

Title : **AHLI SUNNAH WALJAMAAH: PONDOK
SEBAGAI BENTENG TERAKHIR UMMAT
ISLAM**

Author 1 : MOHD HAIDHAR KAMARZAMAN¹
Institusi : Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Email : haidhar@ukm.edu.my

Author 2 : MOHD. SOBRI BIN ELLIAS²
Institusi : Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
Email : haqir87@gmail.com;

Author 3 : MOHD ASYRAN SAFWAN KAMARUZAMAN³
Institusi : Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Email : masyran.yayasan.waqaf@gmail.com

Abstract : *Mutakhir ini Negara dilanda dengan pelbagai isu pemikiran yang agak membimbangkan masyarakat Islam. Kemelut yang berlaku ini didapati berpunca daripada kecelaruan masyarakat Islam dalam mencari kebenaran dan kerapuhan pegangan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Situasi ini telah membarua kepada wujudnya kelompok masyarakat muslim yang konon-kononnya 'terbuka' pemikirannya namun pada hakikatnya sempit cara berfikirnya dan longgar pegangannya lalu sumbangan pondok dalam mempertingkatkan perkembangan dan kemajuan thaqafah Islam dipertikaikan bahkan dinafikan. Oleh itu, kertas ini akan memaparkan fungsi pondok yang terbukti zaman berzaman sebagai suatu institusi yang bukan hanya menjadi nadi kepada perkembangan dan penyebaran terhadap pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bahkan turut berperanan sebagai benteng terakhir ummah baik dari sudut akidah mahupun amalan.*

Keywords : *Commercialization of Waqf, Hanafi Opinion, Syafi'i Opinion.*

PENDAHULUAN

Umum mengetahui bahawa pendidikan Islam di Malaysia telah melalui tempoh masa yang panjang sejak permulaan kedatangan Islam ke tanah Melayu sehinggalah ke hari ini. Sejarah telah merakamkan bahawa pendidikan Islam di Nusantara amnya dan di Malaysia khususnya telah merentasi pelbagai zaman dan mengalami pelbagai bentuk perkembangan

¹ Mohd Haidhar Kamarzaman, Ph.D, Pensyarah Kanan, Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor. No. Tel: +60132001920.

² Mohd Sobri Ellias, PhD di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kini, bertugas sebagai mudir Pusat Kecemerlangan Pengajian Islam Baitussaadah, Kota Damansara. No tel: 013-6299075.

³ Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman, Pelajar Ph.D, Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor. No. Tel: +60133903251.

yang melibatkan institusi-institusi pendidikan Islam. Terdapat pelbagai bentuk pengajian Islam namun institusi pondok dilihat sebagai institusi pengajian Islam yang sangat istimewa dan terbukti mampu menjadi benteng terhadap ketulenan pegangan dan amalan masyarakat Islam di Malaysia.

Bagi mereka yang tidak pernah mengikuti pendidikan pondok secara terus menerus bermula dari peringkat awal hingga ke peringkat paling tinggi, boleh jadi akan tergambar di fikiran mereka bahawa pendidikan pondok dunia Melayu banyak kelemahan dan dilihat sebagai ketinggalan zaman. Tanggapan seperti ini didapati berakar dari golongan yang hanya mengenal model pendidikan yang berasal dari peninggalan penjajah yang kemudiannya dikhayalkan dengan keindahan pendidikan zaman moden yang lebih mementingkan kebendaan dan duniawi semata-mata. Hal ini sedikit sebanyak telah membina persepsi negatif serta tanggapan yang tidak enak sebahagian masyarakat yang pendek akal dan sempit pemikirannya terhadap institusi pondok.

Namun, jika dilihat pandangan yang dikemukakan oleh mereka yang pernah secara langsung menimba ilmu menerusi sistem ini atau mereka yang memahami dan mengkaji dengan adil model pengajian Islam yang diamalkan oleh institusi ini, ternyata pendapat mereka jauh berbeza, bahkan didapati lebih lunak berbanding golongan yang telah disebutkan di atas. Seorang pengkaji terkenal sistem pengajian pondok dunia Melayu; Haji Wan Saghir sebagai contoh dalam satu kenyataan bertulis, beliau mengatakan “seindah apapun pendidikan menurut perkembangan zaman namun tiada seindah pendidikan para anbiya dan ulama pewarisnya” (Haji Wan Mohd. Saghir Abdullah, 2006: 1). Kenyataan ini cukup untuk memperlihatkan martabat dan kedudukan sistem pengajian pondok yang diperkecilkan sumbangannya oleh sebahagian pihak lalu mengangkat institusi ini ke tahap yang sepatutnya.

Pendidikan pondok yang telah diterapkan oleh para ulama kita yang terdahulu sebenarnya telah diinspirasi dengan pendidikan yang diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Tujuan pendidikan Islam adalah sebenarnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu yang paling penting adalah ilmu yang menyuburkan dan menyegarkan iman iaitu ilmu dalam mengenal Allah dan RasulNya. Kemudian amalan yang berdasarkan kepada syarat ini akan menghasilkan generasi yang bertaqwa kepada Allah dan RasulNya. Ini terapar menerusi pengajaran dan penekanan terhadap ilmu-ilmu fardhu ain yang merupakan pengetahuan asas yang diajarkan dan diberikan penekanan oleh sistem ini. Pun begitu pendidikan pondok dunia Melayu juga tidak ketinggalan mengajarkan ilmu-ilmu fardhu kifayah kepada penuntutnya seumpama ilmu Matematik dan ilmu Falak.

SEJARAH PENGAJIAN PONDOK.

Perkataan pondok dari sudut bahasa bererti rumah kecil yang didiami oleh seorang atau dua orang. Jika ditinjau dalam istilah orang-orang Melayu Malaysia, ia merupakan suatu kawasan tempat belajar ilmu-ilmu tradisi Islam secara sistem halaqah (Haji Wan Hussein @ Azmi Abd Kadir, tt: 48). Ia dinamakan pondok adalah disebabkan kawasan tempat belajar tersebut berkeluasan antara satu hingga dua ekar, penuh dengan ratusan pondok yang didirikan oleh para pelajar yang ingin memondok di pondok tersebut seolah-olah asrama penuh dan setiap pelajar akan memondok dalam jangka masa yang panjang (Haji Wan Hussein @ Azmi Abd Kadir, tt: 48). Kemudian, sesebuah pondok akan dikenali

berdasarkan guru yang mengasaskannya atau ia dinisbahkan kepada nama tempat di mana ia didirikan.

Di kawasan utara semenanjung tanah air, istilah pondok mempunyai dua maksud; pertama pondok bererti rumah kecil yang dibina untuk penempatan sementara dan kedua ia bererti sebuah institusi pengajian Islam yang berbentuk tradisional dan klasik. Di Malaysia dan Thailand, pondok bererti sebuah institusi pengajian Islam yang bersendirian dan berasrama. Di Jawa, pondok disebut sebagai pesantren, manakala istilah pondok bagi mereka bererti madrasah. Di Minangkabau ia dikenali sebagai surau atau langgar, manakala di Aceh, pondok diistilahkan dengan rangkang, dayah atau rongrang (Nabir b. Haji Abdullah, 1983: 03) Lihat juga: (Haji Wan Mohd. Saghir Abdullah, 2006: 03). Menurut Wan Saghir, istilah pendidikan pondok yang terawal dipercayai bermula dari Patani terlebih dahulu berbanding tempat lain termasuk Kemboja dan Jawa (Haji Wan Mohd. Saghir Abdullah, 2006: 03). Oleh itu, boleh dikatakan bahawa sistem pengajian pondok di Kedah, Kelantan dan Terengganu dan tempat-tempat lain di Malaysia mempunyai kaitan sejarah yang begitu rapat dengan pengajian pondok di Patani, Kemboja dan Jawa.

