharu memerlukan Pencipta yang menciptakannya.

1.3.2 Qidam (Sedia)

Dalil Naqli:

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 3:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِيرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Maksudnya: *Dia lah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.* (3)

Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim (2713) ialah:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ

Bermaksud: “*Ya Allah, Engkaulah yang mula, tidak ada sesuatupun sebelum-Mu*”.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan *Qadim* (Sedia ada / Tiada Permulaan), nescaya Allah SWT bersifat dengan *Hadis* (Barbaru). Jika Allah SWT barbaru maka nescaya Allah SWT memerlukan pencipta untuk menciptakan-Nya sedangkan itu adalah mustahil bagi hak Allah SWT Yang Maha Agung.

1.3.3 Baqa (Kekal)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah ar-Rahman (55) ayat 27:

وَبِيْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Maksudnya: *Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.* (27)

Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Imam Muslim (2713):

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَخْرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ

Bermaksud: “*Ya Allah, Engkau yang akhir, tidak ada sesuatupun selepas-Mu”.*

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan *Baqa*, maka ternafilah wajib bagi Allah SWT Sifat *Qidam* sedangkan telah dijelaskan sebelum ini bahawa wajib bagi Allah SWT bersifat dengan Sifat *Qidam*. Jika Allah SWT binasa, maka Allah SWT akan menjadi hadis (makhluk) kerana yang musnah hanyalah makhluk.

1.3.4 Mukhalafatuhu lil Hawadis (Bersalah dengan yang Baharu)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah ash-Shura (42) ayat 11:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Maksudnya: *Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (Zatnya, sifat-sifatnya, dan pentadbiranNya) dan Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.* (11)

Ubai bin Ka'ab menyatakan dalam hadis riwayat Imam at-Tirmizi (3364):

أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنْ سُبْ لَنَا رَبِّكَ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang musyrik mengatakan kepada Rasulullah: Sifatkanlah Tuhanmu kepada kami. Lalu Allah SWT menurunkan ayat: {Katakanlah (wahai Muhammad), Dialah Allah Yang Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu}.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT serupa dengan sesuatu yang baharu (makhluk), nescaya Allah SWT juga adalah baharu (makhluk) sedangkan mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan sifat yang baharu.

1.3.5 Qiyamuhu bi Nafsih (Berdiri dengan Sendiri)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Ankabut (29) ayat 6:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٦﴾

Maksudnya: ..Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. (6)

Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud (1173):

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ.

Bermaksud: Ya Allah, tiada yang layak disembah melainkan Engkau, Engkaulah Yang Maha Kaya.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT memerlukan kepada selain-Nya, nescaya Allah SWT bertukar menjadi baharu (makhluk) sedangkan Allah SWT bersifat dengan *Qidam* dan *Baqa* dan jika Allah SWT memerlukan zat, maka nescaya keadaan Allah SWT akan bertukar daripada zat menjadi sifat kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat *Maani* dan sifat *Maknawiyah* sedangkan wajib bagi Allah SWT bersifat dengannya.

1.3.6 Wahdaniyah (Maha Esa)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Ikhlas (112) ayat 1;

ۚ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; (1)

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim (2677):

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّهُ وَثُرَّ يُحِبُّ الْوَثْرَ

Bermaksud: *Daripada Nabi (Muhammad) SAW: "Sesungguh-Nya (Allah) itu ganjil dan Dia sukaan bilangan yang ganjil".*

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak Esa, maka menunjukkan adanya Tuhan lain selain-Nya. Jika ada tuhan selain-Nya, maka menunjukkan Allah SWT itu lemah dan nescaya alam ini akan binasa kerana adanya dua tuhan atau lebih yang mentadbir.

1.3.7 Qudrah (Berkuasa)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 20:

ۚ...إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Maksudnya: ...Sesungguhnya Allah Maha Berkusa atas segala sesuatu. (20)

Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (3293) dan Imam Muslim (2694):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ.

Bermaksud: *"Tiada yang layak disembah melainkan Allah, Dialah yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dialah Yang Maha Berkusa di atas setiap sesuatu".*

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan *Qudrah*, nescaya Allah SWT akan bersifat dengan sifat lemah. Jika Allah SWT lemah, tidak mungkin Dia mampu menciptakan alam ini sedangkan telah dijelaskan bahawa kesemua alam ini adalah merupakan ciptaan-Nya.

1.3.8 Irada (Berkehendak)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah Yasiin (36) ayat 82:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ

Maksudnya: Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: “Jadilah engkau! ”. Maka ia terus menjadi.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan sifat *Irada*, nescaya Allah SWT melakukan sesuatu perkara dalam keadaan terpaksa sekaligus menunjukkan Allah SWT itu lemah sedangkan perkara itu adalah mustahil bagi Allah SWT.

1.3.9 Ilmun (Maha Mengetahui)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurat (49) ayat 16:

... وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maksudnya: ...Dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (16)

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan sifat *Ilmun* (Pengetahuan), nescaya Allah SWT akan menjadi jahil sedangkan Dialah yang menciptakan alam yang indah ini dan sifat jahil adalah sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah SWT.

1.3.10 Hayyun (Maha Hidup)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Furqan (25) ayat 58:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَتَّحْ بِحَمْدِهِ

وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
58

Maksudnya: Dan berserahkan engkau kepada Allah Tuhan Yang Hidup, yang tidak mati; serta bertasbihlah dengan memujiNya; dan cukuplah la mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambaNya; (58)

Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam an-Nasa'i (1299):

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

Bermaksud: "Ya Allah Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Qayyum".

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak hidup, maka sudah pasti Allah SWT itu mati. Jika Allah SWT mati, sudah pasti alam segala sifat-sifat yang teradahulu juga tidak wujud. Sedangkan kesemua perkara tersebut adalah mustahil bagi hak Allah SWT.

1.3.11 Sama (Maha Mendengar)**Dalil Naqli:**

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 256:

۝...وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksudnya: ...Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (256)

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (4205):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبُعوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا
تَدْعُونَ أَصْمَمَ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Bermaksud: “Wahai sekalian manusia; perlakukanlah suara kalian ketika berdoa. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada (Tuhan) yang tuli dan tiada; tetapi kalian berdoa kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan sifat *Sama* (Pedengar), nescaya Allah SWT akan bersifat dengan pekak/tuli sedangkan perkara tersebut adalah

merupakan sifat kekurangan yang mustahil bagi hak Allah SWT.

1.3.12 Basar (Maha Melihat)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurat (49) ayat 18:

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Maksudnya: ... Dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan. (18)

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (4205):

بِأَئِنَّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا
تَدْعُونَ أَصْحَمَّ وَلَا غَائِيَّا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَيِّعًا بَصِيرًا

Bermaksud: “Wahai sekalian manusia, perlakukanlah suara kalian ketika berdoa. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada (Tuhan) yang tuli dan tiada; tetapi kalian berdoa kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan Sifat Basar (Pelihat), nescaya Allah SWT akan bersifat dengan buta sedangkan perkara tersebut adalah merupakan sifat kekurangan yang mustahil bagi hak Allah SWT.

1.3.13 Kalam (Berkata-kata)

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' (4) ayat 164:

﴿١٦٤﴾ ...وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا

Maksudnya: ...Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan). (164)

Nabi SAW bersabda dalam hadis Riwayat Imam al-Bukhari (3595) dan Imam Muslim (1016):

ما منكم من أحد إلا سينكلمه ربُّه، ليس بيته وبنته
ترجمانٌ، ولا حجابٌ يحجبه.

Bermaksud: “Tidaklah setiap seorang dari kalian melainkan Tuhan mereka akan berkata-kata dengannya pada hari kiamat. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Tuhan mereka”.

Dalil Aqli:

Jika Allah SWT tidak bersifat dengan Sifat *Kalam* (Pekata), nescaya Allah SWT akan bersifat dengan bisu sedangkan perkara tersebut adalah merupakan sifat kekurangan yang mustahil bagi hak Allah SWT.

BAHAGIAN 2

SIFAT-SIFAT BAGI RASUL

2. SIFAT-SIFAT BAGI RASUL

2.1 Sifat Wajib

2.1.1 Siddiq (Benar)

Seumua perkara yang dikhabarkan oleh para rasul itu adalah benar dan bertepatan dengan hakikat sesuatu perkara. Wajib kepada setiap mukalaf untuk menerima apa yang dikhabarkan oleh mereka sama ada berita kerasulan mereka mahupun hukum hakam yang Allah SWT telah perintahkan kepada makhluk-Nya. Mustahil para nabi dan rasul itu berdusta.

2.1.2 Amanah (Jujur)

Para rasul tidak khianat dengan melakukan perkara yang haram atau makruh. Sebahagian ulama mengatakan amanah bermaksud pemeliharaan Allah SWT kepada para rasul dari melakukan perkara yang haram atau makruh, sama ada zahir ataupun batin. Namun kedua-duanya menunjukkan kepada '*Ismah* (Pemeliharaan) Allah SWT kepada sekalian nabi dan rasul.

2.1.2 Tabligh (Menyampaikan)

Para rasul menyampaikan segala perkara yang diperintah oleh Allah SWT untuk disampaikan dan tidak menyampaikan perkara yang diperintahkan untuk disembunyikan (tidak disampaikan) atau perkara yang diberi pilihan kepada para rasul untuk menyampaikannya atau tidak. Sifat *Tabligh* (Menyampaikan) hanyalah dikhususkan kepada para

rasul dan bukan para nabi. Namun harus bagi para nabi untuk memberitahu manusia bahawa mereka adalah nabi.

2.1.3 Fatonah (Bijaksana)

Para rasul juga sangat bijak dan pintar ketika menjawab persoalan umat serta ketika berhujah dengan orang yang memusuhiinya atau tidak menerima ajarannya.

2.2 Sifat Mustahil

2.2.1 Kazib (Dusta)

Mustahil apa yang dikhabarkan oleh para rasul itu bertentangan dengan hakikat sebenar sesuatu perkara. Ertinya; mustahil para rasul berdusta atas dakwaan risalah dan hukum hakam yang mereka bawa daripada Allah SWT.

2.2.2 Khianat (Tidak Jujur)

Khianat adalah lawan bagi Sifat Amanah. Mustahil bagi para rasul itu khianat; iaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT sama ada perkara tersebut haram atau makruh, sama ada daripada zahir seperti zina dan meminum arak mahupun pada batin seperti hasad dengki.

2.2.3 Kitman (Menyembunyikan)

Mustahil bagi para rasul itu menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan walaupun terlupa kerana tidak mungkin mereka terlupa berkenaan apa yang mereka sampaikan daripada Allah SWT termasuklah berkenaan perkara adat seperti memberitahu bahawa: "Zaid telah datang". Sebaliknya, harus bagi mereka terlupa dalam soal perbuatan seperti terlupa bilangan rakaat solat kerana sebagai petunjuk syariat atau menjelaskan hukum orang yang lupa ketika menunaikan solat. Namun

Iupanya mereka adalah kerana hati mereka yang sibuk mengingati Allah SWT bukan kerana selainnya.

2.2.4 **Baladah (Bodoah)**

Mustahil para rasul untuk bersifat *Baladah* (bodoah) kerana mereka perlu mematahkan hujah orang yang menolak risalah yang diturunkan oleh Allah SWT.

2.3 **Sifat Harus**

Harus bagi para rasul bersifat dengan sifat manusiawi yang tidak mengurangkan martabat mereka yang tinggi seperti; sakit yang tidak menyebabkan manusia menjauhkan diri dari mereka, makan, minum, berkahwin, berjalan, pergi ke pasar, tidur yang hati mereka tetap celik walaupun mata mereka tertutup dan seumpamanya.

2.4 **Dalil-dalil Sifat Wajib Bagi Rasul**

2.4.1 **Dalil Sifat Siddiq**

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Ahzab (33) ayat 22:

وَلَمَّا رَأَهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا

إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Maksudnya: *Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera al-Ahzaab, berkatalah mereka: "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan RasulNya". Dan (Angkatan*

tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. (22)

Dalil Aqli:

Jika mereka tidak bersifat dengan *Siddiq* (Benar), nescaya mereka telah berdusta dengan risalah yang mereka bawa sedangkan mereka adalah benar-benar rasul yang diutuskan Allah SWT melalui mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT.

2.4.2 Dalil Sifat Amanah

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah ad-Dukhan (44) ayat 18:

...إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

Maksudnya: ...Sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu. (18)

Dalil Aqli:

Jika mereka tidak bersifat dengan amanah, nescaya mereka adalah khianat. Jika mereka khianat, nescaya mereka akan melakukan perkara yang makruh dan haram. Apabila mereka melakukan perkara yang makruh dan haram, maka sudah pasti umat mereka juga perlu melakukan perkara tersebut kerana kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti Para Rasul.

2.4.3 Dalil Sifat Tabligh

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah (5) ayat 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾
٦٧

Maksudnya: Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. (67)

Dalil Aqli:

Jika mereka tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan, nescaya mereka telah mengingkari perintah Allah SWT sekaligus melakukan perkara yang haram sedangkan Allah SWT memerintahkan kita untuk menjadikan mereka teladan.

2.4.4 Dalil Sifat Fatonah

Dalil Naqli:

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl (16) ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَدِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهَتَّدِينَ ١٢٥

Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (125)

Dalil Aqli:

Jika mereka tidak bijaksana, nescaya mereka tidak akan mampu menyampaikan risalah Allah SWT dengan baik dan tidak mampu mematahkan hujah mereka yang tidak menerima risalah tersebut.

BAHAGIAN 3

KHURAFAT

3. KHURAFAT

3.1 Pengenalan

Khurafat berasal daripada perkataan Bahasa Arab iaitu; خرافه yang bermaksud bahasa. Namun, istilah khurafat membawa maksud cerita-cerita yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara dusta, kepercayaan karut, cerita dongeng dan tahuyl.

Perkataan khurafat bermula daripada cerita khurafat. Khurafat adalah seorang lelaki daripada bani ‘Uzrah atau Juhainah. Suatu ketika beliau telah disembunyikan oleh jin. Apabila dia kembali semula kepada kaumnya, dia telah menceritakan perkara-perkara yang ganjil yang telah beliau lihat. Tetapi kaumnya tidak mempercayainya. Lalu tersebarlah cerita tersebut sehingga setiap cerita-cerita yang dongeng dinamakan sebagai cerita khurafat.

Istilah ini pada asalnya menunjukkan cerita-cerita yang dongeng, tahuyl atau karut-marut. Kemudian istilah ia digunakan dalam Islam untuk menunjukkan semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang dan adat istiadat serta ramalan-ramalan, pemujaan dan kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam.

Istilah ini kemudiannya digunakan dalam Bahasa Melayu yang menunjukkan kepercayaan karut yang direka-reka dan diadakan untuk membentuk suatu keyakinan tentang akan berlakunya baik atau buruk terhadap sesuatu kerja berpandukan kepada perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku dengan mentafsirkan kejadian itu akan membawa bala bencana atau membawa tuah keberuntungan.

3.2 Penjelasan Tentang Perkara-perkara Khurafat

Perkara khurafat telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat jahiliah mempercayai bahawa bulan Safar ialah bulan yang tidak baik serta bulan yang akan berlaku malapetaka, terdapatnya penyakit yang berjangkit dengan sendirinya dan burung yang membawa sesuatu petanda. Hal ini digambarkan melalui larangan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (2222), Daripada Sayidina Jabir bin 'Abdullah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرٌ وَلَا غُولٌ

Bermaksud : “*Tidak ada penyebaran penyakit (semulajadi), tidak ada kecelakaan pada bulan Safar dan Ghul (burung hantu sebagai petanda akan adanya kematian)*”.

Dalam hadis yang lain hadis Riwayat Imam al-Bukhari (5717), Nabi SAW bersabda:

لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرٌ، وَلَا هَامَةٌ..

Bermaksud : “*Tidak ada penyebaran penyakit (semulajadi), tidak ada Safar (kecelakaan pada Bulan Safar), dan tidak ada Hamah (ruh yang menjelma dalam bentuk manusia atau burung), tiada).*

Dalam kedua-dua hadis di atas, Nabi SAW telah menafikan bentuk-bentuk kepercayaan khurafat yang dipegang oleh arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Islam datang membersihkan segala bentuk kepercayaan khurafat yang sebenarnya direka-reka oleh manusia sendiri dan perkara tersebut adalah jelas tidak benar.

Islam sangat menjaga daripada segala bentuk kepercayaan yang bertentangan dengan sumber dalil seperti al-Quran, Sunah, Ijma' dan Kias. Perkara ini ditegaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari (2697) dan Muslim (1718), daripada Sayidatina Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمَّرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Bermaksud : “Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama apa yang bukan daripadanya adalah tertolak”.

Dalam Islam, kepercayaan kepada sesuatu benda yang mampu memberi manfaat atau mendatangkan kemudaratan adalah suatu bentuk kesyirikan. Tidak ada yang mampu memberi kebaikan mahupun keburukan melainkan Allah SWT. Oleh itu, setiap umat Islam wajib untuk menjauhkan diri dari segala bentuk khurafat agar tidak terjerumus kedalam lembah kekufuran. Perkara syirik merupakan perkara yang besar dalam Islam. Malahan Allah SWT menggambarkan kesyirikan sebagai suatu kezaliman yang dahsyat.

3.3 Antara Ciri-ciri Perkara Khurafat

Antara ciri-ciri perkara khurafat adalah:

- 1) Tidak bersandarkan kepada dalil-dalil syarak.
- 2) Cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut.
- 3) Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat silam yang bercanggah dengan syarak.
- 4) Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudarangkan serta menyeleweng daripada akidah Islam.
- 5) Menjadikan objek-objek tertentu yang mampu membawa kepada kebaikan atau kemudaratan.

Di Malaysia sendiri, terdapat pelbagai perkara khurafat yang telah diamalkan semenjak turun-temurun. Lebih malang lagi, masih terdapat di kalangan masyarakat Melayu khususnya yang masih mempercayai perkara-perkara tersebut. Hal ini berpunca daripada kejahilan berkenaan asas-asas agama yang jelas mengharamkan perkara-perkara khurafat.

3.4 Antara Contoh-contoh Perkara Khurafat yang Dipercayai dan Diamalkan Di Malaysia

Antara contoh-contoh perkara khurafat yang di percayai dan diamalkan di Malaysia adalah:

- 1) **Mengamalkan mandi safar** pada Bulan Safar kerana percaya bahawa perbuatan tersebut secara zatnya dapat membuang sial serta menolak bala.
- 2) **Mempercayai tukang tilik atau dukun** yang mampu membantu menghilangkan gangguan jin dan makhluk halus.
- 3) **Melakukan pemujaan dan pemberian santapan khusus kepada sesuatu** seperti mengasap keris dan menjamu jin untuk meminta pertolongan daripadanya. Perbuatan ini dipanggil menyangkar.
- 4) **Percaya kepada pantang larang dan petanda-petanda tertentu** seperti: bayi tidak boleh melihat cermin kerana nanti dia akan mati dalam air; dan tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala, petanda yang tidak baik jika terdapat halangan dalam sesuatu perjalanan.
- 5) **Kepercayaan kepada bertambah berkurang rezeki** seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah (memuja semangat padi) dan membuang ancak (sejenis persembahan kepada

makhluk halus dalam kebudayaan Melayu) di sungai atau laut dan memuja pantai.

- 6) **Membuang fasilah** iaitu upacara membuang sial.
- 7) **Mandi bunga bagi menghalang pelalau** (alat untuk menghalang atau menyekat jodoh).
- 8) **Adat melenggang perut atau dipanggil kirim perut.** Upacara ini dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung ketika kandungan berusia dalam lingkungan tujuh atau lapan bulan. Upacara ini dilakukan adalah untuk membuang kecelakaan yang mungkin menimpa wanita hamil.

