

Wasat adalah warkah dalam talian terbitan Pergas. Diwujudkan bagi menerbitkan apa jua penulisan hasil kajian dan pemikiran yang bertemakan *wasatiyah* (kesederhanaan). Ia bertujuan menyebarluaskan idea dan menggalakkan wacana *wasatiyah* dalam kefahaman dan amalan Islam dalam konteks masyarakat Islam Singapura.

Sumbangan bahan penulisan amat dialu-alukan. Semua bahan penulisan haruslah memenuhi kriteria berikut:

- Bertemakan *wasatiyah* atau relevan dengan tema *wasatiyah*. Penyumbang boleh menulis dari apa jua sudut i.e. fiqh, akidah, akhlak, falsafah, sosio-agama, atau politik-agama asal sahaja isinya dapat dikaitkan dengan tema *wasatiyah*.
- Panjang penulisan ialah, minimum 1000 perkataan dan maksimum 2500 perkataan.

Penerbitan penulisan yang disumbangkan ialah atas budi bicara penuh pihak penyunting.

Pihak penyunting mempunyai hak untuk melakukan suntingan yang munasabah bagi bahan yang disumbangkan atas faktor-faktor bahasa atau ruang.

Untuk menyumbang, sila hantarkan penulisan anda ke wasat@pergas.org.sg

Barisan Penyunting: Ustaz Irwan Hadi Mohamad Shuhaimi, Ustaz Mohammad Yusri Yubhi Mohd. Yusoff, Ustaz Muhammad Haniff Hassan, Puan Sundusia Rosdi Grafik / halaman web / pembantu teknikal: Remy Mahzam, Ustazah Khairunnisaa Abdul Rahim

Edisi (Edition) no. 20 / April 2018

Kandungan

- Dari meja penyunting... (mukasurat 2)
- Wasatiyyah Dalam Memahami Ruqyah Syar'iyya*, oleh Ustaz Mohammad Rizhan Bin Leman (mukasurat 4)
- Apabila Seseorang Dakwa atau Alami Karamah dan Perkara Luar Biasa: Apa Sikap Yang Saksama?, oleh Ustaz Mustazah Bahari (mukasurat 9)
- Kepelbagaiannya Di Dalam Menyampaikan Ilmu: Sebuah Renungan Ringkas Tentang Lanskap Majlis Ilmu Di Singapura, oleh Mohammad Hafiz Kusairi (mukasurat 13)
- Between Western Revisionism and Islamic Traditionalism in Islamic History: A Case Study of the Multireligious Environment of Early Islam, oleh Ustaz Azfar bin Anwar (mukasurat 17)

Nota: Hakcipta penerbitan artikel ini dimiliki oleh Pergas. Tidak dibenarkan mengulang cetak artikel ini di mana-mana wadah penerbitan lain dan dalam bentuk apa jua bentuk tanpa izin dari Pergas. Namun, keizinan diberikan untuk mengongsi artikel ini melalui alamat url yang asal.

Segala pendapat yang dikemukakan oleh para penulis artikel adalah milik penulis dan tidak mewakili pendirian rasmi Pergas, kecuali jika dinyatakan sedemikian secara tersurat oleh Pergas.

CONNECT WITH US

FACEBOOK FEED

Singapore Islamic Sch...
13,004 likes

Liked Share

You and 257 other friends like this

INSTAGRAM FEED

FOLLOW US

	www.facebook.com/Pergas.Singapore
	www.twitter.com/pergas_spore
	www.youtube.com/PergasSingapura
	instagram.com/Pergassingapura

Dari meja
penyunting....

Alhamdulillah, *Wasat*
masih dapat terus
diterbitkan bagi edisi
no. 19/April 2018.

Moga edisi baru ini
terus memberi
manfaat kepada para
pembaca dan diterima
sebagai amal soleh di
sisi Allah taala.

Terbitan *Wasat* edisi
baru ini bersempena
dengan bulan Rajab
yang kemudiannya
diikuti pula dengan
bulan Syaaban yang
mana keduanya adalah petanda bahawa Ramadan
yang mulia semakin dekat.

Ramadan yang mulia dikenali sebagai bulan
beribadah dan mujahadah. Semua umat Islam perlu
bercita-cita untuk menghidupkan Ramadan dengan
ibadah dan mujahadah dengan penuh kesungguhan
agar Ramadan yang akan datang menjadi lebih baik
dari yang lalu dan kehidupan setelah itu lebih dari
sebelumnya.

Namun ini hanya dapat dicapai, jika persiapan untuk
menghidupkan Ramadan dibuat dengan baik dan
seawal mungkin. Sebab itulah, adalah elok bagi umat
Islam untuk berbanyakkan doa keberkatan bagi Rajab
dan Syaaban dan usia yang panjang untuk bertemu
Ramadan supaya mereka sentiasa ingat untuk
membuat persiapan dan bukan hanya menanti
kedatangannya sahaja.

Moga Allah taala memudahkan kita semua untuk
mempertingkatkan ibadah sebagai persiapan bagi
Ramadan dan dipertemukan pula dengan Ramadan
sehingga ia menjadi bulan terbaik bagi kita semua,
Amin.

Wasat, pada kali ini, mengemukakan empat artikel
pilihan.

Artikel pertama bertajuk ***Wasatiyyah Dalam
Memahami Ruqyah Syar'iyyah***, sumbangan Ustaz
Mohammad Rizhan Bin Leman. Artikel ini menyentuh
fahaman yang saksama dalam Islam dalam soal
ruqyah bagi tujuan merawat penyakit. Atas premis

bahawa *ruqyah*
memang mempunyai
sandarannya dalam
Islam, penulis
mengemukakan
empat poin kepada
pembaca bagi
membentuk fahaman
dan sikap yang
wasatiy dalam isu
yang dibicarakan; 1)
ruqyah syar'iyyah
bukan khusus untuk
kes-kes yang
melibatkan gangguan
makhluk halus, 2)
ruqyah syar'iyyah
tidak terhad kepada
menggunakan Al-
Quran sahaja, 3)
ruqyah syar'iyyah
tidak bertentangan

dengan tawakal, 4) *ruqyah syar'iyyah* tidak menafikan
usaha untuk mencari rawatan dari golongan doktor
perubatan, dan 5) *ruqyah syar'iyyah* tidak semestinya
dilakukan oleh pihak lain. Penulis juga menyebut
menyebut syarat-syarat sesuatu *ruqyah* itu boleh
digunakan dalam Islam dan beliau mengakhiri artikel
ini dengan tiga saranan; 1) pengajian *ruqyah*
syar'iyyah harus diluaskan, 2) kemahiran pakar
perubatan, ahli psikologi dan para pengamal *ruqyah*
harus dimanfaatkan, dan 3) *ruqyah* yang menjurus
kepada syirik harus dibendung. Bagi perincian,
bacalah artikel ini.

Artikel kedua bertajuk ***Apabila Seseorang Dakwa
atau Alami Karamah dan Perkara Luar Biasa: Apa
Sikap Yang Saksama?***, sumbangan Ustaz Mustazah
Bahari. Artikel ini membicarakan sikap yang benar
dan saksama apabila seseorang berhadapan dengan
dakwaan bahawa seseorang yang lain mempunyai
karamah atau mampu melakukan perkara-perkara
yang diluar dari kebiasaan atau jika dia sendiri
mengalami perkara sedemikian i.e. mampu melihat
perkara-perkara ghaib dan menyembuh penyakit
dengan cara yang luar biasa.

Artikel ketiga bertajuk ***Kepelbagaiannya Di Dalam
Menyampaikan Ilmu: Sebuah Renungan Ringkas
Tentang Lanskap Majlis Ilmu Di Singapura***,
sumbangan Mohammad Hafiz Kusairi.

Memandangkan profil masyarakat Muslim Singapura
sudah berubah, penulis berhujah akan kepentingan
bagi para asatizha mempelbagaikan cara dalam
penyampaian ilmu agama mereka. Hal ini juga
bersesuai, di sisi penulis, dengan sunnah Nabi s.a.w

yang menggunakan pelbagai teknik dalam mengajar umat Islam di zamannya. Untuk mempelbaikan cara, asatizah dianjurkan agar memperkasakan diri dengan pelbagai teknik yang boleh dipelajari dalam pelbagai bidang ilmu dengan berpandukan juga empat ciri majlis ilmu yang baik; 1) mesra pelajar, 2) persiapan yang rapi, 3) mengaitkan isi penyampaian dengan konteks yang sesuai, dan 4) meninggalkan buah tangan dan rumusan untuk dibawa pulang (diingati). Kaitan artikel ini dengan isu wasatiyah ialah ia mencadangkan idea-idea yang dapat mencemerlangkan asatizah, salah satu sifat utama wasatiyah, dalam usaha penyebaran ilmu sesuai dengan perubahan profil masyarakat hari ini.

Artikel keempat ialah artikel berbahasa Inggeris yang bertajuk **Between Western Revisionism and Islamic Traditionalism in Islamic History: A Case Study of the Multireligious Environment of Early Islam**, oleh Ustaz Azfar bin Anwar. Penulis berhujah bahawa masyarakat Mekah sebelum dan semasa perutusan Nabi s.a.w bukanlah satu masyarakat yang seragam, iaitu jahiliyah dan penyembah berhala. Penulis mengemukakan laporan-laporan dari para sejarawan Islam silam sebagai bukti wujudnya kepelbagaian kepercayaan, termasuk yang bertaskan tauhid, di Mekah di awal kedatangan Islam yang mana setiap satu mempunyai kesan kepada keseluruhan masyarakat di zaman itu. Keinginan untuk melihat dan menilai kembali fahaman yang sedia secara kritikal adalah sesuatu yang terpuji dan ciri-ciri wasatiyah yang baik yang wajar dicontohi bagi pembaca artikel ini.

Sekian.. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
وبلغنا بفضلك رمضان

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

Wasatiyyah Dalam Memahami Ruqyah Syar'iyyah

oleh Ustaz Mohammad Rizhan bin Leman

Pendahuluan

Kehidupan di dunia ini adalah tempat ujian manakala Akhirat kelak merupakan tempat menerima keputusan. Ujian yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini berbeza-beza.