SISTEM PENGAJIAN PONDOK

Jika ditelusuri sejarah pearadaban Islam, maka didapati bahawa metode pengajaran utama penyampaian ilmu dari satu generasi kepada satu generasi adalah berdasarkan sistem talaqqi. Ia turut dikenali sebagai sistem halaqah. Ia dilakukan dengan cara di mana guru duduk membaca kitab di hadapan manakala para pelajar akan duduk beramai-ramai di hadannya menadah kitab dan mendengar ilmu yang disampaikan secara langsung oleh guru yang berada di hadapan tersebut. Cara ini merupakan suatu cara yang telahpun ditelusuri oleh pusat-pusat pengajian Islam zaman silam sebelum masyarakat Islam mengenali sistem persekolahan. Sistem ini terbukti Berjaya melahirkan generasi para ulama yang pakar dalam bidang ilmu Islam yang pelbagai. Bahkan al-Azhar, sebuah pusat pengajian Islam yang terkemuka dan tertua –dibina sekitar tahun 970R (359H)- sekalipun telah berkembang menjadi sebuah institusi pengajian yang bertaraf universiti, namun ia masih mngkekalkan sistem pengajian ini dalam kalangan para masyayikhnya.

Di Malaysia bahkan di seluruh Nusantara, dahulunya sistem talaqqi atau halaqah ini merupakan suatu sistem yang begitu terkenal dan begitu tersebar dalam kalangan masyarakat Islam. Bahkan, tidak salah jika dikatakan bahawa sistem ini sahajalah yang wujud sebelum sistem persekolahan mula diperkenalkan. Namun sistem ini lebih terkenal dalam kalangan masyarakat Negara kita sebagai sistem pengajian pondok. Selian itu, ia juga dikenali dengan sistem pengajian *umumi* bagi membezakannya dengan sistem pengajian *nizami* yang begitu sinonim dengan sistem pengajian persekolahan. Sistem *talaqqi* yang diamalkan di dalam institusi pengajian pondok merupakan nadi penghasilan generasi pondok yang berkualiti. Ini kerana, ia bukan hanya menjamin ketulenan ilmu yang disampaikan malah rangkaian sanad yang menghubungkan di antara guru dengan guru sehinggalah ke atas, secara tidak langsung menjadi medium pengaliran keberkatan dari generasi terdahulu kepada generasi terkemudian yang menelusuri kaedah pengajian ini.

Secara umumnya, sistem pengajian *talaqqi* atau *halaqah* ini lebih dilihat tidak formal kerana ia dilaksanakan dalam suasana yang biasa tanpa bermeja dan berkerusi dan tanpa pkaian seragam yang khusus sepertimana yang dilaksanakan di sekolah. Di samping itu, kaedah pengajaran yang dilakukan oleh guru adalah dengan menyampaikan ilmu secara

langsung kepada para pelajar iaitu dengan cara guru membaca kitab dan mensyarahkannya, sementara para pelajar menadah kitab dan telinga, sambil mencatat (*mendabit*) syarah-syarah penting yang diperolehi dari guru pada birai helaian muka surat bagi kitab yang digunakan. Huraian yang dilakukan oleh guru adalah secara *harfiyyah* dan terperinci manakala pembacaan kitab pula dilakukan dari kulit ke kulit; iaitu dengan cara membacanya satu kalimat demi satu kalimat. Sebagai contoh guru menerangkan aspek-aspek nahu, sorof, balaghah dan tempat kembali *dhamir* dan sebagainya. Ini secara tidak langsung membantu para pelajar dalam memahami kitab tersebut dengan kefahaman yang sahih dan terpinpin.

Selain itu, aspek pemeringkatan juga dilakukan dalam sistem ini. Pemeringkatan yang berlaku adalah berdasarkan tahap kitab-kitab yang diajarkan oleh guru, bukan berdasarkan batas umur para pelajar. Ini jelas dapat dilihat berdasarkan kelas-kelas pengajian yang menggunakan kitab yang tinggi perbahasannya hanya dihadiri oleh para pelajar yang telah memondok lama di pondok, manakala para pelajar yang baru akan berada di bawah pantauan *kepala mutala'ah* yang bertanggung jawab mengajarkan ilmu-ilmu asas dan ilmu-ilmu alat kepada mereka bagi memastikan mereka dapat naik kepada peringkat pengajian yang seterusnya. Manakala, sukatan pelajaran yang digunakan pula adalah berdasarkan kitab yang diajarkan mengikut tahap sama ada dalam bahasa ibunda yang dikenali dengan "kitab jawi" mahupun dalam bahasa Arab.

Di samping itu, kaedah *hifz al-mutun* iaitu menghafal matan juga begitu ditekankan di dalam sistem ini. Para pelajar, khususnya yang berada pada tahap permulaan akan diminta agar menghafal kitab-kitab ilmu yang dikarang secara ringkas dan padat yang dikenali sebagai 'matan' dan juga 'mukhtasar', sama ada dalam bentuk prosa (*nathr*) mahupun puisi (*syar'ir*) seperti matan al-Ajrumiyah, 'Izzi, Umm al-Barahin, Ghayat wa al-Taqrif dan sebagainya. Ini menjadikan pelajar tersebut mantap kefahamannya dan terjaga lisannya daripada mengeluarkan *'ibarat-'ibarat* sendiri ketika mensyarahkan ilmu yang mereka ambil kepada orang lain kelak. Selain itu, sistem ini juga tidak mensyaratkan pelajar menduduki ujian. Walaupun ujian dari satu sudut adalah penting kerana ia bukan sahaja dilihat sebagai satu bentuk penilaian terhadap kefahaman dan penguasaan pelajar, bahkan juga ia adalah satu bentuk dorongan yang penting ke arah penghasilan ilmu. Namundari satu sudut yang lain, ketiadaan ujian menjadikan fokus pengajian mereka tidak ditumpukan kepada ujian semata-mata. Ini sekaligus menjadikan niat mereka sentiasa ikhlas dalam penghasilan ilmu.

Manakala, dari sudut mata pelajaran yang diajarkan, untuk tujuan penghasilan produk ulama atau seorang alim yang mampu memahami dan menguasai ilmu-ilmu yang dikarang oleh para ulama terdahulu mahupun masa kini, mata pelajaran yang diajarkan di dalam institusi ini dilihat sebagai lengkap dan mampu merealisasikan tujuan ini. Ini kerana, ia meliputi ilmu-ilmu syarak; seumpama tauhid, fiqh, tasawuf, usul fiqh, sirah, mustalah hadis, tafsir dan hadis; dan juga ilmu-ilmu alat; seumpama nahu, sorof, balaghah, 'arud dan qawafi. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat dalam kalangan pelajar adalah aspek yang begitu diberikan penekanan di dalam sistem ini. Oleh itu, tidak hairan jika ditemui ramai dalam kalangan para pelajar yang begitu mantap ilmu alatnya. Hal ini disebabkan ilmu alat adalah suatu cabang ilmu yang amat perlu dikuasai bagi memahami ilmu-ilmu agama yang termaktub di dalam kitab-kitab para ulama khususnya para ulama yang terdahulu. Namun, aspek komunikasi dalam bahasa arab tidak begitu diberikan penekanan terhadap para pelajar.

Dari sudut guru-guru yang mengajar di pondok-pondok, mereka lebih dikenali sebagai “tok guru” atau “pak kiyai” dalam bahasa jiran. Guru-guru yang mengajar di pondok-pondok rata-ratanya merupakan generasi yang lahir dari sistem yang sama, sama ada di dalam Negara mahupun dari luar Negara seumpama Patani, Indonesia, Aceh, Mesir dan Makkah. Mereka juga didapati mahir dan menguasai sepenuhnya ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok-pondok. Kebiasaannya mereka tidak pernah mendapat latihan secara formal berhubung teknik ataupun kaedah pengajaran. Suatu keistimewaan yang ada pada mereka adalah, mereka melihat tanggungjawab menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama kepada anak watan merupakan suatu amanah yang mesti dilakukan. Oleh itu rata-rata guru-guru pondok ini tidak mengharapkan gaji ataupun bayaran terhadap khidmat yang mereka berikan. Justeru, sumber pendapatan mereka sama ada dari kerja sampingan yang dilakukan seperti ternakan mahupun tanaman dan juga sumbangan ikhlas yang diberikan oleh orang ramai. Pengajaran yang dilakukan atas dasar ikhlas kerana Allah secara tidak langsung menjadikan ilmu yang disampaikan dilimpahi dengan penuh keberkatan. Inilah sebenarnya sikap yang ditelusuri oleh generasi para ulama terdahulu dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia; di mana mereka ternyata mendahulukan keuntungan ukhrawi yang kekal sifatnya berbanding keuntungan duniawi yang bersifat sementara.