3.5 Keburukan Khurafat

Mempercayai perkara-perkara khurafat akan menyebabkan seseorang itu tergelincir ke dalam lembah kekufturan. Selain itu, terdapat banyak kesan negatif daripada mempercayai perkara-perkara khurafat. Antaranya adalah:

- 1) Menghilangkan sifat berserah dan bertawakal kepada Allah SWT.
- 2) Mudah berputus asa dan berusaha dalam melakukan sesuatu perkara.
- 3) Berlaku pembaziran masa, harta dan tenaga kepada perkara yang tidak bermanfaat seperti membayar pengeras kepada dukun atau tukang tilik.
- 4) Menjatuhkan kedudukan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan akal fikiran untuk berfikir.
- 5) Berfikiran sempit dan mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara.

BAHAGIAN 4

KONSEP TAKUT DAN HARAP

4. KONSEP TAKUT DAN HARAP

Takut dan harap adalah merupakan konsep yang banyak dibincangkan oleh kalangan ulama tasawuf. Konsep ini disebut dalam Bahasa Arab sebagai al-Khauf dan al-Raja. Namun tidak dinafikan bahawa konsep ini juga disebutkan oleh ulama akidah dalam penulisan mereka untuk menggambarkan peri pentingnya kedua-dua konsep ini dalam kehidupan seorang mukmin.

Kedua-dua konsep ini adalah kesepaduan antara dua elemen yang sangat penting yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan, jika dipisahkan antara dua konsep ini akan menyebabkan dua kerosakan iaitu; Sentiasa berasa aman sehingga tidak berasa takut untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT atau terus berputus terus dari rahmat Allah SWT.

Hal yang demikian kerana apabila seseorang itu tidak mempunyai sifat khauf (takut) dalam dirinya kepada Allah SWT; nescaya dia juga tidak takut akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebaliknya, jika seseorang itu hanya mempunyai sifat khauf (takut) tanpa wujudnya sifat raja (berharap) dalam dirinya; nescaya dia akan berasa putus asa untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT kerana meninggalkan sifat berharap kepada rahmat Allah SWT yang Maha Luas seperti yang akan diperincikan.

Melalui dua konsep asas ini, seseorang mukmin itu akan terus berada di atas landasan pertengahan yang benar dan tergolong dalam golongan kekasih-kekasih Allah SWT seperti yang disifatkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Anbiya' (21) ayat 90:

ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا

وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ

Maksudnya: ...Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan, dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut; dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat) kepada Kami. (90)

Di dalam ayat ini Allah SWT menyifatkan ciri-ciri orang yang meminta kepada Allah SWT iaitu dalam keadaan berharap dan takut. Kerana dengan meninggalkan salah satu darinya akan menyebabkan seseorang itu tergelincir ke dalam lembah kebinasaan. Tambahan pula, jalan untuk kebinasaan itu adalah lebih mudah berbanding jalan pertengahan yang menggabungkan dua konsep ini. Dengan melihat rahmat Allah SWT yang sangat luas serta sifat Pengasih dan Penyayang-Nya, kita akan merasakan seolah-olah Allah SWT tidak akan membuat kezaliman dengan menyiksa hamba-Nya. Manakala apabila kita melihat dari sudut Keagungan dan Keadilan Allah SWT, kita akan merasakan bahawa kita tidak akan terlepas dari Keadilan-Nya. Kedua-dua perkara ini akan membuatkan seseorang hamba itu adakalanya berasa terlalu selamat dan adakalanya berasa putus asa terhadap rahmat Allah SWT.

Atas dasar inilah, pentingnya untuk kita mempelajari dan mengaplikasikan dua konsep ini dalam kehidupan kita agar kita terselamat daripada tergolong dalam golongan yang rugi. Oleh yang demikian, kita akan melihat satu persatu daripada dua konsep tersebut dengan izin Allah SWT.

4.1 Takut

Kalimah al-Khauf (takut) bermaksud perasaan tidak tenteram di dalam hati seseorang manusia terhadap perkara yang tidak disukai yang bakal menimpa. Begitu juga dengan al-Khashyah.

Cuma, perasaan al-Khashyah akan membawa kepada mengagung dan memuliakan manakala al-Khauf akan membawa kepada menjauhkan. Lawan bagi perkataan al-Khauf (takut) ialah al-Jaraah (berani). Selain itu, lawan bagi perkataan al-Khauf juga ialah al-Aman (tenang dan selamat).

Oleh yang demikian, adakalanya perasaan takut itu lahir disebabkan dosa yang dilakukan serta balasan azab yang bakal ditanggung dan adakalanya perasaan takut itu lahir kerana kecintaan kepada Allah SWT atau disebutkan sebagai marifatullah. Disebabkan itu, orang yang paling takut kepada Allah SWT ialah di kalangan para ulama seperti firman Allah SWT dalam Surah al-Fatir (35) ayat 28:

... إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوْا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

غُفُورٌ ﴿٢٨﴾

Maksudnya: ...Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. (28)

Tahap takutnya seorang hamba itu adalah bergantung kepada tahap ilmu dan kenalnya dia kepada Allah SWT. Semakin dia mengenal Allah, semakin tinggilah tahap keimanannya. Sebaliknya, semakin rendah kenalnya seseorang itu kepada Allah SWT maka semakin rendahlah tahap takutnya kepada-Nya. Oleh itu, orang yang paling tinggi tahap takutnya kepada Allah SWT ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari (6311), daripada Al-Bara' Bin 'Azib bahawa Nabi SAW bersabda :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَغَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ،
وَأَجْحَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأً وَلَا
مُنْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ،
وَبِنَيّْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ
فاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ

Maksudnya: “Ya Allah aku berserah diri pada-Mu. Aku serahkan urusanku pada-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dengan penuh rasa cinta dan takut. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada-Mu. Aku beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan dan juga beriman dengan Nabi yang telah Engkau utuskan. Jika kamu mati maka kamu mati dengan fitrah dan jadikanlah ia akhir ucapan yang kamu ucapkan.”

Nabi SAW adalah orang yang paling takutkan Allah SWT kerana Bagindalah manusia yang paling tinggi marifat-Nya (mengenal) kepada Allah SWT. Bahkan jika ada yang mendakwa bahawa dia lebih mengenal Allah SWT berbanding nabi SAW, maka dia boleh terkeluar daripada Islam.

Imam al-Ghazali (W. 505 H) menyatakan mukadimah bagi sifat al-Khauf (takut) itu dengan mengenang segala dosa yang pernah dilakukan serta kezaliman terhadap orang lain, mengenang kedahsyatan azab Allah SWT, mengenang kelemahan diri untuk menghadapi seksa azab Allah SWT yang pedih dan mengenang kekuasaan Allah SWT yang Maha Berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki.

Kesan daripada sifat al-Khauf (takut) dalam diri mukmin akan menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara maksiat. Hawa nafsu yang ada dalam diri

setiap insan akan sentiasa mengajak untuk melakukan keburukan, cenderung kepada kejahatan dan tidak akan berhenti melainkan dengan perkara yang menakutkan yang bakal menimpa jika terus menerus melakukan perkara tersebut. Hawa nafsu perlalah didik dan bukan dituruti kerana dengan menurutinya akan membawa kepada kebinasaan.

Selain itu, perasaan takut ini juga akan menyebabkan seseorang itu tidak berasa ujub dengan ketaatan yang dia lakukan. Bahkan dia akan sentiasa melawan sifat ujub itu dengan menghina dan mengutuk perasaan tersebut kerana takut dan risau akibat daripada sifat wujub yang akan memusnahkan segala amalan yang telah dilakukan.

Antara kaedah untuk mendapat rasa takut dalam diri adalah dengan membaca firman-firman Allah SWT dalam al-Quran berkenaan Tarhib. Contohnya, firman Allah SWT dalam Surah al-Mu'minun (23) ayat 115:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

١١٥ تُرْجَعُونَ

Maksudnya: “Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ad) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan (kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (115)

Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain dalam Surah al-Furqan (25) ayat 23:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُرًا

٢٣

Maksudnya: Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. (23)

Selain itu, perasaan takut juga akan hadir melalui dengan menyebut perkara yang berlaku kepada hamba-hamba Allah SWT seperti apa yang berlaku kepada Iblis yang telah beribadah dan sujud kepada Allah SWT. Namun hanya dengan satu kesalahan yang dilakukan, lalu dia dilaknat sehingga hari kiamat dan dijanjikan dengan azab yang pedih. Firman Allah SWT dalam Sural al-A'raaf (7) ayat 11:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلِكِ
أَسْجُدُوا لِإِذْمَانٍ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ

السَّاجِدِينَ

Maksudnya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. (11)

Allah SWT telah membuat kesimpulan sesungguhnya Iblis tidak tergolong daripada golongan sujud. Sewaktu Allah SWT memerintahkan untuk tunduk sujud tetapi Iblis telah enggan.

Oleh yang demikian, perintah Tuhan ini sehingga ke hari kiamat tetap Iblis akan mengingkarinya.

Dendam kesumat inilah menyebabkan Iblis tergolongan daripada mereka yang tidak akan mentaati Allah SWT tetapi berbeza dengan jin, mereka mempunyai golongan yang baik. Allah SWT berfirman dalam Surah al-A'raf (7) ayat 12:

فَالَّمَا مَنَعَكَ اللَّهُ تَسْجُدًا إِذْ أَمْرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُو مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Maksudnya: Allah berfirman: “Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?” Iblis menjawab: “Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah.” (12)

Hal ini menunjukkan sikap Iblis yang terlalu bongkak membanding-bandtingkan ciptaan Allah SWT. Lalu, Allah SWT berfirman dalam Suah al-A'raf (7) ayat 13:

فَالَّمَّا فَاهِبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا

فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الْصَّفِيرِينَ ﴿١٣﴾

Maksudnya: Allah berfirman: “Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombang di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina.” (13)

Begini juga yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Sedangkan Baginda AS adalah merupakan nabi Allah SWT dan

diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. Namun dengan hanya kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS iaitu dengan mendekati pokok yang dilarang oleh Allah, lalu Baginda dicampak ke bumi.

Melalui kisah-kisah di atas, akan datang sifat gerun dan takut untuk melakukan dosa dan kesalahan kerana melihat kesan serta akibat dari perbuatan dosa tersebut. Disamping itu, perasaan takut juga boleh hadir dengan menyebut apa yang akan berlaku setelah meninggal dunia, keadaan di dalam kubur, kedahsyatan hari kiamat dan kepedihan azab siksa neraka. Dengan membaca atau mendengar perkara-perkara tersebut akan menyebabkan kita takut apa yang bakal kita hadapi jika meninggal dunia dalam keadaan orang yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT.

Natijahnya, orang yang memiliki perasaan takut dalam dirinya akan dikurniakan oleh Allah SWT dengan empat anugerah. Pertama dan kedua ialah; petunjuk dan rahmat. Firman Allah SWT dalam Surah al-A'raf (7) ayat 154:

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِ

سُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

Maksudnya: Dan apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, dia pun mengambil Lauh-lauh Taurat itu yang dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka (daripada melanggar perintahNya). (154)

Ketiga ialah; ilmu pengetahuan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Faatir (35) ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

غَفُورٌ

Maksudnya: ...Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. (28)

Keempat dan terakhir ialah; keredaan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Bayyinah (98) ayat 8:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ

Maksudnya: ...Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) TuhanNya. (8)

4.2 Harap

Harap (al-Raja) adalah: Kepercayaan atas kurniaan Allah SWT yang dibuktikan dengan amalan. Jika tidak dengan amalan, maka kepercayaan tersebut hanyalah penipuan.

Manakala Imam al-Ghazali (W. 505 H) menyatakan bahawa harap (al-Raja) bermaksud: kegembiraan hati apabila mengetahui sifat Pemurah Allah SWT dan rasa tenang dengan keluasan rahmat-Nya. Perkara ini adalah merupakan lintasan hati yang tidak boleh diusahakan oleh seorang hamba. Manakala berharap (al-Raja) yang boleh diusahakan oleh

seorang hamba ialah mengenang sifat pemurah Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya.[58] Bagi Imam al-Ghazali, yang menjadi perbincangan dalam bab harap (al-Raja) ialah yang kedua.

Lawan bagi berharap (al-Raja) ialah mengenang terputusnya rahmat Allah SWT dalam diri seseorang insan. Berputus rahmat daripada rahmat Allah SWT adalah merupakan satu kemaksiatan kepada-Nya kerana Allah SWT berfirman dalam Surah az-Zumar (39) ayat 53:

فُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَيْعًا إِنَّهُ وَهُوَ الْعَقُورُ

الرَّحِيمُ

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (53)

Imam al-Ghazali juga menyatakan bahawa hukum berharap (al-Raja) kepada rahmat Allah SWT adalah wajib jika tidak terdapat jalan lain untuk menghalang diri seseorang daripada berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Jika terdapat cara lain, maka hukumnya hanyalah menjadi sunat setelah benar-benar yakin dengan sifat Pemurah dan keluasan rahmat-Nya.

Kemudian, beliau juga menyatakan **empat asas bagi sifat berharap iaitu**:

- 1) Menyebut-menyebut kurniaan Allah SWT yang diperolehi tanpa kita memberi sesuatu yang layak kepada Allah SWT terlebih dahulu. Contohnya; Allah SWT menjaga dan memelihara kita daripada kecil tanpa didahului dengan apa-apa pemberian daripada kita.
- 2) Menyebut apa yang dijanji oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berganda serta keluasan rahmat-Nya yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan kerana jika dibalas mengikut amalan yang dilakukan, nescaya ganjaran yang selayaknya jauh lebih sedikit.
- 3) Menyebut nikmat-nikmat yang banyak ke atas kita sama ada dalam urusan agama mahupun dunia. Allah SWT telah mengurniakan kepada kita dalam pelbagai bentuk nikmat tanpa kita minta atau layak menerimanya.
- 4) Menyebut keluasan rahmat-Nya yang telah mendahului kemurkaan-Nya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Terdapat banyak sekali ayat al-Quran dan hadis yang menyebutkan berkenaan berharap (al-Raja) kepada Allah SWT. Antaranya firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 218:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan ugama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (218)

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam Surah al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا

وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Maksudnya: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. (56)

Manakala antara hadis-hadis yang menganjurkan untuk sentiasa berharap kepada rahmat Allah SWT adalah hadis riwayat Imam Muslim (2749) daripada Sayidina Abu Hurairah RA berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا مَا تُذَبِّنُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ
وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذَبِّنُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَعْفُرُ
، هُمْ

Bermaksud: “Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya jika kamu tidak pernah melakukan dosa, nescaya Allah akan mematikan kamu dan menggantikan dengan suatu kaum yang berbuat dosa, Kemudian mereka meminta ampun kepada-Nya dan Allah akan mengampuni mereka”.

Selain itu, Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim (2768) daripada Sayidina Ibn Umar RA, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda:

يُدْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّىٰ يَضَعَ
عَيْنَهُ كَنَفَهُ ، فَيَقُولُ بِذُوبِيهِ ، فَيَقُولُ : هَلْ
تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ ، قَالَ : فَإِنِّي فَدْ
سَرَّهُمَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهُمَا لَكَ الْيَوْمَ
فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ ،

Bermaksud: “Didekatkan orang yang beriman pada hari kiamat dari Tuhan mereka (mendapat kemuliaan di sisi Allah), sehingga Allah SWT mengurniakan rahmat-Nya kepada orang tersebut, kemudian Allah SWT membentangkan semua dosanya. Allah berfirman: “Adakah engkau tahu dosanya demikian?”. Orang itu menjawab: “Ya Tuhanku, hamba tahu”. Lalu Allah berfirman: “Sesungguhnya dosa-dosa itu telah aku Aku tutupi untukmu di dunia dan pada hari ini Ku ampuni kesemuanya. Kemudian diberikanlah kepadanya catatan amalannya”.

Harap (al-Raja) adalah berbeza dengan cita-cita (al-Tamanni) kerana orang yang berharap adalah mereka menjadikan amal

ketaatan sebagai asbab untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Sedangkan orang yang bercita-cita itu, mereka hanya menginginkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT tanpa diiringin dengan usaha. Mereka inilah golongan yang telah digambarkan oleh Baginda melalui hadis riwayat at-Tirmizi (2459) dan Ibn Majah (4983), sabdanya:

وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَقَنَّى عَلَى اللَّهِ
الْأَمَانِيِّ.

Maksudnya: “Dan orang yang lemah itu, adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan terhadap Allah”.

Oleh yang demikian, maka hendaklah orang yang beriman itu sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan dalam keadaan penuh keikhlasan demi mencapai keredaan Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Di samping itu, para ulama tasawuf juga mengajarkan beberapa kaedah dalam mendahulukan perasaan takut atau harap terlebih dahulu. Sekiranya seseorang itu masih muda dan hatinya cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia mengutamakan takut berbanding harap. Namun, jika seseorang itu telah tua dan berada pada penghujung nyawanya, maka hendaklah dia mengutamakan harap dengan bersangka baik kepada Allah SWT.

Adapun jika seseorang itu sedang menuju kepada Tuhannya mengikut jalan ahli Tasawwuf, maka hendaklah dia menggabungkan kedua-dua konsep ini supaya dia tidak tergelincir kepada dua perkara yang akan merosakkan perjalanannya sebagai seorang “*salik ila Allah*” iaitu bersama aman atau berputus asa dari rahmat Allah SWT seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

Sesungguhnya orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT tidaklah berada pada satu martabat yang sama, sebaliknya mereka berada pada martabat yang berbeza seperti yang disebutkan oleh Ibn ‘Ajibah di dalam kitab *Mi’raj at-Tasawwuf*. Ada diantaranya haraporang awam yang hanya mengharapkan kesudahan yang dan memperoleh ganjaran pahala. Ada pula harap orang *al-Khawwas* yang mengharapkan keredaan Allah SWT dan berada dekat dengan-Nya dan yang terakhir ialah harap orang *Khawwas al-Khawwas* yang mengharapkan musyahadah dan berada pada suatu makam yang mendapat asrar (rahsia-rahsia) Allah SWT.

BAHAGIAN 5

IHSAN KEPADA ALLAH SWT

5. IHSAN KEPADA ALLAH SWT

Kalimah *al-Ihsan* adalah *masdar* (kata nama) bagi kalimah "hasana" (حسن). Makna kalimah ihsan dari sudut bahasa ialah lawan bagi perkataan *al-Isa'ah* (berbuat jahat). Ihsan bermaksud berbuat kebaikan kepada manusia dan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang keji atau menyakiti orang lain.

Kalimah ihsan telah disebut dalam beberapa ayat al-Quran dan hadis. Antaranya, firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ أَنْبَأْتُكُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Maksudnya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. (90)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam Surah ar-Rahman (55) ayat 60:

هُلْ جَزَاءُ إِلَّا حُسْنُ إِلَّا إِلَّا حُسْنُ ﴿٦٠﴾

Maksudnya: Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik - melainkan balasan yang baik juga? (60)

Diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur yang dikenali sebagai hadis Jibril, hadis riwayat Imam Muslim (8), Imam at-Tirmizi (2610) daripada Sayidina Umar bin al-Khattab RA berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيْاضِ الثِّيَابِ،
شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ
مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،
وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرِنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقْيِيمُ الصَّلَاةِ، وَتُؤْمِنُ
بِالرَّزْكَةِ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحْجُجُ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا". قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُ
وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ
بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنُ
بِالْقَدْرِ حَيْرِ وَشَرِّهِ". قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنِ
الْإِحْسَانِ، قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ...".

