

47 Persoalan

Qadar dan Qadha.

Hafiz Firdaus Abdullah

Judul:
47 Persoalan Qadar dan Qadha.

Penulis:
Hafiz Firdaus bin Abdullah
hafizfirdaus@hotmail.com
www.hafizfirdaus.com
SMS: 019-384 8467

© Hafiz Firdaus Abdullah.

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

Cetakan Pertama: 2011

Penerbit:
Perniagaan Jahabersa
15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru,
Johor Darul Takzim,
Malaysia.

Tel: 07-235 1602, 235 1605
Fax: 07-235 1603
<http://www.jahabersa.com.my>

Kandungan

Pendahuluan	8
1. Bolehkah kita membicarakan qadar dan qadha, sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan?	15
2. Apakah maksud qadar dan qadha?	21
3. Apakah dalil bahawa qadar ialah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah?	26
4. Bagaimanakah qadar dan qadha saling berkaitan antara satu sama lain?	34
5. Apakah dalil kita wajib beriman kepada qadar dan qadha?	35
6. Ada pihak yang mengatakan beriman kepada qadar dan qadha tidak terdapat di dalam al-Qur'an, maka dengan itu kita tidak diwajibkan beriman kepadanya. Benarkah?	40
7. Apakah kepentingan beriman kepada qadar dan qadha?	43
8. Apa hukum orang yang menolak qadar dan qadha?	51
9. Kenapakah ada taqdir baik dan buruk?	58

10. Mengapa kebanyakan ayat al-Qur'an dan hadis hanya menyebut "qadar" tanpa menyebut "qadha"? Dari manakah datangnya istilah "qadar dan qadha"?	63
11. Adakah kita memiliki kebebasan memilih (<i>free will</i>)?	66
12. Bolehkah diberikan contoh lain antara kebebasan manusia memilih dan kehendak Allah?	70
13. Adakah sebutan " <i>Insya-Allah</i> " memiliki kaitan dengan qadar dan qadha?	73
14. Apakah yang patut saya sebut andai apa yang saya pilih tidak sesuai dengan kehendak Allah?	76
15. Bolehkah diterangkan lebih lanjut berkenaan kehendak Allah?	81
16. Kenapakah Allah mengkehendaki sesuatu yang dibenci-Nya?	85
17. Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada taqdir Allah?	90
18. Apakah sebutan " <i>Ma sya Allah</i> " memiliki kaitan dengan qadar dan qadha?	94
19. Bolehkah musibah disandarkan kepada taqdir Allah?	99

20. Saya pernah membaca hadis Musa berdebat dengan Adam. Kelihatannya Adam berhujah dengan taqdir atas kesalahannya di syurga dahulu. Adakah benar kefahaman saya ini?	103
21. Apakah sikap kita apabila ditimpa musibah?	110
22. Apakah yang patut saya sebut andai ditimpa musibah?	115
23. Apakah kaitan takziah dengan musibah?	117
24. Sudahkah diketahui sama ada saya akan masuk syurga atau neraka?	125
25. Tidakkah penulisan syurga atau neraka bererti satu penetapan?	133
26. Bolehkah diberikan dalil lain bahawa syurga atau neraka adalah di atas amalan seseorang dan bukannya taqdir Allah?	136
27. Minta dijelaskan maksud ayat al-Qur'an dan hadis-hadis <i>Alam al-Dzar</i> .	140
28. Saya pernah membaca hadis bahawa seseorang masuk syurga bukan kerana amalannya tetapi rahmat Allah? Saya kini keliru, adakah seseorang itu masuk syurga kerana ia sudah ditulis oleh Allah, kerana amalannya atau kerana rahmat Allah?	150

29. Rakan saya menceritakan bahawa kadangkala kita beramal shalih sehingga layak memasuki syurga tetapi di akhir hayat Allah mentaqdirkan kita masuk neraka. Benarkah?	154
30. Hidayah, adakah ia taqdir Allah atau pilihan manusia?	164
31. Bagaimana pula dengan kesesatan, adakah ia taqdir atau pilihan manusia?	177
32. Kekayaan dan kemiskinan, adakah ia qadar dan qadha Allah juga?	189
33. Tidakkah tuhan berlaku zalim kerana memberi hidayah atau kekayaan bagi sebahagian manusia sementara mengabaikan sebahagian yang lain?	199
34. Dalam subjek qadar dan qadha sering ditemui istilah “sebab-musabab”. Bolehkah diterangkan apa maksud sebab-musabab dan apa kaitannya dengan qadar dan qadha?	201
35. Di manakah peranan tawakkal dalam sebab-musabab dan apa kaitan tawakkal dengan taqdir?	216
36. Apakah kepentingan tawakkal?	223
37. Dalam sebuah hadis diterangkan berkenaan 70,000 umat Islam yang memasuki syurga tanpa usaha tetapi kerana tawakkal. Adakah ini bererti kita tidak perlu berusaha?	228

38. Saya pernah terbaca hadis bahawa penyakit ' <i>Ain</i> boleh mendahului taqdir. Benarkah?	233
39. Adakah kita dibolehkan mengubah taqdir?	236
40. Apakah maksud penciptaan Allah dan kaitannya dengan qadar dan qadha?	243
41. Wujudkah penulisan lain bagi taqdir Allah selain di <i>Luh Mahfuz</i> ?	252
42. Apakah maksud <i>Taqdir Mubram</i> dan <i>Taqdir Mu'allaq</i> ?	257
43. Benarkah doa dapat mengubah taqdir?	259
44. Bolehkah manusia berusaha untuk mengubah umur dan rezekinya?	261
45. Bolehkah kita mendoakan panjang umur?	266
46. Apakah kesilapan-kesilapan yang lazim berlaku di kalangan masyarakat berkenaan qadar dan qadha?	272
47. Saya masih kurang memahami dengan baik subjek qadar dan qadha secara keseluruhan. Apakah asas- asas atau yang paling minima yang mesti saya ketahui berkenaan qadar dan qadha?	284
Doa dan Zikir Berkaitan Qadar dan Qadha.	295

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hafiz, apabila kita buat jahat, syaitan yang suruh kita buat jahat atau Allah yang taqdirkan kita buat jahat?” tanya Budiman, seorang sahabat saya yang bekerja sebagai jurutera pesawat berpangkalan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching.

“Kalau nak kata syaitan, maka bukankah Allah jua yang mentaqdirkan untuk cipta syaitan dengan segala sifat jahatnya itu? Jadi macam mana sekalipun, Allah yang taqdir kita buat jahat?”

“Dah begitu, kenapa Allah mengazab dalam neraka orang yang Allah taqdirkan buat jahat?” tanya beliau bertubi-tubi.

“Nanti aku kaji dan cuba carikan jawapannya ya” jawab saya ringkas.

Demikian beberapa dari sekian banyak persoalan yang kerap ditanya oleh orang ramai berkenaan qadar dan qadha. Bukan saja orang ramai, kadangkala saya juga tertanya-tanya. Sedia maklum kita hanya diajar subjek ini secara minimum di

bangku sekolah lama dahulu. Padahal subjek ini amat luas dan menyentuh segala aspek kehidupan kita.

Berpijak dari fenomena ini, saya merajinkan diri untuk mengkaji subjek qadar dan qadha agar dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Agar saya dapat menjawab persoalan yang adakalanya berpusing dalam diri saya dan juga sesama umat Islam. Saya berazam untuk menulis sebuah buku mengenainya kerana dengan cara ini saya akan mengkaji subjek ini benar-benar mendalam.

Setelah hampir tiga tahun mengkaji, saya merasa yakin untuk memulakan penulisan ini. Bermula dengan solat *al-Istikharah*, buku ini saya tulis dan susun berdasarkan beberapa metodologi iaitu:

Pertama:

Memandangkan subjek qadar dan qadha agak rumit dan memberatkan, saya susun buku ini dalam bentuk soalan dan jawapan. Ini adalah cara yang terbukti memudahkan apa yang susah, meringankan apa yang berat. Ia sebagaimana yang saya jelaskan dalam buku *Berdakwah Melalui Penulisan Efektif*, bab 2.5.2.

Kedua:

Soalan-soalan saya susun mengikut tertib dari yang asas berkenaan qadar dan qadha kepada yang lebih mendalam. Justeru buku ini hendaklah dibaca mengikut tertib dari awal hingga akhir. Tidak digalakkan bagi para pembaca sekalian melompat terus ke soalan pilihannya kerana dibimbangi akan menimbulkan kekeliruan atau kefahaman yang tidak sempurna.

Ketiga:

Termasuk dalam metodologi memudahkan, saya meminimumkan jumlah rujukan notakaki dalam buku ini. Ini kerana bagi sebahagian pembaca, kehadiran notakaki dalam sesebuah penulisan menyebabkan mereka merasakan ia adalah sukar lagi memberatkan. Maka saya hanya menyertakan notakaki yang perlu seperti darjat dan rujukan hadis.

Keempat:

Sepanjang sejarah umat Islam, terdapat banyak pendapat dan aliran berkenaan qadar dan qadha. Bagi mengawasi fenomena ini, ketika mengkaji dan menulis saya

hanya membataskan rujukan saya kepada sumber-sumber *Ahl/ al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dua sumber rujukan saya yang utama ialah:

- *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar* oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd. (edisi terjemahan oleh Ahmad Syaikhu atas judul *Kupas Tuntas Masalah Takdir*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005).
- *al-Qadha wa al-Qadar inda al-Salaf* oleh Syaikh Ali bin al-Sayyid al-Washifi. (edisi terjemahan oleh Ali Murtadho atas judul *Qadha dan Qadar Dalam Pandangan Ulama Salaf*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005).

Kedua-dua sumber di atas telah mengupas subjek qadar dan qadha dengan amat baik dan mendalam. Akan tetapi metodologi pengupasan agak sukar lagi panjang, maka saya mudahkan dan ringkaskan dalam penulisan ini dalam bentuk soalan dan jawapan.

Kelima:

Masih dalam rangka memudahkan, dalam beberapa kes saya memberikan contoh dalam kehidupan harian kita

sebagai perumpamaan tentang qadar dan qadha Allah *Subhanahu waTa'ala*. Tentu saja ini dilakukan dengan catatan bahawa Allah Maha Suci dari sebarang kesamaan dengan makhluk-Nya dan perumpamaan-perumpamaan tersebut tiada tandingannya dengan kesempurnaan dan keagungan qadar dan qadha Allah. Ia sekadar contoh bagi membantu kefahaman para pembaca, bukan pengganti yang sempurna bagi qadar dan qadha Allah.

Di sini saya teringat kepada sebuah hadis yang memberikan perumpamaan dengan kehidupan harian kita bagi menggambarkan kegembiraan Allah terhadap hamba yang bertaubat kepada-Nya. Hadis yang saya maksudkan ialah:

اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ
دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ
ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ.

ثُمَّ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَا مُ حَتَّى
أَمُوتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ
وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ.

فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ
وَزَادِهِ.

Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman melebihi kegembiraan seseorang (pengembara yang) berada di gurun yang mencekam dengan ditemani haiwan tunggangan yang membawa di atasnya bekal makanan dan minuman. Kemudian dia tertidur lalu apabila bangun dari tidurnya, ternyata haiwan tunggangannya sudah terlepas dengan membawa bekal makanan dan minumannya. Kemudian orang tersebut mencari haiwan tunggangannya ke sana ke mari hingga dia merasa haus.

Setelah itu dia berkata: “Aku kembali sajalah ke tempat tidurku sampai aku mati.” Orang itu membaringkan tubuhnya dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya dan bersiap-siap untuk mati. Namun dia terbangun dan mendapati haiwan tunggangannya berada di sisinya dan di atasnya terdapat bekal makanan dan minumannya.

Sesungguhnya kegembiraan Allah kerana taubat seorang hamba yang beriman melebihi kegembiraan orang

yang haiwan tunggangannya terlepas lalu kembali dengan membawa bekalan makanan dan minumannya.¹

Demikianlah lima metodologi asas yang saya gunakan untuk menulis dan menyusun buku ini. Saya berdoa kepada Allah *Subhanahu waTa'ala* agar buku ini mengandungi ilmu yang benar berkenaan qadar dan qadha-Nya. Saya juga berdoa agar buku ini dapat menyampaikan kefahaman yang tepat berkenaan qadar dan qadha-Nya kepada para pembaca sekalian. Akhir sekali saya berdoa agar ilmu dan kefahaman yang terkandung dalam buku ini sama-sama dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-harian.

Tidak ketinggalan, saya berdoa agar buku ini menjadi amal shalih dan saham yang menguntungkan di Hari Akhirat kelak bagi saya dan semua orang yang membantu menjayakannya. Kepada Allah sajalah kita memohon dan kepada Allah sajalah kita mengharapkan pemakbulannya.

Hafiz Firdaus bin Abdullah

17 Sept 2010 – 24 Nov 2010

¹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4929 (*Kitab al-Taubat, Bab dorongan untuk bertaubat*).

Soalan 1:

Bolehkah kita membicarakan qadar dan qadha, sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan? Ini kerana saya pernah membaca beberapa hadis yang melarang perbicaraan qadar dan qadha.

Jawapan:

Benar, terdapat beberapa hadis yang melarang perbicaraan qadar dan qadha. Salah satu di antaranya ialah:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا
وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا.

Jika para sahabatku dibicarakan maka diamlah, jika bintang-bintang dibicarakan maka diamlah dan jika takdir dibicarakan maka diamlah.²

Pada ketika yang lain, Abu Hurairah *radhiallahu 'anh* menerangkan bahawa: **“Rasulullah** shalallahu 'alaihi

² Sahih: Dikeluarkan oleh al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, no: 1427 (*Bab Tsauban maula Rasulullah*) dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis no: 34.

wasallam pernah datang kepada kami sementara kami ketika itu sedang berselisih berkenaan taqdir. Maka baginda marah sehingga wajahnya menjadi merah dan kedua belah pipinya umpama buah delima yang meretakan. Baginda bersabda:

أَبْهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ. عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ.

Apakah untuk urusan seperti ini kalian diperintahkan? Atau apakah kerana urusan seperti ini aku diutuskan kepada kalian? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa tidak lain kerana mereka berselisih dalam urusan ini (taqdir). Aku sungguh-sungguh meminta kalian agar jangan berselisih mengenainya.³

Walau bagaimanapun, kedua-dua hadis di atas tidak bermaksud untuk melarang perbicaraan qadar dan qadha

³ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunannya*, no: 2133 (*Kitab al-Qadar, Bab larangan keras berlebih-lebihan dalam membicarakan taqdir*) dan beliau berkata: "Dalam bab ini terdapat riwayat lain daripada 'Umar, A'isyah dan Anas. Hadis ini *gharib*. Kami tidak mengetahuinya selain dari jalur ini, dari hadis Shalih al-Murri." al-Albani menilainya hasan dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2133.

secara mutlak. Ini kerana jika kita merujuk kepada keseluruhan al-Qur'an dan al-Sunnah, didapati terdapat sekian banyak ayat dan hadis yang membicarakan tentang qadar dan qadha.

Maka apa yang dimaksudkan oleh kedua-dua hadis di atas adalah larangan dari membicarakan qadar dan qadha tanpa merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta penjelasannya oleh para ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*.

Selain itu, qadar dan qadha adalah berkenaan ilmu Allah, hikmah-Nya dan rahsia di sebalik ciptaan dan pengurusan-Nya. Justeru kita tidak boleh membicarakannya melainkan dengan merujuk kepada apa yang diterangkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Akal kita – sebijak mana sekalipun – tidak akan mampu menggapai ilmu Allah walau sedikit jua:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya

tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[Luqman 31:27]

Membicarakan ilmu Allah (qadar dan qadha) tanpa merujuk kepada petunjuk Allah (al-Qur'an dan al-Sunnah) berarti mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini merupakan satu kesalahan yang lebih besar dari syirik berdasarkan turutan dalam ayat berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan:

- 1. Perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi dan perbuatan dosa;*
- 2. Dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar;*
- 3. Dan (diharamkan-Nya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak*

menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya);

4. *Dan (diharamkan-Nya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya.” [al-A’raaf 7:33]*

Ini penting untuk ditekankan kerana sebahagian umat Islam sejak masa lalu hingga kini cuba berbicara berkenaan qadar dan qadha berdasarkan teori-teori akalanya. Mereka menerima apa yang sesuai, mentakwil apa yang berlainan dan menolak apa yang janggal. Mereka tidak sedar bahawa tindakan itu sebenarnya mencerooboh ke dalam wilayah ilmu, hikmah dan rahsia Allah.

Juga, disebabkan teori ini saling bersilang dan bertindih, mereka akhirnya berselisih pendapat. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam hadis di atas. Allah *Subhanahu waTa'ala* juga telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amr” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Sunnah) jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. [al-Nisa’ 4:59]

Justeru sikap *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* dalam persoalan membicarakan qadar dan qadha ialah di pertengahan. Kita tidak membolehkannya secara mutlak dan tidak melarangnya secara mutlak. Kita membicarakannya sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah, diam pada apa yang didiamkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah dan menangguhkan apa yang tidak kita fahami.

Soalan 2:

Apakah maksud qadar dan qadha?

Jawapan:

Para ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* berbeza pendapat dalam menerangkan maksud qadar dan qadha. Ini kerana kedua-dua perkataan memiliki maksud yang amat hampir dan saling menjelaskan. Di antara mereka ada yang berpendapat qadha bererti ketentuan bersifat menyeluruh sejak azali sementara qadar ialah bahagian serta perinciannya. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani *rahimahullah*:

وقالوا أي العلماء القضاء هو الحكم الكلي
الاجمالي في الازل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفصيله.

Mereka yakni para ilmuan berkata, qadha ialah ketentuan bersifat menyeluruh lagi umum sejak masa azali manakala qadar ialah bahagian-bahagian dan

perincian-perincian dari ketentuan tersebut.⁴

Selain itu di antara mereka ada yang berpendapat qadar ialah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah *Subhanahu waTa'ala* tentang apa yang akan berlaku sejak azali manakala qadha ialah perlaksanaan terhadap qadar tersebut.

Firman Allah berkenaan qadar:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut qadar (yang telah ditentukan). [al-Qamar 54:49]

Firman Allah berkenaan qadha:

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا.

Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. [Maryam 19:21]

Berkenaan qadar, Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd – semoga Allah memeliharanya – menerangkan

⁴ *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Dar al-Makrifat, Beirut, 1379H; dalam *Maktabah Syamilah v3.3*), jld. 11, ms. 477 (*Kitab al-Qadar*). Rujukan ini seterusnya akan disebut sebagai *Fath al-Bari* sahaja.

bahawa: Qadar adalah...ilmu Allah, catatan-Nya terhadap segala sesuatu, kehendak-Nya dan penciptaan-Nya terhadap segala sesuatu tersebut.⁵ Berkenaan qadha, Syaikh Ahmad Izzuddin al-Bayanuni – semoga Allah memeliharanya – menerangkan bahwa: Qadha ialah perlaksanaan terhadap qadar yang telah ditentukan oleh Allah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, di kalangan ilmuwan Islam ada yang berpendapat tertib yang betul ialah qadha kemudian qadar sementara ada yang berpendapat tertib yang betul ialah qadar diikuti qadha. Namun perbezaan pendapat ini tidaklah memudaratkan, malah ia merupakan satu kelaziman dalam apa jua perbicaraan ilmiah. Syaikh Abu Abdurrahman Ali bin al-Sayyid al-Washifi Hamd – semoga Allah memeliharanya – menjelaskan:

Perbezaan para ilmun dalam mendefinisikan qadar dan qadha tidak mengaburkan hakikat keduanya. Hal ini sama ada qadha lebih dahulu dari qadar

⁵ *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar* (edisi terjemahan oleh Ahmad Syaikh al-Fayyaz, diterjemahkan dan disunting oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Sayid, diterbitkan oleh Syaikh al-Ismailiyah, Beirut, 1987), Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005), ms. 25 secara ringkas. Rujukan ini seterusnya akan disebut sebagai *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar* sahaja.

⁶ *Petunjuk Akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah* (edisi terjemahan oleh Hasnan bin Kasan; JAKIM, 2003), jld. 1, ms. 427.

menurut pendapat yang menyatakan bahawa qadha ialah menetapkan secara keseluruhan atas sesuatu yang bersifat umum pada zaman azali sedangkan qadar ialah menetapkan terjadinya bahagian-bahagian dari suatu keseluruhan itu secara terperinci. Atau qadar lebih dahulu dari qadha menurut pendapat yang menyatakan bahawa qadar umpama asas manakala qadha ialah bangunan (yang berdiri di atas asas itu).

Perbezaan pendapat ini tidak memberi pengaruh kerana pada hakikatnya kedua-dua (qadar dan qadha) adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua makhluk yang mencakupi semua yang baik dan buruk, yang berakhir hingga masa tertentu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain.⁷

Setelah mengkaji di antara kedua-dua pendapat di atas, saya cenderung kepada pendapat yang mendahulukan qadar diikuti qadha. Ini kerana qadar ialah apa yang Allah ketahui, tulis, berkehendak dan merancang untuk mencipta sejak azali

⁷ *al-Qadha wa al-Qadar inda al-Salaf* (edisi terjemahan oleh Ali Murtadho atas judul *Qadha dan Qadar Dalam Pandangan Ulama Salaf*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005), ms. 54 dengan beberapa suntingan bahasa. Rujukan ini seterusnya akan disebut sebagai *al-Qadha wa al-Qadar inda al-Salaf* sahaja.

(*before time*). Apabila kehendak tersebut Allah ciptakan sehingga menjadilah ia pada masa ini (*present time*), maka itulah qadha.

Selain itu para ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* juga menyatakan bahawa dari sudut istilah, apabila perkataan qadha atau qadar disebut secara bersendirian, maka ia memiliki maksud yang sama. Apabila perkataan qadar dan qadha disebut secara bersamaan, maka ia memiliki maksud yang berbeza. Justeru:

- Apabila disebut qadha sahaja atau qadar sahaja atau taqdir sahaja, maka ia bererti ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah sejak azali dan perlaksanaannya.
- Apabila disebut qadar dan qadha, maka qadar ialah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah sejak azali manakala qadha ialah perlaksanaan qadar tersebut.

Soalan 3:

Apakah dalil bahawa qadar ialah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah?

Jawapan:

Para ilmun *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* menetapkan bahawa qadar atau taqdir terdiri dari empat asas, kesemuanya berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Berikut dikemukakan dalil-dalil bagi empat asas tersebut:

Asas Pertama: *al-'Ilm* (Ilmu).

Asas yang pertama ialah kita beriman bahawa Allah *Subhanahu waTa'ala* sejak azali telah mengetahui segala perbuatan manusia. Ilmu atau pengetahuan Allah bersifat menyeluruh, ia meliputi telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi dan semua ini diketahui-Nya secara terperinci. Tidak ada sesuatu jua yang berlaku tersembunyi daripada pengetahuan Allah.

Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

Tidakkah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam Kitab (Luh Mahfuz); sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah. [al-Hajj 22:70]

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

Tiada tersembunyi dari pengetahuan-Nya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang terang nyata. [Saba 34:03]

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

Yang Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. [al-Baqarah 2:255]

Asas Kedua: *al-Khitabah* (Penulisan).

Seterusnya kita beriman bahawa apa yang Allah *Subhanahu waTa'ala* ketahui telah ditulis dalam *Luh Mahfuz* (*al-Lauh al-Mahfuz*). Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* menerangkan:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

*Sesungguhnya (makhluk) yang awal Allah ciptakan ialah pena lalu Allah berfirman kepadanya: “Tulislah”. Pena bertanya: “Wahai tuhanku, apakah yang patut aku tulis?” Allah menjawab: “Tulislah taqdir segala sesuatu sehingga datangnya Hari Kiamat.”*⁸

Semua ini berlaku lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi:

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

⁸ Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau mendiamkannya. Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, no: 4700 (*Kitab al-Sunnah, Bab al-Qadar*).

Allah telah menulis segala taqdir makhluk-makhluk-Nya lima puluh ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. (Rasulullah juga menerangkan) Dan Arasy-Nya berada di atas air.⁹

Tidak banyak yang kita ketahui tentang *Luh Mahfuz*. Ia adalah antara perkara ghaib yang tidak kita ketahui melainkan apa yang Allah dan Rasul-Nya terangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih. Di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, *Luh Mahfuz* juga disebut sebagai *al-Zikr*, *al-Imam al-Mubin*, *Umm al-Kitab* dan *al-Kitab al-Mubin*.

Perkataan *Mahfuz* bererti terpelihara. Maka apa yang tercatat di *Luh Mahfuz*.

1. Terpelihara dari pengetahuan sesiapa. Ia adalah rahsia Allah dan Allah akan memberitahu kandungan *Luh Mahfuz* pada kadar yang dikehendaki-Nya dan kepada sesiapa (malaikat-malaikat petugas) yang dikehendaki-Nya.
2. Terpelihara dari perubahan. Apa yang tertulis di *Luh Mahfuz* adalah muktamad sehingga ia juga disebut

⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4797 (*Kitab al-qadar, Bab Musa dan Adam berhujah*)

sebagai *Taqdir Mubram*. Tiada siapa yang dapat mengubah, menambah atau mengurangi apa yang sedia tertulis di *Luh Mahfuz*.

Asas Ketiga: *al-Masyi'ah* (Kehendak)

Kita beriman bahawa apa yang Allah *Subhanahu waTa'ala* kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Justeru semua yang berlaku kepada manusia dan alam ini secara terperinci adalah berdasarkan kehendak Allah, sesuai dengan ilmu-Nya dan apa yang sedia tertulis di *Luh Mahfuz*. Antara dalilnya ialah firman-firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya. [al-Hajj 22:14]

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah juga yang memilih (sesuatu perkara sedangkan) tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi

sesiapapun memilih (selain dari apa yang Allah pilihkan). Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah keadaan-Nya dari apa yang mereka sekutukan dengan-Nya. [al-Qasas 28:68]

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan tiadalah kamu berkehendak (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan kehendak Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [al-Insan 76:30]

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

Dan kamu tidak dapat berkehendak (mengenai sesuatu pun), kecuali (jika ia sesuai) dengan kehendak Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. [al-Takwir 81:29]

Kehendak Allah bukanlah seperti kehendak manusia yang sering sesuka hati, berdasarkan nafsu dan berat sebelah, tetapi kehendak Allah selari dengan ilmu, hikmah dan keadilan-Nya. Perhatikan penghujung ayat 30 surah al-Insan di atas: “...*sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*”

Asas Keempat: *al-Khalq* (Penciptaan).

Asas keempat ialah semua makhluk baik zat, sifat dan perbuatannya adalah ciptaan Allah *Subhanahu waTa'ala*. Allah berfirman:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dialah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. [al-Zumar 39:62]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

Padahal Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu. [al-Shaffat 37:96]

Demikianlah dalil-dalil untuk empat asas qadar. Empat asas ini juga disebut sebagai rukun atau tingkatan taqdir dan semua muslim wajib mengimaninya. Ia adalah yang paling minimum yang perlu diketahui dan diimani. Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd – semoga Allah memeliharanya – menjelaskan:

Iman kepada taqdir berdiri di atas empat asas yang disebut sebagai tingkatan-tingkatan taqdir atau

rukun-rukunnya. Ia merupakan pengantar untuk memahami masalah taqdir. Iman kepada taqdir tidak sempurna melainkan dengan membenarkannya secara keseluruhan sebab sebahagiannya saling berkaitan dengan sebahagian yang lain. Sesiapa yang memantapkannya secara keseluruhan maka keimanannya kepada taqdir sudah sempurna dan sesiapa yang mengurangi salah satu atau lebih di antaranya , maka keimanannya kepada taqdir sudah menjadi rosak.¹⁰

¹⁰ *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar*, ms. 70-71 dengan beberapa suntingan bahasa.

Soalan 4:

Bagaimanakah qadar dan qadha saling berkaitan antara satu sama lain?

Jawapan:

Umpamakan sebuah bangunan. Ia bermula apabila para jurutera dan arkitek membuat cetak biru (*blueprint*) berkenaan bangunan tersebut. Cetak biru dibuat berdasarkan ilmu dan kehendak para jurutera dan arkitek, kemudian dilukis dan dicatat di atas kertas. Cetak biru itu bersifat menyeluruh lagi terperinci merangkumi asas-asas bangunan sehinggalah perinciannya suis elektrik, paip air dan warna dinding. Setelah itu pembinaan dimulakan sehingga ia menjadilah apa yang di atas kertas sebuah bangunan yang sempurna.

Maha suci Allah dari sebarang kesamaan dengan makhluk-Nya. Cetak biru para jurutera dan arkitek umpama qadar Allah manakala pembinaan umpama qadha Allah. Namun tentu saja qadar dan qadha Allah jauh lebih agung dan sempurna berbanding perumpamaan di atas.

Soalan 5:

Apakah dalil kita wajib beriman kepada
qadar dan qadha?

Jawapan:

Kita *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* memiliki dalil dari al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-Ijma'* untuk beriman kepada qadar dan qadha. Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah berkenaan qadar dan qadha boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu dalil umum dan dalil khusus. Dalil-dalil umum berkenaan qadar dan qadha antara lain ialah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. [al-Fatiha 1:02]

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut taqdir (yang telah ditentukan). [al-Qamar 54:49]

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا.

Dan Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan taqdir yang sempurna. [al-Furqan 25:02]

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Dia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahwa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmu-Nya akan tiap-tiap sesuatu. [al-Thalaq 65:12]

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.

Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. [al-Hijr 15:21]

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ
فَهَدَى.

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi. Yang telah menciptakan (sekalian makhluk-Nya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhluk-Nya) serta memberikan hidayah. [al-‘Ala 87:1-3]

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ
الْقَادِرُونَ.

Lalu Kami jadikan (air mani) itu pada tempat penetapan yang kukuh, hingga ke suatu masa yang termaklum, serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan. [al-Mursalat 77:21-23]

Di atas merupakan tujuh dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang secara umum menerangkan Allah *Subhanahu waTa’ala* sebagai Tuhan sekalian alam, yang mencipta setiap sesuatu, yang memiliki ilmu berkenaan setiap sesuatu dan

mengatur setiap sesuatu mengikut kadar yang berpatutan. Termasuk dalam keumuman itu ialah kita sebagai manusia, di mana Allah adalah tuhan kita, yang mencipta kita, yang memiliki ilmu dahulu, kini dan akan datang berkenaan kita serta mengatur setiap perbuatan kita. Kita beriman bahawa sebagai manusia tidak terkeluar dari ayat-ayat di atas, malah termasuk di dalamnya dan merupakan sebahagian darinya.

Adapun dalil khusus, maka hadis berikut menjadi rujukan ketika malaikat Jibrail ‘*alaihihissalam* bertanya:

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

(Jibrail bertanya): “Maka khabarkan kepadaku tentang iman.” (Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam) menjawab: “Bahawa engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada taqdir sama ada yang baik mahupun yang buruk.”