PONDOK-PONDOK TERAWAL DI SEMENANJUNG MALAYSIA

Antara pondok-pondok yang terawal diasaskan di Kedah: (1850-1890R) adalah Pondok Titi Gajah yang didirikan oleh Tuan Haji Muhammad Taib, Pondok Langgar yang didirikan oleh Tuan Haji Muhammad Nor, Pondok Pulau Pisang yang didirikan oleh Tuan Haji Ishak, Pondok Kota Kuala Muda yang didirikan oleh Tuan Sheikh Waksa, Pondok Penaga yang didirikan oleh Tuan Haji Muhammad Salleh, Pondok Pumpang yang didirikan oleh Muhammad Ali, Pondok Anak bukit yang didirikan oleh Tuan Haji Muhammad Tamim dan Pondok Yan yang didirikan oleh Engku Bida'ul Zaman.

Manakala di Pulau Pinang, antara pondok yang terawal didirikan adalah Madrasah al-Ahmaddiah al-Ijtima'iyah Padang Lalang (1900R) yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad, al-Madrasah al-Masriah, Bukit Mertajam (1906R) yang didirikan oleh Haji Muhammad Salleh b. Baqi al-Masri, Madrasah Manabi'uL-'Ulum (1932R) yang didirikan oleh Tuan Sheikh Othman Jalaluddin, al-Madrasah al-Khairiah al-Islamiah, Pokok Sena (1933R) yang didirikan oleh Haji Husin b. Mohd Nasir dan Madrasah Irsyad al-Asyrah al-Wataniah, Sungai Bakap (1953R) didirikan oleh Tuan Guru Haji Yusof Haji Saad.

Sementara di Kelantan, antara pondok yang terawal didirikan adalah Pondok Kubang Pasu, Pondok Sungai Budur, Pondok Kampung Banggol, Pondok Tuan Padang, Pondok Kampung Semaian, Pondok Pasir Tumbuh yang telah didirikan oleh Tuan Haji Yunus b. Awang Buang, Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai dan Pondok Lubok Tapah, Pasir Mas.

KITAB-KITAB YANG DIPELAJARI DI PONDOK

Secara umumnya, terdapat banyak kitab yang telah diajarkan di pondok-pondok yang merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada ilmu fardhu 'ain mahupun fardhu kifayah. Kitab-kitab ini diajarkan kepada para pelajar mengikut tahap. Namun, kini tidak semua kitab tersebut menjadi silibus pengajian atau diajarkan di pondok-pondok. Namun

begitu ia tetap masih lagi dijadikan rujukan oleh para tuan guru atau para pelajar yang berada dalam institusi ini. Antara kitab-kitab yang dimaksudkan adalah:

Bahasa Arab: *Ajrumiyyah, Mukhtasar Jiddan, Sharh al-Makudi, Sharh Sheikh Khalid, Matn al-'Arwamil al-Jurjani, Matn al-Alfiyah Ibn Malik, al-Thimar al-Shahiyah, Manzumat al-'Arwamil, 'Unqudul al-Ali, al-Risalat al-Fataniyyah, Kitab al-Kawakib al-Durriyyah, Hashiyat Tashwiq al-Khullan 'ala sharh al-Ajrumiyyah li Sayyid Ahmad, Tashil Nayl al-Amani Sharh 'Arwamil al-Jurjani, Matn Qatr al-Nada, Matn Shudhudh al-Dhahab, Sharh ibn 'Aqil, Ashmuni, Mughni al-Labib.*

Tauhid: *Matn Umm al-Barahin, Matn al-Jawharah, Jumanatut Tarwid, Munjiyatul 'Arwam li Manhaj al-Huda min al-Zalam, Fath al-Majid fi Sharh al-durar al-Farid fi 'Ilm al-Tarwid, Sharh al-Sanusiyyah, Dhari'atul Yaqin Fi Sharh Umm al-Barahin, Irshad al-Muhtadi ila Sharh Kifayatul Muhtadi, Sabil al-Salam fi Sharh Hidayat al-'Arwam, Sharh al-Suhaimi, Sharh terhadap al-Hudhuri, Hashiyah Muhammad al-Amir.*

Fiqh: *Ghayah wa al-Taqrif, Fath al-Qarib, Matn al-Zubad, Matn Safinat al-Naja, Sharqawi, Minhaj al-Talibin, al-Siraj al-Wahhaj, Nihayat al-Zayn Fi Irsyad al-Mubatadi'in, al-Thimar al-Yani'ah fi al-Riyad al-Badi'ah, Kasyif al-Saja fi Sharh Safinat al-Naja, Marwhibat dhi al-Fadl 'ala Sharh al-'allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadal, Fath al-Mu'in, I'anatu al-Talibin, al-Iqna', Bujayrimi 'alal Khatib, Qalyubi wa 'Umayrah, Nihayah al-Muhtaj, Fathul Wahhab, Tuhfah al-Muhtaj.*

Tasawuf: *Bidayatul Hidayah, Minhaj al-'Abidin, Maraqi al-'Ubudiyyah Sharh 'ala Bidayat al-Hidayah, Misbah al-Zulm 'ala al-Nahj al-Atam fi Tabwib al-Hikam, Taj al-'Arus, Tanwir al-Qulub, al-Hikam, Sharh al-Hikam, Siraj al-Talibin, Iqaz al-Himam, Ihya' Ulumid Din.*

Tafsir: *Tafsir al-Jalalayn, Hashiyah al-Sarwi 'ala al-Jalalayn, Tafsir al-Nasafi, Tafsir al-Baydawi, Tafsir Nurul Ihsan.*

Hadis: *al-Arba'in al-Nawawiyyah, Mukhtasar ibn Abi Jamrah, Riyad al-Salihin, Dalil al-Falihin, Mishkat al-Masabih, al-Targhib wa al-Tarhib, al-Bayquniyyah.*

Usul Fiqh: *al-Waraqat, Hashiah al-Nafahat 'ala Sharh al-Waraqat, al-aqwalul Mulhaqat 'ala Mukhtasar al-Waraqat fi Usul al-Fiqhiyyat, Lata'if al-Isyarat ila Sharh Tashil al-Turuqat li Nazm al-Waraqat fi al-Usul al-Fiqh.*

PONDOK SEBAGAI BENTENG TERAKHIR UMMAH

Islam adalah lambang kesejahteraan umat, yang jika rosaknya Islam itu dengan disebabkan oleh tafsiran-tafsiran rigid lagi jumud pada teks-teksnya, maka rosaklah umatnya. Justeru, satu usaha penjernihan semula yang berterusan sifatnya terhadap pencemaran-pencemaran pemikiran dan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kefahaman terhadap teks agama itu sendiri perlu dikemudikan dan dimurnikan oleh para agamawan yang sejahtera akal dan pegangannya. Usaha ini telah terbukti dengan kewujudan sejumlah karya-karya agung khususnya yang telah dihasilkan oleh para ulama pondok, bahkan karya-karya mereka ini telah berjaya memecah kebuntuan serta memberi penjelasan secara lunak terhadap kecelaruan pemikiran yang telah ditimbulkan oleh segolongan manusia yang pada hakikatnya telah memperkenalkan cara-gaya pemikiran jumud yang sebenarnya telah membantut pertumbuhan ilmu dan pemikiran dalam kalangan umat itu sendiri.

