

Hijrah: Muhasabah Untuk Berubah

YBhg. Prof. Madya Dr. Syarifah Hayaati Syed Ismail dalam rancangan Tarbiyah yang bersiaran di radio IKIMfm Jumaat lepas jam 10.15 pagi berbicara tentang "Muhasabah Untuk Berubah". Kita masih berada di minggu pertama Muharram dalam tahun hijrah 1439. Setiap kali peristiwa hijrah, kita sentiasa mendengar perbincangan berhubung dengan Hijrah Baginda SAW dengan segala pengorbanan Baginda SAW dan parah Sahabat RA. Namun satu aspek lagi apabila bertambahnya tahun, bermakna bertambahnya umur kita. Terasa betapa cepatnya masa berlalu. Dengan bertambahnya tahun bermakna usia kita juga bertambah. Itulah realitinya apabila bertambah hari kita, tahun kita, maka bermakna usia kita juga turut bertambah cuma yang kita tidak pasti ialah berapakah lagi baki hari kita di atas mukabumi ini. Tiada siapapun yang tahu berapa lama kita akan berada di atas mukabumi ini hatta Baginda SAW sendiri tidak tahu berapa lama Baginda SAW akan berada di atas mukabumi ini.

Dan kerana itu kita katakan dengan kedatangan Tahun Hijrah ini, kita perlu bermusahabah kerana Allah SWT telah memberi peluang kedatangan tahun baru, peluang hidup, walaupun kita bukanlah hamba Allah yang taat dan penuh dengan dosa dan sering melakukan maksiat namun Allah SWT terus menerus memberi peluang kepada kita setahun demi setahun agar kita berubah ke arah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Betapa rahmat dan rahimnya Allah SWT apabila tidak pernah berhenti memberi kita peluang demi peluang walaupun setiap kali peluang yang diberikan itu disia-siakan. Justeru dengan kedatangan tahun hijrah yang baharu ini, hendaklah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk bermusahabah agar kita berubah menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lepas.

Dalam satu hadith Baginda SAW menyebut, mafhumnya: "orang Islam itu ialah dia yang selamat orang lain daripada lidahnya

dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang berpindah daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT (kepada yang tidak dilarang)” (HR Bukhari). Ini bermaksud hijrah itu ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT kepada ketaatan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Hasyr 18-19, mafhumnya “wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah!, dan hendaklah setiap diri itu memerhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya (hari Akhirat), bertaqwalah (kamu kepada Allah)! Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui akan apa yang kamu lakukan”.

Bila kita sebut Hijrah, hendaklah ia mengingatkan kita tentang taqwa, pengorbanan, dan ingatkan bahawa masa telah berlalu dengan pantas dan baki masa kita di dunia ini semakin singkat. Apabila masa itu berlalu dengan pantas itu juga merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hijrah itu ialah peluang dan perancangan untuk masa depan. Dalam ayat Surah al-Hasyr di atas, “esok hari” itu merujuk kepada Hari Akhirat, bukan esok di dunia ini. Ini menjadi dalil betapa perancangan untuk kehidupan di Akhirat itu amat penting sekali dan ia bermula dengan kehidupan di dunia ini. Kerana itulah Hijrah itu boleh kita katakan peluang, dan apabila kita melihat ada peluang maka kita merancang untuk merebut peluang tersebut. Lantaran itulah Baginda SAW menyebut, berhubung hadith yang sering disebutkan iaitu rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara lain. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, orang muda mempunyai segala kekuatan dan kegagahan; rebutlah masa kayamu sebelum datanglah masa miskinmu. Masa kita miliki pada kini gunakanlah untuk bersedekah atau seumpamanya. Jangan kita tunggu untuk jadi kaya raya baru kita nak bersedekah. Memadai apa yang kita ada itu kita gunakan untuk bersedekah; rebutlah waktu sihatmu sebelum tiba waktu sakitmu; waktu lapangmu sebelum datang waktu suntukmu. Akhir sekali yang kelima pesan Nabi SAW ialah “waktu hidupmu sebelum tiba matimu”. Sebab itu kita kena merancang supaya kita dapat kita menggunakan masa dengan sebaik mungkin agar kita tidak terlepas masa yang sedang kita miliki. Hari ini kita menyesal, namun ia masih