(Jibrail berkata): “Engkau benar.”¹¹

Hadis ini jugalah yang membentuk rukun iman kita yang terdiri dari enam perkara, iaitu:

1. Beriman kepada Allah.
2. Beriman kepada para malaikat.
3. Beriman kepada kitab-kitab.
4. Beriman kepada para Rasul dan Nabi.
5. Beriman kepada Hari Akhirat.
6. Beriman kepada qadar dan qadha.

Adapun dalil *al-Ijma'*, yakni kesepakatan umat Islam terhadap qadar dan qadha, Imam al-Nawawi *rahimahullah* (667H) menerangkan:

وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة
واجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف
على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى.

Sesungguhnya sudah jelas dalil-dalil yang tepat

¹¹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 09 (*Kitab al-Iman, Bab menjelaskan Iman, Islam dan Ihsan*).

lagi padu dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijma'* para sahabat dan ahli-ahli agama dari kalangan umat terdahulu mahupun kemudian di atas kesabitan taqdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.¹²

Soalan 6:

Ada pihak yang mengatakan beriman kepada qadar dan qadha tidak terdapat di dalam al-Qur'an, maka dengan itu kita tidak diwajibkan beriman kepadanya. Benarkah?

Jawapan:

Pihak yang dimaksudkan itu ialah Golongan Anti Hadis dan Islam Liberal. Mereka berkata sedemikian kerana menganggap persoalan taqdir menjadi sebab umat Islam

¹² *al-Minhaj 'ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1392H; edisi *Maktabah Syamilah v3.3*), jld. 1, ms. 155 (*Kitab al-Iman, Bab menjelaskan Iman, Islam dan Ihsan*). Rujukan ini seterusnya akan disebut sebagai *al-Minhaj* sahaja.

menjadi mundur lagi hina pada masa kini. Mereka menjadikan ayat berikut sebagai dalil:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

Dan sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. [al-Nisa' 4:136]

Memandangkan “ingkar” adalah lawan kepada “iman” dan orang yang mengingkari taqdir tidak disebut dalam ayat di atas, mereka membuat kesimpulan bahawa qadar dan qadha tidak termasuk dalam rukun iman. Maka mereka mendakwa umat Islam tidak perlu beriman kepada qadar dan qadha.

Kesimpulan dan dakwaan mereka adalah salah, kerana keimanan kepada qadar dan qadha ditunjuki oleh sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*. Sebahagian darinya telah dikemukakan dalam buku ini manakala sebahagian lagi bakal menyusul *insya-Allah*.

Lebih dari itu, termasuk dalam pengertian beriman kepada kitab-kitab ialah beriman kepada al-Qur'an dan

termasuk dalam al-Qur'an ialah ayat-ayat berkenaan qadar dan qadha. Maka sesiapa yang enggan beriman kepada ayat-ayat qadar dan qadha bererti mengingkari al-Qur'an dan mengingkari al-Qur'an bererti mengingkari "*kitab-kitab-Nya*" sehingga menjadilah dia "*sesat dengan kesesatan yang amat jauh.*"

Demikian juga, termasuk dalam pengertian beriman kepada para Rasul ialah beriman kepada Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* dan termasuk di dalamnya ialah beriman kepada hadis-hadis baginda berkenaan qadar dan qadha. Maka sesiapa yang enggan beriman kepada hadis-hadis qadar dan qadha bererti mengingkari Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* dan mengingkari baginda bererti mengingkari "*para Rasul-Nya*" sehingga menjadilah dia "*sesat dengan kesesatan yang amat jauh.*"

Soalan 7:

Apakah kepentingan beriman kepada
qadar dan qadha?

Jawapan:

Kepentingan beriman kepada qadar dan qadha akan dapat kita kecapai jika kita memahaminya dari sudut Tauhid, khususnya *Tauhid al-Rububiyah*. Maksud *Tauhid al-Rububiyah* ialah:

Iktiqad (keyakinan) secara pasti Allah satu-satunya Pencipta, Pemberi rezeki, Yang menghidupkan dan mematikan serta Yang mengurus keseluruhan urusan makhluk serta tiada sekutu bagi-Nya dalam perkara tersebut.¹³

Hubungan qadar dan qadha kepada *Tauhid al-Rububiyah* dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far al-Thahawi *rahimahullah* (321H):

¹³ Syaikh 'Abd al-Razzaq bin 'Abd al-Muhsin al-Badr – *al-Qaul al-Sadid fi al-Radd 'ala man Angkara Taqsim al-Tauhid* (edisi terjemahan oleh Mohd. Amin Yaacob di atas judul *Tauhid 3T: Penjelasan dan Pembelaan*; Jahabersa, Johor Bahru, 2010), ms. 23-24.

Seorang hamba hendaklah mengetahui bahawasanya Allah telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada makhluk-Nya. Allah mentaqdirkan hal itu dengan taqdir yang pasti lagi baku. Tidak ada yang dapat membatalkan, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang menghapuskan dan tidak ada yang dapat mengubah (semua ketetapan-Nya). Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih dari makhluk-Nya, baik di langit mahupun di bumi.

Itu adalah di antara ikatan iman dan asas ma'rifat (pengetahuan), serta pengakuan terhadap tauhid dan *Rububiyyah* Allah sebagaimana firman Allah di dalam kitab-Nya:

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا.

Dan Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan taqdir yang sempurna. [al-Furqan 25:02]

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.

Dan (ingatlah) perintah Allah itu adalah satu

qadar (ketentuan) yang ditentukan berlakunya. [al-Ahzab 33:38]

(Oleh itu) binasalah orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah Taqdir dan menghadirkan hatinya yang sakit untuk mengkajinya.¹⁴

Kepentingan ini seterusnya dijelaskan oleh Syaikh ‘Ali bin al-Sayyid al-Washifi:

Hubungan antara taqdir dengan perbahasan *al-Rububiyah* sangat erat kerana tidak mungkin terjadi sesuatu dalam kekuasaan Allah yang tidak Dia kehendaki. Tidak mungkin ada dalam kekuasaan Allah sesuatu yang Dia tidak ketahui. Tidak mungkin seseorang itu luput dari pengetahuan-Nya dan dari kekuasaan-Nya kerana segala sesuatu terjadi kerana ilmu-Nya, hikmah kebijaksanaan-Nya dan perbuatan-Nya. Inilah perbahasan *al-Rububiyah* sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya:

¹⁴ *al-Ta’liqat al-Mukhtasharah ‘ala Matn al-‘Aqidah al-Thahawiyah* oleh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (edisi terjemahan oleh Abdurrahman Nuryaman atas judul *Penjelasan Ringkas Matan al-Aqidah ath-Thahawiyah: Akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah*; Pustaka Sahifa, Jakarta, 2007), poin: 108-114.

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah (Tuhan yang Mencipta dan Mentadbirkan) sekalian alam. [al-'Araaf 7:54]

Perbahasan tentang *al-Rububiyah* berkait rapat dengan perbahasan tentang taqdir. Sesiapa yang meyakini dalam kekuasaan Allah dapat terjadi sesuatu yang tidak Dia kehendaki atau tidak Dia ketahui, maka keimanannya terhadap *al-Rububiyah* Allah *Subhanahu waTa'ala* telah batal. Demikian pula orang yang meyakini bahawa sesuatu dapat terjadi di alam ini tanpa kekuatan dan kekuasaan-Nya, maka batal juga keimanannya terhadap *al-Rububiyah* Allah.

Syaikh Sulaiman berkata dalam *Syarh Kitab al-Tauhid*: "*Tauhid al-Rububiyah* tidak akan sempurna kecuali dengan penetapan (yang benar) terhadap taqdir." Imam al-Qurtubi berkata: "Jika dikatakan Allah telah mentaqdirkan sesuatu, maka maksudnya adalah bahawa Dia telah mengetahui taqdirnya, keadaannya dan masanya

sebelum Dia menciptakannya. Oleh kerana itu, tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali berdasarkan ilmu-Nya, kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya. Inilah pengertian taqdir menurut *al-Salaf al-Shalih* yang sesuai dengan dalil-dalil sahih."

al-Lalika'i meriwayatkan dalam kitab *al-Sunnah* bahawa Ibn 'Abbas *radhiallahu 'anh* berkata: "Taqdir adalah sebuah kaidah tauhid. Maka sesiapa yang mentauhidkan Allah tetapi mendustakan taqdir maka pendustaannya itu telah merosakkan tauhidnya."

Ibn Abu al-Izz al-Hanafi mengulas kata-kata Ibn 'Abbas tersebut dalam *Syarh al-Thahawiyah*: "Hal ini disebabkan iman kepada taqdir termasuk beriman kepada ilmu Allah yang sediakala (*qadim*), yang meliputi segala sesuatu. Juga beriman bahawa Allah telah menentukan taqdir semua makhluk-Nya."¹⁵

Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd turut mengulas:

Iman kepada taqdir dalam agama Islam

¹⁵ *al-Qadha wa al-Qadar inda al-Salaf*, ms. 57-59 dengan beberapa suntingan bahasa.

mempunyai kedudukan yang tinggi lagi penting. Iman kepada taqdir adalah paksi tauhid dan sistemnya, titik tolak agama yang lurus dan pemutusnya. Ia adalah salah satu rukun iman dan kaidah ihsan.

Taqdir adalah kekuasaan Allah. Maka orang yang beriman kepada taqdir, dia telah beriman kepada kekuasaan Allah dan orang yang mendustakan taqdir bererti dia mendustakan kekuasaan Allah.¹⁶

Rumusan dari penjelasan-penjelasan di atas adalah, beriman kepada qadar dan qadha adalah penting kerana ia membuktikan keimanan seseorang itu kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta, pentadbir, pemberi rezeki dan pengatur hidup. Beriman kepada qadar dan qadha membuktikan keyakinan kita terhadap ilmu Allah, hikmah dan keadilan-Nya, di mana tidak ada yang Dia taqdirkan kepada mana-mana manusia melainkan pasti ada kebaikan, hikmah dan keadilan di sebaliknya.

Apabila seseorang itu memandang remeh kepada qadar dan qadha atau menganggap ia tidak penting, bererti dia merendah-rendahkan Allah sebagai pencipta, pentadbir,

¹⁶ *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar*, ms 2.

pemberi rezeki dan pengatur hidup, juga terhadap ilmu, hikmah dan keadilan Allah.

Beriman kepada qadar dan qadha begitu penting sehingga Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* mengulanginya ketika menjelaskan tentang iman. Mari kita mengulangkaji hadis yang dimaksudkan, iaitu pertanyaan malaikat Jibrail “*Maka khabarkan kepadaku tentang iman*”, maka baginda menjawab:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

“Bahawa engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada taqdir sama ada yang baik mahupun yang buruk.”¹⁷

Perhatikan bahawa setelah menyebut “*engkau beriman*” kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan Hari Akhirat, Rasulullah mengulangi “*engkau beriman*” kepada taqdir. Padahal sebutan “*engkau beriman*” untuk kali yang pertama sudah mencukupi. Ini

¹⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 09 (*Kitab al-Iman, Bab menjelaskan Iman, Islam dan Ihsan*).

menunjukkan kepentingan beriman kepada qadar dan qadha.

Pada masa kini, sebahagian orang Islam menganggap beriman kepada qadar dan qadha bukanlah sesuatu yang penting. Mereka ini seterusnya terbahagi kepada dua kumpulan:

1. Mereka yang meremehkannya secara terus, enggan beriman kepadanya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil.
2. Mereka yang meremehkannya secara tidak langsung, di mana mereka tidak mengaitkan segala perbuatan, usaha, kejayaan dan kegagalan mereka kepada qadar dan qadha. Seolah-olah apa yang mereka usaha dan buat bebas daripada Allah. Bebas dari kekuasaan Allah sebagai pencipta, pentadbir, pemberi rezeki dan pengatur segala rincian kehidupan mereka. Bahkan seolah-olah Allah tidak tahu apa yang mereka usaha dan buat, serta hikmah dan keadilan Allah tidak ada kena-mengena dengan usaha dan perbuatan mereka.

Semoga kita semua – para pembaca yang budiman dan saya – tidak termasuk dalam mana-mana di antara dua golongan di atas.

Soalan 8:

Apa hukum orang yang menolak
qadar dan qadha?

Jawapan:

Orang yang menolak qadar dan qadha terbahagi kepada beberapa kategori:

Pertama: Mereka yang menolak qadar dan qadha secara keseluruhan. Ini bererti mereka mengingkari sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam subjek qadar dan qadha. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut telah dikemukakan dalam jawapan-jawapan sebelum ini dan banyak lagi yang akan datang *insya-Allah*. Ia juga bererti mereka menafikan kekuasaan *al-Rububiyah* Allah *Subhanahu waTa'ala* yang mengetahui, menghendaki, mencipta dan mengatur segala urusan manusia.

Pengingkaran dan penafian ini menyebabkan orang yang menolak qadar dan qadha secara keseluruhan dihukum kafir. Ubadah bin Shamit (*radhiallahu 'anh*) pernah berkata

kepada anaknya:

يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا
أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ:
اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي.

*Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan
mendapatkan rasa hakikat iman sehinggalah engkau
mengetahui bahwa apa yang (ditaqdirkan) menimpamu
pasti tidak akan meleset daripadamu, dan apa yang
(ditaqdirkan) meleset daripadamu pasti tidak akan
menimpamu.*

*Aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi
wasallam bersabda: “Sesungguhnya (makhluk) yang awal
Allah ciptakan ialah pena lalu Allah berfirman kepadanya:
“Tulislah”. Pena bertanya: “Wahai tuhanku, apakah yang*

patut aku tulis?” Allah menjawab: “Tulislah takdir segala sesuatu sehingga datangnya Hari Kiamat.”

Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesiapa yang mati di atas keyakinan yang berlainan dengan ini, maka dia bukan dari kalangan (umat)ku.”¹⁸

Dalam sebuah riwayat yang lain:

عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي.

قَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ

¹⁸

Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau mendiamkannya. Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, no: 4700 (*Kitab al-Sunnah, Bab al-Qadar*).

النَّارَ.

قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

Ibn al-Dailami (seorang tabi'in) berkata: "Saya datang kepada Ubay bin Ka'ab, lalu saya berkata kepada beliau: "Dalam diriku terjadi penyakit ragu terhadap takdir. Maka ceritakanlah kepadaku sesuatu yang dengannya Allah akan melenyapkan keraguan itu dari dalam hatiku."

Ubay menjawab: "Kalaupun Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan penghuni bumi-Nya, maka Allah menyiksa mereka bukan kerana zalim kepada mereka. Dan kalaupun Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya, maka rahmat Allah jauh lebih baik dari semua amal mereka."

Seandainya engkau bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, nescaya Allah tidak akan menerima sedekahmu itu sebelum engkau beriman kepada takdir. Dan ketahuilah bahawa apa yang

(ditaqdirkan) menimpamu pasti tidak akan meleset daripadamu, sedangkan apa yang (ditaqdirkan) meleset daripadamu pasti tidak akan menimpamu. Seandainya engkau mati dengan (keyakinan) selain ini (berkenaan taqdir), nescaya engkau masuk ke dalam neraka.”

Ibn al-Dailami selanjutnya berkata: “Kemudian saya datang kepada Abdullah bin Mas’ud, beliau pun berkata seperti (perkataan Ubay bin Ka’ab).” Ibn al-Dailami berkata lagi: “Kemudian aku datang pula kepada Hudzaifah bin al Yaman, beliau pun berkata seperti (perkataan Ubay bin Ka’ab).” Ibn al-Dailami berkata lagi: “Kemudian aku juga datang kepada Zaid bin Tsabit, beliau pun membawakan hadits kepadaku daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti (perkataan Ubay bin Ka’ab).”¹⁹

Kedua: Mereka yang beriman kepada qadar dan qadha namun memiliki pentafsiran dan pentakwilan yang berbeza. Di antara mereka ada yang berkata qadar dan qadha bersifat umum, perinciannya ditentukan oleh manusia. Ada

¹⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau mendiamkannya. Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, no: 4699 (*Kitab al-Sunnah, Bab al-Qadar*).

pula yang berkata qadar dan qadha bersifat mengikat sehingga manusia hanya berdiam diri terhadap apa jua yang menimpa mereka. Sepanjang sejarah umat Islam terdapat pelbagai tafsiran dan takwilan berkenaan qadar dan qadha, tanpa terbatas kepada dua contoh di atas.

Golongan kedua ini memiliki pentafsiran dan pentakwilan yang berbeza dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Mereka dihukum sesat kerana mengambil jalan yang berbeza dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*.

Ketiga: Mereka yang beriman kepada qadar dan qadha berdasarkan kefahaman *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Namun kadangkala mereka meragui apa yang Allah taqdirkan ke atas mereka atau tertanya-tanya mengapa Allah mentaqdirkan sekian-sekian ke atas mereka.

Golongan ketiga ini tidak dihukum kafir mahupun sesat, namun dikatakan iman mereka ketika meragui atau tertanya-tanya itu berada dalam keadaan lemah. Di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, iman boleh bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan keyakinan dan amal shalih, berkurang dengan keraguan dan kerja maksiat.

Bertanya tentang taqdir dengan maksud

mempersoalkan mengapa Allah mentaqdirkan sekian-sekian adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana firman-Nya:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

Dia (Allah) tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. [al-Anbiya' 21:23]

Akan tetapi kadangkala apabila seseorang itu ditimpa musibah atau sesuatu yang dibencinya, tanpa disadari dia bertanya atau merungut kenapa Allah mentaqdirkan yang sedemikian ke atasnya? Pertanyaan atau rungutan seperti ini berpunca dari keadaan iman yang rendah di dalam dirinya pada saat itu.

Soalan 9:

Kenapakah ada taqdir baik dan buruk? Ini merujuk kepada sabda Rasulullah: “...*dan engkau beriman kepada taqdir sama ada yang baik mahupun yang buruk.*”

Jawapan:

Semua nama dan sifat Allah *Subhanahu waTa’ala* adalah baik. Jika dikaji nama-nama dan sifat-sifat-Nya, semuanya baik dan memiliki pengertian yang baik. Tidak ada di antara nama dan sifat itu yang “jahat”, “buruk”, “zalim” atau apa-apa yang seumpama.

Hakikat ini turut dinyatakan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam salah satu doa *iftitah* solat malam yang baginda baca:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ.

Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kebahagiaan, kebaikan semuanya di tangan-Mu dan

*keburukan tidaklah disandarkan kepada-Mu.*²⁰

Atas dasar ini maka semua takdir Allah adalah baik. Di antara takdir Allah itu, ada yang baik seluruhnya dan ada yang buruk pada zahirnya namun di sebalik itu yang dikehendaki oleh Allah tetap baik.

Ini umpama doktor yang memberi suntikan kepada pesakit. Doktor tersebut asalnya baik dan inginkan kebaikan pada pesakitnya. Namun suntikan yang diberikan melahirkan rasa sakit dan ini dianggap satu keburukan. Namun di sebalik keburukan itu tetap terkandung kebaikan, yakni dengan suntikan itu pesakit kembali sembuh.

Di atas sekadar contoh, Maha suci Allah dari sebarang kesamaan dengan makhluk-Nya. Mari kita lihat contoh lain dari al-Qur'an. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana

²⁰ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 1290 (*Kitab Sholat al-Musafirin wa Qashriha, Bab doa ketika sholat malam*).

di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak mereka merasai sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat). [al-Rum 30:41]

Berdasarkan ayat di atas, Allah mentaqdirkan bencana alam ke atas manusia. Pada ukuran manusia, bencana alam adalah sesuatu yang buruk, lalu mereka menilainya sebagai satu taqdir yang buruk. Namun di sisi Allah ia tetap baik kerana dengan taqdir tersebut Allah berkehendak: “...*supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).*”

Contoh kedua dari al-Qur'an ialah firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Kemudian jika kamu (merasa) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang

kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu). [al-Nisa' 4:19]

Merujuk kepada ayat di atas, Allah mentaqdirkan ke atas isteri satu atau lebih sifat yang pada ukuran seorang suami adalah sesuatu yang dibenci. Namun di sebalik taqdir itu: “...Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu).”

Oleh itu, semua taqdir Allah adalah baik. Di antara taqdir Allah itu, ada yang baik seluruhnya dan ada yang buruk pada zahirnya namun di sebalik itu yang dikehendaki oleh Allah tetap baik. Manusia yang sentiasa berhubung dengan Allah akan menyedari bahawa apa-apa keburukan yang ditaqdirkan ke atas dirinya, yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah ialah kebaikan. Maka dengan itu dia akan berusaha menterjemahkan keburukan itu kepada kebaikan.

Sebaliknya manusia yang lupa kepada Allah, dia akan merungut, menyesal dan memberontak ke atas apa-apa keburukan yang ditaqdirkan ke atasnya. Dia tidak akan menterjemahkannya kepada kebaikan, malah membiarkannya menjadi lebih buruk.

Atas dasar inilah, orang yang tidak menterjemahkan

taqdir yang buruk menjadi baik, dia sendiri yang dipersalahkan, bukan Allah. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.

Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri. [al-Nisa' 4:79]

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga bersabda dalam sebuah hadis Qudsi:

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِلَيْهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan kalian yang Aku perhitungkan dan Aku sempurnakan balasannya kepada kalian. Oleh itu, sesiapa yang mendapati kebaikan maka pujilah Allah. Sementara sesiapa yang mendapati selain itu maka jangan

*mencela kecuali dirinya sendiri.*²¹

Soalan 10:

Mengapa kebanyakan ayat al-Qur'an dan hadis hanya menyebut "qadar" tanpa menyebut "qadha"? Dari manakah datangnya istilah "qadar dan qadha"?

Jawapan:

Benar, kebanyakan ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam subjek ini hanya menyebut "qadar". Akan tetapi ini tidak membawa apa-

²¹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4674 (*Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, Bab larangan berbuat zalim*).

apa kesan kerana apabila disebut qadar atau taqdir sahaja, maka ia bererti ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah sejak azali dan perlaksanaannya.²² Ini kerana qadar merangkumi qadha di mana apa yang Allah ketahui, tulis, kehendak dan cipta sejak azali (qadar) pasti akan Allah laksanakan (qadha).

Istilah “Qadar dan Qadha” perkataan demi perkataan memang tidak wujud dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Ia adalah istilah yang dirumus oleh para ilmunan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* berdasarkan sekian banyak ayat al-Qur’an dan hadis.

Sebagai contoh perhatikan firman Allah *Subhanahu waTa’ala*:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ
أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ.

Lalu Dia menjadikannya (qadha) tujuh langit, dalam dua masa dan Dia memberitahu kepada tiap-tiap langit

²² Ini sebagaimana yang diterangkan di akhir soalan “Apakah maksud qadar dan qadha?”

akan urusan dan keperluannya masing-masing dan Kami hiasi langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bumi) dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan (qadar) Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. [Fussilat 41:12]

Dalam ayat di atas, qadar Allah sejak azali ialah menjadikan tujuh lapisan langit dan bintang-bintang. Apabila Allah telah menjadikannya, maka ia adalah qadha – yakni pelaksanaan – terhadap qadar tersebut. Maka dari ayat ini dirumuskan istilah qadar dan qadha.

Soalan 11:

Adakah kita memiliki kebebasan memilih
(*free will*)?

Jawapan:

Umat Islam terbahagi kepada tiga aliran dalam persoalan ini:

- *al-Qadariyyah*. Mereka mengatakan manusia bebas memilih apa jua tindakan (*mukhayyar*) dan Allah tidak memiliki kaitan dengan pilihan itu.
- *al-Jabariyyah*. Mereka mengatakan manusia tidak bebas memilih apa jua tindakan (*musayyar*) dan Allah mengikat semua pilihan itu.
- *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'aah*. Kita berada di pertengahan di antara kelompok pertama dan kedua di atas. Iaitu, manusia bebas memilih tindakannya, namun tercapai atau tidak bergantung kepada kehendak Allah. Jika pilihan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan memudahkan

sebab-sebab untuk dia mencapai pilihannya itu. Sebaliknya jika ia tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan menyukarkan sebab-sebab sehingga dia tidak mencapai pilihannya itu.

Justeru kehendak Allah menentukan sama ada pilihan manusia tercapai atau tidak. Allah menentukannya kerana Allah mengetahui kebaikan, kesesuaian dan kesan di sebalik sesuatu pilihan manusia. Jika ia baik, sesuai dan memberi kesan positif, Allah akan memudahkan ia tercapai. Sebaliknya jika ia buruk, tidak sesuai dan memberi kesan negatif, Allah akan menyukarkan ia dari tercapai. Ini kerana Allah adalah tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana sementara manusia dalam membuat pilihan serba tidak mengetahui dan tidak bijaksana.

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan tiadalah kamu berkehendak (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan kehendak Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [al-Insan 76:30]

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

Dan kamu tidak dapat berkehendak (mengenai sesuatupun), kecuali (jika ia sesuai) dengan kehendak Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. [al-Takwir 81:29]

Demi kefahaman para pembaca sekalian, berikut dikemukakan satu perumpamaan, iaitu seorang tuan dan kucing peliharaannya yang bernama “Comel”. Pada satu ketika Comel mengangkat sebelah kaki hadapannya di sebelah pintu dapur, bererti dia ingin keluar bersiar-siar di laman perkarangan rumah. Tuannya bersetuju dan membukakan pintu dapur. Setelah beberapa ketika, Comel masuk dan mengangkat kedua-dua kaki hadapannya di sisi kerusi sofa, bererti dia ingin baring di atas sofa. Tuannya tidak bersetuju dan mengarahkan Comel ke bakul beralaskan tilam, tempat biasa dia berbaring.

Dalam perumpamaan di atas, Comel bebas membuat pilihan sendiri sama ada bersiar-siar atau berbaring. Namun pilihannya itu tetap terpulang kepada kehendak tuannya. Bersiar-siar di laman adalah sesuatu yang baik kerana tuannya mengkehendaki Comel bersenam ringan, maka ia dibenarkan.

Berbaring di atas kerusi sofa adalah sesuatu yang tidak baik kerana tuannya tidak mengkehendaki Comel mengotorkannya, maka ia tidak dibenarkan. Sama ada bersiar-siar, berbaring atau apa jua yang lain, Comel bebas memilih. Akan tetapi tuannya tetap berkuasa untuk menentukan sama ada pilihan Comel tercapai atau tidak.

Maha Suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk-Nya. Contoh pilihan Comel dengan kehendak tuannya umpama pilihan manusia dengan kehendak Allah. Manusia bebas membuat pilihan namun kehendak Allah menentukan sama ada pilihan itu tercapai atau tidak. Tentu saja kehendak Allah jauh lebih agung dan sempurna berbanding contoh Comel dengan tuannya.

Soalan 12:

Bolehkah diberikan contoh lain antara kebebasan manusia memilih dan kehendak Allah? Ini untuk memantapkan lagi kefahaman saya.

Jawapan:

Tentu boleh. Berikut dikemukakan dua contoh yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia.

Pertama, Kamal ingin ke kedai untuk membeli komputer baru. Kamal memilih untuk membeli komputer, memilih kedai komputer dan memilih jenama komputer. Pilihan Kamal ini sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah memudahkan sebab-sebab untuk Kamal mencapai pilihannya. Allah memudahkan bajet Kamal, memudahkan pemanduan ke kedai, memudahkan Kamal mendapat jurujual yang mesra pelanggan dan memudahkan Kamal membawa balik komputer tersebut ke rumah.

Pilihan Kamal sesuai dengan kehendak Allah. Allah

mengetahui bahawa Kamal akan menggunakan komputer itu untuk tujuan yang baik, maka dipermudahkan sebab-sebab untuk Kamal mencapai pilihannya.

Kedua, Khairunisa ingin berjumpa dengan rakan-rakannya di sebuah bistro. Khairunisa memilih untuk berjumpa dengan kawan-kawan, memilih siapa kawan yang ingin dijumpa dan lokasi bistro untuk mereka berkumpul. Namun pilihan Khairunisa tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah menyukarkan sebab-sebab sehingga Khairunisa tidak tercapai pilihannya. Allah menyukarkan sehingga Khairunisa tidak dapat menghidupkan enjin keretanya, tidak ada rakan seperjalanan untuk ditumpang, panggilan teksi tidak membuahkan hasil dan tidak ada pilihan lain kecuali membatalkan perjumpaan.

Pilihan Khairunisa tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengetahui bahawa perjumpaan tersebut akan diisi dengan sembang-sembang berkenaan aib orang lain dan gosip dusta, maka disukarkan sebab-sebab untuk Khairunisa mencapai pilihannya.

Di sini terdapat beberapa poin penting untuk digariskan:

1. Adakalanya Allah menyukarkan sesuatu pilihan manusia bukan untuk menghalangnya, tetapi untuk melatih manusia bersikap kreatif mencari alternatif lain. Perhatikan contoh Khairunisa di atas, setelah alternatif pertama gagal (enjin kereta tidak dapat dihidupkan), dia mencuba alternatif lain seperti menumpang kawan atau memanggil teksi. Maka apabila sesuatu pilihan terasa sukar, tidak serta merta bererti Allah tidak mengkehendaknya. Akan tetapi ia mungkin bererti Allah berkehendak untuk melatih manusia mencuba beberapa alternatif yang lain.
2. Adakalanya Allah memudahkan sesuatu pilihan manusia yang tidak baik. Ini Allah izinkan berlaku kerana ada sesuatu hikmah lain yang Allah kehendaki, seperti membolehkan orang itu belajar dari pengalaman pahit, menguatkan jati diri dan menjadi ujian kepada orang itu dan mereka yang disekitarnya.
3. Apabila manusia membuat sesuatu pilihan lalu ia tidak sesuai dengan kehendak Allah dan disukarkan-Nya sehingga tidak tercapai, ia akan difahami oleh manusia terbabit sebagai taqdir yang buruk. Namun jika

manusia tetap “berhubung” dengan Allah, dia akan menyadari bahawa Allah mengkehendaki yang terbaik di sebalik keburukan itu. Hanya mereka yang tidak “berhubung” dengan Allah yang akan merungut dan marah apabila pilihannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam soalan sebelum ini.

Soalan 13:

Adakah sebutan “*Insyah-Allah*” memiliki kaitan dengan qadar dan qadha?

Jawapan:

Ya, ia amat berkaitan dengan qadar dan qadha. *Insyah-Allah* bererti “jika dikehendaki Allah”. Apabila seseorang itu memilih sesuatu tindakan lalu menyebut “*insyah-Allah*”,

bererti dia menyerahkan pilihannya kepada kehendak Allah dan bersedia untuk menerima sama ada pilihannya itu dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Allah.

Menyebut “*insya-Allah*” merupakan sesuatu yang diperintahkan ke atas kita sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.

Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan): “Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti” melainkan (hendaklah disebut): “Insya Allah”. [al-Kahf 18:23-24]

Pada masa kini sebutan “*insya-Allah*” kerap disalahgunakan oleh masyarakat muslim. Dua di antaranya ialah:

1. Menyebut “*insya-Allah*” terhadap sesuatu tindakan yang masih diragui sama ada akan dilakukan atau tidak. Umpama seseorang yang tidak pasti sama ada akan menghadiri jemputan walimah atau tidak, dia berkata kepada pihak yang menjemputnya: “*Insya-Allah* saya akan hadir” padahal dia sendiri masih ragu-ragu.