Justeru, memandangkan umat Islam di Tanah Melayu telah sebatu dengan manhaj akidah *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* aliran *al-Asya'irah*, maka terdapatsejumlah hasil karangan para ulama tersebut yang ada menyatakan tentang penolakan serta kritikan

terhadap aliran pemikiran yang berseberangan dengannya sekaligus menjadi benteng terakhir ummah. Antaranya adalah wasiat al-Marhum Tuan Guru haji Abdullah Pak Him, al-Syeikh 'Uthman Jalal al-Din bin Muhammad bin 'Abd al-Samad al-Kelantanimenerusi kitabnya *al-Durrah al-Nafi'ah fi Asyrat al-Sa'ahdan Matali' al-Anwar wa Majami' al-Azhar*, Syaikh Muhammad Syafie bin 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Rangkul, Langgih, Fathani menerusi karangannya *Pelita Penuntut*, Tuan Guru 'Abdul 'Aziz b. Ismail al-Fatani menerusi kitab beliau *Risalah al-Misbah al-Munir fi Ma'rifah Allah al-Qadir* dan banyak lagi. Sebagai contoh wasiat yang telah dikeluarkan sendiri oleh al-Marhum Tuan Guru Haji Abdullah Pak Him seperti berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد.

Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun baharwa orang bangsa Melayu se Malaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, arwam-arwam, qadhi-qadhi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga raja-raja, sekalian mereka itu bermazhab dengan Mazhab al-Imam asy-Syafie ijma'an. Tidak seorangpun yang bermazhab lain daripada mazhab syafie (يحرم خرق الاجماع) diharamkan merobek Ijma'.

*Ambil mereka itu hukum-hukum feqah Syafie daripada kitab Tuhfah, dan kitab Nihayah hingga kitab al-Umm dan mukhtasharatnya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabil al-Muhtadin, Bughyah al-Tullab, dan Matla' al-Badrain dan lainnya. **Usuluddin atas perjalanan Abi al-Hasan al-Asy'ari. Diambil dari syuruh dan hawasyi Umm al-Barahin, dan Jawharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Ilmu Tasawuf atas perjalanan al-Imam al-Ghazali diambilkan daripada Minhaj al-'Abidin Ihya' Ulumiddin dan terjemahnya kepada Bahasa Melayu, seperti Siyarus Salikin.***

Maka ini kitab-kitab dan seumpamanya, segala hukum dalamnya kesemuanya mengistinbat daripada al-Quran dan hadis yang dihalusi dan ditapis oleh ulama-ulama ajilla', diamal dengan dia sudah lebih daripada seribu tahun dan diterjemah kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun (Ismail Che Daud, 2007: 39).

Bahkan Tuan Guru Hj Abdullah Pak Him telah mengecam Ibn al-Qayyim dengan kata beliau:

Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadyu al-Rasul (هدى الرسول) yang mukhtasar daripada kitab Hadyu al-'Ibad (هدى العباد). Di dalam cetakan yang lain dinyatakan bahawa kitab Hadyu al-'Ibad (هدى العباد) itu adalah ringkasan daripada kitab Zad al-Ma'ad (زاد المعاد) yang dikarang oleh Ibn al-Qayyim al-Khariji (yang terkeluar daripada golongan ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah) (Harun B. Muhammad al-Samadi, t.t: 17) yang dikarang akan dia oleh Ibn al-Qayyim al-Khariji, maka Ibn al-Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Ismail Che Daud, 2007: 38).

Beliau menambah lagi dengan katanya:

"Tuan-tuan bangsa Melayu jangan tertipu daya hasutan mereka itu dikeluar hukum-hukum yang tiada terpakai dalam mazhab syafie, dan fatwa mereka itu akan masalah yang buruk-buruk, sudah terdengar kepada arwam, harapan bangsa Melayu jangan berpecah belah sesama bangsa sendiri" (Ismail Che Daud, 2007: 38).

Beliau juga telah meninggalkan nasihat kepada Bangsa Melayu dengan katanya:

“(Nasihat) supaya jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri. Sekarang sudah ada timbul di Malaya mazhab Kharwarij yakni mazhab yang keluar dari mazhab empat mazhab ahli al-Sunnah Wal-Jamaah [maksud beliau adalah aliran Kaum Muda atau Wahabi]. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam yang sebatu dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati, dan menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu” (Ismail Che Daud, 2007: 37).

Kemudian, al-Syeikh 'Uthman Jalal al-Din bin Muhammad bin 'Abd al-Samad al-Kelantani atau lebih dikenali sebagai Syaikh Uthman Jalaluddin Penanti telah merakamkan di dalam dua buah kitab beliau berkenaan golongan Wahabi. Di dalam kitab *al-Durrah al-Nafi'ah fi Asyrat al-Sa'ah*, bab *Kenyataan Alamat Kiamat Yang Telah Jatuh*, beliau telah menyatakan:

..... Puak Mariqin (yang mencarikkan dan yang merosakkan agama) dan telah menyuruh oleh Nabi صلى الله عليه وسلم akan baharwa kami berperang bersama - sama dengan 'Ali akan puak Mariqin itu, maka tiada kami lihat akan mereka itu kemudian daripada itu. Maka difaham daripada hadith ini baharwasanya zaman segala sahabat Nabi ada puak yang merosakkan agama, maka istimewa pula pada masa kita ini.

Dan diriwat daripada Abi Sa'id akan hadis yang marfu' (yang berhubung sanadnya dengan Nabi) baharwasanya lagi akan dikeluarkan daripada ahli puak Mariqin ini oleh **satu kaum** yang membaca ia akan kitab Allah (al-Quran) pada hal otaknya masih basah, maka tiada melampaui ia akan halqum mereka itu (di dalam hati) bahkan pada mulut jua, lagi menarik oleh mereka itu akan agama sebagaimana menarik oleh anak panah akan tempat lontar, lagi membunuh mereka itu akan ahli Islam⁴ dan meninggalkan oleh mereka itu akan segala kafir yang menyembah akan berhala daripada bunuh. Bersabda Nabi: "Demi Allah, jikalau aku dapat akan mereka itu di dalam masa aku, nescaya aku bunuh akan mereka itu sebagai bunuh kaum 'Aad dan kaum Thamud." **Dan dikehendakkan dengan suatu kaum itu ialah kaum yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jama'ah seperti kaum Wahabi dan kaum Rafidhi** dan yang lain daripada mereka itu, kerana diriwat hadis Ibnu 'Umar daripada Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda ia akan keluar oleh manusia daripada pihak masyriq Madinah, hal keadaan mereka itu membaca oleh mereka itu akan Quran padahal tiada melampaui ia akan segala halqum mereka itu. Tiap-tiap diputuskan suatu kurun, nescaya digantikan oleh kurun yang lain pula hingga akhir mereka itu berhubung dengan

⁴ Di antara kezaliman yang telah mereka lakukan seperti yang telah dicatatkan oleh Syaikh Ahmad b. Muhammad Zain al-Fatani di dalam kitab *Hadiqah al-Azhar* adalah; “memerangi mereka itu akan beberapa buah negeri yang besar-besar dan memilik mereka itu akan dua tanah haram yang mulia dan segala kampung keduanya dan meroboh mereka itu akan segala kubah tempat yang mulia-mulia dan kubur salihin dan mengerasi mereka itu akan manusia atas masuk kepada mazhab mereka itu yang celaka dan merampas mereka itu akan segala pakaian kubur Nabi dan segala barang yang di dalam kubahnya yang maha mulia dan segala barang yang di dalam Kaabah daripada segala perkakas dan perhiasan yang indah-indah”. “...dan telah me[ng]hasar (mengepung) mereka itu akan Mekah hingga lapar ahlinya dan makan setengah daripada mereka itu akan anjing...”. (Lihat: al-Fatani, Ahmad b. Muhammad b. Zain b. Mustafa (t.t): 170). Mereka juga telah menyerang beberapa wilayah kaum muslimin seperti wilayah *al-Zulfa*, *al-Kharj*, dan *Harimla* dengan maksud memerangi mereka, membunuh kaum muslimin yang dianggap telah murtad oleh mereka, memusnahkan binaan bangunan yang terdapat di wilayah berkenaan dan telah mengurung/mengepung kaum muslimin di dalam rumah-rumah kaum muslimin tersebut. Secara jelas, mereka telah mengatakan bahawa pada Syawal tahun 1165H, penduduk wilayah *Harimla* telah murtad. sedangkan kadi bagi wilayah tersebut adalah Syaikh Sulaiman b. 'Abd al-Wahhab yang merupakan abang kepada Muhammad b. 'Abd al-Wahhab. Abangnya merupakan seorang yang tegas dalam menentang dakyah yang dibawa oleh adiknya tersebut. (Lihat: Husain b. Ghannam, 1985:102-109).

keluar Dajjal bersama-sama dengan Nabi 'Isa a.s. Kerana puak Wahabi dan Rafidhi itu diam mereka itu pada pihak masyriq Makkah Madinah dan mereka itulah membaca akan Quran tiada melampaui ia akan halqum mereka itu. Bahkan pada mulut jua, tiada mesra ia pada memberi faedah ia akan mengikut mereka itu akan barang yang menyuruh ia akan mereka itu (Uthman Jalal al-Din b. Muhammad (t.t), 15-16).