Bermaksud: "Pada suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah. Lalu datang kepada kami seorang lelaki yang berpakaian putih.

Rambutnya hitam pekat dan tidak kelihatan seperti sedang dalam permusafiran. Kemudian orang tersebut duduk di hadapan Rasulullah dalam keadaan lututnya bertemu lutut Rasulullah dan kedua tapak tangannya di atas peha Rasulullah seraya berkata: "Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang hakikat Islam". Lalu Rasulullah menjawab: "Islam ialah kamu naik saksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu sebagai utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Lantas lelaki itu berkata: "Benarlah apa yang dikau katakan itu". Kami menjadi hairan kerana dia bertanya dan kemudian dia sendiri yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi: "Khabarkan kepadaku tentang hakikat Iman". Baginda menjawab: "Beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat dan beriman dengan Qadar (ketentuan) k sama ada baik ataupun buruk. Orang itu lantas mengatakan perkara yang sama iaitu: "Benar apa yang dikau katakan". Berkata orang itu lagi: "Khabarkan kepadaku berkenaan Ihsan". Lalu Rasulullah menjawab: "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak mampu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Dia melihatmu...".

Daripada dalil-dalil di atas, dapat kita ketahui berkenaan kepentingan ihsan di dalam Islam. Bahkan ihsan menjadi penyempurna kepada Islam seseorang. Tidak sempurna Islam seseorang itu sehingga dia melengkapinya ketiga-tiga asas utama Islam iaitu; Iman, Islam dan Ihsan. Maka ketiga-tiga perkara ini adalah peringkat-peringkat perjalanan menuju keredaan Allah SWT.

Oleh yang demikian, berkata al-Qadhi 'Iyad: "Hadis ini telah merangkumi keseluruhan urusan ibadah sama ada zahir maupun batin, daripada rukun iman, amal ibadah, keikhlasan sehingga menjaga daripada perkara yang boleh merosakkan amalan. Bahkan kesemua Ulum Syariah akan kembali kepada hadis ini".

Para ulama meletakkan takrifan yang pelbagai dalam memahami makna sebenar yang dimaksudkan dengan Ihsan di dalam hadis di atas. Namun hakikatnya kembali kepada makna yang sama. Sebahagiannya mengatakan bahawa Ihsan adalah melaksanakan ibadah dengan tekun serta menjaga hak-hak Allah SWT dan sentiasa menghadirkan perasaan *muraqabah* (kebersamaan), keagungan dan kebesaran-Nya daripada mula melakukan ibadah tersebut. Apabila seseorang itu melakukan ibadah dengan ihsan yakni seolah-olah Allah SWT melihatnya, maka sudah pasti dia akan melakukan ibadah tersebut dengan penuh khusyuk serta khudu (sifat rendah hati) dan melakukannya dengan sesempurna mungkin sama ada pada zahir maupun batin.

Sebahagian ulama menafsirkan kalimah ihsan dari sudut syarak dengan makna ikhlas seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Taftazani dalam *Syarah al-Arba'in*. Menurut beliau, ikhlas adalah merupakan syarat penyempurnaan iman kerana barang siapa yang melafazkan keimanan, kemudian melakukan amal ketaatan namun tidak ikhlas dalam kedua-dua perbuatan tersebut, maka sebenarnya dia belum benar-benar beriman.

Sultan al-Ulama Izz al-Din bin Abd al-Salam menyatakan: "Kemudian ketahuilah, sesungguhnya peringkat-peringkat menuju kepada tingkatan Kerajaan Allah SWT ada tiga peringkat; Islam, iman, ihsan. Islam adalah peringkat awal agama bagi golongan awam di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian, iman adalah peringkat awal perjalanan hati bagi golongan khusus di kalangan orang-orang yang beriman. Manakala ihsan adalah peringkat awal perjalanan rohani bagi golongan *Mugarrabin*.

Dalam masa yang sama, para ulama sufi menjelaskan bahawa Ihsan adalah berkenaan maqam kerohanian yang sempurna dengan akhlak-akhlak Nabawiyah yang terpuji. Ihsan adalah suatu

kesempurnaan maknawi yang akan menyebabkan seseorang itu mengenal hakikat wujud Allah SWT di samping menghayati kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Mereka menyatakan bahawa barangsiapa yang beribadah kepada Allah SWT dengan *mushahadah* (seolah-oleh melihat Allah SWT), maka mereka adalah ‘*Arifbillah* (orang yang mengenal Allah SWT) dan barang siapa yang beribadah kepada Allah SWT kerana Allah SWT sedang melihatnya, maka dia adalah orang yang *mukhlis* (ikhlas).

Hasilnya, ulama tasawuf membahagikan maqam ihsan kepada dua:

- 1) Maqam *al-Ikhlas*; iaitu seseorang hamba yang beramat dengan menghadirkan dalam dirinya bahawa Allah SWT sedang memerhati dan melihatnya. Jika seorang hamba menghadirkan perkara ini ketika beribadah kepada Allah SWT, sudah pasti dia seorang yang ikhlas kerana dengan menghadirkan perkara tersebut akan menghalang dirinya daripada berpaling selain Allah SWT.
- 2) Maqam *al-Musyahadah*; iaitu seseorang hamba yang beramat dalam keadaan dia menyaksikan Allah SWT dengan hatinya, lalu bercahaya hatinya dengan pancaran cahaya iman dan terpancar mata hatinya dengan ilmu pengetahuan sehingga perkara yang ghaib menjadi jelas kelihatan. Inilah hakikat maqam ihsan yang dinyatakan di dalam hadis Jibril dan berbezanya maqam seseorang itu berdasarkan ketajaman mata hatinya.

Atas dasar ini jugalah, lahirnya Ilmu Tasawuf di ambil berdasarkan kepada maqam ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Kerana perbincangan asas dalam Ilmu Tasawuf adalah berkenaan menghasilkan sifat *muraqabah* dalam diri setiap insan. Seperti Ilmu Fiqh berkenaan maqam Islam dan Ilmu Usul (Akidah) berkenaan maqam Iman, maka seperti itulah Ilmu Tasawuf berkenaan maqam ihsan. Al-Hafiz al-Harawi menyatakan bahawa hadis ini merupakan petunjuk yang jelas berkenaan golongan ahli tasawuf.

Kesimpulannya, ihsan kepada Allah SWT adalah melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, kehambaan dan menjauhi segala perkara-perkara yang boleh merosakkan amal

ibadah seperti sifat riyak, ujub dan takbur kerana kesemua perkara itu akan menyebabkan amalan seseorang tertolak sekaligus menjadi asbab dia dimasukkan ke dalam api neraka. Di samping itu, kesemua perkara tersebut tidak mampu dicapai melainkan dengan mempelajari ilmu yang membincangkan proses untuk mencapai tahap Ihsan yang melibatkan *Takhalli* (mengosongkan diri daripada segala sifat mazmumah) kemudian diikuti dengan *Tahalli* (menghiasi diri dengan segala sifat yang mahmudah) dan akhirnya *Tajalli* (mencapai maqam ahli ‘Arifin billah).

BAHAGIAN 6

MENGENAL AYAT MUTASYABIHAT

6. AYAT MUTASYABIHAT

Untuk mengenal ayat *mutasyabihat* perlu memahami bahawa al-Quran dan Hadis mengandungi dua jenis ayat; ayat *muhkamat* dan ayat *mutasyabihat*, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Imran (3) ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيمَانٌ مُّحَكَّمٌتْ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهَاتْ فَمَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْبٌ فَيَسْتَعِنُونَ مَا نَشَبَةَ مِنْهُ أَبْيَغَاءُ الْفِتْنَةِ وَأَبْيَغَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِمَانًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْنُوا الْأَلْبَابِ

Maksudnya: Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya).

Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata: "Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami" Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. (7)

Ayat al-Quran ini menerangkan bahawa Allah SWT menurunkan dua bentuk ayat:

- Ayat *muhkamat* merupakan ayat-ayat yang jelas, terang dan nyata maknanya ditunjukkan oleh ayat tersebut. Maknanya tidak mempunyai sebarang kesamaran dan pasti difahami oleh semua orang.
- Ayat *mutasyabihat* merupakan ayat-ayat yang samar-samar makna. Ayat ini mempunyai andaian makna yang banyak; ia boleh difahami maknanya sesuai makna ayat muhkamat, dan boleh juga difahami dengan makna yang lain jika dilihat secara zahir lafadznya (walaupun makna tersebut bukanlah makna sebenar yang dikehendaki daripada ayat tersebut). Kebanyakan atau sebahagian orang tidak mampu memahaminya.

6.1 Bentuk-bentuk Pemahaman Terhadap Ayat *Mutasyabihat*

Mutasyabihat adalah beberapa ayat Al-Quran atau Hadis yang mempunyai kesamaran terhadap pengertian asal ayat kerana ia mengandungi pelbagai makna dan Allah SWT sahaja yang Maha Mengetahui makna sebenarnya.

Terdapat dua bentuk pemahaman terhadap ayat mutasyabihat iaitu bentuk pemahaman salaf yang dikenali sebagai *tafwidh* dan bentuk pemahaman *khalaf* yang dikenali sebagai *takwil*.

Penerangan bentuk pemahaman yang sah di sisi Ahli Sunah dan yang tidak sah adalah seperti berikut:

6.1.1 Tafwidh:

Menafikan makna zahir ayat mutasyabihat, kemudian menyerahkan makna sebenar ayat itu kepada Allah SWT. Inilah jalan para salaf yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah atau yang hidup pada tiga abad pertama; para sahabat, tabiin, dan tabi tabiin RA (pengikut-pengikut terkemudian Rasulullah SAW).

6.1.2 Takwil:

Menafikan makna zahir ayat *mutasyabihat*, kemudian menerangkan makna yang dikehendaki dari ayat tersebut. Inilah jalan khalaf yang hidup setelah tahun 500 hijriah atau setelah tiga abad pertama Islam.

Berdasarkan kedua-dua bentuk pemahaman ini, kita dapat simpulkan bahawa salaf dan khalaf sepakat menafikan makna zahir ayat mutasyabihat. Inilah yang dinamakan sebagai “takwil ijmalī” atau takwil secara umum. Setelah itu, mereka berbeza pendapat; para salaf memilih untuk tidak memperincikan makna ayat tersebut, manakala khalaf memilih untuk memperincikannya atau juga disebut sebagai “takwil tafsili”.

Hal ini sedemikian kerana ijihad para ulama dalam memahami ayat al-Quran yang dinyatakan itu tadi. Sebahagian ulama berpendapat bahawa waqf (berhenti) ayat tersebut terjadi pada lafadz “Allah” pada firman-Nya:

“وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ”

Oleh itu, makna ayat ini adalah “hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat.” Inilah pendapat yang dipegang oleh para salaf.

Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa ayat tersebut tidak waqf pada lafadz “Allah”, sebaliknya ia masih bersambung dengan lafadz “al-Rasikhun” setelahnya dan

akhirnya waqf pada lafaz “al-‘Ilm”. Oleh itu, ayat ini mestilah dibaca:

“وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ”

Maknanya adalah “hanya Allah dan orang yang kukuh ilmunya sahaja yang mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat.” Inilah pendapat yang dipegang oleh para khalaf.

6.2 Contoh-contoh Ayat *Mutasyabihat* dan Cara Memahaminya Sesuai Pendapat Salaf dan Khalaf

Salaf atau lebih dikenali sebagai “ulama terdahulu” adalah generasi awal yang hidup pada tiga kurun pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salaf terdiri daripada sahabat, tabiin, dan tabi tabiin.

Khalaf atau lebih dikenali sebagai “ulama terkemudian” adalah mereka yang hidup selepas tahun 300 Hijriah

1) Firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl (16) ayat 50:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾

Maksudnya : Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasinya mereka (dengan kekuasaannya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. (50)

Para salaf berkata: “Fauq” yang tidak kita ketahui. Khalaf pula berkata: Yang dimaksudkan dengan “fauq” di sini adalah ketinggian darjah kemuliaan-Nya. Oleh itu, makna ayat ini adalah para malaikat merasa takut kepada Tuhan mereka kerana ketinggian kemuliaan-Nya.

2) Firman Allah SWT dalam Surah Taha (20) ayat 5:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى
၏

Maksudnya: Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy. (5)

Para salaf berkata: “Istiwa” yang tidak kita ketahui. Khalaf pula berkata: Yang dimaksudkan dengan “Istiwa” di sini adalah penguasaan dan pemilikan.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Fajr (89) ayat 22:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا
၏

Maksudnya: Dan (perintah) Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). (22)

3) Di dalam *Sahihain* {Imam al-Bukhari (1145) dan Imam Muslim (758)} meriwayatkan bahawa Baginda SAW bersabda;

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
جِئَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي
فَأَسْتَحِبِّ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ، مَنْ يَسْعَفُنِي
فَأَغْفِرْ لَهُ.

Para salaf berkata: “Datang” dan “turun” yang tidak kita ketahui maknanya.

Khalaf pula berkata: Yang dimaksudkan dengan lafaz “datang” di dalam ayat al-Quran tersebut adalah “datangnya azab Tuhanmu” atau “datangnya perintah Tuhanmu”. Manakala yang dimaksudkan dengan lafaz “turun” di dalam hadis itu tadi adalah “turunnya malaikat Tuhan kita, maka malaikat tersebut pun menyampaikan titah Allah SWT: adakah ada orang yang ingin berdoa kepada-Ku maka Aku akan tunaikan, adakah ada orang yang ingin meminta dariKu maka akan Kuberikan, adakah ada yang ingin meminta ampun maka Aku akan ampunkan.”

- 4) Dalam hadis lain riwayat Imam al-Bukhari (6227) dan Imam Muslim (2841), Nabi SAW bersabda:

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّلَهُ صُورَتِهِ

Bermaksud : *Diciptakan Adam AS keatas “suurah” nya.*

Para salaf berkata: “Suurah” yang tidak kita ketahui.

Khalaf pula berkata: “Yang dimaksudkan dengan “suurah” di sini adalah sifat mendengar, melihat, ilmu, dan sifat hidup. Oleh itu, Nabi Adam AS diciptakan mempunyai sifat-sifat tersebut, walaupun secara hakikatnya sifat-sifat tersebut yang ada pada Allah SWT berbeza dengan sifat yang ada pada makhluk.

6.3 Kesimpulan

Adalah disarankan agar kita lebih berhati-hati dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat bagi memastikan maksud sebenar ayat menepati kehendak yang betul.

BAHAGIAN 7

AHLI SUNAH WAL JAMAAH

7. AHLI SUNAH WAL JAMAAH

7.1 Pengenalan

Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam semuanya bersatu dan setiap kali berlaku perselisihan dalam apa-apa isu mereka akan terus merujuk kepada Rasulullah SAW. Setelah kewafatan Baginda, Sayidina Abu Bakar RA dilantik menjadi khalifah umat Islam dan diikuti oleh Sayidina Umar RA. Tidak muncul pada zaman tersebut perselisihan yang besar di kalangan umat Islam. Namun, setelah kewafatan Sayidina Umar RA dan Sayidina Uthman RA dilantik menjadi khalifah ketiga; telah berlaku perselisihan yang besar di kalangan umat Islam dan menjadi semakin parah pada pemerintahan Sayidina Ali RA.

Daripada persengketaan ini, telah muncul beberapa golongan yang antaranya menentang dan memberontak ketika pemerintahan Sayidina Ali RA. Mereka adalah golongan yang digelar sebagai *Khawarij*. Sementara itu, terdapat golongan lain yang berlebihan dalam mencintai Sayidina Ali RA sehingga melampaui batas. Daripada dua golongan ini lahirlah beberapa golongan yang lain. Setiap dari golongan tersebut mendakwa bahawa mereka adalah benar sehingga menyebabkan umat Islam berpecah kepada banyak golongan.

Setelah munculnya golongan-golongan ahli bidaah seperti Khawarij, Syiah, Muktazilah, Karamiyah, Mushabbihah, Mujassimah, Qadariah, Jabariyah dan banyak lagi, para ulama pada ketika itu berusaha sedaya upaya mempertahankan akidah yang benar dari dirosakkan oleh mereka. Usaha ini berterusan sehinggalah lahirnya dua Imam agung yang

menjadi pelopor kepada mazhab akidah iaitu; Abu al-Hassan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

Natijahnya, lahirlah dua pegangan mazhab akidah umat Islam yang dikenali sebagai *al-Asha'rah* dan *al-Maturidiyyah*. Kedua-dua mazhab ini dinamakan sebagai pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah bagi membezakan diantara pegangan yang benar dengan pegangan ahli bid'ah.

Ahli Bidaah ialah mereka yang menyalahi apa yang dipegang oleh Ahli Sunah yang menjadi dasar pegangan Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta mereka yang datang setelahnya. Manakala yang dimaksudkan dengan Ahli Sunah pada dewasa ini ialah dua imamnya iaitu; Abu al-Hasan *al-Ash'ari* dan Abu Mansur *al-Maturidi* serta orang yang mengikuti mereka.

Perlu diketahui bahawa Imam Abu Hassan *al-Ash'ari* dan Abu Mansur *al-Maturidi* bukanlah membawa sesuatu yang baharu, sebaliknya mereka berdua hanyalah menyusun dan mempertahankan akidah yang dibawa oleh sahabat dan salaf soleh daripada Rasulullah SAW.

Selain itu, akidah *al-Asha'rah* dan *al-Maturidiyyah* telah disepakati oleh ulama dalam empat mazhab iaitu; *Shafi'iyyah*, *Malikiyyah*, *Hanafiyyah* dan tokoh-tokoh utama Hanabilah seperti yang dinyatakan oleh 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam.

7.2 Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah

7.2.1 Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah Menurut Bahasa

Lafaz Ahli Sunah Wal Jamaah adalah lafaz yang diletakkan oleh empat golongan iaitu; Ulama Hadis, Ahli Sufi, Asha'rah dan Maturidiyyah ke atas diri mereka untuk menggambarkan bahawa mereka berada di dalam sunah Nabi dan para Sahabat. Lafaz ini adalah merupakan gabungan di antara dua teras

iaitu sunah dan jamaah. Perkataan Sunah di dalam bahasa arab berasal dari perkataan (سُنَّةٌ يَسْعُونَ) yang membawa kepada makna yang banyak.

- 7.2.2 Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah Menurut Istilah**
Maka dapat disimpulkan bahawa makna bagi lafadz ‘Ahli Sunah Wal Jamaah’ adalah;

Pengikut atau pendukung sunah Nabi SAW dan al-Jamaah (para sahabat, tabiin, tabi tabiin dan orang yang mengikuti jalan mereka).

Istilah ini diambil daripada beberapa hadis. Antaranya dalam hadis riwayat Imam at-Tirmizi (2641), sabda Nabi SAW:

وَتَفْرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي
النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ
اللهِ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

Bermaksud: “Umatku akan terpecah kepada 73 agama (aliran) yang kesemuanya di dalam neraka melainkan satu agama (aliran). Para sahabat bertanya: Siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Apa yang aku dan para sahabat di atasnya”.

Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Malik (2/899) Nabi SAW bersabda:

تَرْكُتُ فِيْكُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِما؛
كِتَابُ الله وَسُنْنَةُ نَبِيِّهِ.

Bermaksud: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat selagimana kalian berpegang dengannya; Kitabullah (al-Quran) dan Sunah (Hadis) nabi-Nya”.