belum terlewat tetapi sekiranya kita telah tiada usia (mati) maka pada ketika itu penyesalan kita tidak lagi memberi apa-apa makna. Sementara kita mempunyai masa ini maka ambillah iktibar agar dengan kedatangan tahun Hijrah yang baharu ini memberi musahabah kepada kita agar menggunakan sebaik mungkin masa yang berbaki di dunia ini agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

[Rencana ini merupakan suntingan bebas dan inspirasi daripada rancangan Tarbiyyah yang disiarkan di radio IKIMfm. Ia telah disiarkan dalam akhbar Berita Harian pada 29 September 2017. Sebarang kesilapan adalah kesalahan penyunting]

Imam al-Ghazali & Ilmu Hadith

1. Sikap sesetengah para pelajar hadith masakini terutama yang terus menerus menimbulkan polemik Hadith Palsu dalam Ihya' Ulum al-Din karangan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali RA amatlah tidak beradab. Lebih-lebih lagi ada pula sesetengahnya seolah menggambarkan Imam al-Ghazali jahil ilmu hadith sedangkan sekalian ulama-ulama besar di zaman silam semuanya memuji beliau, dan memandang tinggi keilmuannya. Imam al-Ghazali RA sebagai manusia biasa sudah pasti ada kelemahan, kesilapan dan tidak maksum, namun kelemahannya itu terlalu kecil berbanding dengan keilmuan dan jasanya yang amat besar buat umat Islam.

2. **Al-Hafizh adz-Dzahabi** dalam Siyar A'lam an-Nubala' (XIX/322) berkata:

الغزالي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْبَاحِثُ، حُجَّةٌ الْإِسْلَامِ،
أَعْجُوبَةُ الزَّمَانِ، زَيْنُ الدِّينِ أَبُو حَامِدٍ صَاحِبِ

التَّصَانِيفِ، وَالذِّكَاةِ الْمُفْرَطِ

“Al-Ghazali adalah syaikh (mulia), panutan, ilmunya bak lautan, hujjatul Islam, seseorang yang mengagumkan zaman, hiasan agama, Abu Hamid, pemilik banyak karya cipta dan kecerdasan yang luar biasa”

3. **Al-Hafizh Abdul Ghafir**, dikutip **Imam Tajuddin as-Subki** dalam *Thabaqat asy-Syafi'iyah* (VI/204), berkata:

أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيِّ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ
أَثَمَّةُ الدِّينِ مَنْ لَمْ تَرَ الْعُيُونَ مِثْلَهُ

“Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam dan muslimin, imam-nya para imam-imam agama, seseorang yang mata tidak pernah melihat orang semacam dia”

4. **Al-Hafizh Ibnu Kathir** dalam *al-Bidayah wan Nihayah* (XII/214):

وَبَرَعَ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ
مُنْتَشِرَةٌ فِي فُنُونٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَكَانَ مِنْ
أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ فِي كُلِّ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ

“Al-Ghazali unggul dalam banyak ilmu, dia mempunyai karya cipta yang tersebar dalam kajian fan (cabang) yang bermacam-macam, ia adalah termasuk orang cerdasnya alam ini dalam setiap yang ia katakan”

5. Berkenaan dengan karya “Magnum Opus” beliau iaitu *Ihya' Ulumuddin* yang ditohmah secara zalim oleh segelintir masyarakat hari ini sebenarnya sudah ratusan tahun dahulu dijawab oleh ulama-ulama hadith yang pakar, Dalam kitab *Ta'rif al-Ahya' bi Fadhail al-Ihya* (hal. 32) dinaqal ucapan **al-Hafizh al-Iraqi** berikut:

إِنَّ كَثْرَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ لِيسَ بِمَوْضُوعٍ
كَمَا بُرْهَنَ عَلَيْهِ فِي التَّخْرِيجِ وَغَيْرِ الْكَثْرِ
وَهُوَ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ رَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ
تَبِعَ فِيهِ غَيْرَهُ مُتَّبِعًا بِنَحْوِ صِيغَةِ رُويَ

عَنْهُ وَالْأَمْسَاءُ إِلَّا عْتِرَاضُ عَلَايِهِ أَنْ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ
الضَّعِيفُ بِكَثْرَةِ فَهُوَ أَعْتِرَاضُ سَاقِطٍ لِمَا
تَقَرَّرَ أَنْزَهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَكَتَابُهُ
فِي الرَّسَائِقِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِهَا

“Sesungguhnya kebanyakan yang disebutkan al-Ghazali bukanlah hadits palsu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam takhrij-nya. Yang tidak banyak, dan itu sangat sedikit, diriwayatkan dari orang lain atau mengikuti orang lain dengan menggunakan shighat pembebasan diri “Diriwayatkan dari...”. Ada pun sanggahan bahwa Ihya’ di dalamnya banyak memuat hadits dha’if adalah pernyataan yang gugur, kerana, hadits dha’if pun dapat diamalkan dalam peringkat fadha’il. Dan kitab Ihya’ adalah dalam perbahasan raqaiq (tentang perbaikan jiwa) dan itu termasuk dari fadhilah amal”

6. Menurut sebahagian ulama, hadits dalam Ihya’ semuanya berjumlah 4848 hadits. Jumlah itu didasarkan atas hasil perhitungan Syaikh Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya, Is’af al-Mulihhin bi Tartib Ahadits Ihya Ulumiddin. Dan perhitungan tersebut berdasar takhrijnya al-Hafizh al-Iraqi yang berjudul, al-Mughni an Haml al-Atsar. Padahal, dalam Ihya’ masih ada hadits yang tidak di takhrij oleh al-Iraqi. Dari itu datang al-Hafizh Ibnu Hajar yang menulis kitab khusus yang berisi takhrij hadits Ihya’ yang tidak ditakhrij oleh gurunya tersebut.

7. Menurut catatan Imam Tajuddin as-Subki dalam Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-kubra, ada sekitar 943 hadits dalam Ihya’ yang dianggap olehnya tidak mempunyai sanad. Akan tetapi, jika kita menyemak dalam takhrij-nya al-Hafizh al-Iraqi, diantara hadits yang didakwa oleh Imam Tajuddin as-Subki tidak bersanad tersebut faktanya mempunyai sanad, meski hanya dhaif, bahkan ada yang sampai hasan atau shahih.

8. Oleh sebab itu, apabila kita lihat seseorang ulama besar mengkritik hujjatul Islam Imam Ghazali, haruslah kita sangat berhati-hati kerana boleh jadi ada ulama besar lain yang

menjumpai sanad hadith yang dibawakan oleh **Imam Ghazali**.

9. Berikut adalah contoh bagaimana satu ulama besar yang sekelas **Imam As-Subki** juga tidak menjumpai sanad namun Ulama besar yang lain seperti **al-Hafidz Al-Iraqi** menjumpai sanad hadith yang dibawa oleh **Imam Ghazali**. Contoh Pertama:

Imam Tajuddin as-Subki dalam Thabaqat menyebut hadits dibawah ini tanpa sanad:

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Barang siapa yang mahu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang ia tidak mempelajarinya (laduni)”

Tetapi **al-Hafizh al-Iraqi** menyebut hadits dhaif riwayat Abu Nu’aim:

أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْأَحْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّ سَفَّهُ

“Riwayat Abu Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya dari hadits Anas dan ia mendhaifkannya”