Manakala dalam kitab *Matali' al-Anwar wa Majami' al-Azhar* pada halaman 170, beliau menyatakan:

"*Sesungguhnya kami mulai belajar furu' syariat dan lain-lainnya pada tahun 1311H. Maka dalam masa yang tersebut itu tiada satu perubahan perkara agama daripada kaum kami bahkan bertaqlid mereka itu bagi salah satu daripada mazhab yang 4 dan banyak ulama'-ulama' yang besar padanya. Dan tatkala adalah pada tahun 1319H kami mula bermukim dalam Mekah 4 tahun. Maka tidaklah kami mendapatkan padanya suatu perubahan perkara agama daripada kaum kami, maka menimbang oleh kami dengan belajar furu' syari'at dan alatnya 11 tahun. Kemudian pada tahun 1341H kami kembali bermukim dalam Mekah pula. Maka tiada juga padanya suatu perubahan perkara agama. **Kemudian tatkala adalah pada tahun 1343H mengambil oleh kaum Wahabi akan Mekah dan Madinah, maka tatkala adalah pada tahun 1351H maka kami turun ke Jawi pula. Maka kami mendapat padanya berpecah-pecah kaum kami beberapa puak dan beberapa perselisihan di antara mereka itu**" (Uthman Jalal al-Din b. Muhammad, (t.t): 169-170).*

Sementara di dalam kitab *Hadiqah al-Azhar wa al-Rayahin fi Manaqib al-Akhyar wa Akhbar al-Salihin* pula, Syaikh Ahmad b. Muhammad b. Zain b. Mustafa al-Fatani ketika menceritakan tentang fitnah yang berlaku ketika di zaman pemerintahan Sultan Salim mengatakan (Al-Fatani, (t.t): 169-170):

...[dan] setengah daripadanya fitnah taifah Wahabiyyah yang melampaui mereka itu sehingga memerintah mereka itu akan dua tanah haram yang mulia dan mereka itu satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan iktiqad yang mudharat dan adalah yang me[ng]hantarkan mazhab mereka itu yang keji dan yang meri[ng]tahkandia (memerintahkandia) Muhammad anak 'Abd al-Wahhab dan asalnya daripada masyriq daripada Bani Tamim dan adalah permulaan pekerjaannya baharwasanya ia adalah setengah daripada mereka yang menuntuti ilmupada negeri Madinah al-Munawwarah 'ala sahibiha afdal al-Solat wa al-Salam dan adalah bapanya laki-laki yang saleh demikianlagi saudaranya dan adalah bapanya dan saudaranya dan sekalian guru-gurunya memfirasat mereka itu padanya baharwasanya lagi akan jadi daripadanya menyesat dan zaigh dan ilhad dari kerana barang yang diketahui oleh mereka itu daripada perkataannya dan perbuatannya dan bantahan-bantahannya daripada beberapa masalah...
...maka mereka ia bagi dirinya akan mazhab yang sesat dan menyalahi ia akan segala imam agama dan menyesat ia akan segala yang jahilnya dan me[ng]kufur ia akan segala mereka yang tiada mengikut mazhabnya daripada mukmindan me[ng]hukum ia dengan syirik mereka yang ziarah akan kubur Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan auliya' dan solihin dan yang bertawassul dengan mereka itu dan me[ng]haram ia akan berselarwat atas Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan beberapa iktiqad yang lain daripada demikian itu dan baharwasasegala manusia telah kufur mereka itu daripada masa hijrah enam ratus tahun hingga kepada masanya itu dan [ia]lah yang membaharukan bagi mereka itu akan Islam mereka itu...

Syaikh Ahmad Khatib b. `Abd al-Latif al-Minangkabawi pula menerusi kitab karangannya, *Risalah al-Khittatu al-Mardiyyah fi Radd Syubhah man Qala Bid'ah al-Talaffuz bi al-Niyyah* telah mencoretkan (al-Minangkabawi, Ahmad Khatib, 2006: 2).

...adalah pada tahun 1326H masuk satu kitab daripada kitab Ibn al-Qayyim yang Hanbali pada asal mazhabnya dan yang Wahabi pada amalannya maka setengah daripada mazhabnya me[ng]haramkan taqlid pada usul dan furu' dan mewajibkan akan bahawa me[ng]amalkan tiap-tiap satu orang akan apa yang difahamkannya daripada kitab dan sunnah dan jika belum sampai ia kepada martabat ijtihad sekalipun dan me[ng]haramkan ia akan ziarah kubur Nabi dan me[ng]kufurkan akan tiap-tiap orang yang ziarah kubur Nabi dan lainnya daripada yang lagi akan datang kenyataan akhirnya yang menyalahi ijma' segala orang Islam dan ia setengah daripada orang yang sesat daripada jalan yang haq pada iktiqad ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah...

Manakala di dalam kitab *Pelita Penuntut* (Muhammad Syafie b. Abdullah, t.t: 11) yang telah dikarang oleh Syaikh Muhammad Syafie bin `Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Rangkul, Langgih, Fathani iaitu pada halaman 11, pengarang menulis:

“Demikian lagi yang sangat-sangat karut dan sangat-sangat sesat lagi menyesatkan orang awam ialah satu puak yang banyak timbul pada zaman sekarang yang bergelar Kaum Muda. Memegang mereka itu akan zahir hadith dan ayat Qur'an dengan ketiadaan ta'wil-mu'awwilnya, dan tiada dikerjakan pula muqayyad, mutlaqnya, khas dan am [umum]nya, nasikh dan mansukhnya. Hanya mana-mana terdapat lafaz hadith dan ayat Quran, maka ialah dalilnya dengan tiada kira banyak lagi, dan menafi mereka itu akan tiap-tiap hukum yang tiada pada zahir ayat [al-Quran] dan hadith, maka menafi mereka itu akan ijma' ulama' dan qiyas dan mazahib yang empat dan membatalkanlah oleh mereka itu akan qawaid-qawaid imam yang empat dan membatalkan mereka itu akan hukum-hukum yang thabit dengan ijtihad dan qiyas. Maka memfasidkan mereka itu akan sunat[nya] talqin mayyit⁵, dan fidyah puasa dan fidyah sembahyang, dan sunat berlafaz dengan lafaz niat sembahyang⁶ dan [se]umpamanya”.