Allah menjelaskan di dalam KitabNya, "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." (Al-Baqarah: 155)

Penyakit yang dihadapi manusia juga merupakan satu bentuk ujian daripada Allah. Setiap penyakit yang menimpa hamba-hambaNya mengandungi hikmah-hikmah tertentu.

Kadangkala Allah menguji seseorang dengan penyakit agar darjat hamba tersebut dapat ditinggikan dan dosa-dosanya diampunkan. Kadangkala pula ujian yang datang dalam bentuk penyakit merupakan satu teguran daripada Allah agar manusia kembali dan bertaubat kepadaNya.

Islam tidak pernah melarang pengikut-pengikutnya daripada mencari rawatan bagi penyakit yang mereka hadapi. Nabi s.a.w. bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah! Berubatlah! Sesungguhnya Allah tidak

menetapkan penyakit melainkan Dia menetapkan baginya penawar." (Riwayat Al-Tirmidhi)

Di antara cara yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. untuk merawat penyakit adalah dengan menggunakan kaedah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah adalah kaedah rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, zikir kepada Allah atau doa-doa yang bertepatan dengan syariat.

Penerimaan manusia terhadap ruqyah syar'iyyah sebagai kaedah rawatan berbeza-beza. Ada yang menganggapnya sebagai satu kaedah rawatan yang bertentangan dengan perubatan moden. Ada pula yang menganggapnya sebagai satu kaedah rawatan yang hanya diperlukan sekiranya tidak ditemukan jalan penyelesaian menerusi perubatan moden.

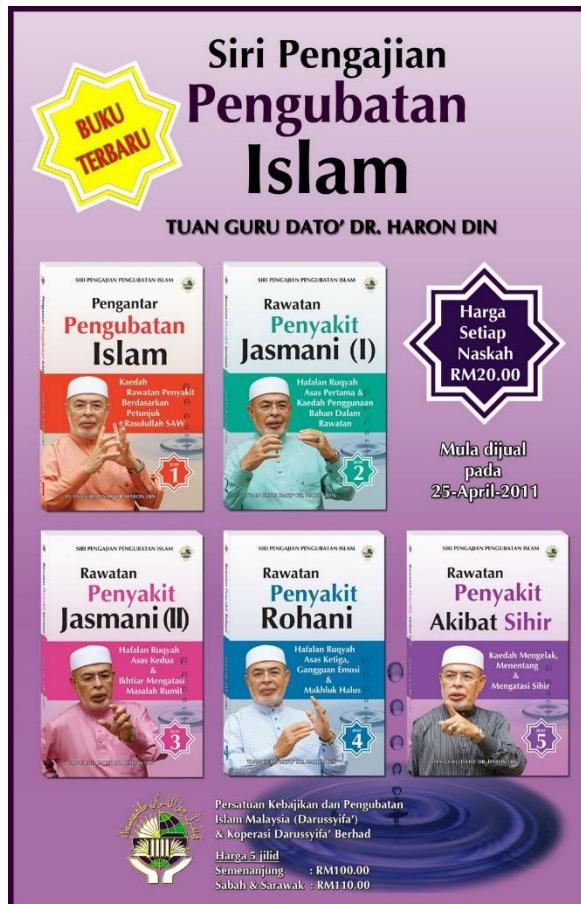
Apakah kefahaman yang wasatiy mengenai ruqyah syar'iyyah?

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai ruqyah syar'iyyah dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah serta kefahaman para ulama yang muktabar.

Pendekatan wasatiy dalam memahami ruqyah syar'iyyah

Pertama, ruqyah syar'iyyah bukan khusus untuk kes-kes yang melibatkan gangguan makhluk halus.

Bagi sebahagian masyarakat, ruqyah syar'iyyah hanya dikaitkan dengan rawatan kes-kes yang melibatkan gangguan makhluk halus atau sihir.

Adakah ini kefahaman yang sahih?

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi s.a.w. menunjukkan *ruqyah syar'iyyah* bukan khusus untuk kes-kes sedemikian.

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. meriwayatkan bahawa malaikat Jibril datang kepada Nabi s.a.w. lalu berkata, "Adakah kamu sedang mengadu kesakitan?" Nabi s.a.w. menjawab, "Ya." Malaikat Jibril membaca,

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِؤْذِيْكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ اللَّهِ يَشْفِيْكَ ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

(Ertinya: Dengan nama Allah saya meruqyah kamu daripada setiap sesuatu yang menyakitimu, daripada kejahanan setiap diri atau mata orang yang berdengki. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah saya meruqyah kamu.)" (Riwayat Muslim)

Imam Ibn Al-Qayyim meletakkan hadis ini di dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad* di bawah fasal yang berjudul, *Petunjuk Nabi s.a.w. perihal rawatan umum bagi setiap pengaduan (sakit) dengan ruqyah ilahiyyah*.¹

Ini menunjukkan bahawa *ruqyah syar'iyyah* adalah satu kaedah rawatan yang umum, baik bagi penyakit biasa mahupun penyakit yang melibatkan sihir atau gangguan makhluk halus.

Kedua, *ruqyah syar'iyyah* tidak terhad kepada menggunakan Al-Quran sahaja.

Rawatan menggunakan *ruqyah syar'iyyah* tidak dihadkan kepada pembacaan ayat-ayat Al-Quran sahaja. *Ruqyah syar'iyyah* juga boleh dilakukan

dengan menggunakan zikir-zikir dan doa-doa yang bertepatan dengan syariat.

Antara perkara yang diajarkan oleh Allah taala dan RasulNya adalah berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah.

Allah taala berfirman, "Bagi Allah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya." (Al-A'raf: 180)

Di dalam sepotong hadis, Nabi s.a.w. mengajarkan kita sebuah doa,

إذهب بالأس رَبَّ النَّاسِ، اشف أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَفَاءَ إِلَّا شَفَاءُكَ، شَفَاءُ لَا يَغَادِرُ سَقْمًا.

(Ertinya: Hilangkanlah kesakitan wahai Rab sekalian manusia. Sembuhkanlah sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Menyembuhkan. Tiada penyembuhan melainkan penyembuhanMu. Penyembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa penyakit.)" (Riwayat Abu Dawud)

Ketiga, *ruqyah syar'iyyah* tidak bertentangan dengan tawakal.

Meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang yang sakit tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal adalah pergantungan yang sebenarnya kepada Allah taala dalam meraih manfaat dan menolak kemudarat dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan olehNya.²

Nabi s.a.w. merupakan contoh tauladan yang terbaik dalam bertawakal. Ketika beliau s.a.w. berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau s.a.w. mengambil seorang penunjuk jalan untuk membimbingnya dan beliau

¹Ibn Al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Fi Hady Khayr Al-'Ibad*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1998, jilid 4, ms. 160.

²Muhammad Salih, *Al-Tawakkal*, Jeddah: Majmu'ah Zad, 2009, ms. 10.

mengambil jalan yang kebiasaannya tidak diambil oleh orang lain.³

Ini menegaskan lagi bahawa tawakal yang hakiki adalah gabungan antara usaha dan menyerahkan urusan kepada Allah taala.

Justeru rawatan dengan menggunakan *ruqyah syar'iyyah* tidak bertentangan dengan tawakal kerana ia termasuk dalam kategori usaha yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengertian tawakal.

Keempat, ruqyah syar'iyyah tidak menafikan usaha untuk mencari rawatan dari golongan doktor perubatan.

Satu perkara yang harus ditekankan adalah rawatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, zikir, serta doa-doa yang bertepatan dengan syariat tidak bercanggah dengan usaha mencari rawatan dengan menggunakan perubatan moden. Tiada halangan untuk memanfaatkan kedua-duanya sekali.

Bukankah Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sentiasalah melakukan apa yang memberikan manfaat kepadamu dan pohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah." (Riwayat Muslim)

Merawat diri sendiri, baik dengan menggunakan *ruqyah syar'iyyah* mahupun perubatan moden, termasuk di dalam kategori melakukan perkara yang memberikan manfaat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas.

³Mahdi Rizq Allah Ahmad, *Al-Sirah Al-Nabawiyyah Fi Dhaw' Al-Masadir Al-Asliyyah*, Riyadh: Dar Imam Al-Da'wah Li Al-Nashr Wa Al-Tawzi', 1424, jld. 1, ms. 316.

Bahkan, menurut *Majma` Al-Fiqh Al-Islami Al-Duwali*, hukum berubat boleh sampai kepada tahap wajib dan sunat dalam sebahagian keadaan.

Hukum berubat boleh menjadi wajib jika dengan meninggalkannya akan mengancam keselamatan nyawa atau dapat melumpuhkan salah satu anggota badan atau penyakit yang dideritai itu boleh menular kepada orang lain.⁴

Hukum berubat boleh sampai ke tahap sunat jika dengan meninggalkannya boleh melemahkan badan dan tidak menimbulkan kesan seperti yang disebutkan di atas.⁵

Kelima, ruqyah syar'iyyah tidak semestinya dilakukan oleh pihak lain.

Kaedah rawatan menggunakan *ruqyah syar'iyyah* tidak semestinya dilakukan oleh pihak yang lain. Ianya boleh dilakukan oleh pesakit itu sendiri. Bahkan Rasulullah s.a.w. meruqyah dirinya sendiri.

Um Al-Mukminin 'Aisyah r.a. meriwayatkan, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. apabila merasa sakit, Baginda akan membaca ke atas dirinya sendiri Al-*Mu'awwidhat* (surah Al-

Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas) dan Baginda meniupnya. Ketika mana sakitnya sudah tenat, saya yang membacakan untuknya dan saya menyapu dengan tangannya kerana mengharapkan keberkatannya." (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan para sahabat untuk meruqyah diri mereka sendiri.

⁴*Majma` Al-Fiqh Al-Islami Al-Duwali, Qarar Bi Al-Sha'n Al-'ilaj Al-Tibbi*, <http://www.iifa-aifi.org/1858.html> (disaksikan pada 10 Mac 2018).

⁵Ibid.

Diriwayatkan dari Uthman bin Abi Al-'As Al-Thaqafi r.a. bahawa dia mengadu kepada Rasulullah s.a.w. kesakitan yang beliau rasakan pada badannya sejak beliau memeluk agama Islam.

Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: Letakkanlah tangan kamu kepada anggota yang sakit pada jasadmu kemudian bacalah sebanyak tiga kali:

بِسْمِ اللَّهِ

(Ertinya: Dengan nama Allah.)

Dan bacalah sebanyak tujuh kali:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما
أَجَدْ وَأَحَذَرْ

(Ertinya: Saya berlindung kepada Allah dan kudratNya daripada keburukan yang saya rasakan dan saya takuti.)
(Riwayat Muslim)

Keenam, tidak semua yang mendakwa menggunakan ruqyah sebagai cara rawatan termasuk dalam kategori ruqyah syar'iyyah.

'Awf bin Malik Al-Ashja'i r.a. berkata: Kami melakukan ruqyah pada zaman jahiliah. Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah pandangan kamu mengenai perkara tersebut? Rasulullah s.a.w. menjawab: Bentangkanlah kepadaku ruqyah yang kamu lakukan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selagi mana tidak mengandungi kesyirikan. (Riwayat Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa bukan semua jenis ruqyah diterima di dalam Islam. Para ulama membahagikan ruqyah kepada dua kategori.

(i) Ruqyah yang mengandungi unsur-unsur kesyirikan dinamakan sebagai ruqyah syirkiyyah. Ruqyah sedemikian ditolak oleh Nabi s.a.w.

(ii) Ruqyah yang bertepatan dengan ajaran syariat dinamakan sebagai ruqyah syar'iyyah.

Menurut para ulama, ruqyah yang bertepatan dengan syariat mesti memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Menggunakan Al-Quran atau zikir kepada Allah atau doa-doaa yang disyariatkan.
2. Menggunakan bahasa Arab atau apa yang difahami maknanya.
3. Beriktikad bahawa ruqyah tidak memberikan pengaruh melainkan dengan keizinan daripada Allah.⁶

Penutup dan saranan

Apa yang dibentangkan di atas merupakan sedikit penjelasan mengenai beberapa isu yang berkaitan dengan ruqyah. Sebelum menutup tirai perbahasan, penulis ingin menyarankan tiga perkara.

Pertama, pengajian ruqyah syar'iyyah harus diluaskan.

Pengajian ruqyah syar'iyyah secara holistik harus diluaskan kepada masyarakat Islam di Singapura. Ini adalah penting demi mengelakkan masyarakat daripada diperdayakan oleh golongan yang mendakwa menggunakan kaedah rawatan ruqyah tetapi hakikatnya pengubatan yang mereka gunakan adalah ruqyah syirkiyyah.

Kedua, kemahiran pakar perubatan, ahli psikologi dan para pengamal ruqyah harus dimanfaatkan.

Salah satu penyakit yang boleh dimanfaatkan ruqyah syar'iyyah sebagai kaedah rawatan adalah penyakit yang melibatkan gangguan makhluk halus atau sihir.

⁶Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari'*, Cairo: Dar Al-Hadith, 2004, jld 10, ms. 220.; Al-Nawawi, *Sharh Sahih*

Muslim, Dar Al-Bayan Al-'Arabi, 2006, jld 7, ms. 342-343.

Pada pemerhatian penulis, kefahaman masyarakat mengenai penyakit boleh dibahagikan kepada beberapa kategori.

Segolongan berlebihan dalam menisahkan penyakit kepada sihir atau gangguan makhluk halus. Golongan ini begitu cepat menghukum seseorang itu terkena sihir atau gangguan makhluk halus walaupun mereka tidak merujuk kepada golongan yang berkemahiran dalam bidang ini.

Berbeza dengan golongan pertama, golongan kedua pula menafikan secara total hubungan mana-mana penyakit dengan sihir atau gangguan makhluk halus.

Justeru, apakah pendekatan yang *wasatiy* dalam isu ini?

Pada pandangan penulis, pendekatan *wasatiy* dalam isu ini adalah berpegang teguh dengan firman Allah taala, "Bertanyalah kepada Ahl Al-Dhikr (Ahli Ilmu) sekiranya kamu tidak mengetahui." (Al-Nahl: 43)

Para ahli ilmu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kemahiran golongan pakar perubatan, ahli psikologi, serta pengamal *ruqyah* yang berkemahiran dan berpengalaman perlu dimanfaatkan untuk membezakan antara penyakit biasa dan penyakit yang melibatkan sihir atau gangguan makhluk halus.

Seorang yang pakar dalam bidang perubatan atau psikologi belum tentu pakar mengendalikan kes-kes melibatkan sihir dan gangguan makhluk halus.

Beginu juga sebaliknya. Para pakar dalam pelbagai bidang ini tidak sepatutnya merendahkan antara satu sama lain. Mereka perlu bekerjasama dan meyumbang kepakaran mereka demi kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, *ruqyah syirkiyyah harus dibendung*.

Di negara kita ini, asatizah yang ingin mengajar agama kepada masyarakat perlu mendapatkan pentaulahan sebelum dibenarkan untuk mengajar manakala individu-individu yang mengamalkan *ruqyah syirkiyyah*

dibiarkan bebas dalam keadaan tidak dipantau oleh mana-mana badan.

Pengamalan *ruqyah syirkiyyah* akan hanya memudaratkan pengamalnya dan juga orang yang meminta bantuan daripada mereka.

Pengamalan *ruqyah syirkiyyah* harus dibendung demi mengelakkan kemudaratannya yang besar kepada masyarakat.

Semoga Allah memelihara akidah kita di atas landasan yang benar sebagaimana yang direhuiNya, jauh dari unsur-unsur kesyirikan, jauh dari perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaanNya.

Apabila Seseorang Dakwa atau Alami Karamah dan Perkara Luar Biasa: Apa Sikap Yang Saksama?

oleh Ustaz Mustazah Bahari

Pendahuluan

Alam yang dicipta Allah taala ini mengandungi pelbagai anasir yang tidak dapat dihitung. Setiap unsur yang diciptakan mempunyai tujuan yang tertentu. Ia bukan sekadar diciptakan sia-sia begitu sahaja untuk memenuhi ruang. Setiap kejadian yang ada di dalam alam ini, mempunyai fungsi yang tersendiri untuk berkhidmat bagi kehidupan semua yang ada di dalamnya. Ada perkara yang berlaku menurut kebiasaan dan mudah difahami oleh manusia, ada pula yang berlaku di luar kebiasaan dan sukar difahami oleh sebahagian manusia. Apa pun kejadian yang berlaku atau ciptaan yang terjadi, ia tetap kembali kepada keagungan dan kekuasaan Allah taala dalam pentadbiran-Nya yang maha sempurna.

Di antara perkara yang berlaku di luar kebiasaan adalah mukjizat bagi para Nabi dan karamah bagi sebahagian individu yang terpilih di sisi Allah taala.

Masih lagi kedengaran di luar sana sekata sesetengah orang yang menyebut tentang perkara yang luar biasa berlaku dari seseorang individu tidak mustahil benar kerana jika Allah taala berkehendak, maka ia boleh sahaja berlaku.

Memang benar, segala perkara di dalam alam maya ini hidup dan bergerak menurut kehendak Allah taala. Tetapi jangan lupa bahawa Allah taala juga telah menetapkan segala sesuatu dengan kadar dan sistemnya yang tersendiri. Jika tiada sistem, maka tidak perlulah manusia kepada usaha untuk menghasilkan sesuatu yang diingini dan diperlukan. Tunggu sahaja keadaan sekeliling berubah menurut

kehendak Allah taala semata-mata.

Justeru, artikel ini akan membahaskan syarat dan ciri-ciri yang perlu ada dalam menerima perkara yang berlaku di luar kebiasaan.

Hukum alam menurut sistem dan sunnah alam yang teratur

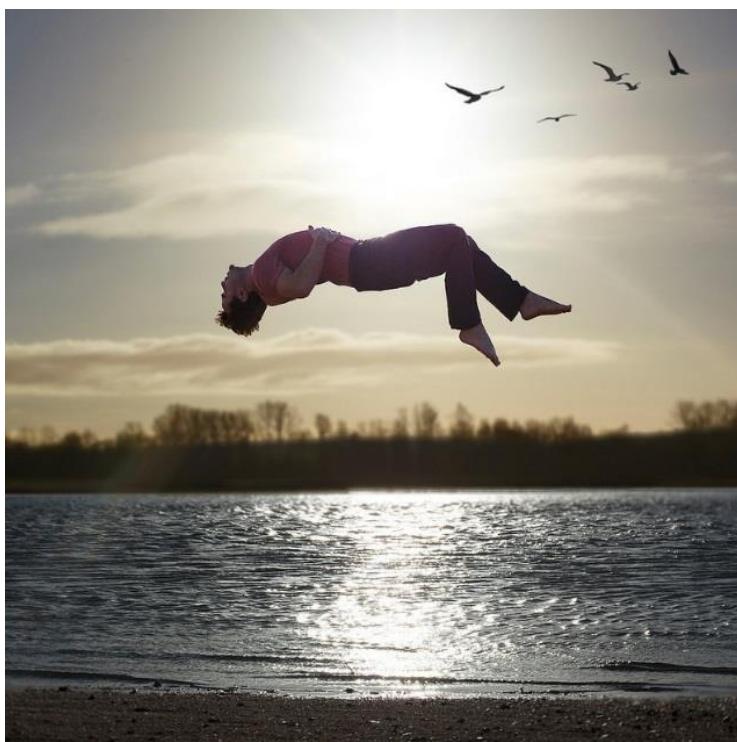
Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa alam ini bergerak dengan kadarnya yang telah ditetapkan. Misalnya ayat di dalam surah Yasin, firman Allah taala, "Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui, Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarnya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tanda yang kering. (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing." (Yasin: 38-40)

Seterusnya pada ayat-ayat lain juga menunjukkan tentang sesuatu ciptaan Allah taala menjadi penyebab kepada kewujudan ciptaan yang lain;

- i. "Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang.

Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik." (Luqman: 10)

- ii. "Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-

- kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohnnya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (Al-Naml: 60)
- iii. “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.” (Ibrahim: 32)
 - iv. “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik 15. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.” (Al-Mukminun: 12-15)

Terdapat juga kisah yang masyhur mengenai seorang arab badwi apabila dia ditanya mengenai kewujudan Tuhan, dia berkata, “Najis unta membuktikan adanya unta (di padang pasir), kesan tapak kaki membuktikan adanya orang yang berjalan, bintang-bintang di langit dan gunung ganang di bumi, bukankah itu semua membuktikan adanya Tuhan.”

Manusia juga mendapat ilmu dan kefahaman menerusi pembelajaran.

“

Ilham dan kasyf berlaku sebagai kurnia kepada hamba-hamba yang soleh tetapi ia tidak boleh menjadi dalil hukum syara'. Ia hanya boleh dijadikan panduan jika tidak bertentangan dengan syara'.

Piagam Kesederhanaan Pergas

¹Habib Ali Al-Jufri (2014), *Al-Karamat Wa al-Khawariq.. Hukmuha Wa Anwa`uhu `Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama`ah*, 22 Oktober.Lihat: <https://www.youtube.com/watch?v=Pu0fpS727Ig> (21 Mac 2018).

Tiada manusia yang lahir terus dapat membaca dan menulis. Jika ada sekalipun, ia hanyalah kes terpencil yang tidak boleh dijadikan hujjah. Menurut kaedah fiqh, *al-nadir la hukma lah*, maksudnya: perkara yang bukan kebiasaan tiada hukum tetap baginya.

Hakikatnya, alam ini berlangsung dengan sebab musababnya yang saling terkait. Ia tidak terjadi tanpa sebab dan tidak berlaku tanpa punca.

Kedudukan dan hukum perkara yang luar biasa

Bicara mengenai hal-hal luar biasa yang berlaku ke atas atau dari manusia, sememangnya tidak boleh dinafikan. Misalnya kisah Maryam yang dikurniakan rezeki tanpa diduga dan kisah Nabi Isa setelah dilahirkan oleh Maryam, yang telah berbicara kepada kaumnya yang memfitnah ibunya sewaktu dia masih dalam buaian. Begitu juga kisah Ashab Al-Kahf yang tidur selama 309 tahun. Namun, adakah ia menjadi keutamaan di dalam urusan hidup manusia, terutama dalam urusan agama? Jawabnya tidak.

Dalam urusan agama, perkara luar biasa harus juga berlaku. Ia diistilahkan sebagai *khawariq al-adat*. Habib Ali Al-Jufri¹ berkata, “Perkara luar biasa atau *khawariq al-adat* itu ada lima jenis;

1. Perkara luar biasa yang berlaku kepada para Nabi yang dinamakan sebagai mukjizat.
2. Perkara luar biasa yang berlaku kepada para wali yang dinamakan sebagai karamat.
3. Perkara luar biasa yang berlaku ke atas pendakwa kebenaran seperti Musailamah Al-Kazzab. Ia dianggap sebagai penghinaan baginya.
4. Perkara luar biasa yang berlaku ke atas orang yang melakukan maksiat dan

dosa, ia dinamakan sebagai *istidraj*.

5. Perkara luar biasa yang berlaku daripada ahli sihir.

Jika dilihat kepada mukjizat para Nabi, ia juga bukanlah perkara utama yang mesti atau perlu ada pada mereka ketika menyampaikan dakwah. Nabi Musa tidak menggunakan tongkatnya setiap kali mengajak Bani Israil kepada Allah taala. Nabi Sulaiman tidak menggunakan kehebatannya berbicara dengan haiwan untuk berdakwah. Nabi Muhammad s.a.w tidak meminta kepada Allah untuk menunjukkan mukjizat kepada kaum musyrikin setiap kali Baginda berdakwah dan seterusnya contoh-contoh lain yang menunjukkan bahawa perkara mukjizat bukanlah bahan utama dalam keperluan berdakwah.

Nah, apa lagi tentang karamah. Adakah ia satu elemen yang menunjukkan adanya kelebihan seseorang dalam dakwah berbanding yang tiada karamah? Habib Ali Al-Jufri juga mengingatkan bahawa urusan karamah ini tidak boleh dijadikan sebagai penentu kepada kebaikan seseorang dan menafikan kebaikan orang lain yang tidak nampak adanya karamah pada dirinya.²

Syarat dan ciri-ciri karamah

Menurut Imam Ibrahim Al-Laqqani, karamah adalah suatu perkara luar biasa yang berlaku tanpa dakwaan kenabian, dan ia bukan sebagai permulaan kenabian, muncul dari seorang yang zahirnya nampak soleh dan beriltizam mengikuti Nabi yang diwajibkan untuk diikuti syariatnya berserta dengan iktikad yang benar dan amalan yang soleh.³

Dari definisi yang diberi mengenai karamah, jelas ia menunjukkan bahawa karamah yang sebenar terkeluar dari seorang individu yang soleh, menurut sunnah

Nabi s.a.w dan terus iltizam dalam akidah yang benar dan amalan yang soleh.

Imam Al-Junaid, seorang tokoh kesufian juga pernah berkata, "Jika kamu nampak seorang yang terbang ke langit dan berjalan di atas air, maka janganlah kamu terus terpedaya dengannya sehingga kamu menimbangnya dengan timbangan *amr ma'ruf nahi munkar*. Jika kamu nampak dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka benarlah dia seorang wali yang jujur, tetapi jika tidak, maka dia hanyalah seorang yang mendakwa sahaja (sebagai wali) dan dia juga adalah seorang *zindiq*"⁴

Apabila membicarakan tentang karamah, ia terbahagi kepada dua;

1. Tentang karamah itu sendiri

2. Tentang orang yang timbul darinya karamah.

Jika diteliti daripada definisi karamah dan pandangan ulama mengenainya, karamah itu sendiri mempunyai beberapa ciri yang perlu ada untuk diterima dan tidak dipertikaikan. Antaranya adalah;

- Karamah tidak berlaku jika ia bertentangan dengan nas-nas syarak yang *qat'iyy* seperti dakwaan sebilangan manusia yang mendakwa dia menerima wahyu dari Tuhan sedangkan wahyu telah terhenti secara pasti menerusi dalil Al-Quran.
- Karamah tidak berlaku pada perbuatan yang ditegah syarak atau berunsurkan maksiat seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau melakukan sesuatu perbuatan yang berunsurkan syirik seperti memuja jin sehingga timbul keajaiban darinya.
- Begitu juga ia tidak berlaku pada perkara remeh yang tiada kaitan dengan keperluan

²Ibid

³Ibrahim Al-Laqqani (2009), *Syarh Al-Nazim 'Ala Al-Jauharat*, Cairo: Dar Al-Basair, jld. 2, ms. 912. Lihat di <https://archive.org/details/SHAR7-AL-NADHEM2> (21 Mac 2018).

⁴Ali Al-Jufri (2008), *Al-Dars Al-Thalathun: Khitam Al-Majalis*, 9 Oktober. Lihat: <http://www.almoreed.com/archives/episodes/episode30> (21 Mac 2018).

hidup atau urusan akhirat seperti permainan silap mata.

Manakala bagi empunya diri yang zahir daripadanya karamah, dia perlu memiliki ciri-ciri seperti berikut;

- Seorang mukmin yang mentaati perintah Allah taala dan Rasul-Nya dengan benar dan iltizam.
- Tidak menganggap setiap perkara luar biasa yang berlaku bermkasud karamah, mungkin sahaja ia berbentuk istidraj.
- Jangan menganggap dirinya sebagai wali yang perlu disanjung tinggi.
- Jangan jadikan karamah sebagai matlamat hidupnya.

Kesimpulan

Ahli Sunnah Wal Jamaah sepakat mengatakan bahawa karamah adalah benar dan harus berlaku. Cuma ia perlu difahami dan dikendalikan dengan betul. Seperti yang dijelaskan tadi, karamah bukanlah satu ukuran untuk mengenal pasti siapa yang lebih baik dari yang lain. Urusan hidup dan urusan agama juga tidak berpaksikan karamah. Ia hanyalah satu kelebihan yang Allah taala beri kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan syarat yang disebutkan sebelum ini.

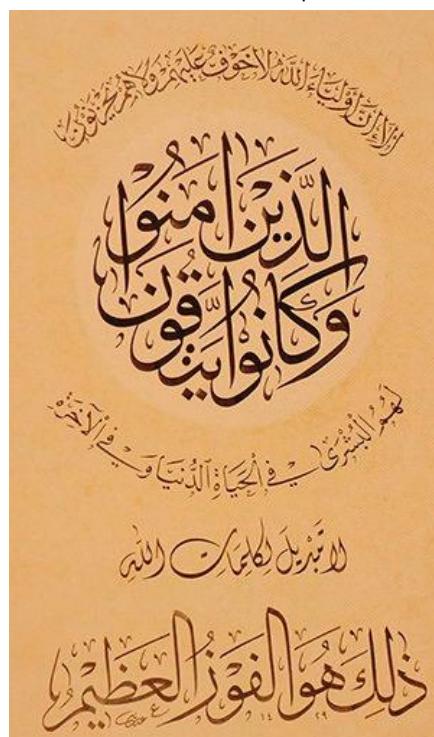
Berusaha dengan mengambil *asbab* bagi keperluan hidup adalah kunci dan punca kepada kejayaan buat semua, bukan menantikan timbulnya karamah untuk menentukan sesuatu keperluan.