Baginda juga pernah bersabda, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud (4607) dan Imam at-Tirmizi (2676):

عَلَيْكُمْ بِسُنْنَتِي وَسُنْنَةِ الْخُلُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِيِّينَ،
تَمَسَّكُوا بِهَا عَضُوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

Maksudnya: “Hendaklah kalian mengikut sunah-ku dan sunah (jalan) Khulafa’ ar-rashidin yang mendapat petunjuk, Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham (pegang dengan kuat)”.

Daripada hadis-hadis di atas, dapat difahami bahawa golongan yang benar dan berada pada manhaj Islam yang hakiki ialah mereka yang berpegang teguh kepada al-Quran, sunah Nabi SAW dan jalan para sahabat dalam akidah, ibadah serta akhlak. Oleh itu, mereka juga dikenali sebagai *al-Sawad al-A’zam* yang dinyatakan oleh Nabi SAW dengan sabda Baginda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah (788):

فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

Bermaksud: “Jika kalian melihat perselisihan, maka , hendaklah kalian mengikuti al-Sawad al-A’zam”.

Oleh itu, tidak hairanlah jika dikatakan bahawa majoriti umat Islam hakikatnya berpegang dengan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah yang masih kekal sehingga hari ini. Wajib bagi umat Islam untuk mempertahankan akidah ini dari dirosakkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab yang cuba sedikit demi sedikit memesongkan akidah umat Islam.

Menurut Prof. Dato' Zakaria Stapa secara umumnya masyarakat Islam di Malaysia mengikut aliran mazhab Ahli Sunah Wal Jamaah al-Asy'ariyyah dari segi pegangan teologi, mazhab Imam Syafie dari segi fiqh dan mazhab Imam al-Ghazali dari segi tasauf. Mazhab ini secara *de factor* adalah mazhab rasmi agama Islam di beberapa negeri di Malaysia. Ini terbukti dengan wasiat yang dikeluarkan oleh salah seorang bapa kemerdekaan Malaysia; Shaykh Abdullah Fahim, datuk kepada Mantan Perdana Menteri Malaysia ke-5; Tun Abdullah Badawi.

Oleh itu, jelaslah bahawa akidah Ahli Sunah wal Jamaah merupakan pegangan rasmi seluruh masyarakat di Malaysia sepertimana yang telah diputuskan di dalam Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996. Muzakara telah menetapkan seperti berikut: “*Umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikuti ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah daripada segi akidah, syariah dan akhlak*”. Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah merupakan ajaran yang paling selamat, jelas dan tiada kekeliruan

padanya. Antara ciri-ciri utama pegangan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah adalah:

- 1) Berpegang dan menafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan empat sumber utama iaitu: al-Quran, as-Sunah, ijmak dan kias tanpa mengabaikan peranan atau kepentingan setiap satu daripadanya.
- 2) Berpegang pada ajaran Islam yang meliputi perkara berkaitan iman (akidah), Islam (syariat) dan ihsan (akhlak) atau sifat kehambaan.
- 3) Berpegang pada al-Quran yang dihimpunkan oleh para sahabat terutamanya al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani serta as-Sunah terutamanya hadis-hadis yang dihimpunkan oleh ulama-ulama besar hadis seperti al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibn Majah dan para imam yang lain.
- 4) Berkepercayaan bahawa para sahabat kesemuanya bersikap benar dan adil tanpa mengkufurkan salah seorang daripada mereka terutamanya para Khulafa ar-rashidin iaitu; Sayidina Abu Bakr RA, Sayidina Umar RA, Sayidina Uthman RA dan Sayidina Ali RA.
- 5) Percaya kepada perkara-perkara ghaib terutamanya yang dijelaskan melalui al-Quran dan as-Sunah seperti seksaan azab kubur, pembalasan syurga neraka dan sebagainya.
- 6) Tidak mengkufurkan saudara sesama Islam atau yang menghadap kiblat Kaabah (*Ahlu Kiblat*) dengan mudah kecuali dengan pertimbangan ilmu yang adil sesuai dengan kebenaran.
- 7) Kesederhanaan dalam kepercayaan dan pengamalan tidak terlalu ekstrem dan tidak terlalu cuai.

Maka inilah antara ciri-ciri yang terdapat dalam pegangan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah yang perlu kita perhalusi serta mengaplikasikannya dalam

kehidupan seharian. Setiap ajaran yang bercanggah dengan ciri-ciri yang telah dinyatakan di atas adalah ajaran yang sesat dan terkeluar daripada landasan akidah yang benar seperti yang akan kita lihat pada bahagian seterusnya.

Semoga Allah SWT mengekalkan kita untuk terus berada di dalam akidah yang benar iaitu; akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.

BAHAGIAN 8

PERBEZAAN ANTARA QADARIAH, JABARIYAH, MUKTAZILAH DENGAN AHLI SUNAH WAL JAMAAH

8. PENDAHULUAN

Umat Islam pada zaman Rasulullah SAW kesemuanya bersatu dan tidak berpecah belah. Setiap kali berlakunya perselisihan dikalangan mereka, mereka terus merujuk kepada Rasulullah SAW. Setelah kewafatan Baginda SAW, berlakunya perselisihan yang kecil di kalangan sahabat berkenaan *Imamah* (ketua) sehingga Sayyidina Umar RA memberikan padangannya kepada para sahabat untuk berbaiah dengan Sayidina Abu Bakar RA. Maka kesemua para sahabat pada ketika itu bersepakat melantik Sayidina Abu Bakar RA sebagai Khalifah pertama umat Islam setelah kewafatan Baginda SAW.

Setelah Sayidina Abu Bakar RA meninggal dunia, tampuk khilafah (pemerintahan) diserahkan kepada Sayidina Umar RA. Tidak berlaku perselisihan yang besar di kalangan umat Islam pada kedua-dua pemerintahan tersebut. Apabila Sayidina Umar RA meninggal dunia pula, Sayidina Uthman RA dilantik menjadi Khalifah. Namun berlaku perselisihan dikalangan umat Islam pada ketika itu kerana fitnah yang dilemparkan kepada Sayidina Uthman RA oleh golongan munafik. Perselisihan tersebut berlarutan sehingga Sayidina Uthman RA meninggal dunia dibunuh. Kemudian Sayidina Ali RA telah dilantik menjadi Khalifah yang seterusnya.

Rentetan daripada peristiwa pembunuhan Sayidina Uthman RA, telah berlaku fitnah yang besar di kalangan para sahabat sehingga menyebabkan berlakunya perperangan di kalangan umat Islam.

Maka inilah antara fitnah pertama yang terbesar berlaku di kalangan umat Islam yang menyebabkan umat Islam terpecah kepada beberapa golongan. Akan tetapi, hakikatnya perkara ini telah pun dikhabarkan sendiri oleh Baginda SAW yang mana umat Baginda SAW akan terpecah kepada 73 golongan. Antara pecahan golongan tersebut ialah Qadariah, Jabariyyah dan Muktazilah.

8.1 Qadariah

Mereka adalah golongan yang menafikan *Qadar* (ketentuan) Allah SWT. Dinamakan mereka dengan Qadariah kerana termasuk di dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya. Mereka menyerupai Majusi (kaum yang menyembah api) yang mengatakan berbilangnya pencipta. Kaum Majusi mendakwa bahawa adanya dua tuhan yang satunya mencipta kebaikan dan satu lagi mencipta kejahanatan; manakala Qadariah mendakwa bahawa manusia yang mencipta perbuatannya sendiri.

Mereka mengatakan bahawa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan kekuatan untuk setiap perbuatannya. Lantas menganggap bahawa manusia adalah pencipta dan yang berkuasa untuk melakukan sesuatu amalan atau meninggalkannya. Orang pertama yang mendakwa perkara tersebut ialah Ma'bad al-Juhniy. Kemudian diikuti oleh Ghailan al-Dimashqi dan beliaulah yang mempertahankan pandangan ini serta telah dihukum bunuh pada pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik.

Golongan Qadariah seperti golongan Jahmiyah dalam mengatakan bahawa al-Quran adalah makhluk dan menafikan sifat-sifat bagi Allah SWT serta menganggap bahawa iman hanyalah *al-Tasdiq* (mibenarkan) sedangkan *al-'Amal* (perbuatan) bukanlah termasuk didalam iman. Namun, Jahmiyah berbeza dengan Qadariah dalam soal *Qadar* (ketentuan) kerana Jahmiyah mengikut pandangan Jabariyah yang mengatakan bahawa makhluk tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam melakukan sesuatu perkara.

8.2 Jabariyah

Jabariyah adalah berasal dari perkataan *al-Jabr* (terpaksa) yang menunjukkan penafian perbuatan hamba dan menisbahkan semua perbuatan manusia kepada Tuhan (Allah SWT). Maka manusia adalah terpaksa dalam melakukan perbuatannya serta tidak mempunyai kehendak dan kebebasan. Mereka mengumpamakan manusia seperti bulu yang ditutup angin dan hanya bergerak mengikut arah angin.

Aliran Jabariyah merupakan salah sebuah pemikiran yang terawal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Hakikatnya aliran ini telah muncul pada zaman sahabat lagi. Namun mula menjadi sebuah mazhab (pegangan) dan mempunyai pengikut pada awal zaman pemerintahan Bani Umayyah.

Di samping itu, ulama berbeza pendapat dalam menentukan siapakah orang pertama yang membawa pemahaman ini. Dikatakan bahawa pemahaman ini diambil daripada kaum Yahudi dan orang pertama menyatakannya dalam kalangan umat Islam ialah al-Ja'd bin Dirham di Syam yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah al-Qasri kerana menganggap bahawa beliau adalah seorang yang fasik dan *mulhid* (ateis).

Pemikiran ini telah disambung oleh anak muridnya iaitu; al-Jahm bin Safwan yang kemudiannya telah mewujudkan sebuah aliran baharu dikenali sebagai al-Jahmiyah. Al-Jahm bin Safwan merupakan penulis kepada Shuraih bin al-Harith dan turut membantu Shuraih dalam revolusi menentang Bani Umayyah.

Aliran Jabariyah menjadi lawan kepada aliran Qadariah dalam masalah af'al al-'Ibad (perbuatan makhluk). Al-Shahrastani di dalam kitab al-Milal wa al-Nihal telah membahagikan golongan Jabariyah kepada dua golongan:

- 8.2.1 Al-Jabariyah al-Khalisah (Jabariyah Tulen):** Mengatakan bahawa manusia tidak mempunyai apa-apa kekuatan untuk melakukan sesuatu.
- 8.2.2 Al-Jabariyah al-Mutawasitah (Jabariyah Sederhana):** Mengatakan bahawa manusia mempunyai sifat Qudrah (seperti sifat Qudrah Allah SWT), namun tidak memberi sebarang bekas atau kesan.

Walau bagaimanapun, kedua-dua golongan ini memiliki asas yang sama iaitu menisbahkan Qudrah kepada selain Allah SWT dan sekaligus telah menafikan sifat Yang Maha Esa bagi Allah SWT.

Jika *Qadariah* menisbahkan perbuatan manusia dengan dirinya sendiri, maka *Jabariyah* pula menisbahkan *Qudrah* kepada selain Allah SWT yang sekaligus telah menafikan keEsaan Allah SWT pada sifat-Nya.

8.3 Muktazilah

Pemahaman Muktazilah diasaskan oleh Wasil bin ‘Ata’ yang telah meninggal dunia pada tahun 131 H zaman pemerintahan Khalifah Hisyam bin ‘Abd al-Malik. Dinamakan sebagai Muktazilah kerana telah berlakunya perselisihan, Wasil bin ‘Ata’ bersama ‘Amru bin ‘Ubaid telah *l’tazal* (memisahkan diri) daripada majlis pengajian Imam al-Hassan al-Basri dan membuat halakah baharu di Masjid al-Basrah. Lalu dinamakan mazhab yang disebarluaskan itu sebagai Muktazilah kerana beliau telah memisahkan diri daripada majlis Imam al-Hassan al-Basri.

Peristiwa perselisihan berlaku ketika Imam al-Hassan al-Basri sedang mengajar anak-anak muridnya berkenaan kedudukan orang yang melakukan dosa-dosa besar, bangun salah seorang daripada mereka iaitu Wasil bin ‘Ata’ lantas menyanggah apa yang diajarkan oleh gurunya dengan

mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar bukanlah mukmin yang fasik sebaliknya mereka adalah berada pada *Manzilah baina Manzilatain* (kedudukan antara dua kedudukan). Bermakna mereka bukanlah seorang yang mukmin mahupun kafir, sebaliknya mereka akan terus kekal di dalam neraka dan azab mereka lebih ringan daripada orang kafir.

Pemahaman Muktazilah ini wujud semenjak zaman Bani Umayyah dan berterusan dalam tempoh masa yang sangat lama sehingga pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Mereka telah menggelar diri mereka sebagai *Ashab al-'Adl* (pendokong keadilan) kerana bagi mereka manusia lah yang mencipta amalan perbuatan mereka sendiri dengan *Qudrah* (kekuatan) yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh itu mereka menganggap siapa yang berbuat kebaikan, maka itu adalah perbuatan mereka sendiri dan barang siapa yang berbuat kerosakan, itu juga adalah perbuatan mereka sendiri kerana Allah SWT Maha Adil dan tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba-Nya.

Mereka juga digelarkan sebagai Qadariah kerana berpegang bahawa Allah SWT tidak mencipta perbuatan hamba-Nya sebaliknya mereka sendirilah yang mencipta amalan mereka sendiri sama ada baik mahupun buruk.

Selain itu, mereka juga berlebihan dalam menggunakan akal sehingga menjadikan akal sebagai kayu ukur untuk mengetahui sama ada suatu perkara itu baik ataupun buruk. Justeru itu, mereka menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk sebelum datangnya nas syarak lagi. Maka perkara baik di sisi mereka adalah apa yang difikirkan akal adalah baik dan perkara buruk adalah apa yang difikirkan akal sebagai buruk. Disamping itu, mereka juga mewajibkan untuk mengenal Allah SWT dan mensyukuri nikmat walaupun sebelum kedatangan dalil syarak berkenaan. Lalu, bagi mereka Allah SWT mendatangkan para rasul sebagai utusan hanyalah untuk menguji manusia sama ada mereka beriman atau tidak.

8.3.1 Lima asas utama dalam pegangan Muktazilah

- 1) **Tauhid;** Mengimani bahawa Allah SWT Maha Esa pada zat-Nya. Segala sifat Ma'ani bagi Allah adalah sifat zat Allah sendiri dan bukanlah sifat yang berdiri pada zat Allah SWT. Mereka juga mengatakan bahawa Allah SWT berkata-kata dengan suara dan huruf kerana bagi mereka jika dikatakan bahawa Kalam Allah itu *Qadim*, maka akan membawa kepada pegangan Kristian yang mengatakan Nabi Musa sebagai Tuhan kerana Baginda merupakan *Kalimatu Allah*. Selain itu, mereka juga bersepakat menyatakan bahawa Allah SWT tidak akan dapat dilihat dengan penglihatan pada hari akhirat nanti.
- 2) **Al-'Adl;** Berpendapat bahawa Allah SWT tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu keburukan ataupun kejahanatan. Menurut mereka, tuhan tidak melakukan keburukan, bahkan tidak berkuasa berbuat zalim kerana perbuatan tersebut hanya lahir daripada yang tidak sempurna, sedangkan Tuhan bersifat Maha Sempurna. Oleh yang demikian, Allah SWT tidak melakukan sesuatu melainkan kebaikan dan kemaslahatan. Bahkan menurut mereka, wajib bagi Allah SWT untuk melakukan yang terbaik kepada manusia yang diistilahkan sebagai *al-Shalah wa al-Ashlah*. Lantaran itu, wajib bagi Allah SWT untuk menjaga kemaslahatan hamba-Nya dari sudut hikmah. Sedangkan taklif yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya melalui para rasul hanyalah sebagai ujian untuk menilai tahap kehambaan mereka.
- 3) **Al-Wa'd al-Wa'id;** Wajib bagi Allah SWT untuk memenuhi janji-Nya dengan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang berbuat kebaikan dan mengazab orang yang berbuat

kejahatan sepetimana wajib bagi Allah SWT untuk memasukkan orang yang taat ke dalam syurga dan memasukkan orang yang berbuat dosa ke dalam neraka. Siapa yang meninggal dunia dengan penuh ketaatan dan taubat kepada tuhan, maka dia berhak untuk mendapat pahala dan sekaligus masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka dia berhak untuk kekal di dalam neraka. Namun, azab bagi mereka adalah lebih ringan daripada azab orang kafir.

- 4) **Al-Manzilah baina Manzilatain;** Seorang mukmin yang berbuat maksiat adalah berada pada suatu kedudukan di antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Jika dia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, maka dia akan terus kekal diazab di dalam neraka.
- 5) **Al-Amru bi al-Makruf wa an-Nahyu an al-Munkar;** Wajib untuk menyebarkan Dakwah Islamiyyah serta memberi hidayah kepada orang-orang yang sesat dan menolak serangan orang yang mencampurkan antara hak dan batil.

Golongan Muktazilah adalah golongan yang mendahulukan akal dalam menentukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah. Mereka mendahulukan akal lebih daripada sumber nas al-Quran mahupun hadis. Justeru itu, kebanyakan pandangan mereka adalah berasaskan akal semata-mata tanpa berlandaskan kepada nas. Golongan ini pada hari ini lebih dikenali sebagai liberal.

8.4 Ahli Sunah Wal Jamaah

Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah berasaskan kepada manhaj wasatiyyah (kaedah kesederhanaan) iaitu keadaan pertengahan yang dinamakan sebagai sifat keutamaan (*al-Fadhilah*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 143:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَن يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

١٤٣

Maksudnya: Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah) dan tiadalah Kami jadikan kiblat yang engkau mengadapnya dahulu itu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tada (berbalik kepada kekufurannya) dan sesungguhnya (soal peralihan arah kiblat) itu

adalah amat berat (untuk diterima) kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kamu. Sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya kepada orang-orang (yang beriman). (143)

Berbeza dengan Qadariah, Jabariyyah dan Muktazilah, asas pegangan mereka di bina di atas *al-Ifrat* (keterlampauan) dalam sesuatu perkara. Di dalam ilmu akidah, Ahli Sunnah Wal Jamaah menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asas utama dan dengan aqal serta pancaindera. Dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah menyenaraikan 3 sumber ilmu iaitu *al-Hawas* (pancaindera yang selamat), *al-Khabar al-Sodiq* (al-Quran dan al-Sunnah) dan *al-'Aql* (akal). Ini menunjukkan bahawa Ahli Sunnah Wal Jamaah berada di pertengahan antara golongan yang hanya mengambil akidah daripada nas yang zahir sehingga mengetepikan akal dan pancaindera.

Di dalam masalah berhubung *af'al* (perbuatan) Allah, Ahli Sunnah Wal Jamaah jelas mengambil pendekatan wasatiyyah dengan tidak melampau sehingga menyandarkan semua perbuatan kepada Allah sedangkan manusia tidak mempunyai daya upaya untuk melakukan sesuatu melainkan apa yang telah dipaksakan oleh Allah ke atas mereka seperti golongan Jabariyyah. Manakala tidak pula melampau menisbahkan semua perbuatan kepada makhluk sehingga menafikan perbuatan dan kekuasaan Allah SWT ke atas makhluk seperti golongan Qadariah. Dalam pada masa yang sama, Ahli Sunnah juga tidak menolak kedua-dua pandangan tersebut secara total. Sebaliknya memurnikan kedua-dua pandangan yang melampau tersebut selari dengan apa yang dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam al-Quran. Menurut Ahli Sunnah, Allah lah yang menciptakan setiap perbuatan manusia dan tidak ada yang menciptakan perbuatan makhluk selain Allah, namun manusia diberi *al-Kasb* (usaha) dan *al-Ikhtiar* (pilihan) dalam melakukan sesuatu perkara dan atas dasar inilah mereka akan dipersoalkan di akhirat nanti atas apa yang mereka kerjakan di dunia.