Yang benar, ucapan “*insya-Allah*” hanya diucapkan sesudah seseorang itu membuat pilihan kerana tujuan dia mengucapkannya ialah untuk menyerahkan pilihannya kepada Allah dan bersedia menerima kehendak Allah. Maka jika sudah dipilih untuk memenuhi jemputan, ucapkanlah: “*Insya-Allah* saya akan hadir”. Jika masih ragu-ragu, ucapkanlah: “Saya akan mempertimbangkannya.”

2. Marah, merungut dan menyesal seandai apa yang dipilih tidak tercapai sekalipun sebelum itu dia menyebut “*insya-Allah*”. Diulangi bahawa apabila seseorang itu menyebut “*insya-Allah*”, bererti dia menyerahkan pilihannya kepada kehendak Allah dan bersedia untuk menerima kehendak Allah. Apabila seseorang itu marah, merungut dan menyesal seandainya pilihannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, menunjukkan dia tidak faham apa dan kenapa ucapan “*insya-Allah*” yang diucapkan sebelum itu.

Memandangkan sebutan “*insya-Allah*” kerap disalahgunakan masa kini, saya menyarankan para pembaca sekalian apabila mendengar seseorang itu menyebut “*insya-*

Allah”, segera bertanya dengan sopan: “Apakah yang anda maksudkan dengan *insya-Allah?*” Setelah itu jelaskan kepada dia maksud yang sebenar agar dia faham dan menyebutnya atas tujuan yang betul.

Soalan 14:

Apakah yang patut saya sebut andai apa
yang saya pilih tidak sesuai dengan kehendak
Allah?

Jawapan:

Bagi soalan ini saya kemukakan sebuah hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Pada setiap orang ada kebaikan maka bersungguh-sungguhlah mencari apa yang bermanfaat bagi kamu dan mohonlah pertolongan Allah serta jangan bersikap mengalah.

Jika kamu ditimpa oleh sesuatu maka janganlah berkata: “Seandainya aku berbuat demikian, tentu akan menjadi sekian-sekian” akan tetapi katakanlah: “Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi”. Ini kerana perkataan “Seandainya” membuka pintu perbuatan syaitan.²³

Berdasarkan hadis di atas, perkataan yang disebut andai apa yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak Allah ialah:

²³ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4816 (*Kitab al-Qadar, Bab berkenaan bersikap kuat dan meninggalkan sikap lemah...*).

قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

“Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi”

Ini kerana sekalipun kita bebas memilih, sama ada tercapai atau tidak terpulang kepada kehendak Allah. Seandainya ia tidak tercapai setelah dilakukan pelbagai usaha, bererti ia tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi dan itu merupakan qadha (perlaksanaan) Allah terhadap qadar-Nya. Justeru sikap kita bukanlah marah, merungut dan menyesal, tetapi menerimanya. Siapalah kita untuk melawan atau mempersoal kehendak Allah?

Sebelum beralih ke soalan seterusnya, hadis di atas mengandungi beberapa pengajaran lain yang tidak kurang penting, iaitu:

1. Allah *Subhanahu waTa'ala* mencintai mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah. Kuat di sini bererti dalam semua sudut seperti ilmu, pemikiran, jati diri dan fizikal.
2. Pada setiap individu terdapat kebaikan tersendiri, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari kebaikan

yang Allah taqdirkan ke atas dirinya. Ini bertentangan dengan sistem pendidikan di Malaysia yang menentukan kebaikan seseorang dengan keputusan peperiksaan. Padahal seseorang yang lemah dalam peperiksaan mungkin cemerlang dalam bidang lain umpama teknikal, seni, perniagaan, masakan dan sukan.

3. Dalam rangka mencari dan mengenal pasti kebaikan dan manfaat, janganlah lupa untuk memohon pertolongan Allah.
4. Islam menegah seseorang dari bersikap lemah dan mengalah. Jika tidak dijumpai kebaikan pada dirinya dalam satu bidang, hendaklah dicari kebaikan dalam bidang yang lain. Jika tidak ditemui kejayaan dalam satu usaha, diusahakan yang lain. Jika Plan A gagal, dicorak Plan B. Demikianlah seterusnya, dia mencari dari satu qadar ke qadar yang lain. Ini sebagaimana ucapan ‘Umar al-Khaththab: ***“Kita berlari dari qadar Allah kepada qadar Allah (yang lain).”***²⁴

²⁴ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 5729. (*Kitab al-Tibb, Bab Apa yang diperkatakan tentang wabak penyakit*). Rujuk soalan “Apakah maksud qadar dan qadha?” untuk teks lengkap hadis ini.

5. Jika gagal mencapai sesuatu yang dipilih atau yang diusahakan, jangan sebut “Seandainya aku lakukan begini akan menjadi begini....”. Perkataan “seandainya” digunakan dalam dua konteks: Pertama, dalam konteks apa yang telah berlaku (*past tense*). Ini dilarang kerana Islam mahukan umatnya ke hadapan dan mencari alternatif baru jika gagal. Bukan memikirkan apa yang lampau dan membuat andaian itu dan ini. Kedua, dalam konteks apa yang sedang atau akan berlaku (*present or future tense*). Ini dibolehkan kerana bererti seseorang itu sedang mempertimbangkan beberapa alternatif dan memilih yang terbaik.
6. Jika gagal mencapai sesuatu yang dipilih atau yang diusahakan, hendaklah disebut “Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi”. Sebutan “seandainya” memberi isyarat tidak redha menerima qadha Allah dan ini seterusnya menjadi pintu untuk syaitan menggoncang keimanan dan kefahaman seseorang tentang qadar dan qadha.

Soalan 15:

Bolehkah diterangkan lebih lanjut
berkenaan kehendak Allah?

Jawapan:

Allah *Subhanahu waTa'ala* sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa tentu memiliki kehendak sebagaimana firman-Nya:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

Akan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya. [al-Baqarah 2:253]

Kehendak Allah terbahagi kepada dua jenis:

- Kehendak *al-Kauniyyah*. Ini ialah kehendak Allah yang pasti berlaku sekalipun di dalamnya ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Kehendak *al-Kauniyyah* berkaitan dengan *al-Rububiyyah* Allah, yakni kuasa penciptaan-Nya.
- Kehendak *al-Syar'iyah*. Ini ialah kehendak Allah yang disukai-Nya sekalipun ia tidak semestinya

berlaku. Kehendak *al-Syar'iyah* berkaitan dengan *al-Uluhiyyah* Allah, yakni hak untuk diibadahi oleh para makhluk-Nya.

Salah satu contoh ialah firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam agama Allah yang satu); akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan.
[al-Nahl 16:93]

Firman-Nya: *Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat...*” ialah kehendak *al-Syar'iyah*. Ia adalah sesuatu yang disukai oleh Allah akan tetapi ia tidak semestinya berlaku. Firman-Nya: “...*akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya...*” ialah kehendak *al-Kauniyyah* yang dibenci Allah. Firman-

Nya: “...memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya...” ialah kehendak *al-Kauniyyah* yang disukai oleh Allah.

Demi kemudahan para pembaca sekalian, berikut diterangkan perbezaan antara kehendak *al-Kauniyyah* dan kehendak *al-Syar’iyyah*:

1. *al-Kauniyyah* ialah kehendak Allah yang berkaitan dengan *Tauhid al-Rububiyyah* (penciptaan) manakala *al-Syar’iyyah* ialah kehendak Allah yang berkaitan dengan *Tauhid al-Uluhiyyah* (peribadatan).
2. *al-Kauniyyah* pasti berlaku sementara *al-Syar’iyyah* mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku.
3. *al-Kauniyyah* disukai dan dibenci oleh Allah manakala *al-Syar’iyyah* disukai oleh Allah.
4. *al-Kauniyyah* dan *al-Syar’iyyah* boleh berlaku secara bersamaan, seperti ketika seseorang itu memilih untuk melakukan amal ma’aruf. Ia adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak yang Allah sukai (*al-Kauniyyah* yang disukai) lagi selari dengan syari’at Islam (*al-Syar’iyyah*).

5. *al-Kauniyyah* boleh berlaku secara berasingan, seperti ketika seseorang itu memilih untuk melakukan kerja mungkar. Ia adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak yang Allah benci (*al-Kauniyyah* yang dibenci). Akan tetapi apabila dia memilih untuk bertaubat dari kerja mungkar itu, maka pilihannya itu sesuai dengan kehendak Allah yang disukai (*al-Kauniyyah* yang disukai) lagi selari dengan syari'at Islam (*al-Syar'iyah*).

Soalan 16:

Kenapakah Allah mengkehendaki sesuatu
yang dibenci-Nya?

Jawapan:

Jawapan dimulakan dengan beberapa perumpamaan, seperti seorang yang mengambil ubat yang pahit tetapi dia tetap melakukannya kerana menginginkan kesembuhan di sebaliknya, atau seorang yang bertungkus-lumus belajar kerana menginginkan kejayaan pada masa depan, atau seorang yang bersusah payah mengharungi satu perjalanan kerana ingin bercuti di destinasi, atau seorang ayah yang bertegas kepada anaknya dalam rangka mendidik.

Dalam empat perumpamaan di atas, ubat yang pahit, bertungkus-lumus belajar, bersusah payah dalam satu perjalanan dan bertegas kepada anak adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Namun di sebalik kebencian itu ada matlamat yang baik, iaitu kesembuhan, kejayaan, percutian dan didikan. Kebencian terpaksa dilalui demi mencapai kebaikan di akhirnya.

Maha Suci Allah dari sebarang kesamaan dengan makhluk-Nya. Adakalanya Allah mengkehendaki sesuatu yang dibenci-Nya (*al-Kauniyyah* yang dibenci) kerana mengkehendaki kebaikan di sebaliknya. Justeru ia bermula sebagai sesuatu yang dibenci namun bertujuan sebagai sesuatu yang disukai. Seperti Allah mencipta angin ribut, banjir dan gempa bumi. Ia adalah sesuatu yang Allah benci kerana mengakibatkan banyak kerosakan kepada manusia dan haiwan, namun memiliki kebaikan di sebaliknya.

Allah mencipta angin ribut agar berlaku pertukaran udara dalam atmosfera bumi supaya manusia dan haiwan dapat bernafas udara segar. Allah mencipta banjir agar berlaku pemendapan zat tanah yang baru supaya tanam-tanaman dapat tumbuh subur. Allah mencipta gempa bumi agar lapisan-lapisan bumi dapat membetulkan kedudukannya demi menjaga kestabilan. Semua ini menghasilkan kebaikan kepada manusia sekalipun pada awalnya ia adalah sesuatu yang dibenci.

Berikut dikemukakan sebuah contoh dari al-Qur'an:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ

أَنْبَعَاثُهُمْ فَتَبَّطُّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ.

Dan kalaulah mereka mahu keluar (untuk turut berperang), tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya; tetapi Allah membenci pemergian mereka lalu dilemahkan-Nya semangat mereka dan dikatakan: “Tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal”. [al-Taubah 9:46]

Dalam ayat di atas, sebahagian umat Islam memilih untuk ikut keluar dalam ekspedisi jihad di jalan Allah bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam*. Secara zahir ini tentu satu pilihan yang baik kerana dapat menguatkan barisan pejuang Islam dan mendekatkan mereka ke arah kemenangan. Akan tetapi pilihan mereka ini hanya sesuai dengan kehendak yang dibenci oleh Allah (*al-Kauniyyah* yang dibenci). Allah membenci pemergian mereka lalu Allah menyukarkan sebab-sebab pemergian seperti melemahkan semangat mereka dan dibisikkan kepada mereka untuk tinggal bersama orang-orang yang tidak keluar dalam ekspedisi itu.

Kenapa Allah membenci pilihan mereka? Tentu ada hikmah yang baik kerana Allah mengetahui isi hati mereka

dan apakah yang bakal mereka lakukan jika benar-benar keluar dalam ekspedisi jihad tersebut. Allah menerangkan dalam ayat seterusnya:

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, (dengan tujuan) hendak menimbulkan fitnah (kekacauan) dalam kalangan kamu; sedangkan di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim. [al-Taubah 9:47]

Kesimpulannya, Allah *Subhanahu waTa'ala* adakalanya mengkehendaki yang dibenci-Nya kerana mengkehendaki kebaikan di sebaliknya. Sebelum beralih ke soalan seterusnya, ada dua poin penting yang perlu digariskan:

1. Kehendak *al-Kauniyyah* yang dibenci oleh Allah akan segera ditafsir oleh manusia sebagai taqdir yang

buruk. Namun yakinilah di sebalik keburukan itu tetap wujud hikmah dan rahsia kebaikan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam soalan sebelum ini: “Kenapakah ada taqdir baik dan buruk?”

2. Bukan merupakan kewajipan kita untuk mencari kebaikan di sebalik setiap taqdir yang buruk. Kebaikan itu ada yang dapat ditangkap serta merta, ada yang dapat ditangkap beberapa ketika kemudian dan ada yang tidak dapat ditangkap langsung. Sebagai manusia, ilmu kita tidak sekali-kali dapat menjangkau ilmu Allah. Justeru tentu sahaja kita tidak dapat mengetahui hikmah dan rahsia Allah di sebalik sesuatu kehendak yang dibenci-Nya atau taqdir yang buruk. Kewajipan kita ialah beriman bahawa di sebalik setiap kehendak Allah terdapat kebaikan.

Soalan 17:

Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada taqdir Allah? Seorang rakan saya memilih kehidupan malam yang dipenuhi kemungkaran dan seolah-olah pilihannya itu dipermudahkan oleh Allah.

Jawapan:

Kerja mungkar tidak boleh disandarkan kepada taqdir Allah kerana yang memilih untuk melakukannya ialah orang itu sendiri. Setiap manusia memiliki akal dan pengetahuan sehingga dia tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang ma'aruf dan apa yang mungkar. Berdasarkan akal dan pengetahuan ini, dialah yang pada awalnya memilih untuk melakukan kerja mungkar tanpa dia mengetahui sama ada pilihannya itu sesuai atau tidak dengan kehendak Allah.

Seterusnya apabila pilihannya itu dipermudahkan oleh Allah, tidaklah bererti ia sesuai dengan kehendak yang disukai oleh Allah. Kehendak Allah ada yang disukai-Nya dan ada

yang dibenci-Nya (kehendak *al-Kauniyyah*), sementara kerja mungkar termasuk dalam kehendak Allah yang dibenci-Nya.

Perhatikan ayat berikut:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ.

Kalaulah kamu kafir, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan kamu dan Dia tidak redhakan hamba-hamba-Nya berkeadaan kafir. Dan jika kamu bersyukur, Dia meredhainya bagi kamu. [al-Zumar 39:07]

Kekafiran adalah satu bentuk kemungkaran dan ia termasuk dalam kehendak Allah yang dibenci-Nya. Ini dinyatakan oleh Allah *Subhanahu waTa'ala*: "...*Dia tidak redhakan hamba-hamba-Nya berkeadaan kafir.*" Sebagaimana Allah tidak meredhainya, kita juga tidak dituntut untuk meredhainya. Tidak ada petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah yang memerintahkan kita untuk meredhai kerja mungkar. Malah yang ada adalah sebaliknya, iaitu kita membenci kemungkaran dan melarangnya sama ada ke atas diri sendiri atau orang lain. Salah satu di antaranya ialah

firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat yang ma'aruf dan melarang daripada segala perkara mungkar serta kamu pula beriman kepada Allah. [Ali Imran 3:110]

Apabila seseorang itu memilih kerja mungkar dan ia seolah-olah dipermudahkan oleh Allah, Allah sebenarnya mengkehendaki beberapa hikmah dan kebaikan di sebaliknya, seperti:

1. Allah ingin menguji hamba-Nya sejauh mana dia berusaha untuk melawan nafsu dari melakukan kerja mungkar itu.
2. Allah ingin menampakkan kepada para hamba-Nya bahawa sekalipun mereka melakukan kerja mungkar, Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Oleh kerana itu kita dapati orang yang melakukan kerja mungkar tetap hidup sihat dan bagus.

Demikianlah luasnya rahmat Allah sehingga ia turut meliputi orang yang melakukan kerja mungkar.

3. Allah ingin menunjukkan sifat pemaaf-Nya, bahawa sebesar mana sekalipun kerja mungkar seseorang, Allah tetap bersedia untuk mengampuninya dan menerima taubatnya.
4. Allah ingin menguji hamba-hamba-Nya yang lain, apakah sikap mereka terhadap orang yang melakukan kerja mungkar. Adakah mereka merasa hebat dan suci terhadap diri sendiri yang tidak melakukan kerja mungkar atau mereka berusaha untuk melarang kemungkaran tersebut dan menasihati pelakunya?

Oleh itu apabila seseorang memilih untuk melakukan kerja mungkar umpama berkelakuan seperti jantina yang berbeza, minum arak, berzina, menipu, menderhakai ibu bapa, tidak amanah dan pelbagai lagi, dialah yang memilih untuk melakukannya. Apabila dia mendapati ia dipermudahkan oleh Allah, tidaklah bererti ia disukai atau diredhai oleh Allah. Sebaliknya Allah membenci kemungkaran itu dan mengkehendaki dia menterjemahnya kepada menahan diri, taubat, mensyukuri rahmat Allah yang tetap berterusan ke atasnya dan beralih kepada amal-amal yang ma'aruf.

Soalan 18:

Apakah sebutan “*Ma sya Allah*” memiliki kaitan dengan qadar dan qadha?

Jawapan:

Sebutan yang lengkap ialah:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

Ia bererti “Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).” Sebutan ini memang memiliki kaitan dengan qadar dan qadha, disebut atau diucapkan apabila seseorang itu mendapat atau melihat sesuatu nikmat atau kurniaan. Apabila menyebutnya, bererti seseorang itu menyandarkan nikmat atau kurniaan itu kepada kehendak Allah dan mengakui bahawa tidaklah dia memiliki kekuatan ke atas nikmat atau kurniaan tersebut melainkan ia adalah kehendak Allah *Subhanahu waTa’ala*.

Penyebutan ini menunjukkan seseorang itu faham dan beriman kepada qadar dan qadha serta bersikap rendah diri kepada Allah. Sikap terpuji seperti ini patut menjadi salah

satu dasar seorang muslim.

Marilah kita lihat contoh penggunaannya dalam ayat berikut:

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ
مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن
تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا.

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي
خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا
زَلَقًا.

*Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta lalu
berkatalah dia kepada rakannya, semasa dia berbincang
dengannya: “Aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih*

berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai.” Dan dia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya) sedang dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri sambil dia berkata: “Aku tidak fikir kebun ini akan binasa selamanya. Dan aku tidak fikir, Hari Kiamat akan berlaku dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.”

Berkatalah rakannya kepadanya, semasa dia berbincang dengannya: “Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian Dia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa Dialah Allah, Tuhanku dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku.

Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkata:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

‘Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada

kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).’

Kalau engkau memandang aku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan (aku bimbang) Dia akan menimpakannya dengan bala, bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. [al-Kahf 18:34-40]

Dalam ayat di atas, seseorang yang bangga dengan kebunnya ditegur bahawa dia sepatutnya menyandarkan nikmat kebun tersebut kepada Allah dengan berkata: “Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).” Memang, dia yang memilih untuk berkebun dan mengusahakan kebun tersebut. Namun pilihannya itu hanya tercapai apabila ia bersesuaian dengan kehendak Allah. Bagaimana kuat sekalipun dia berusaha, ia hanya akan berhasil jika bersesuaian dengan kehendak Allah. Maka janganlah angkuh atau berbangga dengan kebun tersebut, sebaliknya kembalikanlah ia kepada Allah *Subhanahu waTa’ala*.

Oleh itu apabila kita mendapati sesuatu nikmat atau

kurniaan pada diri kita, hubungkanlah ia kepada Allah. Apabila kita memiliki rumah yang selesa, kereta yang mewah dan kerjaya yang bagus, hubungkanlah ia kepada Allah. Apabila orang memuji sesuatu kepada kita, hubungkanlah ia kepada Allah. Apabila kita melihat sesuatu nikmat atau kurniaan pada orang lain, hubungkanlah ia kepada Allah. Sebutlah:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan kehendak Allah.”

Akan tetapi apabila mendapati atau melihat sesuatu yang mungkar, jangan menyebut: “Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).” Ini kerana sekalipun kemungkaran tersebut adalah kehendak Allah, ia adalah kehendak yang dibenci oleh Allah (*al-Kauniyyah* yang dibenci). Allah tidak meredhainya, justeru jangan memuji Allah ke atasnya (lihat soalan “Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada taqdir Allah?”).

Sebaliknya sebutlah “*Subhanallah*” yang bererti “Maha Suci Allah”. Kita mensucikan Allah dari kemungkaran tersebut.

Soalan 19:

Bolehkah musibah disandarkan kepada taqdir Allah? Baru-baru ini abang saya dikesan menghidapi penyakit kanser. Ia benar-benar menyedihkan kami.

Jawapan:

Musibah, tragedi atau apa-apa peristiwa yang tidak kita sukai terbahagi kepada dua jenis:

- Pertama: Musibah yang berlaku atas pilihan manusia itu sendiri, maka ia tidak boleh disandarkan kepada taqdir Allah. Umpama orang yang menghadapi kanser paru-paru kerana dia merokok sekian lama. Dia yang memilih untuk merokok sehingga mengakibatkan kanser paru-paru. Maka musibah ini disandarkan kepadanya dan tidak kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Lihat penjelasan sebelum ini dalam soalan: “Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada taqdir Allah?”

- Kedua: Musibah yang berlaku bukan atas pilihan manusia itu sendiri, maka ia boleh disandarkan kepada taqdir Allah. Umpama orang yang mengamalkan gaya hidup dan gizi pemakanan yang sihat, lalu dia tetap dikesan menghadapi penyakit kanser. Musibah ini bukan pilihannya, maka ia disandarkan kepada taqdir Allah.

Apa jua musibah, ia berlaku dengan izin Allah
Subhanahu waTa'ala:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.

Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. [al-Taghabun 64:11]

Allah mengizinkannya berlaku kerana ia termasuk dalam kehendak yang dibenci oleh Allah. Allah membencinya kerana ia menyusahkan hamba-Nya, mengakibatkan banyak kerugian dan mengalirkan banyak air mata. Namun yang dikehendaki oleh Allah di sebalik semua itu tetap kebaikan dan kemaslahatan. Allah berfirman:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya.
[al-Baqarah 2:216]

Allah mengkehendaki sesuatu musibah ke atas hamba-Nya kerana beberapa kebaikan di sebaliknya. Di antaranya:

1. Musibah dapat mengingatkan manusia kembali kepada Allah. Kehidupan yang serba mudah, selesa dan sempurna tanpa musibah sering menyebabkan manusia lupa kepada Allah. Penyakit, kerosakan harta benda dan kehidupan yang sukar kerap kali mengembalikan manusia untuk berhubung dengan Allah melalui doa, rendah diri, keinsafan, pergantungan dan harapan.
2. Musibah dapat dijadikan kertas ujian ke atas manusia lain yang pada saat itu belum dilanda musibah. Apabila Allah mentaqdirkan musibah ke atas seseorang, di antara manusia ada yang tidak memberi

perhatian, ada yang menuduh dia layak mendapatnya dan ada yang segera menghulurkan bantuan.

3. Musibah dapat menjadikan manusia mengubah cara hidupnya. Ini lebih merujuk kepada musibah jenis pertama, iaitu yang berlaku atas pilihan manusia itu sendiri. Musibah kanser misalnya dapat menjadikan seorang perokok berhenti merokok manakala orang lain mengambil iktibar untuk turut menjauhi rokok.

Oleh itu jika abang anda selama ini memilih gaya dan gizi pemakanan yang sihat, maka sakit kanser itu adalah taqdir Allah *Subhanahu waTa'ala*. Abang anda tidak sepatutnya bersedih kerana musibah kanser itu merupakan tanda Allah sayang kepadanya dan menginginkan kebaikan kepadanya.

Namun jika abang anda memilih gaya hidup dan gizi pemakanan yang sebaliknya, maka sakit kanser itu disandarkan ke atas dirinya. Akan tetapi dia tetap patut bersyukur kerana Allah masih ingat kepadanya dan menginginkan kebaikan kepadanya melalui musibah kanser tersebut.

Soalan 20:

Saya pernah membaca hadis Musa berdebat dengan Adam. Kelihatannya Adam berhujah dengan taqdir atas kesalahannya di syurga dahulu. Adakah benar kefahaman saya ini?

Jawapan:

Hadis yang dimaksudkan memiliki beberapa lafaz. Antara yang paling lengkap adalah seperti berikut di mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

اَحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ.

فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَابِحَ فِيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا.

فَبِكَمْ وَجَدَتْ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟

قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا.

قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى }.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَفَتُلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ

أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Adam dan Musa ‘alahimas sallam berdebat di sisi (Allah)
tuhan mereka berdua. Maka Adam telah berhujah ke atas
Musa.*

*Musa berkata: “Adakah kamu Adam yang Allah
menciptamu dengan Tangan-Nya, meniupkan ke dalam diri
kamu dari Ruh-Nya, memerintahkan para malaikat sujud
kepada kamu dan menempatkan kamu dalam keselesaan
syurga? Kemudian kamu menyebabkan manusia
diturunkan – disebabkan kesalahan kamu – ke bumi.”*

Maka Adam menjawab: “Adakah kamu Musa yang Allah telah memilihmu untuk membawa risalah-Nya, untuk berbicara dengan-Nya dan memberikan kamu kepingan-kepingan yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu dan menganugerahkan kamu peluang untuk berbicara secara rahsia? Pada pandangan kamu, berapa lamakah kitab Taurat telah ditulis oleh Allah sebelum aku dicipta?”

Musa menjawab: “40 tahun sebelum (kamu dicipta).”

Adam berkata: “Apakah kamu tidak melihat di dalamnya (firman Allah): ‘Dan dengan itu derhakahlah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan.’?”

Musa menjawab: “Ya.”

Adam membalas: “Apakah dengan itu kamu menyalahkan aku atas perbuatan yang Allah tuliskan ke atas aku 40 tahun sebelum aku dicipta?”

(Setelah menerangkan kisah perdebatan di atas) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maka

*Adam telah berhujah ke atas Musa.*²⁵

Hadis di atas dapat kita fahami dengan merujuk kepada al-Qur'an. Ayat "*Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan*" yang terdapat di dalam Taurat juga terdapat di dalam al-Qur'an, iaitu:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا.

Kemudian mereka berdua (Adam dan Hawa) memakan dari pokok itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari Syurga dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan. Kemudian Tuhannya memilihnya lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama." [Taha 20:121-123]

Terdapat dua pengalaman Nabi Adam 'alahis salam di syurga yang menjadi perhatian kita.

²⁵ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4795 (*Kitab al-Qadar, Bab Adam dan Musa berdebat*).

- Pertama, Adam memakan dari pokok *al-Khuldi* padahal Allah *Subhanahu waTa'ala* telah melarang beliau:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

Dan kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu dalam Syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini (al-Khuldi); (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. [al-Baqarah 2:35]

Akan tetapi Adam dan Hawa telah memakannya sebagaimana firman Allah dalam ayat surah Taha di atas: “Kemudian mereka berdua (Adam dan Hawa) memakan dari pohon itu.” Dengan pelanggaran ini, Adam telah membuat satu kemungkaran. Setelah itu Adam bertaubat dan Allah menerima taubat Adam: “...lalu Allah menerima taubatnya”. Berdasarkan penerimaan ini, perbuatan mungkar Adam sudah pun

diselesaikan, sudah pun dipadam.

- Kedua, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ini adalah satu musibah kerana kehidupan di syurga jauh lebih baik berbanding bumi. Ia umpama orang yang hidup mewah lagi selesa lalu ditukar kepada kehidupan yang miskin lagi sukar. Musibah ini tidak dipilih oleh Adam dan tidak berkaitan dengan kemungkaran Adam memakan buah pokok *al-Khuldi*. Ini kerana ia telah Allah taqdir sejak awal sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. [al-Baqarah 2:30]

Malah berdasarkan ayat 30 surah al-Baqarah di atas, tiada perbezaan sama ada Adam melakukan sesuatu kemungkaran atau tidak di syurga. Beliau tetap akan diturunkan ke bumi kerana Allah telah mentaqdirkan penurunan itu sejak awal.

Dalam hadis perdebatan antara Adam dan Musa, Musa menganggap Adam dihukum turun ke bumi kerana

kesalahannya memakan dari pokok *al-Khuldi*. Adam menjawab dengan ayat dari kitab Taurat yang juga terdapat dalam al-Qur'an, bahawa dia sudah bertaubat dari kesalahan itu dan Allah sudah menerima taubatnya. Lanjutan ayat itu menerangkan tindakan Allah menurunkan Adam ke bumi. Penurunan ini bukan kerana perbuatan mungkar Adam atau pilihan Adam tetapi taqdir yang sudah tertulis sejak awal. Ringkasnya, Adam tidak menyandarkan perbuatan mungkar memakan dari pokok *al-Khuldi* kepada Allah tetapi menyandarkan musibah penurunan ke bumi kepada Allah.

Jawapan atau hujah Adam tersebut dibenarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan sabda baginda: ***"Maka Adam telah berhujah ke atas Musa."*** Maka berdasarkan hadis ini, para ilmuan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* berkata, tidak boleh menyandarkan kerja mungkar kepada Allah tetapi boleh menyandarkan musibah yang tidak dipilih kepada Allah. Inilah kefahaman yang benar terhadap hadis Adam berdebat dengan Musa.

Soalan 21:

Apakah sikap kita apabila ditimpa
musibah?

Jawapan:

Apabila ditimpa musibah, sikap yang utama ialah redha kepadanya, iaitu hati dalam keadaan tenteram lagi senang menerimanya. Sikap ini pada hakikatnya amat sukar dan jarang-jarang dapat dicapai oleh manusia sekalipun ia tidak mustahil. Justeru redha ialah sikap yang utama tetapi bukan wajib.

Sikap yang berada di bawah tahap redha ialah sabar, yakni menahan diri dari memarahi Allah dan mempersoalkan taqdir Allah. Juga menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang kotor dalam apa jua bahasa umpama “Celaka!” dan dari bertindak dengan menzalimi diri sendiri atau orang lain umpama menangis meraung-raung, merobek-robek pakaian, mencakar muka dan sebagainya.

Bersabar ke atas musibah adalah satu kewajipan. Ini

kerana memarahi atau mempersoalkan Allah *Subhanahu waTa'ala* adalah dilarang berdasarkan firman-Nya:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

Dia (Allah) tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. [al-Anbiya' 21:23]

Sebaliknya dibolehkan memohon pertolongan dan mengadu kepada Allah akan musibah yang dihadapi. Nabi Yaakub *'alaihi sallam* pernah memohon pertolongan terhadap musibah yang dihadapinya kepada Allah:

فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongan-Nya mengenai apa yang kamu katakan itu. [Yusuf 12:18]

Nabi Yaakub seterusnya mengadu kepada Allah:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

(Nabi Yaakub) menjawab: "Sesungguhnya aku

hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya.” [Yusuf 12:86]

Nabi Ayyub ‘*alaihis salam juga mengadu kepada Allah terhadap musibah yang menimpanya:*

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ.