Imam Tajuddin as-Subki memasukkan hadits berikut dalam kategori yang tidak bersanad:

حَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْمُغَالَاةِ فِي الْمَهْرِ

“(Termasuk hadits “La Ashla Lahu”) adalah hadits larangan berlebih-lebihan dalam mahar”

Tetapi **al-Hafizh al-Iraqi** dalam al-Mughni menilai:

حَدِيثُ (النَّهْيِ عَنِ الْمُغَالَاةِ فِي الْمَهْرِ) (41 / 2)
أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

“Hadits larangan berlebih-lebihan dalam mahar (II/14) diriwayatkan oleh pemilik kitab sunan yang empat secara mauquf

pada Umar. Dan Tirmidzi menshahihkannya”

10. Uniknya lagi, kemudian muncul **al-Hafizh Imam Murtadha az-Zabidi** dalam kitabnya Ithaf Al Sadah Al Muttaqin yg disusun oleh **Al-Hafiz Al Tijani** dalam Nur al-Yaqin fi Takhrij Ahadits Ihya' Ulumiddin yang meneliti ulang hadits-hadits Ihya', dan hasilnya pun berbeza dengan al-Iraqi. Artinya, ada hadits yang dinilai lemah oleh al-Iraqi atau bahkan dinilai tidak mempunyai sanad secara marfu' tetapi ternyata mempunyai sanad dan marfu'.

11. Berikut nukilan dari **Dr. Hamzah an-Nasyrati** dalam kitabnya yang berjudul Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam (hal. 164) tentang beberapa penelitian ulang az-Zabidi terhadap hadits Ihya'. Berikut antara contohnya:

Al-Hafizh al-Iraqi menilai hadits riwayat Abu Hurairah dibawah ini bersanad dhaif:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَالِمُ لَمْ
يَنْدِفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

“Manusia yang paling pedih adzabnya adalah orang alim yang ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah” (HR. Thabarani dan Baihaqi)

Al-Iraqi dan juga ulama-ulama hadits banyak yang menilai hadits tersebut lemah. Tetapi **al-Hafizh Murtadha az-Zabidi** menilainya berbeza. Menurutnya, meskipun benar hadits tersebut dhaif tetapi mempunyai penguat. Kemudian **az-Zabidi** mengajukan riwayat lain dari **Khathib al-Baghdadi** dalam kitab Iqtidha' al-Ilm wal Amal, bahawa ucapan seperti juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah al-Auliya' dari jalur Abu Kabsyah as-Sululi yang mendengar dari Abu Darda', juga riwayat dari jalur Ibrahim bin al-Asy'asy dari Sufyan.

12. Jika kita terjun ke perbahasan lebih dalam lagi, hadits tentang shalat Raghaib dan shalat Nishfu Sya'ban dalam Ihya' yang haditsnya banyak dikritik ulama sebagai hadits palsu,

ternyata tidak semua ulama menyepakati kepalsuannya.

Sayyid Alawi as-Saqqaf dalam Tarsyih al-Mustafidin (hal. 101) menukil ucapan al-Jarhazi berikut:

حَدِيثُهُمَا لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ
وَوَغَيْرُهُ وَمِنْهُ ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ الْقَارِي إِنَّ
حَدِيثَهُمَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَالْمُنْكَرُونَ
لَهَا إِزْمًا هُوَ لِمَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ لِإِذَاتِهَا

“Hadits tentang shalat alfiyah (nishfu Sya’ban) dan shalat raghaib mempunyai banyak jalur riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan yang lain. Oleh kerana itu, Mulla Ali boleh diamalkan dalam peringkat fadhail amal. Sedangkan ulama-ulama yang ingkar terhadap kedua shalat tersebut, sebenarnya bukan ingkar terhadap praktik shalatnya, tetapi kerana mafsadah yang dapat ditimbulkan oleh kedua shalat tersebut”.