Melalui pendekatan wasatiyyah, Ahli Sunnah dapat mengelak daripada mengambil pendapat yang melampau golongan Jabariyyah yang menatijahkan penafian terhadap hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya disamping dapat mengelak daripada menjadi seperti golongan Qadariah yang boleh membawa kepada pegangan menduakan Allah dengan makhluk seperti menafikan kekuasaan Allah SWT ke atas setiap hamba-Nya.

Jika dilihat pula golongan Muktazilah, mereka melampau menggunakan akal sehingga akhirnya mereka menisbahkan setiap perkara yang baik daripada Allah dan setiap perkara buruk adalah daripada makhluk sendiri sedangkan pada hakikatnya di sisi Ahli Sunah Wal Jamaah; setiap perkara yang baik maupun buruk adalah ketentuan dan kehendak Allah. Namun dinisbahkan perkara buruk kepada makhluk sebagai tanda beradabnya seorang hamba. Selain itu, golongan muktazilah juga membawa konsep baharu yang bersalahan dengan Ahli Sunah Wal Jmaah berkenaan balasan bagi orang yang melakukan dosa besar dengan mengatakan bahawa mereka berada pada *manzilah baina manzilatayn* (kedudukan antara dua kedudukan). Konsep ini terbina di atas dasar mendahuluikan akal daripada nas kerana menurut mereka tidak mungkin azab bagi orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar itu serupa. Sedangkan sepakat di sisi Ahli Sunah Wal Jamaah bahawa di hari akhirat nanti hanya ada syurga atau neraka.

8.5 Kesimpulan

Daripada beberapa perbezaan ini dan yang telah disebutkan di dalam bahagian sebelumnya; jelaslah bahawa pegangan Ahli Sunah Wal Jaamah adalah pegangan yang paling selamat dan menjadi golongan yang *al-Najin* (terselamat) seperti yang telah disabdakan oleh Baginda SAW. Jauhilah golongan yang melampau dalam sesuatu perkara kerana ianya hanya akan

memakan diri sendiri seperti sabda Baginda SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim (2670):

”هَلَكَ الْمُنَاطِعُونَ“

Bermaksud : “*Musnahlah golongan yang melampaui*”.

BAHAGIAN 9

AJARAN SESAT

9. ALIRAN-ALIRAN AJARAN SESAT DI MALAYSIA

Di dalam bahagian ini, kita akan membincangkan pengertian ajaran sesat, ciri-ciri ajaran sesat tersebut serta aliran-aliran ajaran sesat yang telah tersebar di Malaysia dan punca tersebarnya ajaran tersebut.

9.1 Pengertian Ajaran Sesat

Istilah ajaran sesat merupakan satu istilah yang lebih lazim dan lebih popular penggunaannya di kalangan masyarakat Malaysia kebelakangan ini terutamanya birokrasi agama dan media arus perdana di Malaysia. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain yang kerap juga digunakan dalam media arus perdana yang mempunyai konotasi makna lebih kurang sama dengan ajaran sesat iaitu; ajaran salah, pencemaran akidah dan penyelewengan akidah.

Merurut *Kamus Dewan*, perkataan “ajaran” dari sudut bahasa bermaksud; segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori, mazhab atau hukuman. Manakala perkataan “sesat” dari sudut bahasa adalah; tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar.

Oleh yang demikian, kombinasi perkataan “ajaran sesat” dapat disimpulkan sebagai; ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam yang diajar dan disebarluaskan kepada orang lain sama ada secara tersembunyi maupun secara meluas.

Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang merupakan sebuah badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan berkenaan hal ehwal agama Islam di Malaysia, ajaran sesat didefinisikan sebagai; **sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam sedangkan hakikat ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunah serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah.**

Definasi oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Pensyarah Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, UnisZA, dalam penulisan beliau dengan memberi takrifan; **ajaran sesat bermaksud sebarang ajaran atau amalan yang didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan itu berdasarkan pada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang muktabar iaitu Ahli Sunah Wal Jamaah.**

Takrifan yang hampir sama terdapat di dalam Tafsir Pimpinan ar-Rahman oleh Syeikh Abdullah Bin Muhammad Basmeih yang menyatakan; **orang yang sesat ialah orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha mempelajarinya atau orang yang berpengetahuan agama yang tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan sebenarnya.**

Daripada pentakrifan di atas jelas menunjukkan bahawa penetapan kepada sesebuah ajaran sebagai sesat bukanlah bermakna mereka telah murtad atau terkeluar daripada Islam. Sebaliknya pentakrifan tersebut hanya menjelaskan kesesatan sesuatu kefahaman daripada ajaran Islam yang benar yang berlandaskan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahawa ajaran sesat adalah setiap dakwaan tentang suatu ajaran yang dikaitkan dengan Islam sama ada daripada orang Islam sendiri atau orang bukan Islam sedangkan ajaran tersebut ternyata tersasar jauh daripada landasan syariat Islam yang bersumberkan dalil-dalil syarak seperti al-Quran, as-Sunah, Ijmak dan Kias serta apa yang telah menjadi pegangan kebanyakan umat Islam iaitu; pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah dari sudut akidah, ibadah dan tasawuf.

9.2 Sejarah Kemunculan Ajaran Sesat

Golongan ajaran sesat telah muncul semenjak daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Terdapat tiga golongan ajaran sesat yang telah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Mereka diketuai oleh; al-Aswad al-Ansi daripada Bani Madlaj, Musailamah al-Kazzab Bani Hanifah dan Tulaibah bin Khuwailid daripada Bani Asad. Ketiga-tiga individu ini telah mendakwa diri mereka sebagai nabi.

Seterusnya muncul lagi tujuh golongan baharu ajaran sesat pada zaman Sayidina Abu Bakar RA. Antaranya ialah golongan yang diketuai oleh Uyainah bin Hassan daripada Kabilah Fazarah, Qurrah bin Salamah al-Qusyairi daripada kabilah Ghatafan, al-Fuja'ah bin Abdul Yalil daripada kabilah Bani Sulaym, Malik bin Nuwairah daripada kabilah Bani Tamim, al-Ash'ath bin Qais daripada kabilah Kindah dan al-Hatam bin Zaid daripada kabilah Bani Bakr.

Di samping itu, pada zaman Sayidina Abu Bakar RA juga telah muncul satu golongan ajaran sesat yang diketuai oleh Jabalah bin al-Ayham daripada kabilah Ghasan. Namun, kesemua ajaran sesat tersebut telah dibanteras dan diperangi oleh para Khulafa ar-rashidin. Perkara ini berlarutan sehingga pada zaman Sayidina Uthman RA dan Sayidina Ali RA dengan kemunculan golongan Syiah dan Nawasib seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Bahkan ajaran-ajaran sesat ini berterusan sehingga pada hari ini.

Di Malaysia, ajaran sesat yang dikenalpasti sebagai ajaran yang paling awal bertapak di Tanah Melayu ialah ajaran Ahmad Matahari yang mempelopori ajaran Taslim di Kampung Seronok, Bayan Lepas Pulang Pinang pada akhir abad ke-19. Kemudian baharulah diikuti dengan ajaran-ajaran sesat yang lain. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara sembunyi atau tanpa disedari oleh pihak berkuasa sehingga menyebabkan mereka sukar dibendung dan disekat.

Faktor terbesar mendorong kewujudan ajaran sesat dan pengikut yang mengikutnya adalah kejahilan berkenaan atas agama Islam. Terdapat faktor lain yang mendorong kemunculan ajaran sesat di dalam Islam khususnya di Malaysia. Antaranya adalah ketaksuhan terhadap tokoh tertentu yang terdiri daripada pemimpin politik atau individu tertentu, musuh-musuh Islam yang cuba menyusup untuk merosakkan kesucian Islam serta ditambah dengan kewujudan individu-individu yang cuba mengambil kesepatan demi kepentingan peribadi seperti untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya.

9.3 Contoh-contoh Ajaran Sesat yang Tersebar di Malaysia

Menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sehingga kini terdapat lebih daripada 125 jenis ajaran sesat yang bertapak di bumi Malaysia. Sehingga tahun 2008 sahaja, sebanyak 55 jenis ajaran sesat telah diwartakan sebagai sesat dan haram disebarluaskan. Beberapa contoh ajaran-ajaran sesat yang telah difatwakan sebagai sesat agar mampu memberi gambaran kepada pembaca tentang ajaran-ajaran sesat yang telah dan sedang tersebar di bumi Malaysia yang tercinta ini.

9.3.1 Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau Ayah Pin

Ajaran Hasan Anak Rimau adalah salah satu ajaran sesat yang wujud di negeri Kelantan. Ajaran ini berselindung di sebalik nama tarikat dan tasawuf.

Terdapat bermacam-macam nama yang diberikan kepada ajaran ini seperti; Tarekat Zikrullah Hassan Anak Rimau, Ratib Kuat Tok Ayah Hassan, Ilmu Isi, Tarekat Batin Pak Chu Hassan, Zikir Kuat Haji Hassan, Ilmu Hakikat dan Ilmu Sejati.

Ajaran ini diasaskan oleh Hasan bin Yaakob atau dikenali sebagai Hasan Anak Rimau berasal dari Kelantan. Tarikat ini mula disebarluaskan di Kampung Bukit Gading, Bukit Mas, Tanah Merah, Kelantan. Dia menetap di Batu 13, Kampung Tenang, Jalan Kerawak, Hulu Besut, Terengganu dan meninggal di sana.

Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin telah membawa ajaran-ajaran yang terpesong daripada ajaran Islam seperti mendakwa bahawa gurunya adalah pemegang anak kunci syurga, manusia adalah tuhan dan tuhan adalah manusia, tidak perlu percaya kepada Nabi Muhammad SAW serta mendakwa dirinya sebagai tuhan dan banyak lagi.

Ajaran ini telah difatwakan sesat oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu pada 30 Mei 1981 dan diikuti oleh beberapa negeri lain seperti Johor, Perak, Wilayah Persekutuan, Melaka dan Terengganu.

9.3.2 Ajaran Martabat Tujuh (Hamzah bin Embi)

Ajaran ini diasaskan oleh Hamzah bin Embi yang tinggal di Bagan Datoh, Perak. Dia berasal dari Banting, Kuala Langat dan mempunyai empat orang isteri.

Dia berkerja sebagai bomoh dan kontraktor. Tahap pendidikannya hanya setakat Sekolah Rendah Agama dan Sekolah Pondok. Dia telah menyebarkan ajarannya di rumahnya sendiri. Ajaran ini berkembang

di luar Perak seperti Selangor dan berjaya mengumpul hampir 100 orang pengikut. Terdapat 60 orang guru-guru dan pelajar sekolah tajaan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) daerah Sabak Bernam yang telah terlibat dengan ajaran ini.

Sheikh Hamzah Embi mengakui dia mendapat keistimewaan luar biasa seperti; bergaduh dengan hantu semasa menziarahi orang mati. Tetapi menurutnya orang ramai tidak melihat hantu dan hanya dia sahaja yang dapat melihatnya. Selain itu, dia juga mendakwa bahawa dia mampu menyeberang Sungai Perak seperti menyeberang longkang sahaja. Dia juga tidak menuaikan solat Jumaat. Ia mendakwa dirinya menuaikan solat Jumaat di Mekah dan dia beranggapan dirinya lebih tinggi martabatnya daripada imam-imam yang ada. Dikatakan juga bahawa dia mengamalkan ilmu sihir.

Pada 20 Februari 1993, Jawatankuasa Syariah Negeri Perak telah membuat keputusan bahawa; ajaran Tarikat Tujuh / Martabat Tujuh atau Sakaratul Maut yang diamalkan oleh Hamzah bin Embi dan pengikutnya adalah didapati menyalahi, menyesat dan bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam sebenar.

9.3.3 Ajaran Haji Kahar bin Ahmad

Ajaran ini diasaskan oleh Haji Kahar bin Haji Ahmad. Dia dilahirkan pada 27 April 1950 dan berasal dari Hulu Kelang, Selangor. Dia belajar agama dari ayahnya yang menjadi imam Masjid Hulu Kelang dan pernah pergi ke Mekah beberapa kali membawa jemaah haji.

Dia membuat ceramah untuk menyebarkan ajarannya di rumah dia di Kg. Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Pada setiap hari Jumaat mereka akan berkumpul di rumah tersebut menghuraikan dan membincangkan

hal ehwal al-Quran dan agama sebagai ganti solat Jumaat. Pengikutnya hampir 20 orang disekitar Lembah Kelang dan sebahagian daripada mereka merupakan kakitangan kerajaan.

Dia telah mengaku dirinya sebagai Rasul atau "Utusan Allah SWT". Dia mendakwa Rasul sentiasa ada di bumi untuk menyampaikan ilmu Allah SWT. Dia mengaku menerima wahyu daripada Allah yang diturunkan di Bukit Kemensah dan diturunkan dalam keadaan sepertimana dialami oleh Rasulullah SAW. Bagi dia sembahyang lima waktu adalah tidak wajib. Pada dia, "sembahyang" itu memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhkan dari perkataan mungkar.

Disamping itu, dia tidak percayakan al-Quran yang ada sekarang ini sebagai al-Quran yang sebenar. Pada dia, al-Quran yang ada sekarang adalah sebagai catatan sahaja. Al-Quran yang sebenarnya berada di atas langit iaitu di Luh Mahfuz. Dia juga tidak mempercayai Hadis. Bagi dia hadis yang ada sekarang hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas kewafatan Rasulullah SAW.

Pada 8 April 1991, Haji Kahar bin Haji Ahmad bersama 4 orang pengikutnya telah di dakwa di bawah seksyen 150 UPAI Sel kerana tidak bersolat Jumaat dan dikenakan denda RM300 atau 2 bulan penjara.

9.3.4 Ajaran al-Arqam

Al-Arqam yang juga dikenali sebagai "Jemaah Aurad Muhammadiyah" diasaskan oleh Ashaari Muhamad. Ajaran al-Arqam adalah antara ajaran yang paling ramai pengikutnya.

Kumpulan yang tidak berdaftar dengan Akta Pertubuhan 1960 ini menjalankan aktiviti dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, penerangan,

penerbitan, perusahaan dan perniagaan serta perubatan dan pertanian.

Pada 19 Julai 1979, Bahagian Hal Ehwal Islam (Pusat Islam) dan JAWI telah mengadakan pertemuan dengan Ashaari Muhammad bagi menjelaskan perkara tersebut. Al-Arqam telah menafikan kepercayaan tersebut dan bersetuju menyiaran penafian dalam akhbar al-Arqam. Ekoran penyiaran tersebut, pihak berkuasa agama membiarkan kumpulan ini bergerak bebas.

Ashaari Muhammad telah mempertahankan pegangan melalui buku karangan dia; "Aurad Muhamadiah Pegangan Darul Arqam" yang telah diharamkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam dan Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri serta Kementerian Dalam Negeri kerana bercanggah dengan akidah dan syariah Islam pada tahun 1988.

Antara pegangan yang mereka bawa adalah; mendakwa Sheikh Muhamad Suhaimi tidak mati dan hanya ghaib dan akan muncul sebagai Imam Mahdi. Mereka juga menyamakan taraf Sheikh Muhamad Suhaimi dengan Khulafa ar-Rashidin melalui syahadah dan ucapan wirid. Mereka juga mengadakan tambahan kepada syahadah. Selain itu, Ashaari Muhamad membuat ramalan karut mengenai tarikh kelahiran Imam Mahdi yang didakwa tidak kurang tujuh tahun selepas tahun 1988 iaitu; 1995 serta beberapa lagi pandangan lain yang tersasar daripada landasan pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Pada 5 Ogos 1994, Mesyuarat Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam telah mengharamkan kumpulan al-Arqam. Kemudian diikuti dengan fatwa setiap negeri-negeri di Malaysia pada tahun yang sama. Pada tahun 1995, satu siri penangkapan beramai-ramai terhadap Ashaari Muhammad dan

pengikut kanan dia telah dibuat dan ditahan di bawah ISA. Ekoran daripada itu, Ashaari dan pengikut kanannya telah membuat pengakuan terbuka tentang pembohongan dakyah mereka. Mereka menyeru agar seluruh warga al-Arqam agar bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Ashaari juga berjanji untuk memulihkan pengikutnya.

9.3.5 Ajaran Syed Mohd al-Masyhor (Tarikatul Islam Muhammad SAW Habibullah al-Hashimi)

Syed Mohd al-Masyhor merupakan seorang rakyat Singapura dan tinggal di sana. Dia bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Singapura dan suka berjudi pada usia muda. Kehidupannya bertukar corak kepada sudut keagamaan dengan membawa ajaran kumpulan Ikhwan atau ajaran Syed Mohd al-Masyhor atau dikenali sebagai tarikatul Islam Muhammad SAW Habibullah al-Hashimi. Meninggal dunia pada tahun 1974. Semenjak itu ajaran ini dipimpin oleh anak saudaranya yang bernama Syed Ali al-Masyhor. Di Malaysia, ajaran ini diperkenalkan di Melaka pada tahun 1974.

Terdapat banyak sekali pandangan mereka yang jauh tersasar daripada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Antaranya mereka mendakwa hanya Rasulullah SAW sahaja yang mengislamkan manusia. Setelah Baginda SAW wafat, maka seorang demi seorang akan menggantikan Baginda SAW daripada keturunan Syed. Justeru itu, Syed Mohamad al-Mayhor telah mengaku bahawa dirinya sebagai seorang rasul. Dia juga mendakwa al-Quran yang ada sekarang bukan al-Quran yang sebenar. Al-Quran yang sebenar ada dalam tubuh kita. Ayat-ayat al-Quran yang ada dalam tubuh kita itu diberi nama "Nur Hakim". Dia juga telah menerbitkan buku bertajuk "Mengikut Jejak Rasulullah SAW". Di dalam buku ini terkandung perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar seperti

menambah kalimah syahadah. Bahkan lebih para lagi ajaran ini mengabaikan kewajipan fardhu ain seperti solat dan menghalalkan arak dan zina.

Ajaran ini telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada 2 November 1987 dan diwartakan pada 10 Disember 1987.

9.3.6 Ajaran Qadiani

Ajaran ini diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani di India pada tahun 1889. Gelaran Ahmadiah diambil daripada nama dia iaitu Ahmad dan Qadiani pula diambil daripada nama kampung tempat kelahiran dia di daerah Gudaspur, India.

Ajaran ini di Malaysia mula disebarluaskan sekitar 1930-an di Jeram, Kuala Selangor. Pada 15 Disember 1953 telah diadakan pertemuan antara kumpulan ini dengan alim ulama di hadapan DYMM Sultan Selangor. Hasil perbincangan itu mendapat ajaran Qadiani bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

Mereka mendakwa bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan dia juga mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Bukan itu sahaja, bahkan dia juga mendakwa dirinya sebagai Nabi Isa AS. Dia mendakwa bahawa dia mempunyai mukjizat dan para nabi menyaksikan dirinya sebagai seorang nabi. Selain itu, ajaran ini mendakwa bahawa ibrah haji mestilah dilaksanakan di Qadian, India dan bukanlah di Mekah serta banyak lagi ajaran sonsang yang cuba dibawa oleh ajaran Qadiani ini.