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayyub, ketika dia mengadu kepada Tuhannya dengan berkata: “Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani.” [al-Anbiya’ 21:83]

Mengeluarkan kata-kata yang kotor adalah dilarang berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari

*Akhirat hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam.*²⁶

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْبَذْيِ وَلَا
الْفَاحِشِ.

*Bukanlah sifat seorang mukmin untuk mencela,
melaknat, berkata kotor dan berkata keji.*²⁷

Menangis meraung-raung, merobek-robek pakaian,
mencakar muka dan sebagainya termasuk dalam perbuatan
meratap yang dilarang oleh Islam. Rasulullah *shallallahu*
'alaihi wasallam bersabda:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُنَّهُنَّ الْفَخْرُ فِي
الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ.

*Empat perkara yang dilakukan oleh umatku yang
berasal daripada tradisi Jahiliyyah yang belum mereka
tinggalkan: berbangga-bangga dengan keturunan, mencela
keturunan, mempercayai hujan turun berdasarkan ramalan*

²⁶ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 67
(*Kitab al-Iman, Bab memulia dan menghormati jiran...*).

²⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam *Shahihnya*, hadis no:
192 (*Kitab al-Iman, Bab ciri-ciri wajib iman*) dan dipersetujui sahih oleh
Syu'aib al-Arna'uth dalam semakannya ke atas *Shahih Ibn Hibban*.

*bintang dan meratapi kematian.*²⁸

Sebaliknya menangis dibolehkan. Ketika anak Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* yang bernama Ibrahim meninggal dunia, baginda menitikkan air mata. Para sahabat bertanya berkenaan hal itu, maka baginda bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ.

*Sesungguhnya mata menitikkan air mata dan hati bersedih akan tetapi kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diredhai oleh Tuhan kami. Sesungguhnya kami benar-benar bersedih dengan pemergianmu wahai Ibrahim.*²⁹

²⁸ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 1550 (*Kitab al-Jana'iz, Bab amaran daripada meratap*).

²⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 1220 (*Kitab al-Jana'iz, Bab sabda Nabi: "Sesungguhnya kami benar-benar sedih dengan pemergianmu"*).

Soalan 22:

Apakah yang patut saya sebut andai
ditimpa musibah?

Jawapan:

Andai ditimpa musibah, maka sebutkanlah kalimah
istirja':

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

Kalimah ini bermaksud: *Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.* Kalimah ini disebut apabila ditimpa dengan apa jua musibah umpama penyakit, kemalangan, kehilangan harta benda dan kematian. Ia tidak terhad kepada musibah kematian sahaja sebagaimana yang difahami oleh sebahagian masyarakat.

Kalimah *istirja'* menghubungkan kita kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*, sekaligus mengingatkan kita kepada Allah dan bahawa apa yang ada pada kita sebelum ini adalah milik Allah. Allah memberi kita apa yang Dia kehendaki dan

mengambil daripada kita apa yang Dia kehendaki. Semua yang ada pada kita sebenarnya adalah milik Allah sehingga tidak layak untuk kita marah, mengeluh atau bertindak zalim seandainya Allah mengambilnya kembali.

Kalimah *istirja'* diajar oleh Allah *Subhanahu waTa'ala* di dalam al-Qur'an. Sesiapa yang ditimpa musibah lalu mengucapnya dengan penuh kefahaman, kesedaran dan kesabaran, maka dia memperoleh kebaikan, rahmat dan hidayah daripada Allah. Tentu sahaja tiga perkara ini jauh lebih baik dari apa yang Allah ambil darinya. Firman Allah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar; iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: “Sesungguhnya kami

adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.” Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat-Nya dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah-Nya. [al-Baqarah 2:155-157]

Soalan 23:

Apakah kaitan takziah dengan musibah?

Jawapan:

Takziah atau belangsukawa bererti menganjurkan orang yang ditimpa musibah untuk bersabar. Ia berkait rapat dengan musibah kerana musibah lazim berlaku tanpa diduga dan ia kerap menimpa dalam keadaan seseorang tidak

bersedia menerimanya. Dalam keadaan seperti ini, sebahagian orang – termasuk diri penulis – akan memberi reaksi yang menjauhi sifat sabar, apatah lagi untuk bersifat redha. Justeru di sini takziah memiliki peranan yang penting di mana orang lain akan menganjurkan orang yang ditimpa musibah untuk bersabar.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Tidaklah seorang mukmin menghibur (bertakziah) saudaranya yang ditimpa musibah melainkan Allah Subhanahu akan memakaikan kepadanya salah satu dari pakaian kemuliaan pada Hari Kiamat.³⁰

Cara-cara menyampaikan takziah adalah seperti berikut:

³⁰ Hasan: Dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah*, hadis no: 1301 (*Kitab Ma ja'a fi al-Jana'iz, Bab pahala menghibur orang yang ditimpa musibah*). Terdapat beberapa hadis dalam bab ini, setiapnya dengan beberapa jalan periwayatan. Semuanya memiliki kelemahan di dalamnya. Justeru di kalangan ahli hadis ada yang menganggap ia tetap lemah manakala sebahagian lain menganggap ia dapat diangkat ke darjat *hasan lighairihi*.

1. Pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, takziah disampaikan dengan bertemu secara terus kepada orang yang ditimpa musibah. Ini adalah cara yang utama, namun boleh juga menyampaikan takziah dengan menggunakan teknologi masa kini seperti panggilan talifon, sistem pesanan ringkas (SMS) dan emel.
2. Tidak ada tempoh masa untuk menyampaikan takziah. Asalkan diketahui seseorang itu ditimpa musibah, kita dianjurkan memberi takziah. Namun yang utama ialah memberi takziah seawal mungkin kerana ujian kesabaran paling hebat berlaku pada saat seseorang itu ditimpa musibah dan ujian ini makin berkurang dengan peredaran masa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

*Sesungguhnya kesabaran itu tidak lain ketika pukulan awal (saat musibah menimpa).*³¹

³¹ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 1219 (*Kitab al-Jana'iz, Bab kesabaran ketika pukulan awal*).

3. Takziah disampaikan dengan apa jua ucapan asalkan ia dapat menghiburkan orang yang ditimpa musibah, menerangkan keutamaan bersabar dan mengingatkannya bahawa Allah mengkehendaki kebaikan di sebalik musibah itu.
4. Takziah tidak sekadar ucapan tetapi diikuti dengan perbuatan membantu. Pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam*, baginda menyuruh A’isyah *radhiallahu anha* memasak bubur *Talbinah* untuk dihantar kepada orang yang menghidapi penyakit atau ahli keluarga yang sedang bersedih kerana kematian. Baginda menerangkan hikmahnya:

إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بَعْضَ الْحُزَنِ.

*Sesungguhnya bubur Talbinah menghiburkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan.*³²

Contoh yang lain, ketika melihat jenazah Ja’far yang

³² Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 5257 (*Kitab al-Tibb, Bab bubur Talbinah untuk orang sakit*). *Talbinah* ialah bubur yang diperbuat dari gandum dan kadangkala dicampur dengan madu.

gugur dalam peperangan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

اصْنَعُوا لَالِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ.

Buatkanlah makanan untuk ahli keluarga Ja'far kerana mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka.³³

Merujuk kepada poin ketiga di atas, sekalipun takziah boleh disampaikan dengan apa jua ucapan, yang lebih utama ialah menggunakan ayat al-Qur'an atau hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*. Berikut diberikan tiga ayat al-Qur'an dan hadis yang sesuai lagi umum untuk apa jua musibah. Apabila ahli keluarga, sahabat atau siapa jua ditimpa musibah, sampaikan salah satu dari ayat atau hadis berikut dalam bahasa yang mereka fahami.

- Pertama:

وَلَنْبَلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا

³³ Hasan: Dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah*, hadis no: 1610 (*Kitab al-Jana'iz, Bab menghantar makanan ke rumah keluarga si mati*).

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar; iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.” Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat-Nya dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah-Nya. [al-Baqarah 2:155-157]

Tekankan penghujung ayat di atas di mana orang yang bersabar dan mengucapkan kalimah *Istirja* ' (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) akan mendapat tiga anugerah daripada Allah *Subhanahu waTa'ala* iaitu kebaikan, rahmat dan hidayah.

- Kedua:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. [al-Baqarah 2:216]

- Ketiga:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

Sesungguhnya besarnya ganjaran (pahala) bersamaan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mengasihi sesuatu kaum, Dia menurunkan ujian. Maka sesiapa yang redha maka dia mendapat keredhaan (Allah) dan sesiapa yang

*marah maka dia mendapat kemurkaan (Allah).*³⁴

Adapun takziah untuk orang yang menghadapi kematian sama ada ahli keluarga, saudara mara, sahabat, rakan kerja dan sebagainya, maka ucapan berikut menjadi pilihan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* bersabda, bahawa Allah *Subhanahu waTa’ala* berfirman (hadis qudsi):

مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ
اِحْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.

*Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hambaku yang beriman, ketika Aku mengambil buah hatinya dari kalangan penduduk dunia lalu dia mengharapkan pahala dari-Ku, melainkan syurga.*³⁵

Sebelum mengakhiri jawapan ini, ingin diperingatkan bahawa ucapan takziah bukanlah dengan berkata “Takziah” atau “Sabar ya...!” atau “Isy-isy! Ujian-ujian!”. Kata-kata seperti ini tidak menghiburkan orang yang ditimpa musibah, menerangkan keutamaan bersabar dan mengingatkannya bahawa Allah mengkehendaki kebaikan di sebalik musibah itu.

³⁴ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2396-2 (*Kitab al-Zuhud, Bab berkenaan sabar dalam menghadapi bala*).

³⁵ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 5944 (*Kitab al-Riqaq, Bab amalan yang dengannya dapat mencari wajah Allah*).

Soalan 24:

Sudahkah diketahui sama ada saya akan masuk syurga atau neraka? Jika sudah diketahui, apa manfaat saya beramal ibadah untuk mendapatkan balasan syurga?

Jawapan:

Allah *Subhanahu waTa'ala* sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui sudah tentu mengetahui siapakah di antara hamba-Nya yang akan menjadi ahli syurga dan ahli neraka. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah. Maka dengan itu kita beramal ibadah agar layak memasuki syurga.

Ini umpama sebuah sekolah yang ingin memilih olahragawan untuk pertandingan olahraga di antara sekolah. Murid-murid yang berminat dijemput hadir dalam sesi latihan dan pemilihan yang akan berlangsung selama sebulan, dua minggu sekali. Murid-murid yang berminat menghadirkan diri pada sesi pertama. Di antara mereka ada yang bersusuk badan

ahli sukan, berdisiplin mengikuti arahan jurulatih dan memberi fokus kepada program latihan. Di antara mereka ada juga yang bersusuk badan lemah, mengabaikan arahan jurulatih, merokok sembunyi-sembunyi dan memberi fokus menarik perhatian pelajar lain yang menonton. Bagi sesi latihan dan pemilihan ini, tidak ada sebarang paksaan. Masing-masing hadir atas pilihan sendiri dan membawa diri mengikuti kehendak sendiri dengan harapan dapat mewakili sekolah.

Melihat susuk badan, disiplin dan fokus murid-murid tersebut, jurulatih sekolah dengan mudah sudah dapat mengetahui siapakah di antara mereka yang akan terpilih mewakili sekolah. Sekalipun ia hanya sesi pertama, ilmu dan pengalamannya sudah cukup untuk membolehkan dia mengenal siapakah yang akan ke hadapan mewakili sekolah.

Setelah tamat tempoh sebulan, pertandingan olahraga di antara murid-murid yang hadir sejak sesi pertama diadakan. Ternyata, murid-murid yang dikenal pasti oleh jurulatih sejak sesi awal mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga sehingga layak mewakili sekolah.

Maha Suci Allah dari sebarang kesamaan dengan

makhluk-Nya. Jurulatih tersebut umpama Allah yang mengetahui sejak azali sementara murid-murid tersebut umpama manusia yang berusaha mengikut pilihan masing-masing. Sejak awal Allah sudah mengetahui siapakah yang layak memasuki syurga sementara manusia tidak tahu. Maka setiap orang beramal dengan harapan akan memasuki syurga. Ini sekadar perumpamaan. Tentu sahaja ilmu Allah serta taqdir-Nya jauh lebih hebat dan sempurna.

Terhadap persoalan ini terdapat sebuah hadis di mana ‘Ali bin Abi Thalib *radhiallahu anh* menerangkan:

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَكَسَّ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ.

قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَمُكُّثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟

فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ

السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ
الشَّقَاوَةِ فَقَالَ: اْعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ
لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ
الشَّقَاوَةِ.

ثُمَّ قَرَأَ: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى }

*Kami menghadiri satu majlis pengebumian di
perkuburan al-Gharqad. Maka Rasulullah shallallahu
'alaihi wassalam datang kepada kami dan duduk, lalu kami
turut duduk di sekitar baginda. Bersama baginda terdapat
sebatang kayu. Baginda menundukkan kepala dan mula
mencakar tanah dengan kayu itu lalu bersabda:*

*“Tidak ada seorang jua dari kalangan kalian, tidak
juga dari kalangan jiwa yang bernafas kecuali Allah telah
menulis tempat duduknya sama ada syurga atau neraka dan
Allah telah menulis kesengsaraan atau kebahagiaannya.”*

'Ali berkata, seseorang bertanya: “Wahai

Rasulullah! Tidakkah dengan itu kami berserah ke atas apa yang ditetapkan ke atas kami dan meninggalkan amalan kami?”

Rasulullah menjawab: “Sesiapa yang tergolong dari kalangan orang yang bahagia maka akan didorong ke arah amalan orang yang bahagia sementara sesiapa yang tergolong dari kalangan orang yang sengsara maka akan didorong ke arah amalan orang yang sengsara.”

Baginda meneruskan: “Beramallah! Maka setiap individu akan dipermudahkan. Adapun orang yang bahagia maka akan dipermudahkan baginya amalan orang yang bahagia. Adapun orang yang sengsara maka akan dipermudahkan baginya amalan orang yang sengsara.”

Kemudian baginda membaca ayat: “Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). Sebaliknya orang yang bakhil dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya Kami

*akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan.”*³⁶

Berdasarkan hadis di atas, Allah *Subhanahu waTa'ala* telah menulis cara hidup seseorang sama ada bahagia atau sengsara dan destinasi akhir sama ada syurga atau neraka. Penulisan ini merupakan salah satu dari asas-asas qadar dan qadha, di mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* telah menerangkan:

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

*Allah menulis segala taqdir makhluk-makhluk-Nya lima puluh ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. (Rasulullah juga menerangkan) Dan Arasy berada di atas air.*³⁷

Adapun kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan berkenaan dengan kita. Maka tanggungjawab kita ialah tetap beramal sebagaimana perintah Rasulullah:

³⁶ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4786 (*Kitab al-Qadar, Bab penciptaan bayi dalam rahim ibu...*). Ayat al-Qur'an yang dibacakan ialah surah al-Lail 92:4-10.

³⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4797 (*Kitab al-Qadar, Bab Musa dan Adam berhujah*)

“Beramallah!”

Sesiapa yang memilih amal ma'aruf, maka dia akan mendapati pelbagai ruang untuk menambah amal ma'aruf dan menemui orang-orang lain yang turut memilih amal ma'aruf. Orang yang memilih untuk bersedekah umpamanya, akan mendapati banyak peluang untuk terus bersedekah dan berkenalan serta bersahabat dengan orang yang suka tidak berkira dengan hartanya. Kehidupannya bahagia kerana dia tidak menjadikan harta sebagai tuhan.

Sebaliknya sesiapa yang memilih kerja mungkar, maka dia akan mendapati pelbagai ruang untuk menambah kerja mungkar dan menemui orang-orang lain yang turut memilih kerja mungkar. Orang yang memilih untuk minum arak umpamanya, akan mendapati banyak kelab malam untuk terus minum arak dan berkenalan serta bersahabat dengan orang yang suka minum arak. Kehidupannya sengsara kerana minuman keras menjadikan dirinya kerap mabuk, dibuang kerja dan ditinggalkan ahli keluarga.

Hakikat Allah sudah mengetahui dan menulis kebahagiaan dan kesengsaraan, syurga dan neraka bagi setiap individu bukanlah alasan untuk berserah kepada taqdir dan

meninggalkan amalan. Perkara ini sudah ditanya lebih 1400 tahun yang lalu: ***“Wahai Rasulullah! Tidakkah dengan itu kita berserah ke atas apa yang ditetapkan ke atas kami dan meninggalkan amalan kami?”*** dan Rasulullah menjawab: ***“Beramallah! Maka setiap individu akan dipermudahkan.”*** Ertinya, beramallah dengan setiap individu dipermudahkan ke atas amalan yang menjadi pilihannya.

Soalan 25:

Tidakkah penulisan syurga atau neraka bererti satu penetapan? Sefaham saya, apabila Allah menulis siapakah tempatnya di dalam syurga dan siapakah tempatnya di dalam neraka, ia merupakan satu penetapan.

Jawapan:

Qadar dan qadha termasuk dalam ilmu dan rahsia Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ilmu dan kefahaman kita sebagai manusia amat kerdil untuk menjangkau ilmu dan rahsia Allah. Oleh itu dalam subjek qadar dan qadha, sikap kita ialah menerima apa yang dikhabarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam persoalan syurga dan neraka, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* sudah menyatakan bahawa:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ
مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً.

“Tidak ada seorang jua dari kalangan kalian, tidak juga dari kalangan jiwa yang bernafas kecuali Allah telah menulis tempat duduknya sama ada syurga atau neraka dan Allah telah menulis kesengsaraan atau kebahagiaannya.”³⁸

Pada waktu yang sama Rasulullah juga menyuruh kita untuk beramal. Baginda menekankan:

اعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ.

“Beramallah! Maka setiap individu akan dipermudahkan.”³⁹

Demikian juga, Allah *Subhanahu waTa’ala* yang telah menuliskan tempat setiap individu sama ada syurga atau neraka telah memerintah kita:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Dan katakanlah: Beramallah kamu maka Allah dan

³⁸ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4786 (*Kitab al-Qadar, Bab penciptaan bayi dalam rahim ibu...*). Ayat al-Qur’an yang dibacakan ialah surah al-Lail 92:4-10.

³⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4786 (*Kitab al-Qadar, Bab penciptaan bayi dalam rahim ibu...*). Ayat al-Qur’an yang dibacakan ialah surah al-Lail 92:4-10.

Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. [al-Taubah 9:105]

Sesiapa yang memilih untuk beramal sedangkan dia beriman, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikitpun. [al-Nisa' 4:124]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahawa penulisan tidak seerti dengan penetapan. Jika penulisan tempat seseorang sama ada syurga atau neraka dianggap satu penetapan, bererti sia-sialah perintah Allah dan Rasulullah untuk kita beramal serta menjadikan syurga sebagai balasannya.

Apa yang penting, kita tidak diperintahkan untuk mengetahui ilmu dan rahsia Allah, tidak juga apa dan bagaimana sifat qadar dan qadha yang ditulis, yang tersimpan di *al-Luh al-Mahfuz*. Kita diperintahkan untuk beramal, segera beramal dan memastikan amalan kita bertepatan dengan Islam.

Soalan 26:

Bolehkah diberikan dalil lain bahawa syurga atau neraka adalah di atas amalan seseorang dan bukannya taqdir Allah? Saya masih ragu-ragu dalam isu ini.

Jawapan.

Tentu boleh. Marilah kita merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an berikut:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

*Demi matahari dan cahayanya yang terang-
benderang;*

Dan bulan apabila ia mengiringinya;

*Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan
jelas nyata;*

Dan malam apabila ia menyelubunginya;

Demi langit dan Yang membinanya;

Serta bumi dan Yang menghamparkannya;

*Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan
kejadiannya;*

*Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan
yang membawanya kepada kejahatan dan yang
membawanya kepada ketakwaan;*

Sesungguhnya berjayalah orang yang

membersihkan dirinya (dengan amal shalih);

Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya (dengan kerja mungkar). [al-Syams 91:1-10]

Dalam ayat di atas, Allah *Subhanahu waTa'ala* memulainya dengan bersumpah kepada pelbagai ciptaan-Nya seperti matahari, bulan, langit, siang, malam dan diri manusia itu sendiri. Apabila Allah bersumpah sepertimana di dalam ayat-ayat di atas, ia bererti Allah ingin menekankan sesuatu yang amat penting.

Apakah perkara penting itu?

Ia adalah kenyataan bahawa Allah telah menjadikan manusia dengan sempurna serta mengilhamkan – yakni mengajar dan menunjuk manusia – jalan yang membawanya kepada kejahatan dan jalan yang membawanya kepada ketakwaan. Oleh itu setiap manusia pada dasarnya mengetahui perkara-perkara yang salah umpama mengingkari Allah dan melanggar perintah larangan-Nya. Setiap manusia juga pada dasarnya mengetahui perkara-perkara yang betul seperti menyembah Allah dan mentaati perintah larangan-Nya. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang memilih untuk meletakkan dirinya di atas jalan kejahatan atau jalan

ketakwaan.

Oleh kerana itu Allah memuji orang yang meletakkan dirinya di atas jalan ketakwaan: *“Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan dirinya (dengan amal shalih)”* dan Allah mencela orang yang meletakkan dirinya di atas jalan kejahatan: *“Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya (dengan kerja mungkar).”* Akhirnya, orang yang meletakkan dirinya di atas jalan ketakwaan akan memperolehi ganjaran syurga dan orang yang meletakkan dirinya di atas jalan kejahatan akan memperolehi balasan neraka.

Ayat-ayat dari surah al-Syams ini menjadi dalil bahawa syurga atau neraka adalah di atas pilihan seseorang. Allah *Subhanahu waTa’ala* mencipta manusia dan mengilhamkannya apa yang dapat membersihkan dirinya ke arah ketakwaan dan syurga serta apa yang dapat mengotori jiwanya ke arah kejahatan dan neraka. Maka berjayalah orang yang memilih ketakwaan dan rugilah orang yang memilih kejahatan.

Soalan 27:

Minta dijelaskan maksud ayat al-**Qur'an**
dan hadis-hadis *Alam al-Dzar*.

Jawapan:

Alam al-Dzar merujuk kepada fasa selepas penciptaan Nabi Adam 'alaihissalam sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.
وَكَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Dan ingatlah ketika Tuhan-mu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka dan Dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Dia bertanya dengan firman-Nya): “Bukankah Aku tuhan kamu?” Mereka semua menjawab:

“Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi.”

Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: “Sesungguhnya kami lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.” Atau supaya kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu sedang kami ialah keturunan (mereka) yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu, patutkah Engkau (wahai Tuhan kami) hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu?”

Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (supaya nyata segala kebenaran) dan supaya mereka kembali (kepada kebenaran). [al-A’raaf 7:172-174]

Ayat di atas menerangkan bahawa ketika *Alam al-Dzar*, Allah *Subhanahu waTa’ala* dengan kekuasaan-Nya telah mengeluarkan semua keturunan Adam – yakni semua manusia – dan memperkenalkan diri-Nya sebagai tuhan mereka. Setelah itu Allah bertanya: ***“Bukankah Aku tuhan kamu?”*** Manusia semua menjawab: ***“Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi.”***

Justeru semua manusia sama ada mereka sedar atau tidak memiliki fitrah tauhid. Jauh di dalam sanubari, mereka merasakan kehadiran satu tuhan yang mencipta dan menguruskan alam ini dan diri mereka sendiri. Hanya di antara manusia itu ada yang membenarkan fitrah tauhid tersebut lalu beriman kepada Allah dan ada yang mengingkari fitrah tauhid tersebut lalu menafikan Allah dan/atau menyembah tuhan yang lain.

Pengenalan, pertanyaan dan persaksian ini Allah lakukan pada *Alam al-Dzar* supaya manusia kemudian pada alam dunia masing-masing, jika mereka memilih untuk kafir (ingkar) kepada Allah, mereka tidak akan dapat berhujah pada alam akhirat kelak bahawa mereka tidak kenal kepada Allah. Mereka tidak dapat berhujah kononnya: ***“Sesungguhnya kami lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini”*** kerana setiap seorang dari mereka pada *Alam al-Dzar* telah diberi peringatan tentang tauhid, tentang Allah dan mereka mempersaksikannya.

Pengenalan, pertanyaan dan persaksian ini Allah lakukan pada *Alam al-Dzar* supaya manusia yang kafir pada alam dunia masing-masing, pada alam akhirat kelak tidak

akan dapat berhujah kononnya: *“Sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu sedang kami ialah keturunan (mereka) yang datang kemudian daripada mereka.”* Ini kerana setiap seorang dari mereka pada *Alam al-Dzar* telah diberi peringatan tentang tauhid, tentang Allah dan mereka mempersaksikannya.

Ayat 172-173 surah al-A’raaf di atas sekali lagi menjadi dalil bahawa beriman atau kafir, syurga atau neraka merupakan pilihan manusia. Allah *Subhanahu waTa’ala* telah membantu pilihan tersebut dengan memperkenalkan diri-Nya dan memastikan mereka mempersaksikan pengenalan tersebut pada *Alam al-Dzar*. Hanya pada alam dunia, di antara manusia ada yang memilih untuk beriman dan ada yang memilih untuk kafir. Sesiapa yang memilih untuk kafir tidak boleh memberi alasan mereka tidak kenal kepada Allah kerana pada hakikatnya mereka sudah diperkenalkan pada *Alam al-Dzar*.

Seandainya dikatakan iman dan kafir, syurga dan neraka telah ditetapkan oleh Allah, maka sia-sialah peristiwa *Alam al-Dzar* di atas. Tidak perlu Allah *Subhanahu waTa’ala* memperkenalkan diri-Nya sebagai tuhan kepada semua

manusia dan mengambil persaksian mereka. Orang yang kafir kepada Allah pada alam dunia akan berhujah pada alam akhirat bahawa kekafirannya adalah taqdir Allah dan tidak memiliki kaitan sama ada dia telah diperkenalkan kepada Allah atau tidak pada *Alam al-Dzar*. Tentu saja semua andaian ini tidak benar kerana Allah telah menutupi ayat 172-173 surah al-A'raaf di atas dengan kenyataan: *Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (supaya nyata segala kebenaran) dan supaya mereka kembali (kepada kebenaran).*

Adapun hadis-hadis *Alam al-Dzar*, ia seperti berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ

الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ
النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ.

Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla mencipta Adam lalu Allah mengusap belakangnya dengan tangan kanan-Nya hingga keluarlah darinya keturunan Adam. Kemudian Allah berfirman: “Aku menciptakan mereka untuk masuk surga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan ahli surga.” Kemudian Allah kembali mengusap belakang Adam hingga keluarlah darinya keturunan Adam. Setelah itu Allah berfirman: “Aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka.”

Seorang laki-laki bertanya: “Wahai Rasulullah, lalu untuk apa (kita) beramal?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya jika Allah ‘Azza wa Jalla menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga maka Dia akan menjadikannya beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia mati dengan amalan ahli surga lalu dia dimasukkan dengan amalannya itu ke dalam surga.

Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka maka Dia akan menjadikannya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia mati dengan amalan ahli neraka lalu dia dimasukkan dengan amalannya itu ke dalam neraka.”⁴⁰

Dalam sebuah hadis lain, seorang sahabat bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَدَأَ الْأَعْمَالُ أَمْ قَدْ قُضِيَ الْقَضَاءُ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَذَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ثُمَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ أَفَاضَ بِهِمْ فِي كَفِّهِ ثُمَّ
قَالَ هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مُيسَّرُونَ لِعَمَلِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ مُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

***“Wahai Rasulullah, adakah amalan-amalan itu dimulai (oleh manusia) atau ditentukan oleh qadha?”
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab:
“Sesungguhnya Allah mengeluarkan zuriat keturunan***

⁴⁰ Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau mendiamkannya. Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no: 4703 (*Kitab al-Sunnah, Bab al-Qadar*). Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dan ia dinilai sahih (*Shahih li ghairihi*) oleh Syu'aib al-Arna'uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 311.

Adam dari belakang mereka kemudian menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Kemudian (Allah) mengumpulkan mereka dalam kedua tapak tangan-Nya seraya berfirman: ‘Mereka ini di dalam syurga dan mereka ini di dalam neraka’. Maka ahli syurga akan dipermudahkan beramal dengan amalan ahli syurga sementara ahli neraka akan dipermudahkan dengan amalan ahli neraka.’⁴¹

Dalam sebuah hadis lain:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ.

“Sesungguhnya Allah mencipta Adam lalu mengeluarkan keturunannya dari belakangnya dan berfirman: Mereka ini di dalam syurga dan Aku tidak

⁴¹ Sahih: Dikeluarkan oleh Ibn Abi ‘Ashim dalam *Kitab al-Sunnah* dan sanadnya dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Zhilal al-Jannah fi Takhrij al-Sunnah*, hadis no: 168. Juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Qadha wa al-Qadar (Maktabah Syamilah v3.3)*, hadis no: 226 dan berkata al-Baihaqi: “Ini lebih kuat”. Juga dikeluarkan oleh Ibn Baththal dalam *al-Ibanah ‘an Syari’ah al-Firqah al-Najiyah (tahqiq: ‘Utsman Abd Allah Adam; Dar al-Rayah, Riyadh, 1418H; edisi PDF)*, hadis no: 1355 dan ia dinilai sahih oleh pentahqiq.

peduli, mereka ini di dalam neraka dan Aku tidak peduli.” Maka seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, maka untuk apa kita beramal?” Rasulullah menjawab: “Atas apa yang ditaqdirkan.”⁴²

Demikian tiga hadis berkenaan *Alam al-Dzar*. Hadis-hadis ini berkaitan ilmu Allah *Subhanahu waTa’ala*. Iaitu, sekalipun Allah telah memperkenalkan, bertanya dan mengambil persaksian semua manusia tentang diri-Nya sebagai tuhan mereka pada *Alam al-Dzar*, Allah dengan ilmu-Nya mengetahui siapakah di antara manusia tersebut pada alam dunia kelak akan beriman kepada-Nya hingga layak masuk syurga dan siapakah di antara manusia tersebut pada alam dunia kelak akan kafir kepada-Nya hingga layak masuk neraka. Maka dengan ilmu-Nya itu Allah sudah mengetahui siapakah ahli syurga dan siapakah ahli neraka.