13. Malah, jika pengkaji hadith mengkaji secara mendalam lagi tentang perbahasan-perbahasan ulama hadith tentang ihya’ akan ada kenyataan tentang shalat sunat harian yang disampaikan al-Ghazali dalam Ihya’. Hadits tentang itu dinilai palsu oleh al-Hafizh Ibnul Jauzi dalam al-Maudhu’at dan disepakati oleh al-Hafizh as-Suyuthi dalam al-La’ali’ al-Mashnu’ah. Akan tetapi al-Hafizh az-Zabidi dalam Ittihaf as-Sadah al-Muttaqin (III/373), setelah menyampaikan pendapat dua hafizh tersebut, berkata:

الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِالْوَضْعِ لِأَيْسَرِ بَسَدِ يَدِ
وَغَايَةِ مَا يُقَالُ إِزْمًا ضَعِيفًا

“Menghukumi hadits ini dengan palsu tidaklah benar. Paling maksimum yang dapat dikatakan adalah haditsnya dhaif”

14. Disarankan agar point nombor 5 hingga 11 dan selepas itu fikirkan secara jujur apakah patut isu seperti ini dilemparkan ditengah masyarakat awam?

15. Akan tetapi, mereka ini amat beradab apabila berhadapan dengan tokoh-tokoh ulama rujukan mereka contohnya seperti Ibn Qayyim. **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah** dalam kitabnya, *Ighatsah al-Lahfan*, selain memasukkan hadits-hadits dhaif, juga memasukkan hadits palsu. Minimum ada dua hadits palsu yang dimasukkan, sebagaimana yang ditahqiq oleh **Muhammad Afifi**. Lihat *Ighatsah* cetakan al-Maktab al-Islami pada halaman 377 dan 400.

16. Begitu juga dengan karya beliau yang lain seperti Ar-Ruh. Namun ia tidak diserang sebagaimana mereka menyerang kitab *Ihya'*, **Ibnu Uthaymin** misalnya mengatakan :

الكتاب فيه مباحث قيمة وجيدة، ومن قرأها عرف أنها من كلام ابن القيم رحمه الله. وفيه هذه القصص التي ذكرها من المنامات عن بعض الأموات فالله أعلم بصحتها، لكن كأنه رحمه الله تهاون في نقلها؛ لأنها ترقق القلب وتوجب للإنسان أن يخاف من عذاب القبر وأن يرغب في نعيم القبر فالقص حسن والله أعلم بصحتها

“ Kitab tersebut (ar-Ruh) terdapat banyak perbahasan yang berharga dan bagus. Barangsiapa yang membacanya, maka ia akan mengetahui bahawa itu termasuk ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan di dalamnya terdapat kisah-kisah yang telah disebutkannya dari mimpi-mimpi dari sebahagian orang mati, maka Allah lebih tahu dengan kebenaran (kisah-kisah) tersebut. Akan tetapi seolah-olah beliau (Ibnul Qayyim) bermudah-mudah dalam menaqqalnya, kerana dapat melembutkan hati dan mewajibkan manusia untuk takut dari siksa kubur serta termotivasi dengan kenikmatan dalam kubur, maka kisah itu adalah baik, dan Allah maha Tahu dengan kebenarannya “

*Disunting dengan izin daripada sumber asal yang sediakan oleh:
Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah
Johor Bahru, Johor (ARG Johor)*

Nama “Tasawuf” Tidak Jelas Asalnya?

Q4 . Ada di kalangan yang mempersoalkan nama “tasawuf” tidak jelas artinya dan ada pelbagai riwayat tentang asal usul kalimah “tasawuf”. Bagaimana mungkin kita belajar suatu yang tidak jelas artinya?