9.3.7 Golongan Anti Hadis

Golongan yang menolak hadis hakikatnya telah wujud semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Namun mereka tidaklah menolak keseluruhan hadis Baginda SAW.

Ketika zaman para sahabat terdapat seorang lelaki yang bernama Umaiayah bin Khalid cuba untuk mencari penyelesaian sebarang masalah hanya dengan merujuk kepada al-Quran. Namun perkara tersebut telah ditegur oleh Abdullah bin 'Umar RA.

Setelah itu, Imam Syafie menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* bahawa terdapat golongan yang menolak hadis muncul sekitar abad ke-dua sehingga ke-tiga hijrah. Namun golongan ini telah dipatahkan oleh Imam Syafie sendiri.

Selepas kurun ke-11 hijrah, terdapat segolongan anti hadis di Iraq telah cuba menghidupkan kembali slogan menolak hadis. Hal yang sama berlaku di Mesir pada zaman Sheikh Muhammad Abduh.

Perkara ini berlarutan sehingga tersebarinya fahaman ini di Malaysia sekitar tahun 1985. Gerakan ini mula dibawa oleh Kassim Ahmad yang merupakan seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dia juga turut dibantu oleh beberapa orang sahabatnya yang lain seperti Othman Ali, Idris bin Abdul Rahman dan Abdul Manan Harun.

Kassim Ahmad banyak terpengaruh dengan penulisan-penulisan Dr. Rashad Khalifa yang merupakan seorang pakar dalam bidang *Plant-Biochemistry* dan dia lah yang memperkenalkan konsep kod 19. Kassim Ahmad telah mula menyebarkan gerakan anti hadis melalui beberapa penulisan dia seperti artikel di dalam akhbar Watan yang bertajuk "Penolakan Teori Ahli-ahli Hadis". Kemudian dia telah memperlihatkan peningkatan gerakannya dengan penganjuran Majlis Diskusi mengenai "Teori Hadis" di Pejabat ALIRAN (Aliran Kesedaran Rakyat) yang terletak di Pulau Pinang. Namun program tersebut mendapat tetangan dan kecaman hebat daripada ilmuan Islam di Malaysia

sehingga beberapa siri program dia seterusnya terpaksa dibatalkan.

Menjawab kecaman yang dilemparkan kepadanya, dia telah menulis sebuah buku yang berjudul "Hadis Satu Penilaian Semula" terbitan Media Intelek Sdn. Bhd. Buku tersebut juga mendapat tentangan yang hebat dari umat Islam di Malaysia dan telah diharamkan oleh Kerajaan melalui Warta Kerajaan P.U.A 223 bertarikh 10 Julai 1986. Pada Oktober 1992, dia sekali lagi menghasilkan penulisan dia yang seterusnya yang berjudul "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" terbitan Media Intelek. Namun buku tersebut juga telah diharamkan melalui Warta Kerajaan. Hal ini disebabkan kerana kesemua penulisan yang dia hasilkan membawa mesej yang sama iaitu menolak hadis secara keseluruhannya.

Selain daripada menolak hadis secara keseluruhannya, dia juga menolak beberapa perkara asas dalam akidah seperti; menolak dua kalimah syahadah, menolak qada' dan qadar, memesongkan pengertian al-Quran dan menolak berlakunya seksaan kubur selepas mati. Daripada sudut syariah, dia juga menolak pensyariatan sembahyang dan menolak berkenaan aurat wanita.

Telah meninggal dunia pada tahun 2017 ketika berusia 84 tahun.

9.3.8 Pemikiran Liberalisme

Liberalisme ialah suatu pemikiran yang ingin menegakkan kebebasan dan kesamarataan sesama manusia. Dari sudut bahasa, liberal berasal dari perkataan *liber*, *liberalis* atau *liberal* yang membawa maksud bebas, bertoleransi, berfikir luas, terbuka, pemurah, tidak ketat atau tepat dan tidak harfiah.

Secara lebih jelas, liberalisme merupakan suatu kepercayaan, falsafah hidup dan gerakan yang meletakkan idea kebebasan sebagai perinsip tertinggi dan dominan dalam usaha untuk membebaskan manusia daripada sebarang kawalan moral dan menggantikan peranan agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Liberal juga disebut sebagai suatu struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama.

Fahaman ini telah wujud di Eropah pada kurun ke-18 yang menekankan kebebasan individu dalam soal seperti kebebasan bersuara, berpersatuan, berhimpun dan sebagainya. Dikatakan bahawa ideologi ini telah bermula pada zaman Abrahamik dan Greek yang mempercayai wujud sistem peraturan sejagat yang mesti dipatuhi oleh semua manusia sama ada rakyat maupun pemerintah. Manakala di Nusantara, ideologi ini mula disebarluaskan di Indonesia sekitar tahun 1970-an oleh beberapa individu seperti Abdul Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, Ulil Absar dan lain-lain. Kemudian mereka telah mula menubuhkan Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001.

Di Malaysia, golongan liberalisme menyebarkan ideologi mereka melalui pelbagai kaedah. Antaranya dengan mewujudkan organisasi tertentu. Terdapat banyak sekali organisasi yang menyokong penyebaran ideologi liberalisme secara langsung ataupun tidak. Contohnya; Interfaith Commission (IFC) yang membawa slogan ‘dialog antara agama’, Institut Kajian Dasar (IKD) yang telah ditubuhkan pada tahun 1985 dengan tujuan untuk melahirkan kebangkitan kebudayaan, pembentukan masyarakat madani dan mempromosi interaksi antara negara-negara Asia Tenggara dan diluarnya melalui wacana isu kemodenan dan pembebasan. Selain itu, Sister In

Islam (SIS) yang ditubuhkan pada 1988 bagi memperjuangkan isu-isu wanita Islam. Organisasi ini telah ditaja oleh Konrad Adenauer Foundation (KAF) dan Malaysian Interfaith Network (MIN).

Ideologi ini adalah sebahagian daripada perancangan kemas barat untuk mengganggu gugat kesatuan umat Islam. Walaupun penjajahan Barat ke atas Dunia Islam telah berakhir, namun mereka masih cuba menjajah umat Islam melalui serangan pemikiran. Malangnya, penyebaran ideologi ini bukan sahaja disebarluaskan oleh orang bukan Islam, sebaliknya disebar dan dibantu oleh orang Islam sendiri terutamanya mereka yang belajar di barat dan menganggap bahawa setiap apa yang dibawa barat adalah benar serta memacu era kemodenan. Dan mereka lebih dikenali sebagai Islam Liberal.

Bahayanya golongan Islam Liberal ini kerana mereka tidak menzahirkan diri mereka sebagai musuh Islam, sebaliknya mereka berselindung disebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fiqh. Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama termasuk hal yang telah menjadi ijmak ulama, termasuk tafsiran Rasulullah SAW dan sahabat serta ulamak mujtahid. Bahkan lebih parah lagi, ketika ini kita dapat melihat berlakunya banyak kes di mana apabila seorang Muslim itu menerima liberalisme sebagai ideologinya, dan tanpa segan silu mengaku sebagai seorang Muslim liberal, Muslim progresif dan lain-lain jenama. Mereka ini bukan sahaja menerima dan membenarkan idea-idea liberal tetapi juga menjustifikasinya dengan menafsirkan semula Islam agar bersetujuan dengan fahaman liberalisme yang dianuti oleh mereka.

Gerakan pelampau Islam Liberal di Malaysia kelihatan berkembang melalui pelbagai jalan dan saluran.

Antaranya melalui jaringan internet globalisasi dan kemasukan buku-buku berkaitan liberalisme dari luar negara. Perkara ini dipelopori dan didokong oleh individu dan kumpulan tertentu yang berfahaman liberal. Dalam masa yang sama, Islam liberal turut disokong oleh orang bukan Islam. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahawa fahaman Islam liberal juga berkembang melalui politik yang tidak cenderung kepada agenda Islam. Ini menjadikan ancaman liberalisme di Malaysia semakin rumit untuk ditangani oleh pihak berkuasa.

Akan tetapi, golongan Islam Liberal di Malaysia tidaklah seperti di negara Indonesia. Belum ada mana-mana individu atau kumpulan atau mana-mana pertubuhan di Malaysia yang secara jelas menamakan ideologi dan fahaman perjuangan mereka dengan menggunakan terma liberal. Walaubagaimanapun, hal ini tidak bermakna aliran pemikiran ini tidak wujud di Malaysia. Jika kita meneliti kembali elemen-elemen penting yang lazim dikaitkan dengan liberal atau liberalisme atau Islam liberal, kita akan mendapati dengan mudah di mana-mana lapangan atau di media massa apatah lagi di media sosial bahawa aliran pemikiran ini wujud dan berkembang di negara kita.

Muhammad Rashidi Wahab menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 ciri utama Islam Liberal pada masa kini iaitu; memperjuangkan ideologi sekularisme, berpegang dengan pluralisme agama, berpegang dengan rasionalisme, memperjuangkan hak asasi manusia, menggunakan tafsir hermeneutika terhadap al-Quran, menolak hadis sebagai sumber hukum, mempertikai syariah Islam untuk bebas berijihad, menolak autoriti ulama dan Institusi Islam, memperjuangkan kesamarataan gender dan feminism dan memperjuangkan seks bebas.

Natijahnya; ideologi liberalisme ini telah menghasilkan beberapa pemikiran lain yang kononnya memperjuangkan kebebasan dan keadilan seperti:

- 1) **Sekularisme:** Berasal dari bahasa Latin *saeclum* yang merujuk kepada dua pengertian iaitu waktu dan ruang (atau tempat). Sekularisme juga bermaksud pemisah antara agama dan urusan dunia, nilai manusia boleh berubah mengikut keadaan ruang dan tempat.
- 2) **Pluralisme Agama:** Konsep semua agama adalah sama iaitu semuanya menuju kepada Tuhan yang satu, agama Islam dan bukan selain agama Islam dianggap setanding dan sama-sama benar.
- 3) **Hermeneutika:** “Penafsiran” semula al-Quran menggunakan kaedah penafsiran Bible. Teks al-Quran dikaji dan diubah mengikut selera pentafsir.
- 4) **Feminisme:** Perjuangan menyamakan lelaki dan wanita dalam segala hal, wanita diberi kuasa menjatuhkan talak, pembahagian harta pusaka sama rata antara lelaki dan wanita dan poligami dianggap sebagai tidak sah.

Mereka mendakwa bahawa Islam merupakan agama yang jumud dan sempit sedangkan pada hakikatnya Islam tidak pernah menafikan keadilan dan kebebasan. Sebaliknya Islam dibina di atas keadilan dan kebebasan. Namun keadilan dan kebebasan tersebut perlulah dipandu dengan ketentuan Tuhan yang Maha Mengetahui yang telah menciptakan sekalian alam.

Kerosakan pemikiran ini terhasil disebabkan kurangnya kefahaman mereka berkenaan hakikat Islam yang sebenar disamping keliru diantara keadilan dan kesamarataan. Bagi mereka keadilan adalah

kesamarataan sedangkan pada hakikatnya kesamarataan adakalanya kezaliman kerana meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh itu, Islam meletakkan Syariah sebagai garis panduan dalam menentukan sama ada sesuatu itu benar ataupun tidak.

Menurut Sheikh al-Azhar, al-Imam al-Akbar Prof. Dr. Ahmad Tayyib, ancaman pemikiran sekular liberal pada hakikatnya lebih berbahaya berbanding ekstremis kerana memandangkan ia sukar dikenali dan ditangani secara menyeluruh. Semua idea dan usaha mereka ini ternyata menjadi satu ancaman kepada akidah dan jati diri umat Islam. Bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan dan ketegangan dalam negara dan masyarakat.

Menyedari bahayanya ancaman yang cuba dibawa oleh ideologi ini, pada tahun 2005; pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahawa sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan haram diamalkan oleh umat Islam.

Seiringan dengan itu, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwai Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai 2006 telah membincangkan tentang Aliran Pemikiran Liberal: Hukum dan Implikasinya Kepada Islam di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa Gerakan Pemikiran Liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah sepermulaan berikut:

a) Aspek Akidah

- i. Berpegang kepada Konsep Pluralisme: Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai

konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.

- ii. Akal manusia adalah wahyu: Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.
- iii. Meragui ketulenan al-Quran: Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik kepada bahasa itu. Tambahan pula golongan liberal mengatakan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya Arab.

b) Aspek Syariah

- i. Mempersoalkan metodologi pentafsiran al-Quran dan al-Hadis: Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran al-Quran yang diguna pakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia.

Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.

- ii. Menggesa tafsiran baharu konsep ibadat: Aliran pemikiran ini juga berpegang “membuka dan membebaskan” tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baharu dibuat.
- iii. Mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian: Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership capability). Justeru sesiapa pun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia kearah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan oleh pengikut Baginda SAW yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.
- iv. Sikap terhadap ilmu-ilmu Islam: Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-Hadis, al-Jarah wa al-Ta'dil dan sebagainya yang telah secara Ijmak diterima sebagai metode dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qatie (jelas) dan hukum yang tidak qatie (jelas) menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.

- v. Sikap Terhadap Hukum: Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.

Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia memutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam.

9.4 Ciri-ciri Ajaran Sesat

Daripada contoh-contoh ajaran sesat yang telah disenaraikan sebelum ini, terdapat banyak ciri-ciri ajaran sesat yang boleh kita kenal pasti. Antaranya seperti apa yang telah diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-81 yang bersidang pada 19 April 2012. Mesyuarat telah memutuskan bahawa:

9.1.1 Bersetuju mengesahkan bahawa ciri-ciri ajaran sesat yang disenaraikan di bawah ini adalah merupakan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah. Ia adalah sesat dan menyeleweng dari akidah Islam yang sebenar serta haram dilakukan.

9.1.2 Ciri-ciri kesesatan dari segi **Akidah**, **Syariah** dan **Akhlik** tersebut adalah seperti berikut:

a) Ciri-ciri Kesesatan dari Segi Akidah

- 1) Mendakwa sebagai Tuhan.
- 2) Mendakwa Allah SWT bersifat selain daripada apa-apa sifat yang selayaknya bagi Allah SWT.

- 3) Mendakwa selain Allah SWT, makhluk juga mampu mendatangkan sesuatu manfaat dan mudarat.
- 4) Mendakwa setiap musibah datangnya daripada makhluk halus (jin dan syaitan).
- 5) Mendakwa Allah SWT sebatи di dalam diri.
- 6) Mendakwa terima wahyu.
- 7) Mendakwa ghaib (tidak mati) dan akan muncul semula sebagai Imam Mahdi.
- 8) Mendakwa tahu perkara-perkara ghaib.
- 9) Mendakwa tahu kemunculan Imam Mahdi.
- 10) Mendakwa tahu nasib seseorang.
- 11) Mendakwa tahu huruf-huruf dalam kalimah tertentu mempunyai maksud yang tertentu.
- 12) Mendakwa mampu berinteraksi dengan orang mati, jin, syaitan atau malaikat secara langsung.
- 13) Mendakwa mampu memindah atau menangguhkan bala.
- 14) Mendakwa mampu berhubung terus dengan Allah SWT.
- 15) Mendakwa mampu menangguhkah Hari Kiamat.
- 16) Mendakwa mampu melihat Allah SWT di dunia.
- 17) Mendakwa mampu melihat Rasullullah SAW secara sedar (yaqazah).
- 18) Mendakwa mampu memindahkan kekuatan luar biasa kepada seseorang.
- 19) Mendakwa layak mengesahkan keislaman, menentukan jaminan keampunan Allah SWT dan kesudahan neraka atau syurga bagi seseorang.
- 20) Mendakwa akan ditimpa bala sekiranya mendedahkan isi-isi ajaran kepada umum.
- 21) Mendakwa roh orang mati mampu menjelama ke dalam jasad orang hidup.
- 22) Mendakwa roh orang mati mampu memberi pertolongan apabila diseru (kebiasaannya

- berlaku di kuburan yang dipercayai mempunyai keramat).
- 23) Mendakwa ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW.
 - 24) Mendakwa memikul tugas nabi atau rasul secara khusus.
 - 25) Mendakwa sebagai nabi atau rasul.
 - 26) Mendakwa sebagai wakil nabi atau rasul untuk memberi syafaat.
 - 27) Mendakwa sebagai Imam Mahdi.
 - 28) Mendakwa sebagai wali Allah.
 - 29) Mendakwa sebagai jelmaan sahabat-sahabat Nabi SAW atau syeikh-syeikh tertentu.
 - 30) Mendakwa sebagai insan *maksum*.
 - 31) Mendakwa dapat nur daripada Allah SWT dan para rasulnya.
 - 32) Mendakwa dapat jaminan keampunan Allah SWT atau jaminan syurga.
 - 33) Mendakwa memiliki kunci syurga.
 - 34) Mendakwa memiliki mukjizat.
 - 35) Mendakwa memiliki *maunah*.
 - 36) Mendakwa suara hati sebagai bisikan Allah SWT yang pasti benar untuk dituruti.
 - 37) Mendakwa dosa dapat ditebus dengan wang.
 - 38) Mendakwa nikmat atau azab kubur dan peristiwa-peristiwa selepas mati tidak wujud.
 - 39) Mendakwa tidak perlu melaksanakan sebarang amal kebaikan kerana dosa dan pahala, neraka dan syurga telah ditentukan oleh Allah SWT sejak azali lagi.
 - 40) Mendakwa semua yang lahir daripada diri adalah benar datang daripada Allah SWT, ia tidak perlu dipersoalkan dan wajib dituruti.
 - 41) Mendakwa semua manusia didunia ini mukmin (dengan hujah, naluri asal manusia mengaku wujudnya tuhan) dan kesudahan setiap manusia di akhirat kekal di dalam syurga.
 - 42) Mendakwa semua agama adalah sama (pluralisme agama).