Adapun kita manusia, kita tidak tahu apa yang Allah sudah ketahui berkenaan amalan kita dan destinasi akhir kita, sama ada syurga atau neraka. Maka kita berusaha untuk beramal ma’aruf diikuti dengan doa dan harapan kita

⁴² Sahih: Dikeluarkan oleh Ahmad dan ia dinilai sahih (*Shahih li ghairihi*) oleh Syu’aib al-Arna’uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas *Musnad Ahmad*, hadis no: 17660.

tergolong dalam ahli syurga. Sesiapa yang memilih kerja mungkar dan/atau kafir kepada Allah, dia tidak boleh berhujah dengan hadis-hadis *Alam al-Dzar* pada alam akhirat kelak. Ini kerana ketika di alam dunia, dia tidak tahu apa yang Allah sudah ketahui, lalu dia yang memilih untuk membuat kerja mungkar dan/atau kafir kepada Allah. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam soalan “Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada Allah?”

Ringkas kata, hadis-hadis *Alam al-Dzar* menerangkan kehebatan ilmu Allah *Subhanahu waTa’ala* sehingga sejak awal Allah sudah mengetahui siapakah ahli syurga dan siapakah ahli neraka. Kita sebagai manusia tidak tahu apa yang sudah Allah ketahui, maka kita terus beramal sebagai menterjemahkan fitrah tauhid yang sudah sedia ada dalam diri kita.

Soalan 28:

Saya pernah membaca hadis bahawa seseorang masuk syurga bukan kerana amalannya tetapi rahmat Allah? Saya kini keliru, adakah seseorang itu masuk syurga kerana ia sudah ditulis oleh Allah, kerana amalannya atau kerana rahmat Allah?

Jawapan:

Benar, dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ.

فَقِيلَ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ.

“Tidak ada seorangpun yang memasuki syurga kerana amalannya.” Maka (seseorang) berkata: “Tidak juga anda wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Tidak

juga aku kecuali bila Rabbku melimpahkan rahmat kepadaku.”⁴³

Walau bagaimanapun Allah *Subhanahu waTa’ala* telah berfirman, bahawa dikatakan kepada orang-orang yang memasuki syurga pada Hari Akhirat kelak:

أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Itulah Syurga yang diberikan kamu mewarisinya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. [al-A’raaf 7:43]

Maksud di antara hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* di atas dan ayat ketujuh surah al-A’raaf adalah, seseorang itu dengan amalannya akan diberi ganjaran syurga. Namun amalan manusia amatlah kecil berbanding kebesaran ganjaran syurga yang Allah sediakan. Justeru amalan seseorang sahaja tidak akan cukup untuk melayakkan dirinya menikmati segala yang ada di dalam syurga. Akan tetapi dengan rahmat Allah jumlah seseorang itu dapat memasuki syurga dan menikmati segala anugerah di dalamnya.

⁴³ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 5037 (Kitab *Shifat al-Qiyamah*, Bab *seseorang tidak akan masuk syurga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah.*)

Syaikh Hafiz bin Ahmad al-Hikami *rahimahullah* (1377H) menerangkan:

Tidak ada pertentangan di antara dua dalil tersebut (ayat ketujuh surah al-A'raaf dan hadis Rasulullah). Ini kerana huruf *ba* dalam ayat ketujuh surah al-A'raaf adalah *ba sababiyyah* yang menunjukkan sebab masuk syurga. Amal shalih memang merupakan sebab masuk syurga. Sebuah hasil muncul tentu dengan sebabnya.

Apa yang dinafikan dalam hadis adalah *ba tsamniyyah* yang menunjukkan syurga adalah pampasan kepada amal shalih. Ini kerana sekalipun seorang hamba diberikan umur panjang sepanjang usia dunia lalu dia terus menerus melakukan puasa pada siang hari dan solat pada malam hari serta menjauhi semua kerja mungkar, seluruh amalnya itu tidak cukup untuk mengimbangi nikmat terkecil yang diberikan Allah kepadanya di dalam syurga.⁴⁴

⁴⁴ *'Alam al-Sunnah al-Manshurah li I'tiqadi al-Tha'ifah al-Najiyyah al-Manshurah* (edisi terjemahan oleh Abu Umar Basyiir atas judul *Buku Pintar Aqidah Ahlussunnah*; at-Tibyan, Solo), ms. 192 dengan

Kesimpulannya, Allah *Subhanahu waTa'ala* sejak azali sudah mengetahui siapakah di kalangan hamba-Nya yang akan memasuki surga. Sebagai manusia, kita tidak tahu sama ada akan memasuki surga atau neraka. Justeru hendaklah kita beramal, nescaya Allah akan membalas amalan kita itu dengan surga. Namun anugerah surga jauh lebih besar berbanding amalan kita, maka janganlah kita anggap surga itu adalah pampasan (*compensation*) ke atas amalan kita. Ia sebenarnya adalah rahmat Allah yang melimpah-limpah kepada kita.

beberapa suntingan bahasa oleh penulis. Bandingkan juga dengan penjelasan penulis terhadap hadis yang sama dalam buku *Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil*.

Soalan 29:

Rakan saya menceritakan bahawa kadangkala kita beramal shalih sehingga layak memasuki syurga tetapi di akhir hayat Allah mentaqdirkan kita masuk neraka. Benarkah? Jika benar tolong jelaskan hakikat sebenar kerana kenyataan di atas kelihatan amat zalim.

Jawapan:

Cerita di atas merupakan kefahaman zahir dari hadis berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عُلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ بَرَزَقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ
الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا.

Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah dalam tempoh itu, kemudian menjadi segumpal daging dalam tempoh itu.

Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkan dengan empat perkara: rezekinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau seseorang itu mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal tetapi (taqdir yang sedia tertulis dalam) kitab mendahuluinya sehingga dia mengamalkan amalan penghuni syurga lalu memasukinya. Dan sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni syurga sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta, lantas (taqdir yang sedia tertulis dalam) kitab mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka lalu

*memasukinya.*⁴⁵

Secara zahir hadis di atas seolah-olah zalim, namun maksud sebenar hadis dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam sebuah hadis yang lain:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

*Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan apa yang nampak pada manusia akan tetapi dia adalah dari golongan ahli neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli neraka berdasarkan apa yang nampak oleh manusia akan tetapi dia adalah dari golongan ahli syurga.*⁴⁶

Berdasarkan hadis kedua ini, dapatlah difahami bahawa apabila hadis pertama menyebut: “...*sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau seseorang itu mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka...*”, ia

⁴⁵ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 6105 (*Kitab al-Qadar, Bab berkenaan taqdir*).

⁴⁶ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 2683 (*Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab jangan berkata “si fulan syahid”*).

hanyalah pada pandangan dan ukuran manusia. Padahal mungkin orang itu tidak tahu, terpaksa atau lupa. Lalu Allah hendak menunjukkan hakikat sebenar maka ditaqdirkan: *“...dia mengamalkan amalan penghuni syurga lalu memasukinya.”*

Demikian juga, apabila hadis pertama menyebut: *“...Dan sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni syurga...”*, ia hanyalah pada pandangan dan ukuran manusia. Padahal mungkin orang itu tidak ikhlas atau amalannya tidak menepati sunnah. Lalu Allah hendak menunjukkan hakikat sebenar maka ditaqdirkan: *“...dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka lalu memasukinya.”*

Berikut dikemukakan satu contoh agar hadis di atas dapat lebih difahami dan diterapkan dalam kehidupan harian kita.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا. فَلَمَّا
مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ

إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ. فَقَالَ:
مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فُلَانٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ.

قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ
مَعَهُ. قَالَ: فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ
نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ
نَفْسَهُ.

فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ
أَنفَأَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ
فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ
فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ
فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيمَا يَدُّو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ النَّارِ فِيمَا يَدُّو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ.

Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiallahu 'anh, bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertembung dengan kaum musyrikin lalu saling berperang. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bergabung dengan bala tentera baginda dan musuhnya pun bergabung kepada bala tentera mereka (masing-masing berehat sebentar), terdapat seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang tidak membiarkan musuh berlalu begitu saja melainkan dia mengejar dan menyerang musuh dengan pedangnya. Sahabat Rasulullah yang lain berkata: “Pada hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapati oleh fulan (yang berani) ini.”

Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah sungguh dia termasuk dari golongan

ahli neraka". Lalu ada seorang lelaki di tengah-tengah orang ramai berkata: "Aku akan ikut menemaninya (dan perhatikan segala tindakannya)."

(Sahal menerangkan): "Maka lelaki itu pergi bersamanya sehingga apabila dia (sahabat yang berani itu) berhenti lelaki itu pun berhenti bersamanya dan apabila dia maju menyerang lelaki itu pun ikut menyerang bersamanya. (Setelah beberapa ketika) dia terluka sangat parah sehingga menghampiri maut. Maka dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya yang tajam diletakkan di antara dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri."

Maka lelaki yang ikut menemaninya itu pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku bersaksi bahawa anda benar-benar utusan Allah." Rasulullah bertanya: "Kenapa kamu berkata begitu?" Dia menjawab: "Lelaki (berani) yang anda sebutkan tadi benar-benar dari kalangan ahli neraka." Orang-orang (di sekitar) hairan mendengar ucapannya itu. Lelaki itu menambah: "Aku menjadi saksi bagi kalian. Aku telah keluar untuk memperhatikan tindakan (sahabat yang berani itu), kemudian aku mendapati dia dalam keadaan

luka yang sangat parah sehingga menghampiri maut. Dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya yang tajam diletakkan di antara dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri.”

Maka pada kesempatan itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan apa yang nampak pada manusia akan tetapi dia adalah dari golongan ahli neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli neraka berdasarkan apa yang nampak oleh manusia akan tetapi dia adalah dari golongan ahli syurga.”⁴⁷

Dalam hadis di atas, salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan berani telah memerangi orang-orang musyrikin. Akan tetapi apabila sahabat yang berani itu cedera parah, dia telah membunuh dirinya sendiri padahal Islam melarang tegas tindakan sedemikian. Membunuh diri sendiri menyebabkan dia memasuki neraka.

Pada pandangan dan ukuran para sahabat yang lain,

⁴⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 2683 (*Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab jangan berkata “si fulan syahid”*).

sahabat yang berani itu pasti memperoleh ganjaran syurga. Akan tetapi mereka tidak tahu niat di dalam hatinya, adakah ikhlas kerana Allah atau mencari pujian manusia. Lalu Allah menunjukkan hakikat sebenar bahawa dia tidak ikhlas, tidak sanggup melalui kesakitan, tidak sanggup menerima kekalahan, tidak sanggup menanggung malu sehingga membunuh dirinya sendiri.

Hadis di atas merupakan contoh *seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni syurga sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta, lantas (taqdir yang sedia tertulis dalam) kitab mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka lalu memasukinya.*

Membunuh diri sendiri merupakan satu kesalahan besar di dalam Islam. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengingatkan:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

*Sesiapa membunuh dirinya dengan suatu (alat) maka Allah akan menyiksanya dengan alat tersebut di dalam neraka Jahannam.*⁴⁸

Hadis di atas juga memperingatkan kita untuk tidak

⁴⁸ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 161 (*Kitab al-Iman, Bab haramnya bunuh diri dan bahwa barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu*).

menggelar seseorang sebagai “*Asy-Syahid*” kerana kita tidak tahu hakikat sebenar di sebalik kematiannya. Imam al-Bukhari *rahimahullah* (256H) memberi judul hadis di tersebut sebagai: Jangan berkata “si fulan syahid”.

Sebelum mengakhiri jawapan terhadap soalan ini, ingin ditambah bahawa hadis-hadis yang dikemukakan di atas memiliki beberapa pengajaran penting:

1. Jangan beranggapan orang yang banyak melakukan amal shalih akan terus memasuki syurga. Kita tidak tahu hatinya dan tidak tahu sama ada semua amalannya itu bertepatan dengan sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Mungkin sahaja hatinya mengharap pujian manusia dan/atau amalannya merupakan satu bid’ah. Apa yang patut kita lakukan ialah berdoa agar orang itu mendapat ganjaran syurga.
2. Jangan beranggapan orang yang banyak melakukan kerja mungkar akan terus memasuki neraka. Kita tidak tahu sama ada dia suka atau terpaksa, mengetahui atau jahil, ingat atau lupa. Apa yang patut kita lakukan ialah menegur dan menasihatinya.
3. *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* tidak menentukan seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka.

Soalan 30:

Hidayah, adakah ia taqdir Allah atau pilihan manusia? Ada sebahagian orang enggan berdakwah dengan hujah hidayah adalah taqdir Allah, maka tak perlu kita bersusah payah dalam urusan yang merupakan hak Allah.

Jawapan:

Di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, hidayah terbahagi kepada dua jenis:

Pertama: Hidayah *Taufiq*.

Hidayah *Taufiq* ialah hidayah yang Allah *Subhanahu waTa'ala* masukkan ke dalam hamba-hamba-Nya yang terpilih. Allah berfirman:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Katakanlah: Timur dan barat adalah kepunyaan Allah; Allah yang memberikan hidayah-Nya kepada sesiapa

yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. [al-Baqarah 2:142]

ذَٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

Yang demikian itu ialah hidayah Allah, yang dengannya Dia memimpin sesiapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. [al-An'aam 6:88]

Hidayah *Taufiq* Allah berikan kepada sesiapa di kalangan hamba-Nya yang Allah ketahui sudi untuk menerimanya. Di antara hamba-hamba tersebut ialah para Rasul, Nabi dan wakil-wakil serta para pembela agama Allah di muka bumi ini. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya; dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mahu menerima hidayah. [al-Qashash 28:56]

Kedua: Hidayah *Bayan*.

Hidayah *Bayan* ialah hidayah yang Allah *Subhanahu waTa'ala* berikan kepada manusia, akan tetapi terpulang kepada manusia sama ada untuk menerimanya atau menolaknya. *Bayan* bererti penjelasan, di mana Allah telah memberi banyak penjelasan melalui kitab-kitab-Nya, lisan para Rasul dan Nabi-Nya serta melalui hujah para wakil dan pembela agama-Nya. Termasuk dalam Hidayah *Bayan* ialah ayat-ayat, yakni bukti-bukti penciptaan Allah di alam ini sehingga sesiapa yang merenunginya dan memikirkannya pasti akan beriman kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*.

Hidayah *Bayan* merupakan pilihan manusia, sebagaimana firman Allah *Subhanahu waTa'ala* pada saat menurunkan ibu bapa manusia (Adam dan Hawa) ke bumi:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Kami berfirman lagi: “Turunlah kamu semuanya dari Syurga itu! Kemudian apabila datang kepada kamu hidayah daripada-Ku, maka sesiapa yang mengikuti hidayah-Ku itu nescaya tidak ada kebimbangan terhadap

mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.” [al-Baqarah 2:38]

Justeru hidayah atau kesesatan, Islam atau kafir, adalah pilihan seseorang:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.

Dan katakanlah: “Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya.” [al-Kahf 18:29]

Seterusnya Allah Subhanahu waTa’ala berfirman:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ.

Kalaulah kamu kafir, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan kamu dan Dia tidak redhakan hamba-hamba-Nya berkeadaan kafir. Dan jika kamu bersyukur, Dia meredhainya bagi kamu. [al-Zumar 39:07]

Justeru jika seseorang itu memilih kekafiran, Allah tidak meredhainya. Sebaliknya jika seseorang itu memilih

keimanan, yakni melalui kesyukurannya itu dia mengakui kebesaran Allah yang mengurniakan kepadanya semua nikmat dalam kehidupan ini, Allah meredhainya. Sayang sekali, manusia memilih untuk menolak hidayah Allah ini:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.

Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman, ketika datang hidayah kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan (kerana mereka) menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. [al-Kahf 18:55]

Perhatikan sikap kaum Thamud yang menolak hidayah Allah:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ.

Adapun kaum thamud, maka Kami beri hidayah kepada mereka, lalu mereka mengutamakan kesesatan dari hidayah. [Fussilat 41:17]

Ayat-ayat di atas menunjukkan manusia sejak awal boleh memilih sama ada untuk menerima atau menolak hidayah Allah. Hidayah yang boleh diterima atau ditolak ini dinamakan Hidayah *Bayan*.

Sesiapa yang memilih untuk menerima hidayah, Allah *Subhanahu waTa'ala* akan “menyambut” pemilihan itu dengan tambahan hidayah daripada-Nya. Sesiapa yang berusaha untuk menelaah al-Qur'an, Allah akan memberikan kepada dia kefahaman yang baik lagi mendalam terhadap al-Qur'an. Sesiapa yang berusaha untuk menghafal dan mengamalkan hadis, Allah akan membantu hafalannya dan memudahkan pengamalannya. Demikianlah seterusnya, sesiapa yang berusaha untuk memperbaiki agamanya, Allah akan memimpinnya. Allah *Subhanahu waTa'ala* nyatakan di dalam al-Qur'an:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى.

Dan Allah akan menambahi hidayah bagi orang-orang yang menurut jalan hidayah. [Maryam 19:76]

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.

Dan orang-orang yang menerima hidayah, Allah

menambahi mereka dengan hidayah serta memberi kepada mereka (dorongan) untuk mereka bertakwa. [Muhammad 47:17]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ.

Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memberi hidayah ke jalan-jalan Kami dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. [al-Ankabut 29:69]

Perhatikan sikap para pemuda yang pergi bersembunyi di dalam gua demi menjaga iman dan agama mereka. Allah membalasnya dengan tambahan hidayah:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنَاَهُم هُدًى.

Kami ceritakan kepadamu perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka

dengan hidayah. [al-Kahf 18:13]

Demikian juga, apabila seseorang itu memilih untuk bertaqwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya hidayah dalam bentuk *al-Furqan*, iaitu kemampuan untuk membezakan antara yang benar dan salah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, serta mengampunkan (dosa-dosa) kamu dan Allah (sememangnya) mempunyai limpah kurnia yang besar. [al-Anfal 8:29]

Merujuk kepada soalan asal, di antara hidayah ada yang merupakan taqdir Allah dan ini disebut sebagai Hidayah *Taufiq*. Di antara hidayah ada yang merupakan pilihan manusia dan ini disebut Hidayah *Bayan*.

Dari sudut yang lain, semua hidayah termasuk dalam taqdir Allah *Subhanahu waTa'ala*. Sejak azali Allah

mengetahui siapakah di antara hamba-Nya yang akan diberikan hidayah, memilih hidayah atau menolak hidayah. Hidayah *Taufiq* merupakan kehendak *al-Syar'iyah* dan *al-Kauniyyah*, di mana ia adalah kehendak yang Allah sukai lagi pasti terjadi. Hidayah *Bayan* merupakan kehendak *al-Syar'iyah*, di mana ia adalah kehendak yang Allah sukai namun tidak semestinya terjadi. Allah menyerahkan kepada manusia untuk memilihnya.

Adapun orang yang enggan berdakwah dengan alasan hidayah adalah urusan dan hak Allah semata-mata, maka dia tidak tahu membezakan antara Hidayah *Taufiq* dan Hidayah *Bayan*. Apabila kita berdakwah, kita bertindak sebagai “agen” Hidayah *Bayan*. Kita menjelaskan kepada manusia tentang Allah sebagai pencipta segala-galanya (*Tauhid al-Rububiyyah*) dan hak Allah untuk disembah dengan betul tanpa disekutui oleh apa-apa lain (*Tauhid al-Uluhiyyah*). Kita juga memperkenalkan manusia akan sifat-sifat Allah, agar mereka menyembah tuhan yang benar-benar dikenali (*Tauhid al-Asma' wa al-Shifat*).

Sebagai agen Hidayah *Bayan*, kita berusaha untuk memberikan penjelasan yang tepat, lengkap dengan hujah

tetapi penuh dengan hikmah. Semua ini kita usahakan agar orang yang kita dakwahkan sudi untuk memilih hidayah, yakni memilih Islam. Mari kita perhatikan ayat berikut yang membezakan antara Hidayah *Bayan* yang diperintahkan ke atas kita untuk menyampaikannya dan Hidayah *Taufiq* yang bukan merupakan urusan kita:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mahu menerima hidayah. [al-Nahl 16:125]

Firman Allah: *“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu)*

dengan cara yang lebih baik...” merujuk kepada Hidayah *Bayan* di mana kita dituntut untuk menjelaskan dengan hikmah, nasihat dan perbahasan yang baik. Semoga dengan penjelasan sedemikian, orang akan memilih untuk menerima hidayah yang kita sampaikan.

Firman Allah: “...*sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mahu menerima hidayah*” merujuk kepada Hidayah *Taufiq* di mana hanya Allah yang mampu memasukkan hidayah ke dalam hamba-hamba pilihan-Nya. Ini bukan urusan kita kerana kita tidak mampu memasukkan hidayah ke dalam diri seseorang.

Justeru dalam rangka berdakwah, kita diperintahkan mengajak manusia memilih hidayah (Hidayah *Bayan*). Kita tidak diperintahkan memasukkan hidayah ke dalam orang yang kita dakwahkan (Hidayah *Taufiq*) kerana Allah *Subhanahu waTa’ala* sejak awal telah menyatakan:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka

mendapat hidayah, akan tetapi Allah-lah yang memberi hidayah siapa yang dikehendaki-Nya. [al-Baqarah 2:272]

Apabila orang yang kita dakwahkan bersetuju memilih hidayah yang kita seru, sampai dan jelaskan kepadanya, maka ia adalah sesuatu yang amat baik sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ
لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

Demi Allah, apabila ada satu orang saja yang Allah berikan hidayah melalui dirimu maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah (yang paling bagus).⁴⁹

Ertinya, hidayah itu milik Allah. Apabila kita sebagai agen berjaya meyakinkan seseorang untuk memilih hidayah sehingga dengan itu Allah memberikan hidayah kepadanya, itu adalah satu keutamaan yang amat baik bagi diri kita. Segala puji bagi Allah.

Apabila seseorang itu tidak membezakan antara

⁴⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 2787 (*Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab keutamaan orang yang menyebabkan orang lain masuk Islam*).

Hidayah *Taufiq* dan Hidayah *Bayan*, dia akan menganggap hidayah ialah urusan Allah semata-mata lalu segera menyalahkan Allah apabila orang yang dia dakwahkan enggan menerima hidayah.

Berbeza dengan orang yang membezakan antara Hidayah *Taufiq* dan Hidayah *Bayan*, dia mengetahui peranannya ialah menyampaikan Hidayah *Bayan* dan akan menganalisa dirinya sendiri andai orang yang dia dakwahkan enggan menerima hidayah. Ini kerana pilihan terima atau tolak kerap kali memiliki kaitan dengan cara dia menyampaikan hidayah tersebut.

Soalan 31:

Bagaimana pula dengan kesesatan, adakah ia taqdir atau pilihan manusia? Jika ia merupakan taqdir Allah, bukankah tidak adil Allah memasukkan orang yang Dia sesatkan ke dalam neraka?

Jawapan:

Sebagaimana hidayah, kesesatan juga terbahagi kepada dua kategori:

Pertama:

Allah *Subhanahu waTa'ala* dengan segala ilmu, kekuasaan, hikmah dan rahsia memberi hidayah (*taufiq*) kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih dan menyesatkan sesiapa di kalangan hamba-hamba-Nya yang terpilih. Allah menyatakan hakikat ini:

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ.

Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya, juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya; dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [Ibrahim 14:04]

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat; akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. [al-Nahl 16:93]

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Dia juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu kerana menanggung dukacita terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. [Fatir 35:08]

Sebahagian manusia sengaja Allah sesatkan agar menjadi ujian bagi sebahagian yang lain. Ini kerana dengan kesesatan itu dapat dinilai sikap manusia apakah mereka mendiamkannya, mengikutinya atau berusaha untuk membetulkannya.

Sebagai contoh, Allah *Subhanahu waTa'ala* sengaja menjadikan bagi umat Islam musuh-musuh yang memerangi mereka. Padahal Allah mampu menjadikan umat Islam tidak memiliki musuh langsung atau Allah sendiri yang membinasakan musuh-musuh tersebut. Akan tetapi sengaja Allah biarkan agar ia menjadi ujian kepada umat Islam:

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ
وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ
تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

*Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki
tentulah Dia membinasakan mereka (dengan tidak payah
kamu memeranginya); tetapi Dia hendak menguji*

sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah (mempertahankan agamanya), maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal-amal mereka.

Allah akan memberi hidayah (pimpinan) kepada mereka yang berjuang dan memperbaiki keadaan mereka serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. [Muhammad 47:04-07]

Perhatikan, Allah *Subhanahu waTa'ala* boleh membinasakan musuh-musuh Islam dan ini tentu mudah bagi Allah. Akan tetapi sengaja Allah membiarkan musuh-musuh tersebut agar dapat diuji siapakah di kalangan umat Islam yang akan ke hadapan memerangi mereka. Dengan adanya musuh-musuh itu, umat Islam berpeluang untuk meraih pembelaan, peneguhan, hidayah, islah, mati syahid dan syurga. Bayangkan musuh-musuh itu Allah sendiri yang binasakan, maka umat Islam tidak berpeluang meraih apa-apa

kehebatan.

Demikianlah juga, Allah *Subhanahu waTa'ala* menjadikan sebahagian dari manusia sesat lagi menyeru kepada kesesatan. Ini disengajakan sebagai ujian kepada umat Islam siapakah di antara mereka yang berlepas tangan, siapakah yang memilih ke arah jalan yang sesat itu dan siapakah yang berusaha untuk membasmikan kesesatan yang diseru serta memperingatkan orang lain dari kesesatan itu.

Adapun persoalan adil atau tidak, maka ia terpulang kepada Allah *Subhanahu waTa'ala* kerana Dialah tuhan yang Maha Adil. Orang yang Allah pilih untuk menjadi sesat, mungkin saja Allah berikan hidayah pada kemudian hari sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Bukankah hati manusia ini berada di antara jari-jari Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*:

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ
كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

“Sesungguhnya hati-hati semua manusia terletak di antara dua jari di antara jari-jemari al-Rahman (Allah)

*sebagai satu hati. Allah memalingkannya ke arah mana yang Dia kehendaki.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam berdoa: “Wahai Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ke arah mentaati Engkau.”*⁵⁰

Atau mungkin saja Allah limpahkan rahmat-Nya pada Hari Akhirat kelak sehingga dia bebas dari hukuman neraka:

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

Allah berfirman: “Azab-Ku akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi tiap-tiap sesuatu.” [al-A’raaf 7:156]

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Dia memasukkan sesiapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya dan orang-orang yang zalim, Dia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. [al-Insan 76:31]

⁵⁰ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4798 (*Kitab al-Qadar, Bab Allah memalingkan hati sebagaimana yang dikehendaki-Nya*).

Oleh itu jangan berlaku zalim dengan menuduh Allah tidak adil, kekuasaan dan keadilan Allah *Subhanahu waTa'ala* berada jauh dari jangkauan kita.

Kedua:

Jika orang yang memilih hidayah maka Allah tambah hidayah kepadanya, maka sesiapa yang memilih kesesatan maka Allah tambah kesesatan kepadanya. Mari kita kaji beberapa firman Allah berkenaan kesesatan kategori kedua ini. Terhadap orang yang memilih untuk meletakkan sifat munafik dalam hati mereka, Allah tambahkan lagi penyakit itu dalam hati mereka:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

Dan di antara manusia (yang munafik) ada yang berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”; padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang

yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedangkan mereka tidak menyedarinya. Dalam hati mereka terdapat penyakit maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran). [al-Baqarah 2:08-10]

Terhadap orang yang memilih untuk tidak beriman kepada Hari Akhirat, Allah menghalang mereka daripada memahami al-Qur'an:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى
أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.

Dan apabila engkau membaca Al-Quran, Kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat dinding yang tidak dapat dilihat dan Kami jadikan tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka juga penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar

kebenaran Al-Quran dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri. [al-Isra' 17:45-46]

Terhadap orang yang memilih untuk berpaling dari ayat-ayat al-Qur'an sesudah dia diberi peringatan dengannya, maka Allah jadikan tutupan di atas hati dan telinga mereka:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا
قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya; sesungguhnya (disebabkan sikap mereka itu) Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya dan (Kami jadikan) pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak) dan jika engkau menyeru mereka kepada hidayah, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah selama-lamanya. [al-Kahf 18:57]

Sekali lagi, terhadap orang yang mengabaikan ayat-ayat al-Qur'an, Allah menjadikan baginya syaitan sebagai pendamping yang menyesatkannya sementara dia sangka dia masih di atas hidayah:

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Quran) Yang Maha Pemurah (Allah), Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah. [al-Zukhruf 43:36-37]

Terhadap orang yang berpaling dari kebenaran, dari al-Qur'an dan al-Sunnah:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ.

Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran),

Allah palingkan hati mereka (dari mendapat hidayah) dan sememangnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. [al-Saff 61:05]

Demikian lima contoh dari sekian banyak yang terdapat di dalam al-Qur'an. Semuanya menerangkan bahawa sesiapa yang memilih kesesatan atau apa yang seumpama dengan kesesatan, maka Allah akan tambah kesesatan ke atasnya atau menjadikannya bertambah sesat.

Di sini terdapat beberapa poin penting untuk ditambah:

1. Orang yang sesat, dia tidak boleh beralasan bahawa kesesatan itu ialah qadar dan qadha Allah. Ini kerana kesesatan ialah kehendak *al-Kauniyyah* Allah yang dibenci-Nya. Seseorang itu tidak dituntut untuk meredhainya, tetapi dituntut untuk mengubahnya. Andai dia berubah untuk memilih hidayah, maka Allah akan menambah-nambah hidayah kepadanya. Rujuk semula soalan “Bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada taqdir Allah?”
2. Kita tidak boleh mengubah kesesatan kepada hidayah. Namun kita boleh mengajak orang yang sesat untuk memilih hidayah. Moga dengan pilihan itu Allah akan menambah-nambah hidayah-Nya kepada orang itu.

Sambil itu kita berdoa kepada Allah: ***“Wahai Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ke arah mentaati Engkau.”***⁵¹

3. Kita tidak dituntut untuk membezakan orang yang sesat, apakah dia sesat kerana pilihan Allah atau atas pilihannya sendiri. Apa yang dituntut ke atas kita ialah *amar ma’aruf* (menerangkan yang hak) dan *nahi mungkar* (membasmikan kesesatan).
4. Jangan sedih atau putus asa dengan jumlah orang yang sesat lagi menyeru kepada kesesatan. Allah berfirman, maksudnya: *Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu kerana menanggung dukacita terhadap kesesatan mereka.* [Fatir 35:08] Sebaliknya jadikan ia sumber motivasi kerana kesesatan itu membuka banyak peluang dakwah bagi kita meraih ganjaran daripada Allah *Subhanahu waTa’ala*.

⁵¹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4798 (*Kitab al-Qadar, Bab Allah memalingkan hati sebagaimana yang dikehendaki-Nya*).

Soalan 32:

Kekayaan dan kemiskinan, adakah ia qadar dan qadha Allah juga?