- **Abu al-Hasan al-Bushanji** (w.348/959) pernah ditanya tentang ilmu tasawuf, dan beliau menjawab “tasawuf pada hari ini memiliki nama tanpa hakikat, dulu ia hakikat tanpa nama” (التصوف اليوم اسم بلا حقيقة، وقد كان من قبل) (حقيقة بلا اسم).
- **Imam al-Hujwiri** (w.1077) ketika mensyarahkan kalam tersebut berkata: “sesungguhnya nama ini (tasawuf) tidak pernah wujud di zaman Sahabat dan Salafussoleh, tetapi makna (hakikatnya) wujud dalam setiap diri mereka, tetapi hari ini wujud nama tetapi tanpa makna”

ان هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابة والسلف، وكان المعنى موجودا في كل منهم
والآن يوجد الاسم، ولا يوجد المعنى

- Tasawuf ini adalah ilmu yang wujud dan diamalkan di zaman awal Islam tanpa memiliki nama seperti mana juga wujudnya ilmu aqidah, fekah, tafsir tanpa nama-namanya. Kewujudan nama-nama terhadap ilmu-ilmu Islam selari dengan perkembangan dan keperluan semasa apabila ilmu-ilmu tersebut dikembangkan dan diperkemaskan lagi konsepnya.
- **Ibn Khaldun** (w.1406M), sejarawan agung Islam, dalam kitabnya **Muqaddimah** turut menyebut bahawa ilmu tasawuf ini merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu Islam yang

baharu yang mengikut jalan asal mereka yang terdahulu secara berterusan daripada kalangan para Sahabah dan Salafussoleh bertujuan agar fokus kepada ibadah dan berterusan mengingati Allah SWT. Seterusnya beliau menyebut...

وهذا العلم - يعني التصوف - من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عن سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة مال وجاه والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف؛ فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم (الصوفية والمتصوفة).

- Walaupun amat mustahak mengetahui sejarah asal usul kalimah “tasawuf” itu, yang akan kita jelaskan dalam makalah yang akan datang insya Allah kenapa ia dinamakan tasawuf, namun yang lebih utama lagi ialah mengetahui kandungan, makna dan konsep sebenar ilmu tersebut. Sekiranya ia tidak bercanggah dengan Islam, maka ia boleh dipelajari dan dihayati. Ada sesetengah ilmu yang tidak pun kita ketahui sejarah asal usul nama ilmu tersebut. Ada juga disiplin ilmu yang memiliki banyak nama misalnya, ilmu aqidah juga dikenali dengan “ilmu tauhid” , “ilmu Usuluddin”, ilmu Kalam, dan “ilmu Sifat 20” namun ia membawa makna yang sama dan tujuan yang sama, dan inilah yang lebih penting lagi dan bukan diperbesar atau diperdebatkan isu asal-usul nama tersebut kerana tindakan memberi nama sesuatu ilmu itu muncul hanyalah di kemudian hari bagi membezakan antara satu disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Di awal Islam dahulu, semuanya terangkum dalam ajaran Islam tanpa ada pecahan-pecahan disiplin ilmu yang khusus setiap satu seperti hari ini.
- Misalnya, di awal Islam dahulu istilah “fiqh” merujuk

kepada seorang yang menguasai ilmu Islam secara menyeluruh seperti mana doa yang dibacakan oleh Baginda kepada Abdullah ibn Abbas RA: “Ya Allah! Kau faqihkanlahnya (Ibn Abbas) dalam agama, dan ajarkannya takwil”. ((وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ سَاسٍ : اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ). Namun, hari ini istilah “fiqh” atau “fekah” menjadi lebih khusus merujuk kepada perkara yang bersifat ibadat atau amalan dalam hal Syariat. Namun ruang lingkup kajian fiqh pada hari ini semakin berkembang dan munculnya pelbagai disiplin baharu yang berpaksikan fiqh seperti “fiqh muamalat”, “fiqh jinayat” fiqh awlawiyat”, “fiqh ta’amul” , ‘fiqh bi’ah” dan lain-lain selari dengan perkembangan semasa yang memerlukannya.