Katanya lagi (Muhammad Syafie b. Abdullah (t.t):11):

⁵ Berkenaan isu talqin mayat ini, al-Imam al-Nawawi telah berkata di dalam kitabnya *Syarh Muhazzab* iaitu perbuatan tersebut telah dituntut supaya dilakukan ke atas mayat yang telah dikebumikan. Dalil talqin mayat daripada al-Quran adalah berdasarkan kepada ayat 55 Surah al-Dhariat (51), (وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَتَفَعُّ) (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن إبراهيم قال الله ربي ورسول الله أبي والإسلام) (المؤمنين). Manakal daripada hadith adalah ((دينى). Hadis tersebut dihukum sebagai hadis gharib oleh al-Subki. Namun, sekiranya hadis tersebut bertaraf da'if sekalipun, ia tetap boleh diamalkan pada perkara-perkara *Fadail al-A'mal*. Di antara ulama yang telah menaskan berhubung tuntutan ditalqinkan mayat setelah dikebumikan adalah Qadi Husain, Syaikh Nasr al-Muqaddas, al-Imam al-Ramli, al-Imam al-Rafi'e serta ramai lagi. Bahkan amalan tersebut telah dianjurkan oleh Syaikh Abu `Amr ibn al-Salah (Ibn al-Salah) berdasarkan hadith yang telah diriwayatkan oleh Abu Umamah. Walaupun hadith tersebut tidak kuat sandarannya, namun ia disokong dengan hadith-hadith sahih yang lain seperti hadith فاسألوا التثيبات وصىة عمرو ابن العاص وصىة عمرو ابن العاص serta diperkuatkan pula dengan amalan orang-orang Syam sejak sekian lama. Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Umamah tersebut sekiranya dilihat dari sudut ilmu *Mustalah al-Hadith*, maka ia bertaraf *Hasan li ghairih* yang boleh dijadikan dalil dalam hukum syara'. Hukum berkenaan talqin mayat ini telah dibincangkan di dalam Hasyiah al-Barmawi atas Syarah Ibn Qasim, Kitab al-Iqna', Fath al-Mu'in, al-Hawi al-Fatawa dan banyak lagi. Lihat: (Abu `Abd al-'Aziz Muhammad b. Idris al-Syafi'e, t.t.: 30-31; Ismail b. Ahmad, 1381 H: 9).

⁶ Berkenaan isu Usalli, Ibn Hajar al-Asqalani telah berkata di dalam al-Tuhfah, bahawa disunatkan melafazkan niat ketika mengangkat takbir (قبيل التكبير) supaya lidah dapat membantu hati dalam menumpukan perhatian kepada pekerjaan solat yang didirikan. di antara ulama yang telah menghukum sunat dalam melafazkan usalli adalah al-Rafi'e, al-Nawawi, Ibn Hajar, al-Ramli, al-Mahalli, Khatib Syarbini dan ramai lagi. Pendapat ini juga adalah berdasarkan kepada hadith Rasulullah (و إنما لكل امرء ما نوى). (Lihat Abu `Abd al-'Aziz Muhammad b. Idris al-Syafi'e (t.t): 15-16).

“Dan menghafaz mereka akan beberapa banyak daripada ayat-ayat Quran dan hadith Nabi صلى الله عليه وآله وسلم supaya buat hujah dengan dia akan orang-orang awam kita. Dan mendakwa mereka itu bahwasanya mereka itu mujtahid daripada ayat [al-Quran] dan hadith sendiri dan mendakwa akan dirinya yang betul dengan sunnah صلى الله عليه وآله وسلم pada hal kebanyakan mereka itu tiada biasa bertemu pun dengan pengajian [ilmu-ilmu agama hingga melayakkan mereka untuk berijtihad seperti] Usul al-Fiqh dan Mustalah al-Hadith dan Majaz Isti’arah dan lainnya daripada ilmu-ilmu alat. Bahkan Nahwu, Sarf pun kurang tahu dan kebanyakan lafaz-lafaz ‘Arab pun tiada mengerti akan makna-maknanya dan tidak pula didapat mereka itu memelihara maruahnya [yang selayaknya sebagai seorang ‘alim, apatah lagi seorang digelar mujtahid], hanya memakan mereka itu diserata-rata kedai dan menjauhi mereka itu akan serban. Maka beginikah kelakuan mujtahid? Dan beginikah sunnah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم? Betapakah halnya semacam ini kelakuan hendak dikata mujtahid?”

Selain itu, Tuan Guru `Abdul `Aziz b. Ismail al-Fatani menerusi kitab beliau *Risalah al-Misbah al-Munir fi Ma`rifah Allah al-Qadir* telah menyatakan di dalam mukaddimah kitabnya (Al-Fatani, `Abdul `Aziz b. Ismail, 1994: 3) bahawa:

“Dan aku memohon kepada Allah pula bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolak akan segala ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan orang awam, yang dibawa akan dia oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya seperti **ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat dua puluh** yang termasyhur itu dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Dan **ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihat dan yang mengatakan Tuhan bertempat** dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahl al-Dalalah”.

Abu Zahidah dan Abu Qani’ah (tidak disebutkan nama pengarang yang asal) telah berkata di dalam kitabnya pada bab yang menyatakan “Benih-benih yang memasid atau memecah-mecah agama Islam”(Abu Zahidah dan Abu Qani’ah, (t.t):18):

“Dan zahirilah pula benih-benih yang memasidkan manusia di dalam kurun yang ketujuh masuk kepada kurun kelapan ialah Syaikh Taqiy al-Din Ibn Taymiyyah yang bermazhab ia dengan mazhab Ibn Hazm dan Ibn Taymiyyah ini baginya beberapa pengikut-pengikut yang menolong meneguh-neguh mazhabnya (1) `Abd Allah b. `Abd al-Rahman al-Sindi, (2) `Abd al-Karim b. Fakhr al-Din maka kedua-duanya mengarang kitab-kitab kerana menguatkan mazhab[nya] (3) **Muhammad b. `Abd al-Wahhab Imam kaum Wahhabi** pada masa itu (4) Muhammad b. Ahmad b. `Abd al-Hadi (5) Muhammad b. Ismail al-San`ani (6) Syaikh al-Syawkani”.

Di dalam kitab *Tuhfah Al-Raghibin fi Bayani Haqiqati Iman al-Mu`minin wama Yufsiduhu min Riddati Al-Murtaddin li Ahadi Ulama’ al-Jawwiyin al-`Alamin*, pengarang telah berkata:

“Adapun kaum mujassimah, maka setengah daripada mereka itu iktikad bahawa Allah itu jawhar yang maujud, dan setengah mereka itu bahawa Allah taala itu jisim tetapi tiada seperti jisim yang lain, dan setengah mereka itu iktikadnya bahawa Allah Taala seperti rupa manusia, dan setengah mereka itu iktikadnya bahawa ada bagi Allah taala daging dan darah dan anggota muka dan tangan dan kaki dan jari, dan setengah mereka tu iktikadnya bahawa ada bagi Allah Ta’ala rupa tetapi tiada kami ketahui betapa (bagaimana) rupanya, dan setengah mereka itu iktikadnya bahawa

Allah Taala datang dan turun dengan zatnya serta bergerak dan berpindah daripada sesuatu tempat kepada suatu tempat, dan setengah mereka itu iktikadnya Allah Ta'ala duduk di atas arasy, dan setengah mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta'ala masuk pada Arasy dan Arasy itulah tempat kediamannya. Syahadan. Adalah perpegangan (pegangan) setengah kaum mujassimah pada iktikadnya yang tersebut itu dzohir ayat dan hadits yang mutasyabihat. Dan dinamakan ia kaum mujassimah itu (sebagai) musyabbihah. Kata Imam Fakhruddin Al-Razi; yang mujassimah itu mushabbihah, dan yang mushabbihah itu kafir kerana diitsbatkannya bagi hak Allah Taala berjisim, dan akan jisim itulah yang disembahnya, dan barangsiapa menyembah jisim maka sanya jadi kafir kerana ia meyembah yang lain dari Allah Taala. Kata Imam Ahmad Radhiallahu 'anhu: "barangsiapa mentashbihkan Allah Taala dengan makhluk maka sanya jadi kafir, dan berkata Sohib al-Jawhar al-Nafsiyah: barangsiapa mengiktikadkan Allah Taala itu berjisim maka sanya jadilah ia kafir".