Jawapan:

Secara umum semua kekayaan dan kemiskinan manusia terletak di bawah qadar dan qadha Allah. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Luh Mahfuz) yang nyata. [Hud 11:06]

Secara terperinci, kekayaan dan kemiskinan yang Allah taqdirkan terbahagi kepada dua kategori:

Pertama:

Kategori pertama ialah kekayaan atau kemiskinan yang Allah *Subhanahu waTa'ala* berikan kepada manusia pilihan-Nya. Sesuai dengan kebesaran, keagungan, ilmu serta hikmah-Nya, Allah memilih siapa di kalangan manusia Dia lebihkan rezekinya dan siapa di kalangan manusia Dia sempitkan rezekinya. Allah menyatakan hakikat ini:

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu semua dikembalikan. [al-Baqarah 2:245]

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

Allah meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Dia juga yang menyempitkannya. [al-Rad 13:26]

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya

Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Dia juga yang menyempitkan (bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).” [Saba’ 34:36]

Oleh itu jika kita melihat semua manusia, di antara mereka ada yang Allah luaskan rezeki mereka dan ada yang Allah sempitkan rezeki mereka. Semua ini berlaku dengan manusia itu tidak melakukan apa-apa usaha atau dengan usaha yang amat kecil (minimum).

Perhatikan di antara manusia ada yang lahir dalam suasana keluarga yang kaya, ada yang lahir dalam suasana keluarga yang miskin. Ada yang pada awalnya miskin, lalu melalui harta warisan, kemenangan dalam pertandingan (yang tidak berunsurkan judi) dan sebagainya, tiba-tiba dia mendapati dirinya kaya. Ada yang pada awalnya kaya, lalu melalui penipuan, musibah dan sebagainya, tiba-tiba dia mendapati dirinya miskin. Demikianlah Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki di kalangan hamba-Nya berdasarkan kehendak-Nya.

Semua ini Allah uruskan agar manusia dapat hidup bersama di antara satu sama lain. Mereka yang kaya tidak

akan dapat hidup selesa melainkan dengan bantuan mereka yang miskin sementara mereka yang miskin tidak akan dapat hidup selesa tanpa bantuan mereka yang kaya. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. [al-Zukhruf 43:32]

Seandainya Allah meluaskan rezeki kepada semua manusia, nescaya mereka akan melampaui batas dengan melakukan pelbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, manusia dan kehidupan. Allah *Subhanahu waTa'ala* menerangkan hakikat ini:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ
بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.

Dan kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi akan tetapi Allah menurunkan (rezeki-Nya itu) menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia Mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hambaNya, lagi Melihat dengan nyata. [al-Syura 42:27]

Sama ada keluasan atau kesempitan harta, semua ini sebenarnya adalah ujian Allah *Subhanahu waTa'ala*. Orang yang Allah luaskan rezekinya, maka mereka diuji dengan kesyukuran. Orang yang Allah sempitkan rezekinya, maka mereka diuji dengan kesabaran.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya

yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [al-An‘aam 6:165]

Oleh itu Allah mengkritik orang yang tidak bersyukur dengan keluasan rezeki yang dikurniakan-Nya:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakan-Nya; dalam pada itu orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah? [al-Nahl 16:71]

Allah juga mengkritik orang yang tidak bersabar dengan kesempitan rezeki yang dikurniakan-Nya:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.

Dan sebaliknya apabila dia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (dia tidak bersabar serta merungut dengan) berkata: “Tuhanku telah menghinakan daku!” [al-Fajr 89:16]

Kedua:

Kekayaan dan kemiskinan Allah *Subhanahu waTa’ala* berikan kepada manusia yang berusaha mencarinya. Sesiapa yang mencari rezeki melalui pekerjaan, perniagaan, pertanian, perladangan, perlombongan dan sebagainya, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dengan kadar yang sesuai dengan kehendak-Nya. Justeru dengan satu pekerjaan yang sama, adakalanya Allah melebihkan kadar pendapatannya dan mengurangkan kadar pendapatannya, sesuai dengan ilmu, hikmah dan rahsia-Nya. Adapun sesiapa yang tidak mencari, maka Allah tidak memberikan rezeki kepada mereka.

Justeru kerap kali di dalam al-Qur’an, Allah *Subhanahu waTa’ala* menyuruh manusia mencari rezeki dan Dia telah menyediakan pelbagai sarana untuk manusia memperoleh rezeki. Di antara ayat al-Qur’an yang

dimaksudkan:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya dan (selain itu) engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia-Nya dan supaya kamu bersyukur. [al-Nahl 16:14]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan kekuasaan kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu (sehingga menjadi gelap-gelita), dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu. [al-Isra 17:12]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). [al-Jumu'ah 62:10]

Kesimpulannya, kekayaan dan kemiskinan termasuk dalam qadar dan qadha Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ada kekayaan dan kemiskinan yang Allah tentukan kadarnya tanpa campur tangan manusia. Di samping itu ada kekayaan dan kemiskinan yang Allah berikan kepada sesiapa yang mencarinya. Selain itu terdapat beberapa perkara yang mesti kita sama-sama perhatikan:

1. Jangan dengki atau iri hati kepada orang yang kaya kerana kekayaannya merupakan kehendak Allah ke atas orang tersebut.
2. Jangan memandang rendah atau ujub terhadap orang yang miskin kerana kemiskinannya merupakan

kehendak Allah ke atas orang tersebut.

3. Setiap yang kaya dan miskin diuji dengan harta masing-masing, maka berusahalah untuk lulus cemerlang dalam ujian masing-masing.
4. Kita tidak dituntut untuk bertanya kepada Allah kenapa si fulan kaya dan si fulan miskin. Namun yang dituntut ialah kita berusaha mencari rezeki yang halal lagi diredhai oleh Allah.

Soalan 33:

Tidakkah tuhan berlaku zalim kerana memberi hidayah atau kekayaan bagi sebahagian manusia sementara mengabaikan sebahagian yang lain?

Jawapan:

Kezaliman ialah apabila seseorang itu berbuat sesuka hati terhadap apa yang bukan miliknya. Apabila saya memanfaatkan barang seseorang tanpa izin misalnya atau merosakkan barang orang lain, saya telah berlaku zalim kerana berbuat sesuka hati terhadap apa yang bukan milik saya. Adapun jika barang itu adalah milik saya, maka terpulanglah sama ada saya mahu memanfaatkannya atau merosakkannya. Semua ini tidak dianggap berbuat zalim.

Merujuk kepada hidayah, kekayaan dan apa jua yang ada di alam ini, semuanya adalah milik Allah *Subhanahu waTa'ala*. Kita biasa membaca di dalam *Ayat al-Kursi*:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-

lamanya mentadbirkan (sekalian makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. [al-Baqarah 2:255]

Oleh itu, memandangkan semuanya adalah milik Allah, maka terpulanglah kepada Allah bagaimana untuk menguruskannya, kepada siapa untuk memberikannya dan kepada siapa untuk menahannya. Allah dengan segala kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, ilmu dan hikmah memberikan kepada manusia pilihan-Nya dan menahan dari manusia pilihan-Nya.

Bahkan kitalah yang sebenarnya zalim kerana menyangka itu dan ini adalah milik kita lalu mempersoalkan Allah. Padahal semuanya adalah milik Allah secara mutlak dan kita hanya diwakilkan untuk menjaganya, mengurusinya. Pada bila-bila masa Allah berhak untuk memberi atau menahan, menambah atau mengurang. Apabila kita menganggap ia adalah milik kita secara mutlak, kitalah yang sebenarnya zalim kepada Allah kerana merampas apa yang merupakan milik-Nya. Apabila kita menganggap Allah zalim, kitalah yang sebenarnya zalim kepada Allah kerana mempersoal keadilan, hikmah dan kebijaksanaan-Nya dalam mengurus semua makhluk-Nya.

Soalan 34:

Dalam subjek qadar dan qadha sering **ditemui istilah “sebab-musabab”**. Bolehkah diterangkan apa maksud sebab-musabab dan apa kaitannya dengan qadar dan qadha?

Jawapan:

Benar, “sebab-musabab” memiliki tempat yang penting dalam subjek qadar dan qadha. “Sebab” ialah perkara-perkara yang kita usahakan sementara “musabab” ialah kesan, akibat dan hasilnya. Berikut diberikan beberapa contoh:

- Belajar ialah sebab manakala lulus peperiksaan ialah musabab. Umpama seorang pelajar yang berkata: “Saya lulus cemerlang disebabkan saya rajin belajar.”
- Memakai tali pinggang keselamatan ialah sebab manakala keselamatan ialah musabab. Contohnya: “Ketika kemalangan tadi, saya selamat dari sebarang kecederaan dengan sebab tali pinggang keselamatan yang saya pakai.”

- Berniaga ialah sebab manakala keuntungan ialah musabab. Seperti seseorang yang berkata: “Baju baru ini saya beli dari keuntungan perniagaan saya.

Adapun kaitannya dengan qadar dan qadha, maka penjelasannya adalah seperti berikut:

Sebab Dipertanggungkan Ke Atas Manusia.

Sekalipun Allah *Subhanahu waTa'ala* telah mengetahui semua yang akan berlaku dan telah menulisnya di *Luh Mahfuz*, Allah tidak menyuruh kita bersandar kepada taqdir dan mengabaikan sebab. Sebaliknya dalam pelbagai ayat-Nya di dalam al-Qur'an dan melalui lisan Rasul-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, Allah menyuruh kita untuk menggunakan semua sebab yang ada bagi mencapai apa yang dikehendaki.

Berikut dikemukakan beberapa ayat al-Qur'an yang menyuruh kita menggunakan semua sebab yang ada bagi mencapai apa yang dikehendaki:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتَّقُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفَرُوا
جَمِيعًا.

Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah (untuk menghadapi musuh), kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak demi sepuak atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai. [al-Nisa' 4:71] Bersiap-sedia, berjaga-jaga dan mara ke medan perang merupakan sebab-sebab demi mencapai musabab, iaitu mengalahkan musuh.

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
ثُرْهُبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تُظْلَمُونَ.

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. [al-Anfal 8:60] Persediaan alat-alat peperangan dan juga kenderaan peperangan umpama kuda ialah sebab bagi mencapai

musabab menggerunkan musuh.

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. [al-Rad 13:11] Allah mensyaratkan kepada kita bahawa jika ingin sesuatu perubahan sebagai musabab, maka kitalah yang perlu mengusahakan sebab-sebabnya.

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. [al-Baqarah 2:195] Allah juga menyuruh kita untuk mengusahakan segala sebab yang ada bagi menjaga diri kita dari kebinasaan.

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). [al-Jumu'ah 62:10] Allah menyuruh kita menggunakan semua sebab, sama ada pekerjaan, perniagaan, pertanian, perladangan, perlombongan dan sebagainya, bagi mencari rezeki-Nya sebagai musabab.

Firman Allah Subhanahu waTa'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah apa yang boleh menyampaikan kepada-Nya dan bersungguh-sungguhlah pada jalan Allah supaya kamu beroleh kejayaan. [al-Maidah 5:35] Allah juga menyuruh kita untuk mencari sebab-sebab yang boleh

menyampaikan kita kepada-Nya, juga mengusahakan sebab-sebab yang dengan itu kita dapat memperoleh kejayaan:

Firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ.

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. [al-Baqarah 2:186] Allah menjadikan doa sebagai sebab untuk mencapai musabab.

Demikian beberapa contoh ayat-ayat al-Qur'an yang menyuruh kita menggunakan semua sebab yang ada bagi mencapai apa yang dikehendaki. Sesiapa yang mengabaikan sebab bererti dia mengabaikan perintah Allah *Subhanahu waTa'ala*. Sesiapa yang bersandar kepada taqdir dengan mengabaikan sebab, bererti dia tidak faham tentang taqdir. Dia hanya mencari helah untuk menuduh Allah atas apa yang sebenarnya merupakan kesalahan dirinya.

Musabab Merupakan Kehendak Allah.

Sebab-sebab yang kita usahakan bukanlah merupakan satu “kontrak” dengan Allah sehingga Allah mesti menunaikan segala musababnya. Akan tetapi musabab itu terserah kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Jika Allah mengkehendaki, Allah akan memberikan musabab sebagaimana yang diharapkan. Jika Allah mengkehendaki, Allah akan memberikan musabab yang berlainan dari yang diharapkan atau Allah tidak memberikan apa-apa musabab. Diingatkan, kehendak Allah adalah berdasarkan ilmu, hikmah dan keadilan yang amat luas sehingga Dia lebih tahu apakah musabab yang sesuai untuk diberikan kepada para hamba-Nya.

Secara lebih terperinci, terdapat beberapa aliran di kalangan umat Islam berkenaan hubungan sebab dan musabab:

Pertama: Aliran *al-Asya'irah*: Mereka berpendapat sebab tidak memberi pengaruh kepada musabab kerana musabab merupakan taqdir Allah yang tidak berkaitan dengan sebab.

Pendapat ini adalah tidak benar kerana sebab memberi

pengaruh kepada musabab. Jika tidak, maka sia-sialah sekian banyak ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menyuruh kita menggunakan semua sebab yang ada bagi mencapai apa yang dikehendaki. Selain itu, perhatikan firman Allah *Subhanahu waTa'ala* berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.

Dan Dialah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (yaitu hujan), hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan ia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. [al-A'raaf 7:57]

Dalam ayat di atas, angin merupakan sebab yang membawa awan mendung ke daerah yang kering kontang, awan mendung merupakan sebab turunnya hujan dan hujan merupakan sebab tanam-tanaman dapat mengeluarkan

pelbagai jenis buah-buahan. Dari sudut yang lain, buah-buahan merupakan musabab air hujan, air hujan merupakan musabab awan mendung dan awan mendung di daerah yang kering kontang merupakan musabab angin. Semua ini berlaku dengan kehendak Allah sebagaimana firman-Nya di permulaan ayat: “*Dan Dialah (Allah) yang...*”

Oleh itu tidaklah benar pendapat yang mengatakan sebab tidak memberi pengaruh kepada musabab.

Kedua: Aliran *al-Mu'tazilah*: Mereka berpendapat sebab memberi pengaruh secara terus kepada musabab. Musabab berlaku kerana sebab dan bukannya taqdir Allah.

Pendapat ini juga tidak benar kerana jika dikatakan musabab berlaku kerana sebab, bererti sebab itu sendiri adalah faktor yang menentukan. Ini adalah satu bentuk syirik kerana beranggapan ada faktor selain Allah yang menentukan wujud atau tidak, terjadi atau tidak sesuatu di alam ini. Tauhid *al-Rububiyah* menetapkan bahawa tidak ada sesiapa atau apa-apa yang mencipta, membuat dan mengurus alam ini dan segala isi kecuali Allah *Subhanahu waTa'ala*.

Selain itu, mari kita mengulangkaji peristiwa Nabi Ibrahim *'alaihissalam* apabila ketua-ketua musyrikin pada

zamannya ingin membakarnya sebagai pembelaan terhadap tuhan-tuhan patung yang dimusnahkan oleh beliau:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ
كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

(Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata: “Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika betul kamu mahu bertindak membelanya!” Kami berfirman: “Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim!” [al-Anbiya’21:68-69]

Jika diikutkan pendapat kedua, api merupakan sebab untuk membakar dan musababnya secara pasti ialah kepanasan yang membakar sehingga hancurlah jasad seseorang. Namun dalam kes di atas ia tidak berlaku. Allah menukar musabab api sehingga ia tidak panas membakar, sebalik sejuk lagi menyelamatkan.

Oleh itu tidaklah benar pendapat yang menyatakan sebab memberi pengaruh secara terus kepada musabab.

Ketiga: Aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*: Sebab memberi pengaruh kepada musabab namun bagaimana musabab itu bergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah

kehendaki, Allah akan jadikan sebab itu memberi pengaruh secara terus kepada musabab. Jika Allah kehendaki, Allah akan jadikan sebab itu memberi pengaruh yang berlainan kepada musabab atau tidak memberi pengaruh langsung.

Perhatikan semula ayat 57 surah al-A'raaf di atas, jika Allah kehendaki Allah akan jadikan sebab dan musabab berpengaruh secara terus. Perhatikan semula ayat 68-69 surah al-Anbiya' di atas, jika Allah kehendaki Allah jadikan sebab memberi pengaruh yang berlainan kepada musabab.

Justeru sebagai contoh, seorang peniaga buah dalam rangka berusaha mencari rezeki tidak boleh berkeyakinan bahawa pada hari ini dia akan menjual 200 biji buah, semua buahnya habis dijual dan mendapat keuntungan lima puluh sen bagi setiap buah. Sebaliknya sebagai *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, dia hendaklah menjadikan perniagaan buah sebagai sebab mendapat rezeki Allah. Adapun musababnya, ia diserahkan kepada Allah:

- Jika Allah kehendaki, Allah akan habiskan semua jualan buah sehingga dia mendapat keuntungan RM100 pada hari itu.

- Jika Allah kehendaki, Allah akan mengurangkan kadar jualan sehingga keuntungan yang dia perolehi hanya RM22 pada hari itu.
- Jika Allah kehendaki, Allah akan meniadakan sebarang jualan sehingga tiada keuntungan langsung pada hari itu.
- Jika Allah kehendaki, Allah jadikan buah-buahnya rosak dimakan ulat sehingga dia menanggung kerugian.

Satu perkara yang amat penting berkenaan musabab ialah, ia bukanlah satu kontrak antara kita dengan Allah sehingga setiap sebab yang kita usahakan, musababnya ialah seperti yang kita jangkakan. Memang, Allah menyuruh kita menggunakan sebab namun untuk musababnya, Allah lebih mengetahui apa yang baik dan sesuai untuk kita. Justeru jika Allah kehendaki, Allah akan jadikan sebab itu memberi pengaruh secara terus kepada musabab, memberi pengaruh yang berlainan kepada musabab atau tidak memberi pengaruh langsung.

Kehendak Allah *Subhanahu waTa'ala* dalam

menentukan musabab bukan berarti Allah memungkiri janji-Nya. Benar bahwa Allah menyuruh kita mengusahakan sebab dan Allah menjanjikan musabab yang selari dengan sebab. Umpama janji Allah akan mengubah nasib satu kaum jika mereka berusaha untuk mengubahnya (al-Rad 13:11) dan janji Allah untuk memperkenankan doa (al-Baqarah 2:186).

Akan tetapi Allah adalah tuhan yang kekuasaan, keagungan, ilmu, hikmah dan rahsia-Nya amat luas sehingga tidak terjangkau oleh manusia. Berdasarkan sifat-sifat ketuhanan-Nya ini, Allah berhak untuk menentukan bila Dia akan menunaikan janji dan bagaimana dia akan menunaikan janji dan apakah Dia akan memberikan sesuatu yang berlainan dari yang dijanjikan-Nya. Allah bukanlah tuhan yang menunaikan janji secara “lurus bendul” tetapi Allah menunaikan janji sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang agung.

Apabila seseorang yang mengusahakan sebab menganggap ia secara pasti menghasilkan musabab yang dijangkakan, berarti dia meletakkan dirinya sejajar dengan Allah *Subhanahu waTa'ala*. Tentu ini adalah kesalahan yang besar. Pada waktu yang sama, jika seseorang yang

mengusahakan sebab menganggap ia tidak akan berpengaruh kepada musabab yang dijangkakan, bererti dia menuduh Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia di dalam al-Qur'an dan melalui lisan Rasul-Nya. Tentu ini adalah kesalahan yang besar juga.

Justeru seorang *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* akan mengusahakan sebab dengan sebaik yang mungkin. Dia berkeyakinan bahawa usahanya itu akan berpengaruh kepada musabab, namun dia menyerahkan kepada Allah dalam menantikan apakah musabab itu. Jika Allah berikan musabab seperti mana yang dia kehendaki, maka dia memuji Allah dengan menyebut: (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) “Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).” Jika Allah berikan musabab yang berlainan dari yang dia kehendaki, maka dia memuji Allah dengan menyebut: (قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ) “Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi.”

Merujuk kembali kepada contoh-contoh di permulaan jawapan ini, maka ucapan yang betul ialah:

- (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) Saya lulus cemerlang dengan kehendak Allah, disebabkan saya rajin belajar.”

- “(مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)” Berdasarkan kehendak Allah, ketika kemalangan tadi saya selamat dari sebarang kecederaan dengan sebab tali pinggang keselamatan yang saya pakai.”
- “Saya mendapat keuntungan dengan kehendak Allah dari perniagaan saya, maka saya membeli baju baru ini. (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)”

Oleh itu, sebagai rumusan kepada soalan sebab-musabab:

1. Sebab ialah perkara-perkara yang kita usahakan sementara musabab ialah kesan, akibat dan hasilnya.
2. Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan semua sebab yang ada.
3. Sebab berpengaruh kepada musabab sesuai dengan kehendak Allah.
4. Tidak ada kontrak di antara manusia dan Allah sehingga manusia tidak boleh memaksa Allah memberikan musabab yang bertepatan dengan sebab.
5. Apa jua musabab, kita tetap menyandarkannya kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*.

Soalan 35:

Di manakah peranan tawakkal dalam sebab-musabab dan apa kaitan tawakkal dengan taqdir?

Jawapan:

Tawakkal ialah pergantungan hati seseorang kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Orang yang bertawakkal memiliki keutamaan yang besar di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang bertawakkal dengan benar akan mendapati Allah mencukupkan segala urusannya baik sebagai pelindung, pemberi, penolong dan sebagainya. Firman Allah:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

Sesiapa bertawakkal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. [al-Thalaq 65:03]

Perhatikan bagaimana Allah mencukupkan rezeki kepada burung-burung:

لَوْ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا

يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, nescaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki. Ia pergi (terbang) pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali pada waktu petang dengan perut kenyang.⁵²

Adapun pada Hari Akhirat, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* ditunjuk oleh malaikat Jibrail *‘alahissalam* satu kumpulan manusia yang sangat ramai. Jibrail menerangkan:

هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

“Mereka ialah umatmu dan mereka didahului oleh tujuh puluh ribu orang yang (akan masuk syurga) tanpa dihisab mahupun diazab.” Rasulullah bertanya: “Mengapa

⁵² Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunamya* dan beliau berkata: “Hadis ini hasan sahih.” Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2344 (*Kitab al-Zuhud, Bab berkenaan tawakkal kepada Allah*).

(mereka mendapat keistimewaan itu)?” Jibrail menjawab: “Mereka (ketika di dunia dahulu) tidak berubat dengan besi panas, tidak minta dijampi, tidak mempercayai nasib baik atau buruk dan ke atas tuhan merekalah, mereka bertawakkal.”⁵³

Adapun peranan tawakkal dalam sebab-musabab, maka ia merupakan pergantungan hati seseorang kepada Allah ketika dan setelah mengusahakan semua sebab-sebabnya. Ketika mengusahakan sebab, hatinya bergantung kepada Allah agar sebab itu menghasilkan musabab yang diharapkan. Selesai mengusahakan sebab, hatinya bergantung kepada Allah dalam menanti musabab yang bakal Allah berikan.

Setelah menerima musabab, dia bersyukur andai musabab yang Allah berikan bertepatan dengan sebab yang dia usahakan. Dia juga redha – atau paling minimum – sabar andai musabab yang Allah berikan berlainan atau sifar dari sebab yang dia usahakan. Ringkasnya, sebab ialah usaha fizikal dalam mendapatkan musabab manakala tawakkal ialah usaha hati dalam mengharap, menanti dan menerima musabab

⁵³ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6059 (*Kitab al-Riqaq, Bab tujuh puluh ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab*).

yang Allah berikan.

Adapun kaitan tawakkal dengan taqdir, maka ia merupakan keyakinan hati secara tenang lagi tenteram bahawa apa jua musabab yang Allah berikan, ia sudah Allah ketahui sejak awal, sudah tertulis dalam *Luh Mahfuz* dan merupakan kehendak dan ciptaan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti memiliki kebaikan dan hikmah di dalamnya. Sementara apa yang manusia kehendaki terpulang kepada Allah, apa yang manusia kehendaki tidak semestinya baik lagi berhikmah seluruhnya.

Walau bagaimanapun, seseorang itu mestilah melalui beberapa langkah untuk mencapai darjat orang yang bertawakkal:

Pertama: Sebelum bertawakkal, hendaklah dia mengusahakan terlebih dahulu sebab-sebab yang dapat menghantar kepada musabab. Tidak boleh duduk diam berpeluk tubuh lalu menganggap dirinya orang yang bertawakkal. Anas bin Malik *radhiallahu 'anh* berkata:

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْقِلْهَا وَاتَّوَكَّلْ ، أَوْ أُطْلِقْهَا
وَاتَّوَكَّلْ ؟ قَالَ : اَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

Seorang lelaki bertanya: “Wahai Rasulullah!
Adakah aku mengikat (haiwan tunggangan aku ini) lalu
aku bertawakkal atau aku lepaskannya lalu aku
bertawakkal?” Rasulullah menjawab: “Ikatlah lalu
*bertawakkal.”*⁵⁴

‘Abd Allah ibn ‘Abbas *radhiallahu ‘anhuma*
 menerangkan:

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ
 الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
 : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).

Dahulu penduduk Yaman pergi menunaikan haji
namun mereka tidak membawa bekalan. Mereka berkata:

⁵⁴ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunan*nya dan beliau berkata: ‘Amr bin ‘Ali berkata, Yahya berkata, “Ini di sisi aku adalah *hadis mungkar*.” Berkata Abu ‘Isa (al-Tirmizi): “Hadis ini *gharib* dari hadis Anas, kami tidak mengetahuinya melainkan dalam bentuk ini. Namun ia juga diriwayatkan daripada ‘Umar bin ‘Umayyah al-Dhamriyyi daripada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.”

Berkata al-Hafiz al-Iraqi: “Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dari hadis Anas, berkata Yahya al-Qaththan: *Mungkar*. Dan diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam (kitabnya) *al-Tawakkal* dan oleh al-Thabarani dari hadis ‘Umar bin ‘Umayyah al-Dhamriyyi dengan sanad yang *jayyid*.” [*Takhrij Ahadits al-Ihya (Maktabah Syamilah v2)*, hadis no: 4073]

al-Albani menilainya hasan dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2517 (*Kitab Shifat al-Qiyamah wa al-Raqaiq wa al-Wara’ ‘an Nabi*).

“Kami adalah orang-orang yang bertawakkal.” Maka ketika sampai di Mekah, mereka meminta-minta kepada orang ramai (bekalan makanan dan minuman). Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat (yang bermaksud): “Dan hendaklah kamu membawa bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah taqwa.”⁵⁵

Seseorang itu diberikan pengecualian jika dia berada dalam suasana yang tidak memiliki sebab untuk diusahakan. Seperti seseorang yang jatuh dalam perigi di kawasan pendalaman dan tiada cara untuk memanjat keluar atau meminta pertolongan. Maka dalam kes terpencil seperti ini, dia boleh bertawakkal kepada Allah sahaja.

Kedua: Sebab-sebab yang diusahakan hendaklah selari dengan syari’at Islam dan berdasarkan ilmu yang sahih. Maka sebagai contoh, ibadah yang bid’ah, ubat yang diperbuat dari unsur haram, berjudi dan menipu bukanlah sebab-sebab yang boleh digunakan untuk meraih musabab syurga, kesembuhan, kekayaan dan kejayaan.

Ketiga: Dalam rangka mengusahakan sebab, hatinya

⁵⁵ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadis no: 1426 (*Kitab al-Hajj, Bab firman Allah: Dan hendaklah kamu membawa bekal...*”).

bergantung kepada Allah agar sebab itu menghasilkan musabab yang diharapkan. Selesai mengusahakan sebab, hatinya bergantung kepada Allah dalam menanti musabab yang bakal Allah berikan. Setelah menerima musabab, dia bersyukur, redha atau sabar dalam apa jua yang Allah taqdirkan ke atasnya.

Demikianlah tiga langkah orang yang bertawakkal secara benar kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*.

Soalan 36:

Apakah kepentingan tawakkal?

Jawapan:

Kepentingan tawakkal dapat kita pelajari dari hadis berikut. ‘Abd Allah ibn ‘Abbas *radhiallahu ‘anhuma* berkata:

كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:
يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهُ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهُ
تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا
بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ
يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ
الصُّحُفُ.

Aku pernah berada di belakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam pada suatu hari, lalu baginda bersabda: Wahai anak muda! Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat:

1. *Jagalah Allah niscaya Dia menjagamu,*
2. *Jagalah Allah niscaya kau menemui-Nya di hadapanmu,*
3. *Apabila kau meminta, mintalah pada Allah dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah,*
4. *Ketahuilah bahawasanya jika manusia berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, tidaklah mereka dapat memberi apa jua manfaat kepadamu melainkan apa yang telah Allah taqdirkan bagimu,*
5. *Dan jika (manusia) berhimpun untuk memberikan sesuatu mudarat ke atasmu, tidaklah mereka dapat memberi apa jua mudarat ke atasmu melainkan apa yang telah Allah taqdirkan ke atasmu.*
6. *Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.*⁵⁶

Berdasar hadis ini dapat kita pelajari bahawa:

1. Jika kita menjaga Allah *Subhanahu waTa'ala* dengan

⁵⁶ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunan*nya dan beliau berkata: "Hadis ini hasan sahih." Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2516 (*Kitab Shifat al-Qiyamah wa al-Raqaiq wa al-Wara' 'an Nabi*).

mentaati perintah-larangan-Nya, mencari keredhaan-Nya dan menjauhi kemurkaan-Nya serta sentiasa ingat kepada-Nya, maka Allah akan menjaga semua urusan kita. Sebaliknya jika kita mengabaikan Allah, Allah akan mengabaikan kita sehingga tinggallah kita terkapai-kepai dalam pelbagai urusan keagamaan dan kehidupan ini.

2. Jika kita menjaga Allah sebagaimana poin pertama di atas, Allah akan berada di hadapan kita untuk memimpin, membimbing dan mengajar kita segala urusan kita, agama dan dunia.
3. Apabila kita meminta, minta kepada Allah. Namun ini tidak menghalang kita dari meminta pertolongan sesama manusia. Jadikan permintaan kita dengan tertib yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Dengan tertib ini, Allah akan jadikan manusia yang kita mintakan pertolongan itu, membantu kita.
4. Kita hanya mengusahakan sebab-sebab untuk mendapatkan manfaat, musababnya terserah kepada kehendak Allah. Seheinggakan jika semua manusia

berhimpun untuk sama-sama mengusahakan sebab-sebab bagi memberikan manfaat kepada kita, tercapai atau tidak musababnya tetap bergantung kepada kehendak Allah. Justeru dalam rangka mengusahakan sebab-sebab, hendaklah hati bertawakkal kepada Allah kerana musabab tidak akan tercapai melainkan dengan kehendak Allah.

5. Kita hanya mengusahakan sebab-sebab untuk menjauhkan mudarat, musababnya terserah kepada kehendak Allah. Sehingga jika semua manusia berhimpun untuk sama-sama mengenakan mudarat ke atas kita, tercapai atau tidak musababnya tetap bergantung kepada kehendak Allah. Justeru dalam rangka menjauhi sebab-sebab mudarat, hendaklah hati bertawakkal kepada Allah kerana musabab tidak akan tercapai melainkan dengan kehendak Allah.
6. Kehendak Allah termasuk dalam ilmu, penulisan dan penciptaan Allah. Semua ini merupakan empat asas taqdir. Apa yang Allah kehendaki sudah Allah ketahui dan tulis di *Luh Mahfuz*. Pena-pena telah diangkat sehingga tidak lagi ditulis taqdir yang baru dan dakwat

di atas lembaran-lembaran *Luh Mahfuz* sudah kering sehingga taqdir yang telah ditulis tidak dapat dipadam atau diubah.