Dr. Mahmud Abu Huda Al-Husaini, salah seorang tenaga pengajar di Ma'had Al-Fath di Damsyiq menuiklik kata-kata seorang soleh yang dianggap wali Allah yang dikenalinya di Halab bernama Syeikh Na'saan Al-Farwati mengenai perkara luar biasa. Katanya, "Manusia yang terlalu banyak berbicara mengenai perkara luar biasa atau berlaku padanya perkara yang luar biasa adalah manusia yang lebih jauh daripada

Allah." Seterusnya beliau mengatakan bahawa semakin banyak perkara luar biasa yang berlaku pada diri seseorang semakin banyaklah fitnah yang akan berlaku ke atasnya.⁵

Di dalam Piagam Kesederhanaan terbitan Pergas, juga dinyatakan bahawa perkara luar biasa seperti *ilham* dan *kasyaf* adalah anugerah Allah tetapi ia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah agama. Ia sekadar nilai tambah kepada seorang individu yang baik.⁶

Imam Ibn Rajab meriwayatkan sebuah kisah dari Al-Khallal yang menceritakan tentang persoalan yang diajukan kepada Fudhail bin 'Iyadh mengenai seorang lelaki yang duduk di rumahnya dan mendakwa dia yakin kepada Allah, lalu Allah memberikannya rezeki, apakah hukumnya? Beliau menjawab, "Jika dia yakin dengan Allah sehingga Allah taala tahu dia telah yakin dengan-Nya, maka tiada sesuatu pun yang dapat menghalang apa yang dikehendaki-Nya. Tetapi perkara ini tidak dilakukan oleh para Nabi atau lainnya. Para Nabi sendiri pernah bekerja dan mengambil upah. Nabi s.a.w, Abu Bakar dan Umar juga pernah bekerja dan mengambil upah. Mereka tidak pernah pun berkata: "Kami ingin menganggur sehingga Allah memberi rezeki kepada kami."⁷

Justeru wajar difahami bahawa syarat utama untuk berjaya dalam lapangan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak adalah dengan usaha dan menuruti sistem alam yang telah ditetapkan.

Jika kekata 'kalau Allah taala berkehendak tidak mustahil berlaku' menjadi keutamaan dalam membentuk kehidupan, maka tidak perlulah para Nabi diutuskan, tidak perlu guru untuk mengajar dan tidak perlu pakar-pakar atau ilmuan untuk berinovasi mengeluarkan produk demi kebaikan manusia sejagat, hanya nantikan sahaja apa yang akan berlaku berpaksikan kehendak Allah taala semata-mata.

⁵Mahmud Abu Al-Huda Al-Husaini (2009), *Al-Mukjizat Wa Al-Karamat*, 30 Oktober. Lihat: <http://abolhoda.me/www/hosainy2.php?id=884> (20 March 2018)

⁶Pergas (2004), *Moderation in Islam in the context of Muslim Community in Singapore*, Singapore: Pergas, ms. 319.

⁷Ibn Rajab (2014), *Jami` Al-Ulum Wa Al-Hikam* (terjemahan bahasa Melayu bertajuk Himpunan Ilmu dan Hikmah), Kuala Lumpur: Pustaka Salam, jld 4, ms. 1850.

Kepelbagaian Di Dalam Menyampaikan Ilmu: Sebuah Renungan Ringkas Tentang Lanskap Majlis Ilmu Di Singapura

oleh Mohammad Hafiz Kusairi

Di dalam era globalisasi yang menyaksikan kepesatan maklumat yang diperolehi seseorang, profil rakyat Singapura melalui kepelbagaian yang semakin ketara dan pesat.

Kepelbagaian ini meliputi aspek fizikal seperti gaya kehidupan, ketrampilan dan juga aspek yang bersifat dalaman (*intrinsic*) seperti cara pemikiran (*mindset*) dan tanggapan terhadap pandangan-alam (*world-view*). Kepelbagaian ini turut mempengaruhi profil para penuntut ilmu yang menghadiri kelas-kelas agama di merata negara ini.

Oleh itu, tidak dapat tidak, lanskap dakwah di Singapura turut menjalani perubahan-perubahan bagi menampung kepelbagaian ini.

Sebagai contoh, ilmu agama sudah tidak lagi terbatas kepada ruang masjid semata-mata, malahan sudah semakin banyak pusat-pusat pendidikan yang didirikan untuk memenuhi kehendak mereka yang lebih selesa dengan pendekatan yang lebih fokus dan berstruktur seperti yang dikelolakan oleh Pergas, Andalus dan Sekolah Ugama Radin Mas (SURM).

Bahkan kelas-kelas agama di masjid juga memperkenalkan pendidikan bermodul melalui program ADIL kelolaan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Terdapat juga perkembangan yang memberangsangkan melalui kelas-kelas yang mesra belia yang tidak terbatas oleh kehendak sukatan pelajaran tetapi lebih kepada aspek penerapan nilai-nilai mulia di tengah-tengah kemodenan hidup seperti kelas *Heroes* dan *Back2Masjid*.

Aspek kepelbagaian turut terserlah dalam cara asatizah mengendalikan kelas-kelas agama mereka. Pusat-pusat seperti Tradisi Halaqah dan Rubat Singapura semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat melalui penerapan kaedah pembelajaran secara berhalqaah di mana kitab-kitab agama klasik atau lebih dikenali dengan kitab-kitab kuning dikupas oleh asatizah di dalam suasana yang mirip dengan pusat-pusat pendidikan tradisional yang terdapat di kawasan Hadramaut (Yaman), Pattani (Thailand), Kelantan dan Kedah.

Tidak kurang juga asatizah yang memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat di dalam pengajaran mereka dengan menggunakan slaid *Powerpoint* di dalam suasana yang mirip pula dengan kuliah-kuliah yang terdapat di politeknik dan universiti tempatan maupun luar negara.

Artikel kali ini bertujuan untuk mengiktiraf kepelbagaian di dalam pendekatan dakwah di Singapura dewasa ini, di samping berkongsi pemerhatian penulis tentang beberapa pendekatan yang menarik yang diamalkan oleh asatizah di Singapura dan juga memberikan beberapa saranan untuk menambah nilai pendekatan yang sedia diamalkan kini.

Skop artikel ini akan dibahagikan kepada tiga bahagian:

1. Rasulullah s.a.w dan kepelbagaian di dalam pembelajaran yang ditunjukkan Baginda (*differentiated learning*)
2. Empat ciri majlis ilmu yang cemerlang
3. Memperkasa pendekatan-pendekatan yang sedia ada di Singapura.

Rasulullah s.a.w. dan kepelbaaan di dalam pembelajaran yang ditunjukkan Baginda

Antara kekeliruan utama yang sering ditimbulkan di dalam membincangkan pendekatan yang terbaik di dalam menyampaikan ilmu ialah bahawa pendekatan ini sangat terbatas pada satu cara sahaja merangkumi aspek material yang digunakan, pendekatan guru dan juga infrastruktur tempat pembelajaran itu sendiri.

Bahkan sudah ada perspektif di tengah masyarakat bahawa semakin daif suatu institusi pendidikan itu, semakin berkemampuan ia melahirkan pelajar-pelajar yang berkaliber disebabkan kecekalan yang diterapkan melalui suasana yang tersebut.

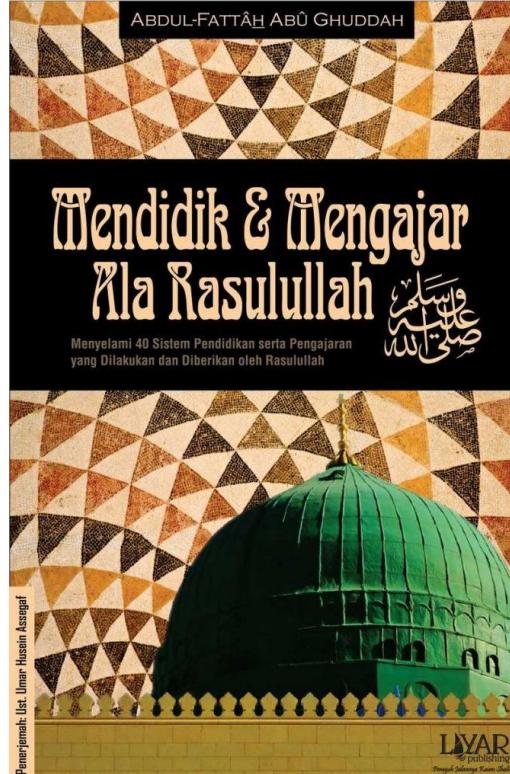
Tidak kurang juga yang menempelkan kehebatan seorang pelajar itu kepada infrastruktur fizikal pendidikan yang serba canggih.

Kesimpulan-kesimpulan sedemikian seringkali melupakan skop yang lebih luas yang digagaskan oleh metodologi Rasulullah s.a.w. di dalam menyampaikan ilmu iaitu:

- Kaedah pendekatan Rasulullah s.a.w. di dalam mendidik masyarakat bersifat komprehensif dengan mengambil kira suasana sekitaran dan kemampuan individu menggarap ilmu yang disampaikan.
- Ilmu pengetahuan tentang seni penyampaian (*pedagogical knowledge*) merupakan suatu yang dititikberatkan di dalam Islam dan memerlukan usaha berterusan untuk memperkasa ilmu mengenainya dan mengamalkannya.

Syaikh Abdul Fattah Abu Guddah di dalam kitabnya *Al-Rasul Al-Muallim Wa Asalibuh Fi Al-Ta'lim* (terjemahan bertajuk *Mendidik & Mengajar Ala Rasulullah: Menyelami 40 Sistem Pendidikan Serta Pengajaran Yang Dilakukan dan Diberikan Oleh Rasulullah*, oleh Ust. Umar Hussein Assegaf, terbitan Layar Publishing, Yogyakarta, 2015) sendiri menekankan bahawa "...Rasulullah s.a.w. ketika mengajar memilih sistem yang paling baik dan paling utama, yang lebih berkesan di hati orang, lebih mudah untuk dihadam dan difahami dan lebih melekat di dalam kotak pemikiran orang tersebut."

Oleh itu, di dalam memikirkan pendekatan yang terbaik di dalam menyampaikan ilmu, adalah teramat penting untuk kita mengiktiraf kepelbaaan suasana sekitar yang semakin kerap berubah dan juga kepelbaaan

corak pemikiran kemanusian di dalam berurusan dengan fakta.

Oleh itu juga, pendekatan yang berbagai-bagai di dalam penyampaian ilmu perlu dihargai di samping menjauhi pemikiran bahawa hanya satu cara sahaja yang ulung dan patut diterima oleh semua penuntut ilmu.

Terlebih teruk lagi ialah apabila kaedah orang lain direndah-rendahkan sebagai tidak Islamik. Bahkan kitab karangan Syaikh Abdul Fattah Abu Guddah yang disebut di atas mengetengahkan 40 kaedah pendekatan Rasulullah di dalam menyampaikan ilmu. Di dalam

bukunya yang bertajuk *How the Messenger of Allah (p.b.u.h) Taught his Students – The Sunnah in Today's Classroom* pula, Jahangir Mahmud mengetengahkan 72 kaedah pengajaran Rasulullah s.a.w yang boleh diamalkan oleh para penyampai ilmu.