Manakala di dalam kitab *al-Jawahir al-Saniyyah fi Syarh al-'Aqa'id al-Diniyyah wa Ahkam al-Fiqh al-Mardiyyah wa Tariq al-Suluk al-Muhammadiyah* (Al-Fatani, al-Syaikh Daud b. Abdullah, (t.t): 6), Syaikh Daud b. 'Abdullah al-Fatani telah menulis:

"... dan tiada Allah itu pada tempat dan tiada Ia di atas dan tiada Ia di bawah dan tiada Allah di kanan dan tiada di kiri dan tiada pada hadapan dan tiada di belakang kerana adalah sekaliannya itu melazimkan jirim dan Allah subhanahu wa ta'ala tiada berjirim dan tiada arad kerana adalah segala yang baharu ini terhingga atas dua perkara iaitu jirim dan arad, maka tempat dan berubah itu sifat jirim dan sifat arad demikian lagi besar dan kecil itu sifat jirim yang banyak dan sedikit kerana jikalau banyak jirim dinamakan besar dan yang sedikit dinamakan kecil dan berubah itu sifat arad seperti gerak dan diam maka keduanya itu daripada kelakuan yang baharu dan Allah subhanahu wa ta'ala itu qadim tida boleh disifat dengan segala sifat yang baharu dan barangsiapa me[ng]hinggakan zat Allah ta'ala pada tempat maka tiada syak ia pada kufurnya seperti katanya Allah ta'ala itu terhingga di atas langit atau pada bumi dan barangsiapa yang menyatakan bagi Allah jihat (arah) dengan ketiadaan dihinggakan dengan tempat yang tertentu maka tiada kufur tetapi fasiq jua seperti berkata ia Allah pada langit atau pada bumi dengan tiada terhingga pada tempat..."

Sementara itu, terdapat juga seorang tokoh ulama' nusantara yang lain iaitulah Tuan Guru Syaikh Abdul Qadir b. Abdul Muthalib al-Indonesi al-Mandili yang turut tegas dalam menyekat kemaraan golongan Wahabi di Tanah Melayu. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang berjudul *Sinar Matahari Buat Penyuluh Kesilapan Abu Bakr al-'Asya'ari*. Kitab tersebut telah ditulis oleh beliau ketika berada di Makkah al-Mukarramah dan telah selesai penulisannya pada hari Sabtu 4 Syawal 1378H/1956M. beliau juga telah mengarang sebuah lagi kitab yang berjudul *al-Mazhab atau Tiada Bermazhab* di atas permintaan Tuan Guru Haji Hasan Ahmad al-Fatani bagi menjawab sebuah kitab yang telah dikarang oleh seorang pemuka Kaum Muda iaitulah Hasan Ahmad Bandung yang bertajuk *al-Mazhab: Wajibkah atau Haramkah Bermazhab?*. Kitab tersebut telah selesai dikarang oleh beliau pada hari Selasa 8 Ramadhan 1378H/1956M. di antara kesimpulan yang tercatat dalam kitab tersebut adalah:

⁷ (Tanpa Nama Pengarang) (t.t), *Tuhfah Al-Raghibin fi Bayani Haqiqati Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu min Riddati Al-Murtaddin li Ahadi Ulama' al-Jawiiyin al-'Alamin*, Thailand: Matba'ah Bin Halaby, h. 17

“Taqlid dan bermazhab tiada haram atas sekalian orang awam. Allah Ta’ala tiada ada melarang akan orang awam daripada bermazhab (bertaqlid pada furu’). Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam tiada melarang umatnya (yang awam) daripada bermazhab. Sahabat radiyallahu ‘anhum tiada ada melarang akan orang awam daripada bermazhab. Bahkan ijma’ mereka itu atas membiarkan orang awam pada taqlid. Tabi’un dan tabi’ al-abi’ien tiada melarang mereka itu akan orang awam daripada bermazhab. Imam-imam yang empat tiada melarang akan orang awam daripada bermazhab. Dengan sebab yang tersebut diketahui akan bahawasanya bermazhab dan taqlid tiada haram” (Al-Mandili, 1958: 58).

Tuan guru haji ‘Abd al-Qadir al Mandili juga telah menyemak kitab yang dikarang oleh murid beliau iaitu Isma’il b. Ahmad b. Muhammad Saleh al-Tatani al-Langgori yang bertajuk *Minhaj al-Salimin fi Tariqah al-Mutaqaddimin*. Kitab tersebut turut dikarang bagi menjawab dakwaan-dakwaan sesat Kaum Muda pada ketika itu yang berkaitan sekitar masalah bid’ah, membaca talqin, berhimpun mengadakan tahlil dan kenduri arwah, membaca al-Quran di atas kubur dan sebagainya. Untuk keterangan lanjut, lihat: (Isma’il b. Ahmad b. Muhammad Saleh al-Tatani al-Langgori, 1960: 03).

Maka berdasarkan paparan-paran di atas, ternyata para ulama pondok tidak mendinginkan diri ketika tersebarnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pegangan majoriti umat Islam di Malaysia ini sama ada pegangan *ahl al-Sunnah wal Jama’ah* dari sudut akidah, dan mazhab syafie dari sudut fiqh. Bahkan mereka telah melakukan *tahzir* dan pembongkaran terhadap realiti fahaman sesat yang cuba dibawa masuk ke dalam tanah air yang tercinta ini. Usaha yang dilakukan oleh mereka dilihat bersifat berterusan lebih-lebih lagi teks-teks yang terakam kemas di dalam kitab-kitab mereka dilihat begitu teguh mengajarkan akidah yang benar dari Rasul akhir zaman. Penekanan terhadap akidah yang sah ini dilihat telah menjadi benteng kukuh dalam mempertahankan akidah umat daripada dirosakkan oleh golongan sesat. Sebagai contoh:

Al-Syaikh Dawud ibn ‘AbduLlah al-Fatani berkata dalam kitabnya *al-Durru al-Thamin* (Dawud al-Fatani, tt.: 23).

“Maka wajib atas mukallaf menafikan daripada Allah Tuhan sekalian alam daripada serupai akan Dia dengan segala yang baharu seperti jirim dan ‘arad dan yang melazimkan bagi jirim dan ‘arad (dan) lazim bagi jirim itu empat perkara iaitu baharu dan bersusun dan mengambil lapang [ruang atau tempat] dan qabul bagi ‘arad seperti maqadir [ukuran dan sukatan] dan jihah [arah] dan zaman dan hampir dan jauh dan kecil dan besar dan bersentuh dan bergerak dan diam...”

Al-Syaikh ‘Abdus-Samad ibn al-Falimbani (w. 1206 H) berkata dalam kitabnya *Hidayatus-Salikin* (‘Abdus-Samad al-Falimbani, tt.: 8):

“Maha suci Allah ta’ala daripada pindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu... tiada meliputi akan Allah ta’ala itu oleh tempat... dan tiada menentukan Allah ta’ala itu oleh zaman... adalah Allah itu dahulu daripada baharwa Ia menjadikan akan zaman dan tempat dan adalah Allah ta’ala sekarang atasnya iaitu ada Ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedia-Nya”.

Al-Syaikh Zainul-‘Abidin al-Fatani yang masyhur dengan panggilan Tuan Minal berkata dalam kitabnya *‘Aqidah al-Najin fi ‘Ilm Usul al-Din* (Zainul-‘Abidin ibn Muhammad al-Fatani, tt.: 18 – 19):

“(Mukhalafatuhu li al-hawadith) ertinya bersalahan Allah ta’ala bagi segala yang baharu; ertinya tiada bersamaan Allah ta’ala bagi segala yang baharu, maka diketahui daripada yang demikian itu menafikan jirim dan `arad dan kulliyah dan juz’iyyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Dan yang lazim bagi jirim empat perkara pertama baharu dan keduany bersusun dan ketiga mengambil lapang [ruang atau tempat] dan keempat menerima bagi `arad...”.

Al-Syaikh Muhammad Zain ibn al-Faqih Jalalid-Din al-Asyi berkata dalam kitabnya *Bidayatul-Hidayah Syarh Matn Ummil-Barahin* (Muhammad Zain ibn al-Faqih Jalalid-Din al-Asyi, tt.: 13):

“...(Dan kelima) mustahil Allah ta’ala itu berhad dengan sesuatu tempat seperti pada Arasy dan lainnya atau masa seperti lalu atas-Nya siang dan malam...”.

Al-Syaikh Muhammad ibn Isma`il Dawud al-Fatani berkata kitabnya *Matla’ul-Badrain wa-Majma’il-Bahrain* (Muhammad ibn Isma`il Dawud al-Fatani, tt.: 6):

“Dan setengah daripada yang mustahil pada hak Allah ta’ala dua puluh sifat dan iaitu segala lawan dua puluh sifat; pertama dan iaitu (‘adam) ertinya tiada (dan huduth) ertinya baharu.... (dan mumathalah dengan hawadith) ertinya menyerupai dengan yang baharu dengan baharwa ada Ia berjirim ertinya mengambil zat-Nya yang maha tinggi akan kadar daripada lapang atau ada Ia ‘arad yang berdiri dengan jirim atau ada Ia pihak bagi jirim atau bagi-Nya pihak atau berhad Ia dengan tempat...”.