Hadis ini memberikan gambaran yang amat baik tentang orang yang bertawakkal kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Orang yang bertawakkal ialah orang yang bergantung kepada Allah setelah mengusahakan sebab-sebabnya. Dia bergantung kepada Allah untuk menjaganya, memimpinnnya dan membantunya.

Dia sentiasa bergerak maju mencari manfaat dengan sangka baik bahawa Allah akan berikan musabab terbaik baginya. Jika tidak sekalipun, ia bererti Allah berkehendak agar dia berusaha dengan lebih cemerlang. Dia tidak gentar terhadap apa-apa mudarat kerana yakin Allah akan memeliharanya. Jika ditimpa mudarat sekalipun, ia bererti Allah berkehendak untuk mengujinya.

Orang yang bertawakkal ialah orang yang hidupnya sentiasa berhubung, bergantung dan berpaksi kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*.

Soalan 37:

Dalam sebuah hadis diterangkan berkenaan 70,000 umat Islam yang memasuki syurga tanpa usaha tetapi kerana tawakkal. Adakah ini bererti kita tidak perlu berusaha?

Jawapan:

Hadis yang dimaksudkan ialah apabila Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* ditunjuk oleh malaikat Jibrail *‘alahissalam* satu kumpulan manusia yang sangat ramai. Jibrail menerangkan:

هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

“Mereka ialah umatmu dan mereka didahului oleh tujuh puluh ribu orang yang (akan masuk syurga) tanpa dihisab mahupun diazab.” Rasulullah bertanya: “Mengapa (mereka mendapat keistimewaan itu)?” Jibrail menjawab:

“Mereka (ketika di dunia dahulu) tidak berubat dengan besi panas, tidak minta dijampi, tidak mempercayai nasib baik atau buruk dan ke atas tuhan merekalah, mereka bertawakkal.”⁵⁷

Hadis ini tidak bermaksud menerangkan ciri-ciri orang yang bertawakkal, tetapi bermaksud menerangkan empat kategori orang yang bakal memasuki syurga pada Hari Akhirat kelak tanpa hisab mahupun azab. Mereka ialah:

Pertama: Mereka yang tidak berubat dengan besi panas. Ini bukan bererti tidak berubat dengan besi panas kerana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* sendiri berubat dengan besi panas dan ia merupakan cara perubatan yang dikenali pada zaman baginda. Hanya baginda tidak menyukainya dan ia merupakan pilihan terakhir dengan syarat tidak memudaratkan.⁵⁸

Akan tetapi erti sebenar ialah dalam rangka berubat

⁵⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 6059 (*Kitab al-Riqaq, Bab tujuh puluh ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab*).

⁵⁸ Ringkasan dari penjelasan Ibn al-Qayyim *rahimahullah* dalam *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-’Ibad* (edisi terjemahan dan terbitan Griya Ilmu atas judul *Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan Ke Akhirat*; Griya Ilmu, Jakarta, 2010), jld. 5, ms. 71-73.

sama ada dengan besi panas atau selainnya, seseorang itu tidak menjadikan ubat sebagai punca kesembuhan sebaliknya menjadikan Allah sebagai puncanya. Ubat ialah sebab sementara kesembuhan ialah musabab. Sebab ialah usaha manusia sementara musabab ialah kehendak Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ini sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang Allah rakamkan di dalam al-Qur'an:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku. [al-Syu'ara 26:80]

Perkara ini amat perlu diperhatikan kerana kebanyakan umat Islam pada masa kini mengharap dan menyandarkan penyembuhan kepada ubat-ubatan, doktor dan rawatan di hospital.

Kedua: Mereka yang tidak meminta dijampi. Ini tidak bermaksud jampi-jampian itu dilarang kerana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri menjampi dan dijampi. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah meminta jampi-jampian yang tidak diajar oleh Rasulullah.

Ini kerana jampi-jampian secara umum memiliki

kesalahan di dalamnya. Jika jampi-jampian itu berasal dari al-Qur'an, maka ia cenderung kepada penyalahgunaan ayat, jauh dari erti dan tafsiran yang sebenar. Jika jampi-jampian itu berasal dari selain al-Qur'an, maka ia cenderung memiliki unsur syirik, khurafat atau pemujaan kepada jin. Justeru yang terbaik lagi selamat ialah jampi-jampian yang diajar oleh Rasulullah. Ia terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, zikir dan doa yang baginda amal dan ajarkan.

Ketiga: Mereka yang tidak mempercayai nasib baik atau buruk. Ini merujuk kepada kepercayaan khurafat dan syirik yang ada pada zaman Rasulullah hinggalah ke masa kini. Ada orang yang mempercayai benda-benda atau perbuatan tertentu boleh membawa tuah atau nasib yang baik (*good luck*) sementara benda-benda atau perbuatan lain boleh mengakibatkan sial atau nasib yang buruk (*bad luck*).

Baik atau buruk, selamat atau mudarat, semuanya ditentukan oleh qadar dan qadha Allah *Subhanahu waTa'ala*. Justeru sesiapa yang memiliki keyakinan yang bersih dari sebarang kepercayaan nasib baik dan buruk, dia akan dapat memasuki syurga – dengan kehendak Allah – tanpa hisab dan azab.

Keempat: Mereka yang bertawakkal kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam soalan: “Di manakah peranan tawakkal dalam sebab-musabab dan apa kaitan tawakkal dengan taqdir?”

Kesudahannya, hadis di atas tidak menyetepikan usaha. Ia sebenarnya menerangkan keutamaan orang yang mengusahakan sebab lalu menyandarkan musabab kepada Allah, memastikan sebab-sebab yang diusahakan adalah benar lagi selamat dari sudut syari'at Islam dan ilmu pengetahuan, menjauhi keyakinan khurafat dan syirik serta bertawakkal kepada Allah. Tidak ramai orang yang dalam kehidupan sehari-hariannya dapat menghimpun empat sifat yang mulia ini. Atas dasar inilah mereka yang berjaya menghimpunkannya berada di hadapan seluruh umat Islam pada Hari Akhirat nanti dan – dengan kehendak Allah – dapat memasuki syurga tanpa hisab dan azab.

Soalan 38:

Saya pernah terbaca hadis bahawa penyakit ‘**Ain** boleh mendahului taqdir. Benarkah?

Jawapan:

Tidak benar. Hadis yang dimaksudkan ialah:

الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

Penyakit al-‘Ain memang ada. Seandainya ada yang dapat mendahului taqdir, tentulah ia didahului oleh penyakit al-‘Ain. Justeru apabila kamu disuruh mandi, maka mandilah.⁵⁹

Al-‘Ain ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Orang dengki lagi jahat, dengan sebab pandangan matanya saja sudah cukup untuk mengenakan

⁵⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4058 (*Kitab al-Salam, Bab penjelasan tentang pengubatan, sakit dan ruqyah*).

orang yang dipandangnya dengan sesuatu penyakit. Akan tetapi ada sebahagian orang yang menolak penyakit *al-'Ain* kerana pada perkiraannya ia mustahil. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* membetulkan penolakan ini dengan penetapan: “*Penyakit al-'Ain memang ada.*”

Akan tetapi walau dengan pandangan mata yang amat “berkuasa” sekalipun, ia tidak akan memberi pengaruh kepada orang yang dipandangnya melainkan dengan kehendak Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ini kerana pandangan mata hanyalah sebab manakala musababnya tetap bergantung kepada qadar dan qadha Allah.

Adapun maksud sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*: “*Seandainya ada yang dapat mendahului taqdir, tentulah ia didahului oleh penyakit al-'Ain*” , maka ia seperti berikut:

1. Semua penyakit termasuk *al-'Ain* berlaku dengan kehendak Allah. Tidak ada penyakit yang dapat mendahului taqdir.
2. Seandainya ada yang dapat mendahului taqdir, maka yang pertama sekali ialah penyakit *al-'Ain*. Ini sebagai satu perumpamaan bagi menunjukkan betapa benar

dan berkuasa penyakit *al-'Ain* itu.

Antara cara memelihara diri dari penyakit *al-'Ain* dan mengubati diri seandainya terkena penyakit *al'Ain* ialah mandi. Inilah maksud penghujung hadis: *“Justeru apabila kamu disuruh mandi, maka mandilah.”*

Hadis ini juga memiliki beberapa pengajaran penting di sebaliknya:

1. Semua penyakit berlaku kerana qadar dan qadha Allah *Subhanahu waTa'ala*.
2. Sebab-sebab penyakit ada pelbagai seperti pemakanan yang salah, cuaca, bakteria dan virus yang tersebar, jangkitan dan rasukan jin. Namun semua ini adalah sebab yang dapat memberi pengaruh namun musababnya – yakni penyakit – hanya akan berlaku jika Allah mengkehendakinya berlaku.
3. Sebab-sebab penyakit dipertanggungjawabkan atas manusia. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang memberi pengaruh kepada penyakit. Jika sudah terkena penyakit, maka hendaklah kita mengusahakan sebab-sebab

penyembuhannya.

4. Musabab penyakit disandarkan kepada Allah kerana ia hanya dapat menimpa seseorang dengan kehendak Allah. Allah menjadikan penyakit itu berlaku sebagai ujian kepada hamba-Nya, penghapus dosa, merehatkan badan, peringatan kepada yang leka dan pelbagai hikmah yang lain.

Soalan 39:

Adakah kita dibolehkan mengubah taqdir?

Jawapan:

Dalam penjelasan terhadap soalan “sebab-musabab” sebelum ini, sudah diterangkan bahawa mengusahakan sebab dipertanggungjawabkan ke atas manusia. Allah *Subhanahu*

waTa'ala dalam banyak firman-Nya dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam banyak hadis dan amalannya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengusahakan semua sebab yang ada bagi mencapai sesuatu musabab. Hanya tercapai atau tidak, ia terserah kepada kehendak Allah.

Sebab-sebab yang kita usahakan, semua itu merupakan takdir Allah *Subhanahu waTa'ala*. Artinya, Allah sudah mengetahui sejak azali bahawa kita akan mengusahakan sebab-sebab tersebut. Berkenaan hal ini, diriwayatkan bahawa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ
وَتُقَاتَةٌ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jampi-jampian yang sering kami gunakan, ubat yang sering kami gunakan untuk berubat serta pelindung yang sering kami pakai untuk berlindung, apakah hal itu dapat menolak takdir Allah?” Rasulullah menjawab: “Bahkan hal itu

termasuk takdir Allah.”⁶⁰

Kita dibolehkan mengubah takdir sebelum ia terjadi. Ini sebagaimana tindakan ‘Umar al-Khatthab dan para sahabat *radhiallahu ‘anhum* yang berpatah balik dari Syam setelah mereka mengetahui Syam pada ketika itu sedang dilanda wabak penyakit. Terhadap tindakan ini Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah *radhiallahu ‘anh* bertanya:

أَفِرَّارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟

فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفَرْتُ مِنْ قَدَرِ
اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ
إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا
بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟

قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَبًا فِي بَعْضِ
حَاجَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

⁶⁰ -----: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunamya* dan beliau berkata: “Hadis ini hasan sahih.” Namun para ahli hadis selepas beliau menilai hadis ini lemah (*Dhaif*). Rujuk *Dhaif Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2159 (*Kitab al-Tibb, Bab jampi-jampian dan ubat-ubatan*) dan *Musnad Ahmad* semakan Syu’aib al-Arna’uth dan rakan-rakannya, hadis no: 15472-15474.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.
قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

“Apakah kamu melarikan diri dari taqdir Allah?”

Maka ‘Umar menjawab: “Alangkah baik jika orang lain yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah! Ya, kita berlari dari taqdir Allah kepada taqdir Allah. Tidakkah kamu perhatikan jika kamu mempunyai beberapa ekor unta yang turun ke lembah yang memiliki dua kawasan, salah satunya hijau dan yang lain tandus, tidakkah jika kamu membawanya untuk meragut rumput ke tempat yang hijau itu merupakan taqdir Allah dan jika kamu membawanya untuk meragut rumput ke tempat tandus itu merupakan taqdir Allah?”

Perawi (Ibn ‘Abbas radhiallahu ‘anh) berkata: ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf yang sebelum itu tidak hadir kerana sesuatu urusan datang lalu berkata: Sesungguhnya aku mengetahui sesuatu berkenaan perkara ini. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian mendengar tentang (wabak penyakit) di satu daerah

maka jangan memasuki ke atasnya (jangan masuk ke daerah itu) manakala jika satu daerah diserang wabak penyakit dan kamu berada di dalamnya maka jangan kamu keluar berlari darinya.”

Perawi (Ibn ‘Abbas) berkata: Maka ‘Umar memuji Allah kemudian kembali (ke Madinah).⁶¹

Dalam kisah sahih di atas, para sahabat mengusahakan sebab-sebab yang ada, iaitu berpatah balik dari memasuki daerah yang diserang wabak, bagi mengelakkan diri mereka dari ditimpa wabak penyakit. Padahal penyakit yang tidak disengajakan ialah satu musibah daripada Allah dan ia berlaku dengan izin Allah. Allah *Subhanahu waTa’ala* berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.

Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. [al-Taghabun 64:11]

Tindakan para sahabat tersebut merupakan hujah boleh berusaha untuk mengubah taqdir. Jika ini merupakan contoh mengubah taqdir sebelum ia berlaku, berikut

⁶¹ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 5729. (*Kitab al-Tibb, Bab Apa yang diperkatakan tentang wabak penyakit*).

dikemukakan sebuah contoh mengubah taqdir sesudah ia berlaku. Contoh ini merujuk kepada Nabi Ayyub 'alahissalam yang pernah ditimpa penyakit yang amat berat sehingga beliau ditinggalkan oleh isterinya. Allah *Subhanahu waTa'ala* menerangkan sikap beliau dalam menghadapi musibah ini:

وَإِذْ كُرَّ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بُئْسَ وَعَذَابٌ. ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ.

Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami: Nabi Ayyub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: “Sesungguhnya aku diganggu oleh Syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan dan azab seksa (penyakit).” (Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu (setelah dia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu).” [Shad 38:41-42]

Penyakit yang menimpa Nabi Ayyub ialah taqdir Allah yang sudah terlaksana. Sekalipun demikian, Nabi Ayyub berdoa kepada Allah kesembuhannya. Maka Allah

menerangkan sebab-sebab yang dapat menyembuhkan, iaitu menghentak tanah dengan kakinya lalu mandi dan minum air yang terbit darinya. Setelah Nabi Ayyub mengusahakan sebab-sebab itu, maka beliau kembali sembuh sesuai dengan kehendak Allah. Kisah benar di atas menjadi hujah boleh berusaha untuk mengubah taqdir.

Dua kisah di atas menjadi hujah bahawa seseorang itu boleh mengubah taqdir kemiskinan kepada kekayaan, taqdir penyakit kepada kesembuhan, taqdir banjir kepada pengairan lancar, taqdir tanah runtuh kepada struktur tanah stabil, taqdir kebodohan kepada kepandaian, taqdir kesengsaraan kepada kebahagiaannya dan pelbagai lagi.

Semua usaha di atas tidak bermakna melawan taqdir Allah. Ia adalah usaha manusia untuk beralih dari satu taqdir ke taqdir yang lain.

Soalan 40:

Apakah maksud penciptaan Allah dan kaitannya dengan qadar dan qadha? Apabila manusia yang membuat kemungkaran, adakah Allah yang mencipta perbuatan mungkar tersebut?

Jawapan:

Sebagai orang Islam, kita beriman bahawa Allah *Subhanahu waTa'ala* mencipta segala sesuatu. Firman Allah:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dialah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. [al-Zumar 39:62]

Dalam subjek qadar dan qadha, terdapat dua jenis penciptaan Allah:

Pertama: Perlaksanaan Qadar Allah:

Ini merujuk kepada penciptaan Allah terhadap apa

yang Allah taqdirkan sejak azali. Sebagaimana yang sudah diterangkan di awal buku ini, taqdir Allah *Subhanahu waTa'ala* terdiri dari ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah. Sejak azali Allah sudah mengetahui apa yang akan berlaku dan menulisnya di *Luh Mahfuz*. Apabila tiba masanya, maka Allah mencipta apa yang Dia sudah ketahui dan tuliskan.

Sebagai contoh, sejak azali Allah sudah mengetahui Dia akan mencipta alam ini dan menjadikan manusia khalifah di atas bumi. 50,000 tahun kemudian, iaitu apabila tiba masanya, Allah mencipta alam ini serta segala isi kandungannya. Kemudian Allah mencipta Adam serta pasangannya Hawa lalu menjadikan mereka dan anak keturunan mereka khalifah di atas bumi.

Contoh lain, sejak azali Allah sudah mengetahui dan menulis peristiwa tsunami besar yang akan berlaku pada 26 Disember 2004. Allah mengehendaki tsunami ini sebagai ujian bagi orang yang ditimpanya dan sebagai ujian bagi orang yang terselamat darinya. Maka apabila sampai tarikh 26 Disember 2004, Allah mencipta tsunami tersebut sebagaimana yang Dia ketahui, tulis dan kehendaki pada masa azali yang

lalu.

Maka penciptaan jenis pertama merujuk kepada perlaksanaan Allah (qadha) terhadap apa yang Dia sudah ketahui, tulis, berkehendak dan rancang untuk cipta sejak azali (qadar).

Kedua: Penciptaan Kemampuan dan Sebab Perbuatan Manusia.

Allah *Subhanahu waTa'ala* juga mencipta semua perbuatan manusia. Ini sebagaimana firman-Nya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

Padahal Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu. [al-Shaffat 37:96]

Penjelasannya adalah seperti berikut. Apabila dikatakan seseorang itu mencipta sesuatu, bererti dia menciptanya dari tiada kepada ada. Seluruh yang berkaitan dengan ciptaan itu seperti pilihan, ilmu, rekabentuk, bahan-bahan dan kelengkapan diciptakan sendiri dari tiada kepada ada.

Manusia sering mendakwa mereka mencipta pelbagai

benda dan urusan di dunia ini seperti komputer, kereta, bangunan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Akan tetapi pada hakikatnya mereka hanya membuat benda dan urusan tersebut sementara penciptanya ialah Allah.

Ini kerana apabila kita memilih untuk membuat sesuatu, akal atau naluri manusia yang memilih adalah ciptaan Allah. Manusia tidak mencipta akalnya mahupun nalurnya. Apabila kita – dengan pilihan itu – mengusahakan sebab-sebabnya, sebab-sebab tersebut adalah ciptaan Allah jua. Manusia tidak mencipta sebab, hanya mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apabila pilihan dan sebab yang diusahakan sesuai dengan kehendak Allah, maka terhasillah musabab. Manusia tidak mencipta musabab tetapi Allah jua yang menciptanya.

Berikut dikemukakan contoh mudah, iaitu kereta. Manusia lazimnya mendakwa merekalah yang mencipta kereta. Ini tidak benar kerana:

- Akal yang manusia gunakan untuk memikirkan rekabentuk kereta adalah ciptaan Allah.
- Logam yang manusia gunakan untuk membuat

struktur, enjin dan badan kereta ialah ciptaan Allah. Manusia hanya melombongnya kemudian mengubahnya kepada bentuk yang dapat digunakan pada kereta.

- Plastik yang manusia gunakan untuk membuat panel-panel dalam kereta ialah ciptaan Allah. Ia merupakan salah satu produk petroleum yang dicipta oleh Allah, manusia hanya menggali dan memprosesnya.
- Getah yang manusia gunakan untuk membuat tayar kereta ialah ciptaan Allah. Allah mencipta pokok getah dan susu getah yang dihasilkan sementara manusia hanya menoreh, memproses dan membentuknya menjadi tayar.
- Kaca yang manusia gunakan untuk membuat cermin kereta ialah ciptaan Allah. Allah mencipta pasir sementara manusia hanya memproses pasir tersebut menjadi kaca.
- Tenaga yang manusia gunakan untuk memasang komponen-komponen kereta atau mengendalikan robot pemasangan kereta ialah ciptaan Allah. Manusia tidak

mencipta otot-ototnya dan sistem badan yang memproses makanan menjadi tenaga, akan tetapi Allah yang mencipta semua itu.

- Pilihan dan sebab-sebab di atas yang manusia usahakan, jika bersesuai dengan kehendak Allah maka terhasillah musabab iaitu kereta. Maka kereta terhasil atas ciptaan Allah.

Demikianlah, pilihan dan sebab-sebab yang manusia gunakan untuk membuat kereta merupakan ciptaan Allah. Manusia hanya mengubahnya, menggunakannya dan memanfaatkannya. Cubalah anda renung semua benda yang ada di sekeliling anda, adakah manusia yang menciptanya dari tiada kepada ada? Atau Allah yang mencipta bahan-bahannya lalu manusia hanya mengubah bentuknya kepada apa yang dapat mereka guna dan manfaatkan. Bahkan kemampuan untuk mengubah seperti akal, ilmu, anggota badan dan tenaga, semuanya adalah ciptaan Allah.

Oleh itulah *Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah* mengatakan, Allah mencipta semua perbuatan manusia sementara manusia hanya membuatnya. Allah mencipta kemampuan manusia untuk memilih dan sebab-sebab yang

manusia gunakan sementara manusia melakukan pilihan mereka dan menggunakan sebab-sebab bagi mencapai pilihan mereka. Semua ini masih masuk dalam ruang lingkup qadar dan qadha kerana apa yang dibuat oleh manusia sedia diketahui oleh Allah sejak azali dan tercapai atau tidak perbuatan itu bergantung kepada kehendak Allah.

Adapun perbuatan mungkar yang dilakukan oleh manusia, maka ia tidak boleh disandarkan kepada penciptaan Allah. Memang, Allah yang mencipta untuk manusia berkemampuan memilih namun manusia yang menggunakan kemampuan tersebut untuk memilih kemungkaran. Allah yang mencipta sebab-sebab tetapi manusia yang menggunakan sebab-sebab tersebut untuk membuat kemungkaran.

Agar kita lebih memahami perbezaan ini, marilah kita merujuk ayat-ayat berikut:

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

Dia (Nabi Ibrahim) berkata: “Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Padahal Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu.” [al-

Shaffat 37:95-96]

Ayat di atas merujuk kepada kaum Nabi Ibrahim *'alahissalam* yang menyembah patung-patung yang mereka pahat dari batu dan kayu. Daya kreatif, anggota badan, otot dan tenaga yang mereka gunakan untuk memahat, semuanya merupakan ciptaan Allah. Patung yang dibentuk itu, asalnya adalah batu dan kayu yang merupakan ciptaan Allah. Justeru Nabi Ibrahim berhujah bahawa mereka sepatutnya menyembah tuhan yang mencipta kemampuan dan sebab-sebab perbuatan mereka, bukan hasil dari perbuatan mereka.

Oleh itu, keimanan bahawa Allah *Subhanahu waTa'ala* mencipta perbuatan manusia bukanlah hujah untuk membuat kemungkaran tetapi hujah untuk menjauhi kemungkaran. Orang yang beriman tidak akan menggunakan akal yang Allah cipta untuk membuat bid'ah, mata yang Allah cipta untuk melihat aurat orang lain, mulut yang Allah cipta untuk minum arak, suara yang Allah cipta untuk memarahi ibu bapa, tangan yang Allah cipta untuk mencuri, kemaluan yang Allah cipta untuk berzina, kaki yang Allah cipta untuk berdua-duaan dengan yang bukan mahram dan pelbagai lagi kemungkaran.

Walhasil, soalan di atas dapat diringkaskan jawabannya sebagai berikut:

1. Allah mencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah.
2. Di antara ciptaan Allah ada yang merupakan perlaksanaan (qadha) terhadap qadar-Nya.
3. Di antara ciptaan Allah ada yang merupakan kemampuan dan sebab-sebab bagi membolehkan manusia berbuat.
4. Allah mencipta semua perbuatan manusia sementara manusia hanya membuatnya.
5. Semua perbuatan manusia duduk dalam wilayah qadar dan qadha Allah kerana sejak azali Allah sudah mengetahui apa yang akan dia buat dan kehendak Allah menentukan tercapai atau tidak perbuatan itu.
6. Orang yang membuat kemungkaran, dia sebenarnya menyalahgunakan ciptaan Allah untuk menderhakai Allah.

Soalan 41:

Wujudkah penulisan lain bagi taqdir Allah
selain di *Luh Mahfuz*?

Jawapan:

Ya, selain apa yang tertulis di *Luh Mahfuz*, wujud beberapa penulisan taqdir yang lain. Ia seperti berikut:

Pertama: Taqdir Awal Kehidupan.

Taqdir ini merujuk kepada masa ketika seorang manusia itu masih dalam keadaan janin di dalam kandungan ibunya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا
فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ.

ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ
وَلَا يَنْقُصُ.

Ketika nuthfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus satu malaikat mendatangi nuthfah tersebut. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya.

Setelah itu malaikat (yang diutuskan kepada janin) bertanya: “Ya Tuhan, (apakah janin yang berada dalam rahim ini) lelaki atau perempuan?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi: “Ya Tuhan, bagaimana dengan ajalnya?”’ Maka Tuhanmu mengatakan apa yang menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi; “Ya Tuhan, bagaimana dengan rezekinya?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya.

Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa selebar catatan yang di tangannya tanpa menambah

*mahupun mengurangi apa telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.*⁶²

Kedua: Taqdir Tahunan.

Setiap tahun pada malam *al-Qadar* (*Lailatul Qadar*), para malaikat dengan diketuai oleh Malaikat Jibrail akan turun membawa taqdir bagi tempoh setahun yang akan datang, bermula dari malam itu hingga ke malam *al-Qadar* tahun akan datang. Ini dinamakan Taqdir Tahunan. Allah *Subhanahu waTa'ala* berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada malam al-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kebesaran malam al-Qadar? Malam al-Qadar lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibrail dengan izin Tuhan mereka kerana membawa

⁶² Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4783 (*Kitab al-Qadar, Bab bagaimana penciptaan Adam dalam perut ibunya*).

segala perkara (yang ditaqdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar.
[al-Qadar 97:1-5]

Ketiga: Taqdir Setiap Masa.

Taqdir merupakan pentadbiran, pengaturan dan penciptaan Allah *Subhanahu waTa'ala* di alam ini. Maka Allah – sesuai dengan sifat agung dan besar-Nya – sentiasa mentadbir, mengatur dan mencipta pelbagai urusan di alam ini, termasuklah manusia yang merupakan penghuni alam. Allah berfirman:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.

Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepada-Nya. Tiap-tiap masa Dia di dalam urusan (mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluk-Nya). [al-Rahman 55:29]

Segala pentadbiran, pengaturan dan penciptaan ini sudah Allah ketahui dan tulis di *Luh Mahfuz* sejak azali. Maka kini hanyalah pelaksanaannya. Jika Allah kehendaki Allah akan melaksanakannya sendiri:

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia. [Maryam 19:35]

Jika Allah kehendaki Allah akan mengutuskan para malaikat-Nya bagi melaksanakannya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus pelbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. [Fatir 35:01]

Soalan 42:

Apakah maksud *Taqdir Mubram* dan *Taqdir Mu'allaq*?

Jawapan:

Di sisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, taqdir terbahagi kepada dua jenis:

- *Taqdir Mubram*: Ini ialah taqdir yang muktamad dan ia tertulis di *Luh Mahfuz*. Tidak ada apa-apa pengurangan, penambahan atau pengubahan kepada taqdir ini.
- *Taqdir Mu'allaq*: Ini ialah taqdir yang tertulis dalam catatan para malaikat. Dengan kehendak Allah, taqdir ini boleh tetap dan boleh berubah bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. *Mu'allaq* bererti tergantung.

Taqdir Mubram ialah apa yang Allah ketahui dan tulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. *Taqdir Mu'allaq* ialah beberapa arahan dari *Taqdir Mubram* untuk dilaksanakan oleh malaikat ke atas alam ini, termasuklah manusia. Di antara *Taqdir Mu'allaq* ialah Taqdir Awal Kehidupan, Taqdir Tahunan, Taqdir Setiap Masa

sebagaimana yang dijelaskan dalam soal: “Wujudkah penulisan lain bagi taqdir Allah selain di *Luh Mahfuz*?”

Berdasarkan sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia dan kesesuaiannya dengan kehendak Allah, apa yang tercatat dalam *Taqdir Mu'allaq* boleh diubah oleh Allah. Namun perubahan itu tidak terkeluar dari apa yang Allah sedia ketahui dan tulis dalam *Taqdir Mubram*.

Dalil untuk dua jenis taqdir ini ialah firman Allah *Subhanahu waTa'ala*:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Umm al-Kitab (Luh Mahfuzh). [al-Rad 13:39]

Firman Allah: “*Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)*” merujuk kepada *Taqdir Mu'allaq*.

Firman Allah: “*Dan di sisi-Nya-lah terdapat Umm al-Kitab (Luh Mahfuzh)*” merujuk kepada *Taqdir Mubram*.

Kepentingan untuk mengetahui dua jenis taqdir ini ialah apabila kita menemui ayat al-Qur'an atau hadis yang memberi gambaran sesuatu amalan boleh mengubah taqdir, maka taqdir yang dimaksudkan di sini ialah *Taqdir Mu'allaq* dan bukan *Taqdir Mubram*.

Soalan 43:

Benarkah doa dapat mengubah taqdir?

Jawapan:

Benar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ.

*Tidak ada yang dapat mencegah qadha melainkan doa dan tidak ada yang menambahi umur melainkan amal kebaikan.*⁶³

Abu Hurairah *radhiallahu 'anh* juga menerangkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ.

Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdoa untuk berlindung dari taqdir buruk,

⁶³ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunamya* dan beliau berkata: "Hadis ini hasan gharib." Ia dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2139 (*Kitab al-Qadar, Bab takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa*).

*kesialan, cacian musuh dan dari ujian yang menyusahkan.*⁶⁴

Taqdir yang dimaksudkan dalam hadis-hadis di atas ialah *Taqdir Mu'allaq*. Doa ialah salah satu sebab yang diusahakan oleh manusia di mana musababnya terserah kepada kehendak Allah *Subhanahu waTa'ala*. Jika Allah kehendaki, Allah akan menjadikan doa sebagai sebab yang memberi pengaruh kepada musabab sehingga dengan itu Allah mengubah apa yang ada dalam catatan malaikat.

Perkara penting yang perlu diingati ialah, pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, doa berdua-duaan dengan usaha. Mereka tidak berdoa tanpa usaha, tidak berusaha tanpa doa. Maka jika kita inginkan doa memberi pengaruh kepada taqdir, maka hendaklah doa itu diikuti serta dengan usaha.

⁶⁴ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4880 (*Kitab al-Zikri, al-Dua, al-Taubat wa al-Istighfar, Bab berlindung dari buruknya takdir buruk dan kesialan*).