Empat ciri majlis ilmu yang cemerlang

Apabila kita mampu untuk menghargai kepelbaaan di dalam penyampaian ilmu, penulis ingin berkongsi empat ciri majlis ilmu yang cemerlang hasil daripada pengalaman beliau menghadiri majlis-majlis ilmu tempatan.

Diharapkan agar artikel dapat mencetus renungan mahupun perbincangan di kalangan para pendidik sekarang dan akan datang tentang keperluan memperkasa isi dan penyampaian di dalam suasana dunia yang sentiasa berubah.

Empat ciri ini ialah:

- Mesra pelajar

Terdapat beberapa asatizah yang mulakan majlis mereka dengan bertanyakan khabar para jemaah. Pengisian majlis ilmu seringkali melibatkan material yang bersifat berat dan memerlukan penumpuan dan perhatian bagi pengajar dan juga pelajar. Oleh itu, ia kerap tidak lari daripada suasana yang bersifat serius.

Sifat asatizah yang menampakkan keprihatinan dan ada masanya bertanyakan pendapat para jemaah tentang suatu isu yang berkait tidak meredakan suasana majlis yang tegang bahkan turut mewujudkan ikatan mesra antara pengajar dan pelajar.

Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Al-Tabarani, diriwayatkan bahawa seorang sahabat bernama Safwan ibn Assal r.a mendatangi Rasulullah s.a.w ketika Baginda berada di dalam masjid lalu

berkata, "Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menuntut ilmu."

Rasulullah s.a.w menjawab, "Selamat datang wahai penuntut ilmu!"

Sesungguhnya para malaikat mengelilingi para pencari ilmu dengan sayap-sayap mereka dan saling menunggangi antara satu dengan yang lain hingga ke langit disebabkan kecintaan mereka terhadap apa yang dicari oleh pencari ilmu. Apakah yang ingin engku pelajari?"

Termasuk dalam kaedah mesra pelajar juga ialah kemampuan pengajar untuk menyediakan suasana pembelajaran yang memudahkan penyerapan maklumat para pelajar.

Ini termasuk penggunaan *Powerpoint* untuk kemudahan para pelajar. Apatah lagi *Powerpoint* ini lengkap dengan maklumat tambahan dalam bentuk grafik dan video singkat untuk memantapkan lagi pemahaman pelajar. Saya memerhatikan bahawa penggunaan *Powerpoint* ini bukan terbatas kepada asatizah muda yang mungkin dianggap lebih mesra teknologi maklumat tetapi terdapat para asatizah mapan yang sudah memanfaatkan penggunaan *Powerpoint* untuk kuliah-kuliah mereka yang walaupun menggunakan kitab-kitab kuning tetapi berjaya diserasikan dengan penggunaan teknologi maklumat.

Bantuan visual (*visual aid*) di dalam pendidikan turut ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab *Musnadnya* bahawa Saidina Jabir telah berkata: Kami sedang duduk bersama Nabi s.a.w. lalu Baginda membuat garisan lurus di depan Baginda menggunakan tangan lalu berkata, "Ini adalah jalan Allah ta'ala." Kemudian Baginda membuat dua garis di sebelah kanan dan kiri (garisan awal) lalu berkata, "Ini adalah jalan-jalan syaitan." Baginda lalu meletakkan tangan Baginda di atas garisan yang tengah lalu membaca, "Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencera-i-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa."

b. Persiapan rapi

Persiapan rapi yang dibuat seorang pengajar untuk majlis ilmunya akan tampak ketara. Penyampaiannya

akan tersusun kemas dan tidak menerawang pada isi kandungan yang tidak berkait dengan isi kandungan bahan yang sepatutnya dihuraikan.

Antara ciri pengajaran yang tersiap rapi ialah:

- i. Penyampaian yang terfokus terhadap tajuk yang diberi atau bahan yang digunakan.
- ii. Mengulangkaji bahan yang diajarkan pada minggu lepas dan kaitannya dengan pelajaran bagi minggu ini
- iii. Mampu berkongsi ringkasan (*summary*) bagi bahan minggu terkini
- iv. Menunjukkan kepada para pelajar bahagian-bahagian yang perlu diberikan tumpuan yang lebih padanya

Sebaliknya, persiapan yang kurang rapi pada pihak pengajar juga kelihatan ketara apabila pengajar lebih banyak menghabiskan masanya berbual tentang perkara-perkara yang tidak terkait dengan isi pengajaran.

Ini termasuk mempromosikan produk perniagaan dan perancangan masa depan untuk perniagaan yang bakal diceburi yang, tentu sekali, mengambil masa para pelajar yang tentu sekali telah meluangkan masa mereka untuk dimafaatkan.

Cukuplah seorang pengajar itu berpegang kepada hadith Rasulullah s.a.w. yang masyhur iaitu, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinanmu" sebagai peringatan bahawa hadith ini turut mencakupi urusan amanah di dalam membuat persiapan menyampaikan ilmu.

c. Mengaitkan isi penyampaian dengan konteks yang sesuai

Tidak dapat dinafikan bahawa di dalam pembelajaran ilmu yang berkait dengan agama, akan terdapat kesukaran di dalam memahami isi kandungan yang disampaikan kerana ia bersifat teknikal ataupun contoh yang diberikan sebagai keterangan pula menggunakan konteks yang wujud di dalam suasana dan zaman yang berbeza dengan keadaan kita hari ini.

Maka terdapat asatizah yang menggunakan contoh-contoh yang bersifat kontemporer untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar lain.

MYF
Muslim Youth Forum

LOVING
THE CREATOR BY
APPRECIATING NATURE

Highlights:
Nature Documentaries
The Fiqh Meal
Muslim With Muscle
The Legendary Walk

16 MAR 2018 FRIDAY 9 AM

YOUNG CALIPH

MENTORS

- Ustazah Liyana
- Ustaz Zahid Zin
- Ustaz Nuhan

PITSTOP

- Al-Maqabah
- National Mosque
- For Canning
- Jacob Ballas

SCHOOL BUS

PROPHETIC LEADERSHIP | SOLAT CONGREGATION | OUTDOOR CONGREGATION SOLAT | BASIC ETIQUETTES IN SOLAT | SOLAT SUNAT QABLIYAH AND BA'DIYA | MOVEMENT IN SOLAT | TIPS ON OUTDOOR SOLAT | SOLAT SUNAT | PERFORMING WUDHU! MERCY TOWARDS ENVIRONMENT | ENVIRONMENT IN ISLAM | ENVIRONMENT IN QURAN | QURAN RECITATION | BASIC RECITATION OF SURAH LAZIM | ADAB WITH QURAN | ADAB & AKHLAK | ADAN WITH THE SURROUNDINGS | ADAB WITH FAMILY AND FRIENDS | APPRECIATING PARENTS AND PIONEER | RUKUN IMAN AND ISLAM | BASIC AURATI | BASIC FIQH | BASIC TAUHID | BASIC ZIKR | BASIC SELAWAT RECITATION | IMPORTANCE OF DUA | DUA FOR TRANSPORTATION | BREAKFAST WITH FRIENDS | ICE BREAKING | CONFIDENCE BUILDING | ROAD SAFETY ACTIVITY | COMMUNITY LUNCH

Reporting Venue: Al-Qudwan Academy, 91 Payang Street

Commitment Fees: \$110/pax (inclusive of Learning Material)
\$100/pax and above

Age Group: 12 years old
To Register: Click here to register

@myfsg Muslim Youth Forum Singapore @MYSsingapore

Ini sering kelihatan di dalam kelas-kelas yang dihadiri para muda remaja yang membawa bersama mereka pemahaman dan nalar pemikiran yang lebih kompleks dan tersendiri.

Kelas-kelas ini sering kali dipenuhi dengan suasana yang santai, penuh keceriaan namun penuh pengisian; sesuai untuk berhadapan dengan jiwa remaja yang terdedah kepada kemurungan dan sangat memerlukan pembangkit semangat.

Rasulullah s.a.w. menekankan kepentingan untuk menyampaikan ilmu menurut kemampuan orang yang menerima ilmu tersebut.

Seorang lelaki telah meminta nasihat kepada Baginda dengan berkata, "Berikan aku wasiat, namun jangan banyak agar aku dapat memahaminya." Lalu Baginda berpesan kepadanya untuk tidak marah walaupun diasak dengan soalan yang sama berkali-kali.

Begini juga pesanan ringkas Baginda kepada seorang badwi untuk menyembah Allah, jangan menyekutukanNya dengan sesuatu, mendirikan solat, menuaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadhan yang disahkan sendiri oleh badwi tersebut bahawa dia tidak akan menambah mahupun mengurangi sedikitpun daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w itu. Kedua-dua hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

d. Rumusan dan buah tangan

Secara purata, kuliah-kuliah agama di Singapura memakan masa sekurang-kurangnya 45 minit (kuliah Subuh dan Maghrib) dan dalam masa ini, pelbagai maklumat dikongsikan oleh pengajar untuk dihadam oleh para pelajar.

Antara perkara yang dilakukan untuk memudahkan proses penghadaman ini ialah dengan membuat rumusan bagi sesi pengajaran yang baru berlalu.

Sebahagian asatizah turut memastikan bahawa perkongsian ilmu ini mempunyai nilai pemerksaan (*empowerment*) agar segala ilmu yang dipelajari dapat diamalkan secara praktikal di dalam kehidupan sehari-hari para pencari ilmu.

Rasulullah sendiri memamerkan cara mendidik dengan mengetengahkan ilmu yang bersifat umum sebelum memperincikannya.

Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Sungguh celaka! Sungguh celaka! Sungguh celaka!" Para sahabat bertanya, "Siapakah (yang dimaksudkan) ya Rasulullah?" Baginda bersabda, "Seseorang yang mendapatci orang tuanya yang lanjut usia sama ada salah seorang atau keduanya tetapi dia tidak memasuki syurga."