- 43) Mendakwa Ahlul Bait atau sahabat-sahabat Nabi SAW yang tertentu sebagai kafir dan wajib dimusuhi.
- 44) Menghina semua ajaran Islam yang bertepatan dengan al-Quran dan as-Sunah.
- 45) Menghina naskhah al-Quran melalui perkataan atau perbuatan.

b) Ciri-ciri Kesesatan dari Segi Syariah

- 1) Menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam.
- 2) Mendakwa harus melakukan perkara haram, asalkan bertujuan mulia.
- 3) Mendakwa solat atau apa-apa amalan yang disyariatkan memadai dengan niat.
- 4) Mendakwa solat fardu secara berjemaah bukan dalam syariat Islam.
- 5) Mendakwa kiblat solat boleh juga dihadapkan selain ke Kaabah.
- 6) Mendakwa fardu haji boleh juga ditunaikan selain di Mekah.
- 7) Mendakwa telah sampai kepada hakikat (kesempurnaan insan) dan tidak perlu kepada sebarang syariat.
- 8) Mendakwa tariqat yang diamalkan sebagai jaminan kepada keredaan Allah SWT, padahal terdapat unsur-unsur meragukan atau jelas menyalahi syariat.
- 9) Mendakwa As-Sunah bukan sebahagian daripada sumber syariat Islam (golongan anti hadis).
- 10) Menolak sebarang tafsiran ayat Al-Quran atau teks hadis yang telah diijmak oleh para ulama muktabar.
- 11) Mendakwa tidak bermazhab, tidak perlu mengikut mazhab atau merendah-rendahkan mereka yang beramal mengikut mazhab (mereka hanya merujuk teks-teks hadis

- sebagai sumber asal dalam memahami sesuatu amalan (tanpa melihat perbincangan ulama mazhab).
- 12) Mendakwa bidaah dengan pengertian sesat dan pelakunya ahli neraka ke atas umat Islam yang melakukan apa-apa amalan yang tiada rujukan teks-teks hadis secara zahir, sedangkan terdapat pandangan ulamak yang mengharuskannya.
 - 13) Menghalalkan nikah adik beradik (mahram).
 - 14) Mengharamkan kahwin dengan bukan ahli kumpulan.
 - 15) Mengharamkan kahwin bekas isteri guru.
 - 16) Menghalalkan kahwin mutaah (kontrak).
 - 17) Menghalalkan nikah batin atau ghaib (tanpa wali dan saksi).
 - 18) Mengharamkan kahwin wanita yang diminati oleh guru.
 - 19) Menghalalkan seks tanpa nikah.
 - 20) Mendakwa penyakit hanya akan sembuh dengan melakukan persetubuhan atau apa-apa perlakuan ke arah perbuatan tersebut.
 - 21) Mendakwa guru berhak keatas diri (maruah, kebiasaannya berlaku kepada pengikut wanita), keluarga dan harta.
 - 22) Mendakwa khalwat atau suluk (mengasingkan diri) sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT atau jaminan mendapat keredaan, walaupun terpaksa mengabaikan amalan-amalan fardu (sebagai contoh: khalwat atau suluk tanpa solat fardu dan solat Jumaat).
 - 23) Mendakwa fardu haji hanya sah ditunaikan selepas berkhalwat atau suluk ditempat tertentu sebelum menunaikan fardu haji.
 - 24) Mendakwa sebarang kemusykilan ajaran tidak boleh dibincangkan.
 - 25) Mendakwa wajib berpura-pura (taqiyyah) sebagaimana umat Islam biasa dengan tujuan menyembunyikan ajaran dan keselamatan diri.

- 26) Mendakwa pihak kerajaan yang boleh mengenakan tindakan kuatkuasa undang-undang ke atas mereka sebagai musuh paling utama.
- 27) Menghukum kafir dan wajib memerangi pemerintah Islam yang tidak melaksanakan hukum Islam dalam perundangan negara dengan menganggap darah mereka adalah halal.
- 28) Mendakwa sebagai mati syahid mereka yang membunuh diri dengan melakukan serangan bom di kawasan-kawasan awam tertentu.
- 29) Mendakwa sebagai mati syahid mereka yang terbunu ketika rusuhan yang dilancarkan sebagai desakan terhadap tuntutan mereka ke atas kerajaan yang sah.
- 30) Mendakwa perjuangan menegakkan hukum Islam hanya melalui merebut, merampas atau mendapatkan jawatan-jawatan utama dalam negara.
- 31) Mendakwa baiah ke atas pemimpin lebih utama, walaupun terpaksa melanggar ketetapan-ketetapan syarak.

c) Ciri-ciri Kesesatan dari Segi Akhlak

- 1) Mendakwa Allah SWT hanya menilai kebersihan batin.
- 2) Mendakwa tidak perlu mengikut syariat sekiranya tasawuf telah sempurna.
- 3) Mendakwa sebagai Ahlul Bait (tanpa bukti yang jelas) dengan alasan supaya diberi penghormatan, kedudukan atau apa-apa maksud dunia yang lain.
- 4) Mendakwa setiap sumbangan yang dihulurkan (kebiasaannya berbentuk wang) dijanjikan pulangan ganjaran tertentu (sering menggunakan janji-janji berbentuk agama untuk memiliki apa-apa yang diinginkan) dan

sering kali memberi pelbagai alasan apabila janji tidak ditunaikan.

- 9.1.3** Mana-mana individu atau kumpulan yang mengamalkan mana-mana ciri (pegangan, fahaman dan amalan) tersebut diatas adalah sesat dan boleh diambil tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa agama; dan
- 9.1.4** Bersetuju supaya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan melibatkan sekali agansi-agensi lain seperti Bahagian Pendakwaan dan Penasihat Undang-Undang dalam proses menyediakan draf siah warta supaya lebih sempurna dan lengkap dari semua aspek agar dapat mengikat semua umat Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JHEAIK) juga telah menyenaraikan 58 ciri yang membolehkan sesuatu ajaran itu dikategorikan sesat malalui portal rasmi mereka yang bertarikh 27 Mac 2018 seperti berikut:

- 1) Mempercayai bahawa semua agama adalah sama.
- 2) Mempercayai bahawa guru mereka boleh menebus dosa dengan wang.
- 3) Memansuhkan Syariat Islam dan membuat syariat baru.
- 4) Guru membuat pengakuan memegang kunci pintu syurga.
- 5) Mengaku Allah SWT menjelma dalam diri guru atau seseorang .
- 6) Percaya makhluk-makhluk seperti kayu,batu atau lain-lain ada kuasa mutlak.
- 7) Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.
- 8) Menghalalkan nikah adik-beradik.
- 9) Meminta pertolongan terus dari orang yang telah mati.

- 10) Mengaku bahawa gurunya sebagai nabi atau malaikat.
- 11) Mempercayai ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW.
- 12) Mempercayai wahyu turun selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW.
- 13) Mengaku dirinya sebagai Nabi Isa AS.
- 14) Sheikh atau gurunya mendakwa mempunyai mukjizat.
- 15) Mempercayai roh orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya.
- 16) Guru mengaku Imam Mahdi dan muridnya yang terkanan ialah Nabi Isa AS.
- 17) Perbuatan zina, judi, minum arak dan segala bentuk dosa boleh dilakukan oleh guru/khalifah tarikatnya dan boleh menjamin dapat keampunan Allah SWT keatas dosa pengikutnya.
- 18) Amalan haji tidak semestinya di Mekah, di tempat lain juga boleh.
- 19) Sembahyang tidak perlu berjemaah dan tidak perlu menghadap kiblat.
- 20) Mengaku mengetahui perkara-perkara ghaib dan menilik nasib seseorang.
- 21) Islam itu tidak sah jika tidak diislamkan oleh gurunya.
- 22) Semua manusia melihat Allah SWT di dunia ini.
- 23) Pengikut diwajibkan merahsiakan ajaran kalau tidak ditimpa bala.
- 24) Guru atau murid membuat pengakuan menerima wahyu .
- 25) Mendakwa bahawa dirinya sebagai wakil nabi boleh memberi syafaat kepada muridnya.
- 26) Mengaku dirinya dan gurunya maksum.
- 27) Mempercayai roh orang mati menjelma ke dalam jasad orang hidup.
- 28) Boleh memanggil roh orang mati (tahdhir arwah) dalam amalan menurun oleh bomoh atau tukang sihir.

- 29) Boleh meramalkan kedatangan Imam Mahdi dan Hari Kiamat.
- 30) Mempercayai bahawa orang tertentu ghaib(tidak mati) dan akan lahir semula sebagai Imam Mahdi.
- 31) Pengikut tidak boleh berkahwin dengan orang yang bukan pengikut ajaran mereka.
- 32) Murid-murid tidak boleh mengahwini janda gurunya.
- 33) Huruf-huruf dalam kalimah tertentu hanyalah lambang.
- 34) Al-Quran mempunyai makna batin berbeza dengan makna zahir.
- 35) Islam itu ada zahir dan batin : batin itu isi, bila dapat isi kulit tidak berguna lagi.
- 36) Mendakwa melalui tarikatnya Allah SWT menurunkan Nur(cahaya) ke dalam badan Nabi Adam AS turun- temurun ke dalam badan semua nabi-nabi dan seterusnya ke dalam badan imam-imam (syiah) atau guru-guru dan berterusan hingga ke akhir yang tidak berakhir.
- 37) Mendakwa dirinya sebagai penjelmaan sahabat-sahabat nabi.
- 38) Nikah menurut syariat hanyalah adat, oleh itu dikehendaki dinikahkan sekali lagi dengan nikah batin.
- 39) Ibadat sembahyang berpada dengan "niat"(terlintas di hati).
- 40) Penyerahan rohani/jasmani kepada guru melalui cara nikah batin.
- 41) Setiap murid dikehendaki menyerahkan diri, anak, isteri dan harta benda kepada gurunya.
- 42) Amalan seperti zikir boleh menangguhan kiamat.
- 43) Pengikut tarikat, mereka sahaja dijamin masuk syurga.
- 44) Mempercayai bahawa bacaan-bacaan seseorang guru ke atas sesuatu benda seperti

batu,gunung dan lain-lain boleh memberi kesan baik atau buruk.

- 45) Mempercayai bahawa dirinya (guru) atau pengikutnya sahaja yang layak mendapat *Maunah* (pertolongan) Allah SWT.
- 46) Pengikutnya boleh menerima kekuatan luar biasa daripada guru.
- 47) Mengaku dan mempercayai seseorang itu boleh berhubung terus dengan Allah SWT melalui Nur Muhammad SAW yang berada di dalam dirinya.
- 48) Guru mendakwa bahawa tugas-tugas rasul diamanahkan kepadanya.
- 49) Bersemadi di tempat-tempat gelap memusatkan fikiran kepada satu-satu hajat.
- 50) Sebelum menunaikan haji ke Mekah hendaklah bersuluk di Panca Budi di Medan atau di Medan sahaja.
- 51) Mendakwa jadi wali sedangkan ia bergelumang dengan maksiat.
- 52) Murid-murid tidak boleh mengahwini wanita yang diminati oleh gurunya.
- 53) Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk.
- 54) Mengagung-agungkan keturunan Yahudi sebagai kaum baik dan perlu dicontohi.
- 55) Jika ada kemosykilan dalam satu-satu ajaran, murid dilarang berbincang sesama sendiri tetapi hendaklah dirujuk kepada guru.
- 56) Mendakwa bahawa ajaran tarikatnya diambil terus daripada Rasulullah SAW secara jaga.
- 57) Mematuhi membuat tuli ajaran gurunya melakukan kesalahan dan dosa.
- 58) Pengikut-pengikut lelaki atau perempuan dikehendaki diuji didalam bilik khas dan bersumpah tidak akan menceritakan kepada sesiapa apa yang terjadi dengan gurunya tadi semasa didalam bilik tersebut.

Walau bagaimanapun, kesemua ciri-ciri tersebut bukanlah kayu ukur yang tepat untuk mengklasifikasikan sesuatu ajaran itu sebagai sesat. Ia hanyalah sebagai tanda yang menunjukkan bahawa sesuatu ajaran tersebut berkemungkinan besar adalah terpesong. Hal ini disebabkan, penentuan sesuatu ajaran sesat memerlukan kepada kajian yang mendalam serta bukti yang kukuh. Dikhuatiri jika ciri-ciri ini dijadikan kayu ukur yang tepat akan menyebabkan perlakukan sesat menyesat di kalangan masyarakat Islam. Oleh itu, berpadalah dengan masyarakat awam untuk menyerahkan penentuan tersebut kepada mereka yang berautoriti seperti Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam di setiap negeri.

Disamping itu, perlu dimaklumi bahawa di Malaysia, punca kuasa menentukan mana-mana ajaran sebagai sesat adalah tertakluk kepada Sultan atau Raja bagi negeri masing-masing, serta bagi negeri yang tidak memiliki sultan maka ia tertakluk di bawah kekuasaan KDYMM Agong Malaysia. Sebab itulah ada beberapa ajaran yang mungkin disesatkan di sesebuah negeri tidak disesatkan di negeri yang lain.

9.5 Cara Membentengi Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah

Setiap umat Islam bertanggung jawab untuk mempertahankan akidah yang sebenar iaitu akidah Ahli Sunah Wal Jamaah dari ditembusi oleh anasir-anasir jahat yang cuba merosakkan kemurnian akidah umat Islam. Kita perlu berganding bahu dalam mendepani setiap ancaman yang datang sama ada berbentuk ideologi maupun selainnya. Sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Surah al-Imran (3) ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُوا يُعَمَّ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُرْقَةٍ مِّنَ
 النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

٦٣

Maksudnya: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenangkan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya. (103)

Melalui ayat ini, Allah SWT menyeru untuk hambanya bersatu dan tidak berpecah belah. Seperti pepatah melayu menyatakan; “bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat” dan “bersatu kita teguh bercerai kita roboh”. Oleh itu, pada akhir ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahawa “supaya mereka mendapat petunjuk hidayah-Nya”. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam Surah Muhammad (47) ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَإِنْ يُشَيِّبُ

أَقْدَامَكُمْ

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (ugama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. (7)

Apabila kita membantu agama Allah SWT dengan menjaganya daripada dipesongkan, nescaya Allah SWT akan membantu dan memberi petunjuk-Nya kepada kita. Tidak adalah taufiq dan hidayah melainkan daripada Allah SWT. Kerjasama yang erat antara umat Islam akan membuatkan hasil dengan terbendungnya penularan ideologi-ideologi yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.

Diantara benteng yang paling kukuh untuk memelihara akidah Ahli Sunah Wal Jaamah adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah penyuluhan kehidupan seseorang. Tanpa ilmu, seseorang itu tidak akan mampu membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Dengan ilmu jugalah kita dapat mengenal dan meyembah Allah SWT yang merupakan pencipta sekalian alam. Bahkan, penciptaan alam ini adalah untuk kita mengenal Allah SWT seperti dalam firman-Nya dalam Surah at-Talaq (65) ayat 12:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ

اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Maksudnya: *Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu. (12)*

Dengan ilmu yang benar, seseorang itu akan terpelihara daripada ideologi yang menyesatkan. Imam al-Ghazali menceritakan di dalam kitab al-Ihya' bahawa sebahagian bijak pandai ditanya tentang apa perkara yang boleh menyelamatkan. Lalu mereka menjawab: "Sesuatu yang apabila engkau lemas dia akan berenang bersamamu iaitu; ilmu". Ilmu adalah benteng yang paling ampuh dalam mendepani sebarang ajaran sesat. Apabila seseorang itu berilmu, sudah pasti dia akan lebih berhati-hati dengan apa yang dia dengari dan perasan jika ilmu yang disampaikan itu jauh tersasar daripada Islam yang sebenar. Lantaran itu, Baginda bersabda: "*Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim*". Tanpa ilmu seseorang akan mudah hanyut di dalam lembah kesesatan tanpa dia sedara.

Asas ilmu akidah mengikut Ahli Sunah Wal Jamaah serta menjelaskan ajaran sesat atau bercanggah dengan Ahli Sunah perlu lebih diperkuuh melalui pelbagai medium seperti ceramah, seminar, forum, simposium, media cetak, laman sosial dan media massa. Kelalaian kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi pada hari ini akan menyebabkan kita ketinggalan jauh daripada ajaran yang menyeleweng yang menjadikan laman sosial dan media masa sebagai medium utama penyebaran ideologi mereka. Penjelasan berkenaan asas ilmu akidah juga perlulah dimulakan daripada bangku sekolah kerana seperti kata pepatah; "melentur buluh biarlah dari rebungnya". Para pelajar tidak boleh memadai dengan silibus yang mereka pelajari di peringkat sekolah kerana itu tidak akan muncukupi untuk berhadapan dengan ideologi-ideologi sesat di luar sana. Mereka perlulah mempunyai pegangan

yang benar-benar kukuh agar tidak mudah goyah apabila diserang dengan ideologi-ideologi yang terpesong ini.

Harus diingati juga, ilmu yang diperoleh tersebut perlulah disemak dan dipastikan ia benar dan bertepatan dengan ajaran Islam dan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah. Tambahan pula, pada era globalisasi ini dunia diancam dengan penyebaran maklumat yang tidak terkawal. Ilmu dapat diperolehi hanya dihujung jari. Hal ini menyebabkan berlakunya kesukaran untuk memastikan sama ada ilmu itu adalah benar ataupun sebaliknya. Berapa banyak maklumat yang disebarluaskan di internet adalah jelas tersasar daripada akidah yang benar. Apatah lagi, apabila musuh-musuh Islam menjadikan media massa sebagai medium penting untuk menyebarkan ideologi mereka.

Oleh yang demikian, kaedah timbang tara perlu diambil untuk mengetahui sama ada sesuatu ilmu yang disampaikan itu benar atau pun tidak. Masyarakat perlu merujuk sebarang permasalahan agama kepada pihak yang berautoriti. Setiap pertikaian atau kejanggalan yang disampaikan perlu untuk disemak dan dipastikan sama ada ianya benar-benar berlandaskan kepada akidah yang benar ataupun tidak. Dalam konteks di Malaysia, kita mempunyai Jabatan Agama dan Jabatan Mufti di setiap negeri yang boleh dijadikan sebagai pengabsahan dalam sebarang permasalahan yang berbangkit berkenaan agama Islam. Inilah method yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran melalui firman-Nya dalam Surah al-Anbiya' (21) ayat 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِّي إِلَيْهِمْ فَسُئلُوا أَهَلَّ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maksudnya: *Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka*

(bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada Ahluzzikri" jika kamu tidak mengetahui. (7)

Dalam pada masa yang sama, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dengan memperkasakan perundungan yang sedia ada seperti perkara 149 Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, Panel Code dan Akta Hasutan 1948. Akta yang sedia ada ini hakikatnya mampu untuk membendung penyebaran ajaran sesat sekiranya dilaksanakan semaksima mungkin.

Selain daripada itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Khadijah Hambali, fatwa berkenaan pengharaman ajaran sesat merupakan kategori fatwa yang kerap dikeluarkan dan diwartakan oleh hampir setiap Jabatan Mufti negeri. Bahkan hampir 33% daripada kategori fatwa dalam bidang Usuluddin menyentuh tentang ajaran sesat. Namun fatwa-fatwa tersebut tidak memberi kesan sehinggalah ianya diwartakan.

Hal ini menyebabkan ajaran-ajaran sesat di Malaysia sukar dibendung dengan tuntas. Tambahan pula untuk mewartakan sesuatu fatwa kadang-kadang mengambil masa yang lama. Justeru itu, pihak berkuasa perlulah lebih proaktif dalam menyebarkan maklumat berkenaan ajaran-ajaran sesat di Malaysia kepada masyarakat umum agar masyarakat sedar akan kesesatan yang berlaku sebelum lebih ramai yang terjebah dalam ajaran tersebut.

Selain pihak berkuasa, masyarakat awam juga perlu memainkan peranan mereka di dalam membendung sebarang ajaran sesat dengan melaporkan kepada pihak berkuasa berkenaan sebarang ajaran yang mencurigakan supaya boleh diambil tindakan. Masalah yang berlaku apabila pihak berkuasa sendiri tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk memutuskan sama ada mereka adalah pengalaman ajaran sesat ataupun tidak.

Adakalanya pihak berkuasa langsung tidak mendapat makluman berkenaan ajaran sesat tersebut sehinggalah ajaran tersebut telah tersebar dan mempunyai ramai pengikut. Hal ini

menyulitkan lagi untuk membendungnya kerana ajaran tersebut telah meresap ke dalam diri pengikutnya sehingga menyebabkan mereka sukar untuk diubah dan dipulihkan.

Siti Zubaidah Ismail telah menyenaraikan tiga aspek utama yang perlu diambil kira di dalam membendung penyebaran ajaran sesat. Tiga aspek itu ialah; pemberantasan, pendakwaan dan pemulihan yang perlu berorientasikan *output*. Menurutnya lagi, walaupun ketiga-tiga aspek tersebut sudah ada, namun pada pengamatan beliau ia perlu diperkemaskan lagi dan kerjasama pihak-pihak yang berkenaan seperti Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negeri, Polis DiRaja Malaysia, JAKIM dan Jabatan Agama setiap negeri perlu dipertingkatkan. Tanpa usaha bersepada ini, ajaran sesat ini akan terus bergerak tanpa rasa bersalah hatta terdapat beberapa kes yang telah ditangkap dan didakwa tetapi masih cuba menghidupkan ajaran tersebut.