Kemaskini: 24 September 2017

#100Q&ATasawuf

1 Muharram 1439 / 22 **September 2017**

Alhamdulillah, lama dah berniat untuk terus kembali menulis di blog. Sejak ledakan facebook ini, blog tidak lagi rancak seperti sebelum ini. Pada pandangan saya facebook lebih untuk bersosial di alam maya dengan status santai dan ringkas, tetapi blog atau laman web lebih untuk rencana yang panjang dan mungkin sedikit ilmiah, tetapi masih boleh dikongsi (share) di facebook. Hasrat saya melalui penulisan di blog yang ini dapat dikumpulkan dan ditambahbaik untuk diterbitkan sebagai buku atau kertas kerja. Doakan ianya berhasil demi saham dan jariah di alam sana.

Saya sedang menumpukan untuk menyiapkan 100 soalan lazim tentang tasawuf, kompilasi yang ditambahbaik daripada bahan-bahan yang pernah tersiar dalam majalan Q&A beberapa tahun lalu, terbitan Galeri Ilmu Sdn.Bhd. Doakan ia berhasil. Deraf tulisan tersebut akan saya postkan di blog ini.

Hadith Jibril AS

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَيْضًا قَالَ:
بَيِّنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ
بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى
عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْنَا أَحَدٌ حَتَّى
جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ
رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيَّهِ عَلَى
فَخَذِيئِهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أُوخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ
تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ
الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ
اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا
لَهُ يُسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأُوخْبِرْنِي عَنِ
الْإِيمَانِ، قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ
بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)، قَالَ:
صَدَقْتَ، قَالَ: فَأُوخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: (أَنْ
تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَأِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ)، قَالَ: فَأُوخْبِرْنِي عَنِ السَّعَادَةِ،
قَالَ: (مَا أَسْئَلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)،
قَالَ: فَأُوخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: (أَنْ تَلِدَ
الْأُمَّةَ رَبَّتْهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ
رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْدِيَانِ)، ثُمَّ
انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيحًا ثُمَّ قَالَ: (يَا عُمَرُ

أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
 قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ
 دِينَكُمْ). رواه مُسْلِمٌ

Dari Umar RA dia menceritakan, “Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullahﷺ, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan pada dirinya tiada bekas-bekas datang dari perjalanan, namun tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian, dia duduk di dekat Nabi ﷺ Dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi ﷺ dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabiﷺ kemudian dia bertanya, ‘Wahai Muhammad, apakah itu **Islam**?’ Nabi ﷺ menjawab, “Islam adalah engkau bersyahadah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke *Baitullah* jika engkau mampu.’ Orang ini berkata, ‘Engkau benar.’” Umar pun mengatakan, “Kami hairan, dia bertanya lalu dibenarkannya sendiri. Orang tersebut bertanya, ‘Apakah pula **Iman**!’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Iman itu, engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik maupun buruk.’ Orang tersebut menyahut, ‘Kamu benar. Sampaikan pula kepadaku apa itu **ihsan**!’ Nabi ﷺ menjawab, ‘**Ihsan** itu, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatNya. Jika engkau tidak mampu melihatNya, maka sesungguhnya Allah melihatmu.’ Orang itu bertanya, ‘Sampaikan kepadaku, bilakan **kiamat** terjadi?’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Orang yang ditanyai tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya (kiamat)!’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Budak-budak wanita akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, miskin, dan penggembala kambing berlumba-lumba dalam membuat bangunan yang tinggi.’ Kemudian, orang tersebut pergi, sementara aku (Umar) diam beberapa hari. Setelah itu, Nabi ﷺ bertanya, ‘Wahai Umar, tahukah kamu, siapa orang yang (kelmarin) bertanya itu?’ Umar mengatakan, ‘Allah dan Rasul-

Nya yang lebih tahu.' Nabiﷺ bersabda, 'Sesungguhnya, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.'" (HR. Muslim, no. 1)