Memperkasa pendekatan yang sedia ada di Singapura

Setelah memerhatikan beberapa ciri majlis ilmu yang cemerlang, perlu wujud usaha-usaha untuk menambah nilai pendekatan yang sedang diamalkan di Singapura.

Secara amnya, perlu ada lebih kerjasama sesama asatizah untuk mengendalikan program-program keilmuan yang walaupun berbeza pendekatannya, namun dapat membawa para pelajar ke arah matlamat yang sehaluan.

Sesama asatizah juga perlu meneruskan semangat untuk terus belajar daripada kaedah yang berbeza daripada yang biasa diketengahkan oleh diri sendiri.

Ini boleh dilakukan melalui proses *peer observation* yang bertujuan untuk mencetus perspektif-perspektif baru yang diharapkan dapat meningkatkan penghargaan sesama asatizah terhadap kaedah mengajar yang berbeza dengan kebiasaan mereka.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan betapa kepelbagaiannya profil pelajar mempengaruhi juga pendekatan mengajar. Di kalangan para pengajar dan pelajar juga setentunya terdapat kecenderungan terhadap pendekatan-pendekatan tertentu.

Namun, yang lebih perlu untuk difahami ialah keperluan masyarakat Singapura mutakhir ini bukanlah tentang kaedah ataupun pendekatan mana yang ulung.

Sebaliknya, apa yang terlebih penting untuk diusahakan ialah memupuk kesedaran di dalam diri dan masyarakat tentang betapa setiap pendekatan yang sedia ada masih mempunyai ruang untuk ditambah nilai.

Kegagalan untuk menyedari hakikat ini hanya akan merugikan kedua pengajar dan pelajar.

Between Western Revisionism and Islamic Traditionalism in Islamic History: A Case Study of the Multireligious Environment of Early Islam¹

by Ustaz Azfar bin Anwar

Background

'Before Muhammad, there was only the Jāhiliyya. A period and state of being where the pagan Meccans deified idols made of wood or stones, buried their female infants, and were utterly unethical in their daily dealings. A period where they have completely forgotten about Allāh, their Creator, and Sustainer. Allāh then sent His Messenger Muḥammad, who brought with him Tawhīd, and taught good values and moral conduct to guide the Meccans out of the darkness to the light.'

Such is the traditional account of how Islam came about. An account carefully constructed by the 'interpretive community' of the modern period, canonised in textbooks, recounted in *Madrasahs* all over the world, and is now considered axiomatic. However, this account is also shared by Islamicists like W. Montgomery Watt, as pointed out by Patricia Crone when forming the context of her 'The Religion of the Qur'ānic Pagans' (Crone 2010; Pp. 177-178).

In his 'Reconstructing Early Islam,' Chase F. Robinson pointed out that the orientalists are also guilty of purporting an 'exceptionalism of Islamic history.' Islam is made

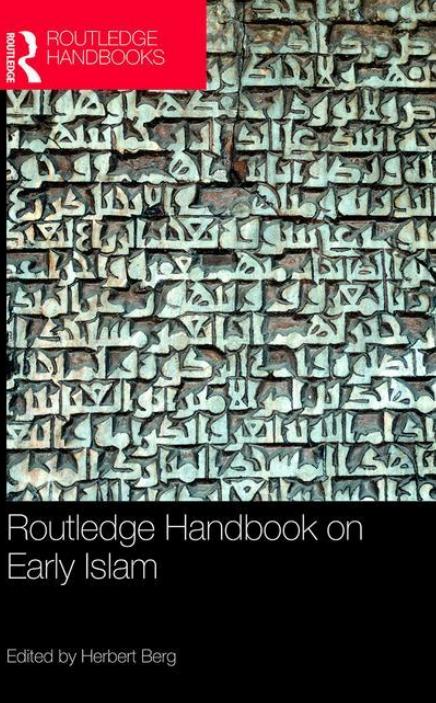
disassociated from the monotheist trend of the Near East and is a divine revelation on an Arab prophet who was unaffected and uninfluenced by Mecca's and the peninsula's monotheistic neighbours. "This is belief rather than history—a belief in the uniqueness of a particular moment, when the laws of history, such as the role of context and continuity are suspended." (Robinson 2003; p. 128) Both Crone's and Robinson's articles are relied upon heavily in this brief literature.

In her article, Crone limits the basis of her argument within "a primary source" which she defines as "one which takes us as far back as we can get." To her, this criterion applies only to the Qur'ān, while exegetical commentaries, and perhaps even historical writings within the Islamic historical tradition, are all deemed "secondary sources." (Crone 2010; Pp. 151-152) It is unclear though whether she places prophetic tradition (i.e., Hadīth) in the same category but it seems that no Hadīth narrations have been hoisted for her argument. It is worth noting, however, that the Hadīth is regarded as the second authoritative legal and historical source after the Qur'ān within the Islamic scholastic tradition.

Problems with Islamic historical traditionalism

Crone's position on these secondary sources reflects those of some of her peers in Western academia who have cast doubt upon the accuracy and authenticity of the traditional account of pre- and early-Islamic Arabia. An account which relied on late Muslim historical writings, with the majority written centuries later and only emerged as a by-product and a subdiscipline of mostly Hadīth studies, "to settle later controversies and to justify retrospectively an Islamic Heilsgeschichte, and so reflect more what later Muslims wanted to remember than what was necessarily historically

¹This article was adapted for this publication from an essay submitted in Michaelmas week 1 of M.Phil. in Islamic

accurate." (Berkey 2003; Pp. 39-40)

This thus highlights the problems in Islamic historiography.

However, this source-critical skepticism is not without valid basis. As Mahdi puts it, and quoted by Robinson, "[...] Real or imagined facts of Islamic history, [have been] carefully selected and interpreted [...] the resulting views of Islamic history might appear to the disinterested observer as ideological weapons rather than accounts of the past. Yet such is the nature of Islam (and other so-called historical religions) (sic) that there has always been and always will be a relationship between what Muslims believe to be true and right and what they believe to have taken place in early Islamic history". (Robinson 2003; p. 119)

According to the Schachtian model, Islamic law was only formed during the second and third Islamic centuries. We may say the same for Prophetic biographies and other historical writings which emerged only after the genesis of Qur'ānic, Hadīth, and legal scholarship, due to the very fact that Islamic historiography relied primarily on the Qur'ān and the Hadīth. However, as agreed upon by Lammens (d.1937), Wansbrough (d.2002), Crone (d.2015), and as summarised by Robinson, "the original context of Qur'ānic revelation was lost to scholars of the late second/eight and third/ninth century, who had in any case much less authentic history at their disposal than they did tales and legends that circulated orally; as a result, they imposed meaning of their own. This, rather than a continuous tradition of memorizing or writing, produced the genre of Prophetic biography" and is also a feature of early Islamic historiography. (Robinson 2003; Pp. 121-122)

Problems with western revisionism

The grass is not exactly greener on the other side of the fence. Robinson claims there is a "fetish for facts" in critical Western scholarship. Its effect on the Hadīth, for example, has "reduce[d] the sociologically complex and historically contingent functioning of the Sunnah to the relatively narrow issue of its authenticity." This, in turn, puts too much focus on what is considered "truth" at the expense of

its significance and cultural meanings. (Robinson 2003; p. 118)

Subsequently, attempts to make sense of Islam from a historical point have forced the usage of multiple different lenses but the lens of Islam per se. The results of this approach have been ineffectual. As has been remarked by Robinson, "None has been entirely persuasive [...] Neither Becker, who saw Islam as the fruit of Hellenism, nor Wansbrough, who obliterated its Arabian origins, can be said to

command a consensus; meanwhile, Brown can reasonably be said to have made Islam look Christian, and Fowden can reasonably be said to have made Byzantium appear Islamic". (Robinson 2003; p. 129)

Synergy as a solution

Considering the confusions and problems surrounding Islamic historiography of the first/seventh century, what should be the resolution? This writer believes that a balance between the two approaches, i.e., critical Western revisionist scholarship and Muslim traditional scholarship must be struck. A 'synergy' between the two should be the way forward if efficacy is the aim. Sources, whether primary or secondary, relied on by the two approaches should be made complementary to each other.

Perhaps realising this necessity, even Crone noted that "there cannot, of course, be any doubt that in the long run the [Islamic] tradition will prove indispensable [...] both because it preserves early information and because it embodies a millennium and a half of scholarship by men of great learning and high intelligence on whose shoulders it is good to stand. Indeed, we cannot completely get off their shoulders even if we try [...]" Crone herself claims that her conclusion was not "exactly new" and has been preceded by Ibn 'Abd Al-Wahhāb approximately three hundred years ago. (Crone 2010; Pp. 151-153)

On the role of critical Western scholarship in this 'synergy,' this writer concurs with Robinson that it "can and should contribute to the long-delayed project of historicizing some concepts and institutions that the tradition itself has conventionally viewed as both aboriginal and fixed."

(Robinson 2003; p. 119) He went on to say that critical Western scholarship should “safely leave aside sensitive questions about authenticity and reliability, [so that] we may, therefore, find ourselves communicating more usefully with Muslim scholars of all persuasions. The stakes being lower, the payoff may actually be higher”. (Robinson 2003; p. 131)

This brief literature thus aims to show how this ‘synergy’ could work in the historical revision of early Islam, particularly the religious environment during its formative period. This essay will focus only on the Meccan period of Muḥammad’s career, where he spent 13 out of 23 years of his prophethood/messengership based on the traditional account, thus delimiting the area of study. This essay seeks to answer the question ‘was Islam born in a pagan environment?’ by proving that Mecca was not only a multifaith environment but that every faith had an influence to some degree in and formed the premise for the formation of early Islamic identity. It will also build upon Crone’s reconstruction of pre-Islamic Meccans’ ‘official’ religion who views that they were monotheists of the same Biblical God, and not simply godless pagans. (Crone 2010)

This writer argues that while these notions have been recorded in the traditional Islamic sources, the potentially significant narratives and historical ‘facts,’ however, are simply mentioned, documented, and/or understated by later Muslim traditionists. Subsequently, these historical narratives continued to be unselected and glossed over by later generations of ‘interpretive’ communities to perpetuate the traditional account of early Islam; perhaps to simplify pedagogy of Islamic history. However, a simple referencing of sources regarded as authoritative in the traditional Islamic approach should revise the old historical account in place of a new one.