Apabila masyarakat telah didedahkan dengan ilmu pengetahuan, asas akidah yang benar serta ciri-ciri ajaran sesat dan dibantu dengan penguatkuasaan undang-undang yang proaktif dan dinamik; sudah pasti akidah Ahli Sunah Wal Jamaah akan terus terpelihara dan dalam masa yang sama; sebarang ajaran yang menyalahi akidah Ahli Sunah Wal Jamaah akan dapat dikekang.

9.6 Kesimpulan

Ajaran sesat dan ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunah Wal Jamaah adalah sangat merbahaya kepada Islam dan umat Islam. Sekiranya ia tidak dibendung dengan sewajarnya, nescaya akan mengakibatkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam, Islam dipandang serong dan berlakunya perkara syirik berleluasa. Hal ini hanya akan mengundang kemurkaan Allah SWT. Setiap umat Islam perlu berganding bahu dalam memelihara kesucian Islam mengikut landasan akidah yang sebenar iaitu; akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.

BAHAGIAN 10

KESIMPULAN

10. KESIMPULAN

Kesimpulannya, apabila mereka telah mengenal pasti agama yang dapat memenuhi keperluan hati iaitu ketenangan dirinya, maka mereka akan terus menerus mencarinya sehingga mendapati agama Islam itu menepati kehendak fitrah tabii manusia. Fitrah tabii yang dimaksudkan ialah berkehendakkan ketuhanan yang hak dan beramal dengan ajaran-Nya sehingga dirinya merasai ketenangan dan kebahagiaan yang mutlak. Tetapi dalam proses pencarian kebenaran sesuatu agama itu tersebut, mereka akan menghadapi situasi kesamaran, ketidakyakinan, kekeliruan dan kesangsian dalam diri mereka yang akhirnya membawa kepada cabaran spiritual dalam pencarian dan menentukan agama yang seiring dengan fitrah dirinya. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahawa dalam proses mencari kebenaran bukannya sesuatu yang mudah. Ini kerana mereka akan mengalami peringkat perubahan agama di mana mereka menukar kepercayaan anutan agama asalnya kepada kebenaran Islam. Individu yang melakukan pertukaran agama akan mengalami lima peringkat:

Pertama ialah peringkat tenang, iaitu mereka tidak mempersoalkan tentang kebenaran agama yang baharu dianuti; begitu juga, tidak wujudnya dorongan untuk mencari sesuatu yang baharu dan segala rutin kehidupannya berjalan seperti biasa.

Kedua ialah peringkat konflik kepercayaan, iaitu mereka sedang mencari kekuatan dalaman dalam proses peneguhan kepercayaan baharu; mereka akan mendapatkan maklumat tentang agama Islam dan pengetahuan agama Islam dalam pemikirannya akan dapat membantu mereka untuk memilih Islam sebagai pegangan baharunya.

Ketiga merupakan peringkat perubahan iaitu peringkat pertembungan emosi untuk mengakui kebenaran Islam; ini menyebabkan mereka terdorong untuk memeluk Islam dengan mencari atau mempelajari, mendalami, menghayati dan seterusnya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya.

Keempat ialah peringkat tenang semula, iaitu peringkat individu yang melakukan konversi merasa tenang dalam menganut agama Islam; pada peringkat ini merupakan masa saudara baharu berhadapan dengan alam baharu iaitu pengubahsuaian cara hidup untuk berhadapan dengan ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Pada masa yang sama, mereka akan menghadapi cabaran yang mengganggu ketenangan jiwa mereka selepas memeluk Islam.

Kelima ialah penghayatan dan pengukuhan amalan. Peringkat ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan agama baharu dimana peringkat ini lebih kepada menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tanpa sebarang gangguan dan paksaan. Jika diteliti untuk melalui setiap peringkat terlalu banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh saudara baharu bagi menuju kejalan kebenaran Islam terutamanya daripada segi psikologi. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahawa proses penyesuaian diri dengan agama baharu memang mencabar kehidupan golongan mualaf iaitu cabaran kepada mental dan emosi mereka untuk berjinak-jinak dengan Islam. Cabaran psikologi ini juga dikatakan berlaku rentetan daripada cabaran lain diawal pengislamannya antaranya daripada segi kewangan, tentang keluarga dan diberhentikan kerja oleh majikan. Cabaran ini akan membawa kepada mereka mengalami tekanan daripada segi psikologi seperti kemurungan, kekeliruan, kerisauan dan kegelisahan yang tinggi, stress dan lebih dari itu ialah hilang akal atau kemurungan.

RUJUKAN

- Ishaq bin Aqil (1995), *al-Firaq al-Islamiyah*, Dar Ibn Hazm, Beirut, hlm. 63.
- Muhammad bin ‘Abd al-Karim, al-Shahrastani (1992), *al-Milal wa al-Nihal*, cetakan ke-2, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, jld. 1, hlm. 72.
- Al-Ramli, Shamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas (2003), *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, cetakan ke-3, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jld. 8, hlm. 305.
- Al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad bin al-Husaini (t.t), *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bin Syarh al-Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, jld. 2, hlm. 6.
- Abu ‘Abdullah Muhammad bin Qasim, al-Bakki (2008), *Tahrir al-Matalib li Ma Tadhammanathu ‘Aqidah Ibn al-Hajib*, Mu’assasah al-Ma’arif, Beirut, hlm. 40-41.
- Al-Fairuz Abadi (2005), *al-Qamus al-Muhit*, ed. Muhammad Na’im ‘Arqasusi, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, hlm. 1207.
- Al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad bin al-Husaini (t.t), *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bin Syarh al-Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, jld. 2, hlm. 86.
- Zakaria Stapa, dkk, *Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunah Wal Jamaah Terhadap Perpaduan Umat Islam di Malaysia*, hlm. 23-29.
- Muhammad Ayman al-Akiti, dkk, *Shaykh ‘Abdu’llāh Fahim – Ulama Ahl as-Sunah Wa al-Jamā‘ah dan Perjuangan Kebangsaan*, hlm. 86-87.
- Majlis Agama Islam Selangor (2015), *Ajaran Sesat; Merungkai Kekusutan dan Keceluaran*, hlm. 11-12.
- ‘Abd al-Malik al-S’adai (2016), *Syarh ala Matn al-Aqa’id al-Nasafiyyah*, cetakan pertama, Jordan: Dar al-Nur al-Mubin, hlm. 22.
- Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2010), *Ajaran Sesat di Malaysia*, hlm. 5.
- Kamus Dewan* (2007), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 20
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2010), *Penjelasan Ciri-ciri utama ajaran sesat*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

- Engku Ahmad Zaki Egku Alwi (2007), *Kajian Ajaran Sesat Dalam Pengajaran Islam*, Selangor, PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.
- Abdullah Basmeih (2010), *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, cetakan ke-2, hlm. 5.
- Siti Zubaidah Ismail (2010) *Menangani Ajaran Sesat di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran*, Jurnal Syariah, jld. 18, bil. 2, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Nawi @ Mohd Nawi bin Haji Ismail (2009), *Gejala Penyelewengan Akidah Di Malaysia: Kajian Khusus Perkembangan Ajaran Hassan Anak Rimau Dan Ajaran Qadiani Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia*, Kelantan: Universiti Malaysia Kelantan, hlm. 61.
- Lihat Lihat: Portal Rasmi Fatwa Malaysia (2007), *Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin*. <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/find/3> (Tarikh diakses pada: 21 Feb 2021).
- Jabatan Agama Islam Selangor (2000), *Himpunan Ajaran, Amalan, Fahaman Yang Telah Difatwa dan Diwartakan Menyeleweng dan Sesat dalam Negeri Selangor*, Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor, hlm. 18.
- Haji Harussani Haji Zakaria (2014), *Penyelewengan Anti Hadis, Wacana Pengukuhan Nilai-nilai Islam-Bicara Khutbah bersama Mufti*, Putrajaya: Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, hlm. 4
- Asmah Umar et al. (2001), *Oxford Advanced Learner's English-Malay Dictionary*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, hlm. 1059.
- Muhammad Rashidi Wahab (2017), *Pemikiran Liberalisme Dalam Wacana Agama dan Ancamannya di Malaysia*, Kertas Kerja Wacana Pemikiran dan Peradaban Ummah Ke-9, Kuala Lumpur: Pertubuhan Muafakat.
- Andian Husaini (2006), *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawapannya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abd Aziz A'zmi (2016), *Liberalisme Dalam Konteks Asas Pembinaan Negara Malaysia*, Jurnal Sains Sosial, jld. 1, Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka, hlm. 3
- Khalif Muammar (2018), *Islam Liberalisme: Antara Maslahah dan Mafsadah*, Kuala Lumpur: Centre for advanced studies on Islam, Science and Civilisation (CASIC), Universiti Teknologi Malaysia.

- Muhammad Rashidi Wahab (2017), *Pemikiran Liberalisme Dalam Wacana Agama dan Ancamannya di Malaysia*, Kertas Kerja Wacana Pemikiran dan Peradaban Ummah Ke-9, Kuala Lumpur: Pertubuhan Muafakat.
- Ahmad Munawar Ismail & Zakaria Stapa (2019), *Libralisme dan Pemikiran Pemimpin Muslim di Malaysia*, ISLAMIYAT 41 (2), hlm. 44.
- Azizan Baharuddin (2018), Islam Liberalisme: Isu, Ancaman, Cabaran dan Usaha Membendungnya – Pengalaman Malaysia,
- Ruwaq Azhar, Al-Azhar (2016): *Sekuler Liberal Berupaya Hancurkan Islam dan Lebih Bahaya daripada ISIS dan Takfiri.* <http://ruwaqazhar.com/al-azhar-sekuler-liberal-berupaya-hancurkanislam-dan-lebih-bahaya-daripada-isis-dan-takfiri.html>, bertarikh: 26 Mac 2016.
- Khalif Muammar (2018), *Islam Liberalisme: Antara Maslahah dan Mafsadah*, Kuala Lumpur: Centre for advanced studies on Islam, Science and Civilisation (CASIS), Universiti Teknologi Malaysia.
- Lihat keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nombor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005.
- Lihat: Portal Rasmi Fatwa Malaysia (2006), *Aliran Pemikiran Liberal: Hukum dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia*. <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/16319> (Tarikh diakses pada: 19 Feb 2021).
- Lihat: Portal Rasmi Fatwa Malaysia (2012), *Ciri-ciri Ajaran Sesat Yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah*. <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/12411> (Diakses pada 19 Feb 2021)
- Portal Rasmi Jabatan Hel Ehwai Agama Islam Kelantan, Soalan Lazim Bahagian Penyelidikan (27 Mac 2018).http://www.jaheaih.gov.my/v6/index.php?option=com_content&view=article&id=889&Itemid=889&lang=ms&boxed=1 (Diakses pada: 20 Feb 2021).
- Al-Ghazali (2010), *Ihya' 'Ulum al-Din*, cetakan pertama, Damsyik: Dar al-Manhal Nashirun, jld. 1, hlm. 137.
- Khadijah Mohd Khambali @ Hambali (2004), *Analisis Fatwa-fatwa Usuluddin: Tumpuan Kepada Ajaran Salah dalam Ahmad Hidayat Buang (ed.), Fatwa di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang Universiti Malaya, hlm. 139.

- Siti Zubaidah Ismail (2010) *Menangani Ajaran Sesat di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran*, Jurnal Syariah, jld. 18, bil. 2, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- al-Amidi, 'Ali bin Muhammad (2012).*al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. ed.: 'Abd al-Razak 'Afifi. Dar al-Somi'iy, Saudi.
- bin Aqil, Ishaq (1995).*al-Firaq al-Islamiyah*. Dar Ibn Hazm, Beirut.
- ibn 'Ashur, Muhamamad al-Tahir (1984).*al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar al-Tunisiyyah, Tunis.
- al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar.*Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. ed.: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. al-Maktabah al-Salafiyyah.
- al-Baghda'i, Ahmad bin 'Ali bin Thabit al-Khatib (t.t).*al-Kifayah fi 'Ilmi al-Riwayah*. Da'irah al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, Pakistan.
- al-Baidhawi, 'Abdullah bin 'Umar (t.t).*Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Cetakan pertama. Dar Ihya' al-Turath, Beirut.
- al-Bajuri, Ibrahim (2015).*Tufah al-Murid 'ala Jawharah al-Tauhid*. ed.: Dr. 'Ali Jumu'ah. cetakan ke-8. Dar al-Salam, Qaherah.
- al-Bakki, Abu 'Abdullah Muhammad bin Qasim (2008).*Tahrir al-Matalib li Ma Tadhammanathu 'Aqidah Ibn al-Hajib*. Mu'assasah al-Ma'arif, Beirut.
- al-Banjari, Muhammad Arsyad (2018).*Tuhfah ar-Raghibin*. cetakan ke-2. Jabal Maraqy Sdn. Bhd., Kota Baru.
- Ibn 'Abd al-Bar, Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad (1992).*al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*. ed.: 'Ali Muhammad al-Bajawi. cetakan pertama. Dar al-Jail, Beirut.
- al-Bentani, Nawawi (2016).*Nur al-Zalam Syarh Manzumah 'Aqidah al-'Awwam*. ed.: Muhammad Yusuf Idris. Dar al-Nur al-Mubin, Jordan.
- al-Dasuki, Muhammad (2016).*Hasyiah al-Dasuki 'ala Umm al-Barahin*. cetakan ke-5. al-Haramain, Indonesia.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Din, Haron (2008).*Artikel Amalan-amalan Khurafat di Kalangan Jemaah Haji Asia Tenggara*.
- al-Ghazali, Muhammad (t.t).*al-Da'wah al-Islamiyyah fi al-Qarn al-Hali*. Dar al-Shuruq, Beirut.

- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad (2010). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Cetakan pertama. Dar al-Faiha' & Dar al-Manhal Nashirun, Dimashq.
- (2012). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. ed.: Anas Muhammad Adnan al-Syarfawi. cetakan ke-2. Dar al-Minhaj, Jeddah.
- (2006). *Minhaj al-'Abidin*. Dar al-Minhaj, Beirut.
- (2013). *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*. ed.: Hamzah Zuhayr. cetakan pertama. Dar al-Fadhilah, Riyadh.
- (1988). *Al-Tabr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk*. ed.: Ahmad Syamsuddin. cetakan pertama. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- al-Haithami, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali, Ibn Hajar (2011). *al-Fath al-Mubin bi Syarh al-Arba'in*. cetakan ke-3. Dar al-Minhaj, Beirut.
- Ibn Hajar, Ahmad bin 'Ali (2012). *al-Isobah fi Tamyiz al-Sohabah*. cetakan pertama. al-Maktabah al-'Asriyyah, Beirut.
- Hammadi, NizaRAI-Rasail al-Imaniyyah wa al-Dhakhair al-I'tiqadiyyah li Aimmah Ahl as-Sunah wa al-Jamaah. Dar Ibn Arafah, Tunis.
- al-Hanbali, 'Abd al-Rahman bin Syihab al-Din, Ibn Rajab (1999). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. ed.: Syuaib al-Arn'ut. cetakan ke-8. Mua'ssasah al-Risalah, Beirut.
- al-Harawi, 'Abdullah (1988). *Manazil al-Sa'irin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2008). *Garis Panduan Khurafat dan Azimat*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Ibn Kathir, Isma'il bin 'Umar (1999). *Tafsir al-Quran al-'Azim*. ed.: Sami bin Muhammad al-Salamah. cetakan ke-2. Dar Tayyibah, Riyadh.
- Ibn Manzur (t.t). *Lisan al-'Arab*. Dar al-Ma'arif, Qaherah.
- al-Marbawi, Idris (2012). *Kamus al-Marbawi*. cetakan ke-5. Darul Fikir, Kuala Lumpur.
- al-Maududi, Abu al-A'la (t.t). *Tadhkirah Ya Du'at al-Islam*.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf (1972). *Syarh Sahih Muslim*. cetakan ke-2. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, Beirut.
- Muhammad Rashidi Wahab, Syed Hadzrullathfi Syed Umar, 2012, Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf The Interpretation of Mutashabihat Verse Among The Salaf Scholars, GJAT | DECEMBER 2012 | VOL 2 ISSUE 2 | 77 ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482 www.gjat.my This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE).

- Nazi, Mohamad Farid Mat (2011). *Amalan Khurafat dalam Kerukunan Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Melayu*. Fakulti Sains Kemanusiaan: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Othman, M. Y. H. (2020). Kesepadukan Ilmu Pengetahuan Sains dalam Sistem Ilmu Wahyu. *Journal of Personalized Learning*, 3(1), 1-13.
- Pambumi, Kevin Prima (2011). *Takhyul dan Khurafat*. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- al-Qardhawi, Yusuf (1978). *Thaqafah al-Da'iyyah*. Maktabah Wahbah, Qaherah.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad (2006). *al-Jami' al-Ahkam al-Quran*. ed.: 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin al-Turki. Muassasah al-Risalah, Beirut.
- al-Razi, Fakhru al-Din (2000). *Mafatih al-Ghaib*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut.
- bin 'Abd al-Salam, 'Izz al-Din (2011). *Hallu al-Rumuz wa Mafatih al-Kunuz*. ed.: Muhammad Bukhnifi. cetakan pertama. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
- al-Sanusi, Muhammad bin Yusuf (2009). *Umm al-Barahin*. ed.: Dr. Khalid Zahri. cetakan ke-2. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
- al-Shadhuli, 'Abdullah Yusuf (t.t.). *al-Da'wah wa al-Insan*. cetakan pertama. al-Maktabah al-Qaumiyyah al-hadisah, Tanta.
- al-Shahrastani, Muhammad bin 'Abd al-Karim (1992). *al-Milal wa al-Nihal*. cetakan ke-2. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
- Ibn Solah, 'Uthman bin 'Abdul Rahman (2013). *'Ulum al-Hadis li Ibn Solah*. ed.: Nur al-Din 'Itr. cetakan ke-3. Dar al-Fikr, Dimashq.
- Syilbi, Rauf (1982). *al-Da'wah al-Islamiyyah fi 'Ahdih al-Makki wa Manahijuha wa Ghayatuha*. cetakan ke-3. Dar al-Qalam, Kuwait.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Aya al-Quran*. ed.: 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin al-Turki. Dar Hajar, al-Jizah.
- al-Taftazani, Sa'ad bin 'Umar bin 'Abdullah (2004). *Syarah al-Taftazani 'ala al-'Arba'in al-Nawawiyyah*. cetakan pertama. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
- 'Ulwan, 'Abdullah Nasih. *Dawr al-Syabab fi Haml Risalah al-Islam*. Dar al-Salam, Qaherah.

- al-Yahsabi, 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh (1998). *Ikmal al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim*. ed.: Yahya Isma'il. cetakan pertama. Dar al-Wafa', al-Mansurah.
- Zaidan, Abdul Karim (2002). *Ushul al-Da'wah*. cetakan ke-9. Muassah al-Risalah, Beirut.
- Zarruq, Ahmad (2018). *Qawa'id al-Tasawwuf wa Shawahid al-Tarruf*. cetakan pertama. ed.: Nizar Hammadi. Dar al-Dhiya', Kuwait.
- Zin, Abdullah Muhammad, Che Yusoff Che Mamat, Ideris Endot (1998). *Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

www.dorar.net

BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

AKIDAH

TAHAP LANJUTAN

ISBN 978-967-25609-3-7

9 7 8 9 6 7 2 5 6 0 9 3 7

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM) 2021