Soalan 44:

Bolehkah manusia berusaha untuk mengubah umur dan rezekinya? Setahu saya umur dan rezeki sudah ditetapkan dalam qadar dan qadha, lalu mengapa ada hadis-hadis yang menerangkan amalan tertentu dapat mengubahnya?

Jawapan:

Ya, ada hadis-hadis yang menerangkan amalan tertentu dapat memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Antaranya ialah hadis:

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ.

*Tidak ada yang dapat mencegah qadha melainkan doa dan tidak ada yang menambahi umur melainkan amal kebaikan.*⁶⁵

⁶⁵ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunannya* dan beliau berkata: “Hadis ini hasan gharib.” Ia dinilai hasan oleh al-Albani dalam

Juga hadis:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

*Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahmi.*⁶⁶

Kedua-dua hadis ini pada zahirnya kelihatan bercanggah dengan hadis yang menerangkan ajal (umur) dan rezeki seseorang telah ditaqdirkan sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Hadis yang dimaksudkan ialah:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا
فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا وَلَحَمَهَا وَعِظَامَهَا.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ

Shahih Sunan al-Tirmizi, hadis no: 2139 (*Kitab al-Qadar, Bab takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa*).

⁶⁶ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 5526 (*Kitab al-Adab, Bab siapa yang diluaskan rezekinya kerana silaturahmi*).

وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ.

ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ
وَلَا يَنْقُصُ.

Ketika nuthfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus satu malaikat mendatangi nuthfah tersebut. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya.

Setelah itu malaikat (yang diutuskan kepada janin) bertanya: “Ya Tuhan, (apakah janin yang berada dalam rahim ini) lelaki atau perempuan?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi: “Ya Tuhan, bagaimana dengan ajalnya?” Maka Tuhanmu mengatakan apa yang menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi: “Ya Tuhan, bagaimana dengan rezekinya?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya.

Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa selembaar catatan yang di tangannya tanpa menambah mahupun mengurangi apa telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.⁶⁷

Penjelasan bagi hadis-hadis ini adalah, umur dan rezeki yang dapat diubah itu merujuk kepada *Taqdir Mu'allaq* iaitu apa yang ada dalam catatan malaikat. Perhatikan penghujung hadis ketiga: *Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa selembaar catatan yang di tangannya tanpa menambah mahupun mengurangi apa telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.*

Allah Subhanahu waTa'ala juga telah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى
عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ.

Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal dan ada lagi satu ajal yang ditentukan yang ada pada sisi-Nya kemudian kamu masih ragu-ragu.
[al-An'aam 6:02]

⁶⁷ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4783 (*Kitab al-Qadar, Bab bagaimana penciptaan Adam dalam perut ibunya*).

Dalam ayat di atas, diterangkan sesudah Allah mencipta manusia, Allah menentukan dua ajal baginya:

- Ajal Pertama: “*Ditentukan ajal*” iaitu di *Taqdir Mu’allaq*.
- Ajal Kedua: “*Ada lagi satu ajal yang ditentukan yang ada pada sisi-Nya*” iaitu *Taqdir Mubram*.⁶⁸

Apabila manusia mengusahakan sebab-sebab seperti berbuat baik dan menyambung silaturahim dan sebab-sebab ini sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengubah apa yang ada dalam catatan malaikat. Pun begitu, jika sebab-sebab yang diusahakan itu tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, maka tiada perubahan pada catatan malaikat.

⁶⁸ Demikian salah satu dari beberapa tafsiran yang ada bagi ayat ini. Lebih lanjut, rujuk *Tafsir Fath al-Qadir* oleh al-Syaukani, surah al-An’aam, ayat 2.

Soalan 45:

Bolehkah kita mendoakan panjang umur?

Jawapan:

Para ilmuan Islam berbeza pendapat tentang persoalan ini. Perbezaan mereka dapat dirumuskan kepada dua pendapat:

Pendapat Pertama:

Tidak dibolehkan untuk mendoa panjang umur berdasarkan hadis berikut di mana Umm Habibah *radhiallahu ‘anha*, isteri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah berdoa:

اللَّهُمَّ أَمْتَعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ.

قال: فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ
لَأَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجَّلَ شَيْئًا
قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَكَ
مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ.

“Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan (panjangkanlah usiaku) bersama suamiku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Mu'awiyah.”

*(Perawi) Berkata: Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kamu memohon kepada Allah ajal yang telah ditentukan, hari-hari yang telah terhitung dan rezeki yang telah dibagikan di mana Allah tidak akan mengawalkan ataupun memundurkan sebelum waktunya. Seandainya kamu memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari seksa neraka atau seksa kubur, maka hal itu lebih baik dan lebih utama.”*⁶⁹

Pendapat Kedua:

Dibolehkan berdoa panjang umur berdasarkan hadis-hadis berikut:

Pertama:

Keumuman sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

⁶⁹ Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, hadis no: 4814 (*Kitab al-Qadar, Bab penjelasan bahwa ajal, rezeki dan selainnya tidak bertambah dan berkurang.*)

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ.

*Tidak ada yang dapat mencegah qadha melainkan doa.*⁷⁰

Kedua:

Doa Nabi Adam ‘alahissalam agar Allah *Subhanahu waTa’ala* menambah umur Nabi Daud ‘alahissalam. Ini merujuk kepada sebuah hadis apabila Nabi Adam ditunjukkan anak-anak keturunannya:

قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ
عُمَرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمَرِهِ. قَالَ: ذَاكَ الَّذِي
كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ
سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ.

Adam berkata: “Wahai Tuhanku, siapakah orang ini?” Allah berfirman: “Ini ialah anak (keturunan)mu Daud, Aku telah menuliskan umurnya empat puluh tahun.” Adam berkata: “Wahai Tuhanku, tambahlah umurnya.”

⁷⁰ Hasan: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunan*nya dan beliau berkata: “Hadis ini hasan gharib.” Ia dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 2139 (*Kitab al-Qadar, Bab takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa*).

*Allah berfirman: “Itu yang telah aku tulis untuknya.”
Adam berkata: “Wahai Tuhanku, aku telah memberikan
sebahagian umurku untuknya (iaitu) enam puluh tahun.”
Allah berfirman: “Itu adalah hakmu (maka terpulanglah
untuk kamu memberikannya).”⁷¹*

Hadis ini seterusnya menerangkan Allah memperkenankan doa dan pemberian umur Nabi Adam kepada Nabi Daud.

Ketiga:

Doa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* kepada Anas bin Malik *radhiallahu ‘anh*:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ.

*Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya,
panjangkanlah umurnya dan berilah keampunan
kepadanya.*⁷²

⁷¹ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunannya* dan beliau berkata: “Hadis ini hasan gharib.” Ia dinilai hasan sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmizi*, hadis no: 3368 (*Kitab Tafsir al-Qur’an, Bab selepas bab surah al-Mu’awwizataini*).

⁷² Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Adab al-Mufrad*, hadis no: 653 (*Bab orang yang berdoa agar panjang umur*).

Berdasarkan kehendak Allah, Anas bin Malik meninggal dunia pada umur 99 tahun. Dalam riwayat lain disebut pada umur 107 tahun.

Keempat:

Doa Sa'ad bin Abi Waqash ke atas orang yang memfitnahnya:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ
عُمُرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ.

*Ya Allah jika dia, hambamu ini, berdusta dan mengatakan ini dengan maksud riya' dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia dengan pelbagai fitnah.*⁷³

Berdasarkan kehendak Allah, pemfitnah tersebut memang hidup sehingga tua renta.

Demikian empat hadis yang dijadikan dalil oleh pihak yang berkata boleh berdoa agar Allah *Subhanahu waTa'ala* memanjangkan umur kita atau orang lain. Di antara dua

⁷³ Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya*, hadis no: 713 (*Kitab al-Azan, Bab wajib membaca (surah al-Fatihah) bagi imam dan makmum dalam setiap shalat...*)

pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Adapun tegahan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadis Umm Habibah, mungkin ada sesuatu yang merujuk kepada peribadi Umm Habibah sehingga beliau ditegah untuk mendoakan panjang umur. Adapun taqdir umur dan rezeki yang tidak dapat diubah, ia merujuk kepada *Taqdir Mubram* dan bukannya *Taqdir Mu'allaq*.

Soalan 46:

Apakah kesilapan-kesilapan yang lazim berlaku di kalangan masyarakat berkenaan qadar dan qadha?

Jawapan:

Berikut saya senaraikan beberapa kesilapan yang berlaku berkenaan qadar dan qadha yang lazim berlaku di kalangan masyarakat, termasuklah diri saya:

Pertama: Tidak Meningkatkan Ilmu Qadar dan Qadha.

Kesilapan kita yang pertama lagi paling lazim ialah tidak meningkatkan ilmu dalam subjek qadar dan qadha. Kita mencukupkan diri dengan apa yang dipelajari di bangku sekolah padahal apa yang diajar ketika itu amatlah asas. Ia tidak cukup untuk memurnikan tauhid kita, mengukuhkan iman kita dan menjawab persoalan-persoalan yang memusykilkan berkenaan qadar dan qadha.

Maka hendaklah kita memberi perhatian yang lebih kepada subjek ini kerana ia memiliki manfaat yang banyak

terhadap aqidah dan kehidupan seharian kita.

Kedua: Menafsirkan Allah Dengan Tafsiran Kita.

Apabila mendalami subjek qadar dan qadha, ramai yang mengalami kesukaran untuk memahaminya. Ini kerana kita cuba memahami subjek ini berdasarkan kefahaman, kebiasaan dan ukuran kita. Ringkasnya, kita cuba memahaminya mengikut perspektif kita sebagai manusia.

Tentu saja semua ini akan gagal untuk membawa kefahaman yang lurus lagi benar berkenaan qadar dan qadha. Ini kerana qadar dan qadha merupakan *al-Rububiyyah* Allah, iaitu kekuasaan, penciptaan dan pengurusan Allah *Subhanahu waTa'ala* akan segala yang ada di alam ini, termasuklah kita. Ia juga berkenaan ilmu, rahsia, hikmah, kehendak dan keadilan Allah. Semua ini merupakan sifat-sifat Allah yang agung lagi tiada tandingan sehingga kita tidak boleh memahaminya berdasarkan perspektif kita sebagai manusia.

Justeru apabila cuba mengkaji dan memahami subjek qadar dan qadha, hendaklah kita mengalih perspektif kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Kita mengkaji dan memahaminya berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan kita kaitkan kajian dan kefahaman ini dengan diri kita

sebagai manusia kerana Allah tidak sama dengan manusia:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan-Nya.

[al-Ikhlâs 112:04]

Ketiga: Tidak Berhubung Dengan Allah.

Manusia memang diberikan kebebasan memilih dan menggunakan sebab-sebab, namun tercapai atau tidak musabab itu bergantung kepada kehendak Allah. Kebanyakan kita tidak berhubung dengan Allah ketika membuat pilihan dan menggunakan sebab. Kita menganggap diri kita bebas, malah berkuasa dalam hal ini.

Ini adalah anggapan yang salah kerana yang memiliki kuasa dalam menentukan tercapai atau tidak musabab hanyalah Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ini termasuk dalam aqidah tauhid seorang muslim. Jika kita beranggapan diri kita berkuasa menentukan musabab, bererti kita menganggap diri kita berkuasa umpama Allah. Tentu saja ini adalah syirik yang merosakkan tauhid.

Keempat: Menyandarkan Kepada Allah Musabab Yang Tidak Disukai.

Kerap kali kita mendengar apabila perniagaan seseorang itu maju lagi menguntungkan, dia memuji-muji dirinya sendiri. Namun apabila perniagaannya rugi, dia menyandarkannya kepada Allah dengan berkata: “Apa boleh buat, dah tak ada rezeki” atau apa-apa lain yang seumpama.

Demikian juga, apabila sesebuah rumahtangga bahagia dan harmoni, kita memuji-muji diri sendiri. Apabila rumahtangga itu gagal dan berakhir dengan penceraian, kita menyandarkannya kepada Allah dengan berkata: “Apa boleh buat, dah tak ada jodoh” atau apa-apa lain yang seumpama.

Kesilapan sebegini tidak terhad kepada dua contoh di atas. Dalam rangka mengusahakan sebab-sebab, apa-apa musabab yang baik kita sandarkan kepada diri kita, apa-apa musabab yang tidak baik kita sandarkan kepada Allah.

Sebenarnya semua yang baik dan buruk merupakan qadar dan qadha Allah *Subhanahu waTa’ala*. Di sisi Allah semuanya baik, hanya di sisi manusia kita memahaminya sebagai baik dan buruk. Apa yang buruk, sebenarnya terhadap kebaikan di sebaliknya kerana semua qadar dan qadha Allah memiliki hikmah di sebaliknya.

Kelima: Berlebih-lebihan Dalam Bergembira Atau

Bersedih.

Salah satu kesan dari tidak berhubung dengan Allah *Subhanahu waTa'ala* ialah kita berlebih-lebihan dalam bergembira terhadap apa yang kita sukai, sehingga bersikap sombong, bangga, kedekut dan sebagainya. Kita juga akan berlebih-lebihan dalam bersedih terhadap apa yang kita benci sehingga bersikap kesal, merungut, putus asa, marah dan sebagainya.

Padahal jika kita sentiasa berhubung dengan Allah dan mengetahui semua itu merupakan taqdir Allah sejak azali, kita tidak akan perlu berlebih-lebihan dalam kesukaan atau kesedihan. Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

Tidak ada sesuatu musibah yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (Luh Mahfuz) sebelum Kami

menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kamu diberitahu tentang ini) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira dengan apa yang diberikan kepada kamu dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. [al-Hadid 57:22-23]

Keenam: Menyandarkan Apa Yang Berlaku Kepada Makhluk.

Apabila demam kita lazim berkata: “Aku menjangkiti demam ini daripada kamu.” Apabila sihat kita lazim berkata: “Doktor tu bagus, ubat yang diberikan memang mujarab.”

Apabila lulus cemerlang dalam peperiksaan kita berkata: “Pusat tuisyen itu bagus, sebab itu anak saya mendapat keputusan cemerlang.” Apabila gagal kita lazim berkata: “Membazir duit saja saya menghantar anak ke pusat tuisyen itu.”

Demikian antara dua contoh bagaimana kita lazim menyandarkan kepada makhluk apa yang berlaku. Ini merupakan satu kesalahan kerana apa yang berlaku adalah dengan kehendak Allah *Subhanahu waTa’ala*. Maka berpijak

pada aqidah yang betul, kita hendaklah menyandarkan semua yang berlaku kepada kehendak Allah. Justeru:

Apabila demam hendaklah lazim berkata: “Nampaknya aku demam hari ini. Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi (قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ).” Apabila sihat kita lazim berkata: “Allah telah menyembuhkan aku dengan sebab doktor dan ubat itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan kehendak Allah (مَا شَاءَ).” (اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

Apabila lulus cemerlang dalam peperiksaan kita berkata: “(مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)” Allah menjadikan pusat tuisyen itu sebab untuk anak saya mendapat keputusan cemerlang.” Apabila gagal kita berkata: “(قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ)” Lepas ini kita akan cuba pusat tuisyen yang lain. Kita beralih dari satu qadar ke qadar yang lain.”

Ketujuh: Tidak Bersungguh-Sungguh Menyebut “Insyallah”.

Apabila kita membuat pilihan untuk melakukan sesuatu, tercapai atau tidak bergantung kepada kehendak Allah *Subhanahu waTa’ala*. Maka berdasarkan sikap yang sentiasa berhubung dengan Allah, kita sebut *insya-Allah* yang

bererti jika dikehendaki oleh Allah.

Akan tetapi sebutan *insya-Allah* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga sebahagian kita menjadikan *insya-Allah* sebagai sebutan di bibir dan bukannya pegangan di hati. Kebiasaan ini hendaklah diubah agar ia menjadi sesuatu yang benar-benar kita maksudkan.

Kelapan: Menyebut “Nasib” dan “Kebetulan”

“Nasib baik kamu datang awal.”

“Nasib aku malang hari ini, sejak awal pagi macam-macam tak menjadi.”

“Kamu nak ke kedai ya? Kebetulan aku pun nak ke sana.”

Demikian tiga contoh dialog yang lazim berlaku di kalangan kita. Akan tetapi apabila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan “nasib” dan “kebetulan” tentu ditemui jawapan yang berbeza-beza.

Agar aqidah kita sentiasa selamat, tidak dianjurkan menggunakan perkataan “nasib” dan “kebetulan”. Sebaliknya sandarkanlah ia kepada Allah dan kepada qadar dan qadha-Nya. Umpama:

“Dengan taqdir Allah kamu datang awal.”

“Allah menguji aku macam-macam sejak pagi tadi.”

“Kamu nak ke kedai ya? *Alhamdulillah* aku pun nak ke sana.”

Kesembilan: Percaya Kepada Ramalan.

Di antara masyarakat kita ada yang percaya kepada ramalan-ramalan perkara yang akan datang. Ada yang percaya kepada ramalan tukang tilik nasib, bintang-bintang *horoscope* umpama *Cancer* dan *Libra*, tahun kelahiran umpama Tahun Monyet, Tahun Babi dan yang terkini, formula tarikh kelahiran. Tukang tilik, bintang, tahun dan tarikh lahir ini dipercayai dapat memberikan ramalan tertentu seperti baik dan buruk, bahagia dan sengsara, kaya dan miskin, bijak dan bodoh serta banyak lagi.

Semua ini adalah kepercayaan yang merosakkan tauhid dan iman. Ia merosakkan tauhid kerana hanya Allah yang tahu apa yang akan berlaku dan Allah telah menulisnya di *Luh Mahfuz* sejak azali. Ia merosakkan iman kerana kita sepatutnya beriman kepada qadar dan qadha, bukan kepada selainnya.

Kesepuluh: Dengki.

Dengki ialah kebencian melihat kebaikan yang ada pada seseorang. Kebencian ini adakalanya duduk di dalam hati dan adakalanya dibuktikan dengan perbuatan seperti sengaja menyebarkan berita dusta dan sihir bagi menjatuhkan orang didengkikan itu.

Orang yang dengki kepada manusia sebenarnya dengki kepada Allah. Ini kerana apa-apa kebaikan yang ada pada seseorang baik harta, ilmu, rupa dan selainnya, merupakan qadar dan qadha Allah ke atas orang itu.

Justeru jauhilah perasaan dengki, jauhilah perbuatan dengki. Sebaliknya bergembiralah dengan apa yang Allah taqdirkan kepada anda dan kepada orang lain. Sebahagian orang mungkin Allah lebihkan sesuatu namun Allah kurangkan yang lain. Sebahagian orang pula mungkin Allah kurangkan sesuatu namun Allah lebihkan yang lain. Kita hanya nampak yang zahir sementara Allah mengetahui semuanya.

Kesebelas: Menyandarkan Maksiat Kepada Allah.

Saya pernah membaca sebuah majalah yang

memuatkan temubual dengan seorang mak nyah. Antara kandungan temubual itu, mak nyah tersebut berkata sudah menjadi taqdir Allah dia seorang lelaki yang berkelakuan perempuan.

Ini adalah kenyataan yang salah. Kita tidak boleh menyandarkan kemungkaran kepada Allah *Subhanahu waTa'ala*. Ini kerana kita yang pada awalnya memilih untuk berbuat mungkar. Kemudian, apabila pilihan itu sesuai dengan kehendak Allah tidak bererti Allah menyuruh kita redha dengan kehendak tersebut. Namun Allah menjadikannya sebagai ujian sejauh mana kita berusaha untuk menjauhinya dan beralih kepada ketaatan serta amal shalih.

Keduabelas: Membiarkan Orang Yang Diuji Oleh Allah.

Orang yang terjebak dalam kemungkaran, Allah mengujinya dengan kemungkaran tersebut. Orang yang ditimpa musibah, Allah mengujinya dengan musibah tersebut. Orang yang tersesat dari jalan agama yang benar, Allah mengujinya dengan kesesatan tersebut. Akan tetapi ingat! Allah tidak sekadar menguji mereka, Allah juga menguji kita yang terselamat dari kemungkaran, musibah dan kesesatan. Allah menguji adakah kita akan membantu mereka atau

adakah kita bersikap lepas tangan atau lebih buruk, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang buruk.

Oleh itu apabila berhadapan dengan orang yang Allah uji dengan kemungkaran, musibah dan kesesatan, sedarilah bahawa Allah sedang menguji kita juga. Justeru bersegeralah untuk lulus ujian dengan membantu di mana yang boleh.

Ketigabelas: Tidak Memberikan Takziah Kepada Orang Yang Ditimpa Musibah.

Musibah lazimnya berlaku tanpa diduga sehingga orang yang kerap menjaga hubungannya dengan Allah akan terputus hubungan ketika menghadapinya. Apatah lagi mereka yang sejak awal memang tidak memiliki hubungan.

Maka di sini kita memiliki peranan untuk kembali menghubungkannya dengan Allah. Apabila berlaku musibah, sampaikanlah takziah iaitu dengan membacakan ayat al-Qur'an, hadis atau apa-apa ucapan yang dapat menghubungkan kembali orang yang ditimpa musibah kepada qadar dan qadha Allah.

Soalan 47:

Saya masih kurang memahami dengan baik subjek qadar dan qadha secara keseluruhan. Apakah asas-asas atau yang paling minima yang mesti saya ketahui berkenaan qadar dan qadha?

Jawapan:

Qadar dan qadha adalah berkenaan kekuasaan, ilmu, hikmah, kehendak, rahsia, penciptaan dan pengurusan Allah *Subhanahu waTa'ala*. Justeru jika kita ingin memahaminya dengan lebih baik secara keseluruhan, hendaklah kita berdoa kepada-Nya agar dibukakan rahsia-rahsia tersebut kepada kita.

Adapun yang paling minima berkenaan qadar dan qadha, maka hendaklah anda ketahui dan yakini bahawa:

1. Allah *Subhanahu waTa'ala* sejak azali sudah mengetahui apa akan berlaku kepada anda dan sudah menulisnya di *Luh Mahfuz*.
2. Allah membuat dan mencipta mengikut kehendak-Nya

dan kita sebagai manusia berada di bawah kehendak Allah.

3. Di sebalik setiap kehendak Allah terdapat hikmah. Sebahagian dari hikmah itu dapat kita ketahui dan sebahagian lagi merupakan rahsia yang tidak kita ketahui.
4. Peranan kita terhadap qadar dan qadha ialah meneruskan kehidupan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syari'at Islam dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya.
5. Apa jua kebaikan yang kita perolehi, hendaklah kita sandarkan kepada Allah dengan pujian dan kesyukuran.
6. Apa jua keburukan yang kita perolehi, hendaklah kita sandarkan kepada Allah dengan keredhaan atau setidak-tidaknya dengan kesabaran.
7. Hendaklah kita menahan diri dari berbincang, berdebat dan berteori berkenaan qadar dan qadha. Banyak orang yang tercemar tauhidnya, rosak imannya dan tersesat ke jalan lain kerana membebaskan diri dalam hal ini. Hendaklah anda merendahkan diri menuntut ilmu qadar dan qadha dari sumber *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* sahaja.

Bahan Rujukan Utama:

- *al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadar* oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd. Edisi terjemahan oleh Ahmad Syaikh al-Qadha atas judul *Kupas Tuntas Masalah Takdir*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005.
- *al-Qadha wa al-Qadar inda al-Salat* oleh Syaikh Ali bin al-Sayyid al-Washifi. Edisi terjemahan oleh Ali Murtadho atas judul *Qadha dan Qadar Dalam Pandangan Ulama Salaf*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005.
- *al-Qadha wa al-Qadar* oleh Syaikh ‘Umar Sulaiman al-‘Asyqar. Edisi terjemahan oleh Abu Miqdad atas judul *Qadha’ dan Qadar Menurut al-Qur’an dan Hadits*, International Islamic Publishing House, Riyadh, 2008.
- *Syarh al-‘Aqidah al-Wasithiyyah* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. Edisi terjemahan oleh Asmuni atas judul yang sama; Darul Falah, Jakarta, 2007.
- *‘Alam al-Sunnah al-Manshurah li I’tiqadi al-Tha’ifah al-Najiyah al-Manshurah* oleh Syaikh Hafiz bin

Ahmad al-Hikami. Edisi terjemahan oleh Abu Umar Basyir atas judul *Buku Pintar Aqidah Ahlussunnah*; at-Tibyan, Solo.

- *Petunjuk Akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah* oleh Syaikh Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. Edisi terjemahan oleh Hasnan bin Kasan; JAKIM, 2003.
- *al-Ta'liqat al-Mukhtasharah 'ala matn al-'Aqidah al-Thahawiyyah* oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Edisi terjemahan oleh Abdurrahman Nuryaman atas judul *Penjelasan Ringkas Matan al-Aqidah al-Thahawiyah*; Pustaka Sahifa, 2009.
- *'Aqidah al-Mu'min* oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Edisi terjemahan oleh Asmuni Solihan atas judul *Aqidah Mukmin*; Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002.
- *Ahadits Maqlubah Baina Ta'wil al-Jahilin wa Intihal al-Mubthilin* oleh Syaikh 'Umar bin 'Abdul Aziz Quraisyi. Edisi terjemahan oleh Sofyan Sinaga & Sumarsono atas judul *Hadits Shahih Yang Disalahpahami*; Pustaka at-Tazkia, Jakarta, 2009.
- *Syarh Lum'at al-'Itiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

Edisi terjemahan oleh Ahmad Sabiq atas judul *Wahai Saudaraku, Inilah 'Aqidahmu*; Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2007.

- *al-Wajiz fi 'Aqidah al-Salaf al-Shalih Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* oleh Syaikh 'Abdullah bin 'Abdul Hamid al-Atsari. Edisi terjemahan oleh Ahmad Sabiq atas judul *Panduan Aqidah Lengkap*; Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005.

Buku-Buku Lain oleh Hafiz Firdaus Abdullah
(Boleh dipesan terus dari Jahabersa di nombor 07-2351602
atau pesanan *online* di www.jahabersa.com.my
Boleh juga dirujuk dalam bentuk e-book atau muat turun di
www.hafizfirdaus.com

1. Zikir-Zikir Selepas Solat Fardhu.
2. Menangani Persoalan Doa Qunut: Dibaca atau Tidak?
3. Marilah Berselawat Ke Atas Rasulullah.
4. Marilah Mendirikan Sembahyang.
5. Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam.
6. Panduan Ibadah Dalam Musafir Penerbangan.
7. Solat Tarawikh: Satu Perbahasan Ke Atas Fatwa Yang Menetapkannya kepada 20 Rakaat.
8. 20 Hujah Golongan Anti Hadis dan Jawapannya.
9. Kaedah Memahami Hadis-Hadis Yang Saling Bercanggah.
10. Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil.
11. Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku *Salafiyah Wahabiyah*: 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.

12. Apakah Jihad Di Jalan Allah? Buku 1: Definisi, Kepentingan dan Kemuliaan Jihad.
13. Apakah Jihad Di Jalan Allah? Buku 2: Hukum dan Syarat-Syaratnya.
14. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi'ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Pertama: Definisi **Syi'ah al-Rafidhah, Sejarah Kelahiran Syi'ah al-Rafidhah dan 5 Strategi Asas Syi'ah al-Rafidhah Dalam Berhujah.**
15. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi'ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Kedua: Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang **Dijadikan Hujah Oleh Syi'ah Dalam Persoalan Khalifah.**
16. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi'ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Ketiga: Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Hadis-Hadis Rasulullah **Yang Dijadikan Hujah Oleh Syi'ah Dalam Persoalan Khalifah.**
17. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi'ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Keempat: Jawapan Ahl al-Sunnah Berkenaan Sejarah dan Keutamaan Para Sahabat.
18. Amalan-Amalan Di Bulan Ramadhan.

19. Marilah Berkenalan Dengan al-**Qur'an**.
20. **Let's Get Acquainted With Al-Qur'an. (Edisi**
terjemahan Inggeris Marilah Berkenalan Dengan
al-**Qur'an**)
21. Wahai Ibu! Wahai Ayah!
22. Dear Mom & Dad. (Edisi Terjemahan Inggeris
Wahai Ibu! Wahai Ayah!)
23. 13 Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid.
24. Mencari Rahmat Allah Di Sebalik Perbezaan
Pendapat
25. **Looking For Allah's Blessing Behind Differences of**
Opinion. (Edisi Terjemahan Inggeris Mencari
Rahmat Allah Di Sebalik Perbezaan Pendapat)
26. Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-
Jamaah.
27. 7 Tipu Daya Syaitan Ke Atas Umat Islam.
28. Membongkar Aliran Islam Liberal.
29. Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam
Ibn Taimiyyah. (Ulasan kepada karya asal Syaikh
Murad Syukri yang diterjemah oleh Ustaz Badrul
Hisham bin Sulaiman).

30. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 1.
31. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 2.
32. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 3.
33. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 4.
34. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 5.
35. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 6.
36. Berdakwah Melalui Penulisan Efektif.
37. Fiqh Harta: Satu Pengenalan.
38. Cahaya Rohani (Buku 1)
39. Cahaya Rohani (Buku 2)
40. Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam.
41. Islam, Seks dan Jantina.
42. 36 Kritikan Ke Atas Buku *Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya*.

43. Catatan-Catatan Ilmiah Ke Atas Buku Makna
Sebenar Bid'ah: *Beberapa Semakan Teliti Ke Atas
Satu Penjelasan* (Yang Didakwa) Rapi.
44. Catatan Dari 40,000 Kaki (Buku 1).
45. 47 Persoalan Qadar dan Qadha.

Penulis anda, Hafiz Firdaus bin Abdullah lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1971 dan mendapat pendidikan rendah dan menengah di St. John's Institution, Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Pada tahun 1989 beliau menyertai Penerbangan Malaysia (*Malaysia Airlines*) sebagai seorang juruterbang sehinggalah ke hari ini.

Hafiz Firdaus mula menulis sejak tahun 1999. Manhaj beliau ialah mengkaji sesuatu topik daripada sumber khazanah ilmu tokoh-tokoh terdahulu lalu menyusun dan menyampaikannya dalam bentuk yang mudah lagi relevan dengan isu-isu terkini.

Ringkasnya, sesiapa jua yang memiliki manhaj mengkaji dan menganalisa dalam berinteraksi dengan ilmu-ilmu agama akan mendapati buku-buku Hafiz Firdaus sebagai sumber kajian dan analisa yang sesuai untuk mereka.

Hafiz Firdaus tinggal di Lembah Klang bersama dua keluarganya. Di samping menulis buku, beliau juga menulis artikel dan cerpen di beberapa media cetak, juga memberi kuliah-kuliah agama di pusat pengajian tinggi, pejabat dan rangkaian TV tempatan.

Doa dan Zikir Berkaitan Qadar dan Qadha.

- Andai apa yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak Allah:

قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

“Taqdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi”

(Rujuk Soalan 14)

- Apabila pilihan seseorang tercapai – yakni sesuai dengan kehendak Allah atau apabila melihat sesuatu nikmat dan kurniaan Allah:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan (kehendak Allah).” (Rujuk Soalan 18)

- Andai ditimpa musibah, maka sebutkanlah kalimah *istirja'*:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

“Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.” (Rujuk Soalan 22)