Case Study: The Multireligious Environment of Early Islam

²I prefer to define ‘Shirk’ as ‘associationism’ rather than polytheism as the latter is not an accurate categorisation of

- The *Muwahhidūn*

Ibn ‘Abd Al-Wahhāb was not exactly the first to note the monotheism of the ‘pagan’ Meccans. There are several traditional historical precedents, like Al-Shahrastānī (d.548) who preceded him by almost 1300 years. In his *Milal*, though a theological literature and not a historical one per se, Al-Shahrastānī gives a rich typography of the

associationism² (or ‘shirk’) of the said Meccans. This is after noting that they believed in the same Allāh as Muḥammad and that they were ‘*Muwahhidūn*’, a term which shares the same root word as *Tawhīd*. (Al-Shahrastānī 1992; v.2, Ff.235) Both are defined conveniently by this writer as ‘monotheists’ and ‘monotheism’ respectively, though a more nuanced understanding and *sui generis* translation and definition of the concept of Islamic *Tawhīd* are aptly needed. Al-Mas’ūdī (d.956) also made the same claims in his *Murūj*, and unlike Crone, pointed out that the Meccans’ ‘shirk’ is not exactly monolithic but more spectral in nature. (Al-Mas’ūdī 1988; v.2 p.126)

Subsequently, the similarities between the Meccan *Mushrikūn* and ‘Muhammad’s Muslims’ are more counter intuitive to the traditional account than one would think. This has precedent within traditional Islamic historical literature as well. According to Al-Baladzūrī (d.892), the *Mushrikūn* had a concept of prayer and offered it once or twice a day, though in a changed form. In fact, they even offered the “*duḥā*” (mid-morning) prayer at the *Ka’bah*. (Al-Baladzūrī 1959; v.1 p.113) Evidence from the Qur’ān shows that their prayer too consisted of standing, bowing and prostrating; almost similar to Muḥammad’s Muslims’ prayers.³ This should be seen perhaps as a logical extension to the notion that they share the same Abrahamic God and that the Arabs were descendants of Abraham through Ishmael, according to the traditional account. It is clear that despite this historical narrative

the ‘pagan’ Meccans’ faith. I base this on Crone’s ‘The Religion of the Qur’ānic Pagans’, 2010.

³Cf. Qur’ān 5:55; 2:125; 22:26.

being mentioned and recorded in the traditional historical literature, it is severely understated and lacking in the analytical attention that it truly deserves. On the other hand, it could also lend support to the ‘late antique’ theory about Islam and how the latter is simply a continuity of the monotheistic trend of the Near East. A theory that is not necessarily antithetical to traditional Islamic belief that Muḥammad was the “seal of all the Prophets” before him from Adam.

In line with this, Muḥammad was hardly the first to start a ‘religious reform movement’ which preaches a kind of strict *Tawhīd*/monotheism in Mecca. According to Al-Baladzūrī, he was called *Abū Kabshah*, a nickname given to him after his progenitor *Abū Kabshah Wajz ibn Ghālib Khuzāt* who also preached the same kind of stark monotheism in Mecca before Muḥammad. (Al-Baladzūrī 1959; v.1 p.191) In fact, according to Al-Baghdādī (d.860) in his *Munammaq*, who also recorded this narrative, many were called *Abū Kabshah* prior to Muḥammad for the very same reason. (Al-Baghdādī 1964; Ff. 129)

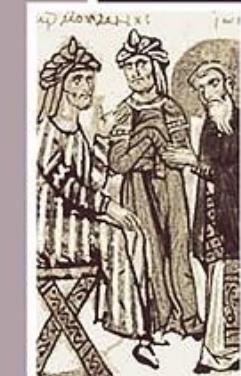
- Christianity

Christianity had entered Arabia in the late antiquity before Muḥammad came. Some viewed that it was a “tactic employed by the Romans [who] employed some Arab tribes as “federates” and allies of the imperial army. [This in turn][...] increased the level of cultural exchange, and contributed to the spread of Christianity among the Arabs. (Berkey 2003; p. 44) However, even in traditional historical literature, there were Christians who formed part of the Meccan community, and whose significant role in the formative period of Islam is severely understated in the traditional account.

Al-Baladzūrī, for example, reported that Muḥammad’s first wife, Khadija enquired two Christian scholars in Mecca after the angel Gabriel reportedly first revealed the revelation unto Muḥammad. In this account, one of the two

The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam

Edited by
Emmanouela Grypeou
Mark N. Swanson
David Thomas

BRILL

scholars, Waraqah ibn Nawfal reportedly affirmed that Gabriel is God’s angel who calls on the Prophets thus calming Muhammad’s nerves. (Al-Baladzūrī 1959; v.1 p.111) Even if we are to cast serious doubt on the authenticity of this account, one could only ponder if Muḥammad’s initial hierophany was not validated by Waraqah, from a hypothetical perspective, would there even be an ‘Islam’ to begin with?

- Judaism

Christianity was not the only religion of the Near East with a significant presence in Mecca and a role in the formation of early Islam; there was also Judaism. The origins of Jewish communities in Arabia, however, is obscure. Newby, for instance, claimed that the Jews came to Arabia to seek refuge after the suppressions of the Palestine rebellions in the first and second centuries. Even before the rise of Islam, these Jews were already Arabised and integrated into the Arabian community; they spoke Arabic, had a variety of occupations, and had Arabic names. (Newby 1988; Ff.14)

Subsequently, the Qur’ān itself uses terms such as *ahbār* and *rabbāniyyūn*⁴, which is suggestive of the presence of rabbinical organisations in Arabia, which in turn, suggests a link to late antique Judaism when it took shape in Iraq and Palestine. (Berkey 2003; p.46) Even in traditional Islamic historical literature, the presence of the Jews is recorded and also understated. For example, Muḥammad’s grandfather, ‘Abd Al-Muttalib Al-Hashimī had a Jewish neighbour named Adina, but this hardly forms the traditional textbook historical narrative of early Islam. (Al-Baladzūrī 1959, v.1 p.72-73)

- Persian faiths

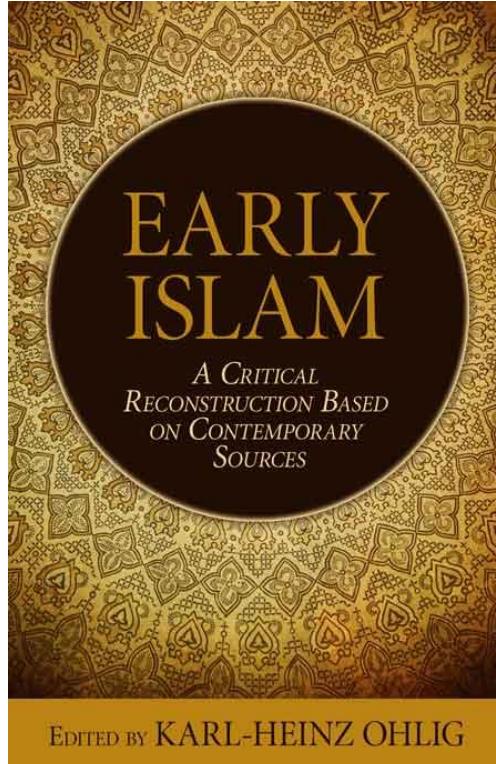
Besides Christianity and Judaism, there was also the presence of Iranian faiths like Zoroastrianism which were known to the Arabs. The military presence of the Sassanians along the Persian Gulf and in Arabia, and the commercial and political links between Iraq and the Hijaz

⁴There are several studies on the non-Arabic (though mostly semitic) origins of some Qur’ānic terms.

were perhaps the major contributing factors to this. Persian terms such as *zandaqa* which means "Manichaeism" were present in Arabia, so there is a high historical probability that Manichaeans were present in Mecca when Islam emerges. The Qur'an itself contains Iranian religious ideas in the form of Persian loan words like *firdaws*⁵ which means 'paradise'. (Berkey 2003, p.47-48)

Conclusion

While this writer agrees that more can be written and said about each of the sections above, the aim of this brief literature was to prove that a synergy between critical Western scholarship and Muslim traditional scholarship, with the utility of primary and secondary sources relied by both approaches, along with critical Western revisionist approach, are effectual in persuasively reconstructing the religious environment of early Islam and perhaps even in other periods of Islamic history. This essay has perhaps succeeded to provide an alternative account that Islam was not in fact born in a pagan environment but a multi-faith one with each faith playing a role in its early formation. It contributed as well to the late antique theory about Islam via the utility of traditional sources which recorded significant narratives and historical 'facts' yet are under-analysed and unselected by writers of the traditional account of early Islam.

- Al-Baladzuri, Ahmad ibn Yahya ibn Jabir. *Jumalun min Ansab Al-Ashraf*. Edited by Hamidu Allāh. Vol. 1. Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1959.
- Al-Baghdadi, Muḥammad ibn Habib. *Al-Munammaq fi Akhbar Quraysh*. Hyderabad, 1964.
- Berkey, Jonathan P. *The Formation of Islam: Religion & Society in the Near East, 600-1800*. Cambridge University Press, 2003
- Crone, Patricia. "The Religion of the Qur'ānic Pagans: God and the Lesser Deities." *Arabica* (Brill) 57 (2010): 151-200.
- Newby, Gordon Darnell. *A History of the Jews of Arabia: From Ancient Times to Their Eclipse under Islam*. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1988.
- Robinson, Chase F. *Method and Theory in the Study of Islamic Origins*. Edited by Herbert Berg. Leiden; Brill, 2003.

Bibliography

- Al-Mas'udy, 'Ali ibn Al-Husein. *Muruj Al-Zahab wa Ma'adin Al-Jawhar*. Vol. 2. Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1988.
- Al-Shahrastānī, Muḥammad ibn 'Abd Al-Karim Abu Al-Fath. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Edited by Ahmed Fahmi Mohamed. Vol. 2. 3 vols. Beirut: Dar al-kutub Al-'Ilmiyah, 1992.

⁵Cf. in Qur'ānic chapter Al-Kahf verse 107