Al-Syaikh Husain Nasir ibn Tayyib al-Mas`udi al-Banjari berkata dalam kitabnya *Hidayah al-Mutafakkirin* (Husain Nasir ibn Tayyib al-Banjari, *Hidayah al-Mutafakkirin*, tt.: 6):

“Ertinya zat Allah ta’ala itu bukan Ia jirim dan jisim dan jawhar fard dan tiada Ia berpihak dan tiada Ia pada satu pihak bagi jirim dan tiada Ia bertempat dan tiada Ia bermasa dan tiada Ia bersifat dengan kecil dan tiada Ia bersifat dengan besar dan tiada Ia bersifat dengan segala sifat yang baharu ini...”.

Al-Syaikh Muhammad Mukhtar ibn `Utarid al-Buquri berkata dalam kitabnya *Usul al-Din f tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* (Muhammad Mukhtar ibn `Utarid al-Buquri, tt.: 2):

“(Keempat) Mukhalafatuhu lil-hawadith ertinya bersalahan Allah ta’ala bagi sekalian yang baharu yakni zat Allah ta’ala itu bukan jirim dan bukan jisim yakni bukan barang yang ada pada diriannya serta memenuhi lapang; dan zat Allah ta’ala tiada ada tempat-Nya; tiada Ia di langit dan tiada di bumi dan tiada pada lainnya dan tiada Ia pada satu pihak; tiada di barwah dan tiada di atas dan tiada di utara dan tiada di selatan dan tiada di timur dan tiada di barat...”.

Al-Syaikh Muhammad ‘Ali ibn ‘Abdir-Rahman ibn ‘Abdir-Rahman ibn ‘Abdil-Ghafur Kutan al-Kalantani yang masyhur dengan panggilan Syaikh Wan Ali Kutan berkata dalam kitabnya *Zahratul-Murid fi ‘Aqa’idit-Tawhid* (Muhammad ‘Ali ibn ‘Abdir-Rahman Kutan al-Kalantani, 1421 H/ 2000:10):

“Dan tiada Ia bertempat dan tiada Ia bermasa kerana baharwasanya Allah ta’ala itu ada dahulu dijadikan tempat dan zaman dan tiada Ia di dalam alam dan tiada di luar alam maka tiada Ia di dalam [se]suatu dan tiada Ia di luar [se]suatu maka sekaliannya mustahil...”.

Al-Syaikh Wan Isma'il ibn `Abdil-Qadir ibn Mustafa al-Fatani yang masyhur dengan panggilan Pak Da Eil berkata dalam kitabnya *Syarh Bakuratil-Amani li-Isyarah `Arwam Ahlil-Fatani* (Wan Isma'il ibn `Abd al-Qadir ibn Mustafa al-Fatani, 1421 H/ 2000: 24 - 25):

“(Keempat: Mukhalafatuhu ta’ala lil-hawadith;) ertinya menyalahi-Nya ta’ala akan yang baharu-baharu. Dan dikehendaki dengan dia akan (bersalahan Allah ta’ala) sedia kala lagi berkekalan (akan yang baharu-baharu ertinya ketiadaan menyamai-Nya) dan ketiadaan menyerupai-Nya ta’ala (akan sesuatu daripada makhluk) ini (pada zat-Nya) kerana bahawasa zat makhluk ini jirim yang bertempat dan zat-Nya ta’ala itu bukannya jirim (tiada pula) menyamaikan dia (pada sifat-sifat-Nya) kerana bahawasa sifat-sifat makhluk ini `arad yang bertangkup pada jirim dan menu[m]pan[g]kan dia pada bertempat dan sifat-sifat-Nya ta’ala itu bukannya `arad...”.

Al-Syaikh `Abdul-`Aziz ibn Isma'il al-Fatani berkata dalam khutbah kitabnya *al-Misbahul-Munir fi Ma`rifatiLlah al-Qadir* (`Abdul-`Aziz ib Isma'il al-Fatani, 1414 H/ 1994:16 – 17):

“Dan makna bersalahan itu tiga perkara; bersalahan pada zat dengan makna zat Allah ta’ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana tempat dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah ta’ala itu bertempat di mana-mana tempat, maka jika didapati di dalam Quran dan hadith barang yang memberi waham menyerupai dan bertempat maka dinamakan ayat itu ayat mutashabihah dan hadith mutashabihah, maka wajib ditakwil akan dia supaya lepas daripada shubhah itu sama asa takwil itu dengan jalan ijmal seperti takwil ulama salaf atau takwil akan dia dengan jalan tafsil seperti takwil ulama khalaf”.

Al-Sultanul-Mu’azzam `Ala’ud-din Sulaiman Syah berkata dalam kitab baginda *Pohon Agama; Bahagian Rukun Iman* (Al-Sultanul-Mu’azzam `Ala’ud-Din Sulaiman Syah, 1325 H/ 2005:10):

“5. “*Qiyamuhu bi-nafsi-hi*” maka bukan Ia jirim (mengambil lapang) dan bukan Ia `arad (barang yang berkehendak kepada tempat pendiriannya). Maka tiada Ia di atas sesuatu dan tiada Ia di bawah sesuatu dan tiada ada kanan sesuatu dan tiada di kiri sesuatu dan tiada di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu dan tiada bagi-Nya atas dan tiada bagi-Nya bawah dan tiada bagi-Nya kanan dan [tiada] bagi-Nya kiri dan tiada bagi-Nya hadapan dan tiada bagi-Nya belakang dan tiada bermasa dan tiada bertempat dan tiada disifatkan zat-Nya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek dan tiada bersifat zat-Nya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya dan tiada bermasuk-masukkan dengan sesuatu dan tiada Ia mengambil manfaat atau kerana menolakan mudarat”.

Al-Syaikh Abu `Abdillah Husain Nasir b. Muhammad Tayyib al-Mas`udi al-Banjari berkata dalam kitabnya *Hidayah al-Sibyan fi Ma`rifah al-Islam wa al-Iman* (Muhammad `Ali ibn `Abdir-Rahman Kutan al-Kalantani, 1421 H/ 2000:10):

“Dalil firman Allah Ta’ala (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاء كرام) ertinya dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai Jalal dan Ikram (keempatnya مخافة للحوادث) ertinya bersalahan Allah Ta’ala bagi segala yang baharu ini pada zatnya dan segala sifatnya dan pada segala perbuatanNya (bermula) maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta’ala dan segala sifatNya dan segala perbuatanNya oleh segala zat yang baharu ini dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu lawannya مماثلته للحوادث) ertinya bersamaan Allah Ta’ala bagi segala yang bahru ini iaitu mustahil dalilnya firman Allah Ta’ala (ليس كمثلته شئ) ertinya tiada suatu seumpama AllahTa’ala”

Al-Syaikh Muhammad Arsyad b. Muhammad Tasin al-Banjari berkata dalam kitabnya *Risalah Muhammad Arsyad b. Muhammad Tasin al-Banjari* (Muhammad Arsyad b. Muhammad Tasin al-Banjari, 1426 H/ 2005: 06 – 07):

“Dan bersalahan perbuatanNya dengan segala perbuatan yang baharu maka bukan ia jirim dan bukan dia ia 'arodh (dan) tiada Ia di atas suatu dan tiada Ia di barwah suatu dan tiada di kanan suatu dan tiada di kiri suatu dan tiada di hadapan suatu dan tiada ia di belakang suatu dan tiada ada bagiNya atas dan tiada bagiNya barwah dan tiada bagiNya Kanan dan tiada kiri dan tiada bagiNya hadapan dan tiada bagiNya belakang dan tiada bermasa dan tiada bertempat (dan) tiada disifatkan zatNya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek (dan) tiada bersifat zatNya dengan warna putih atau hitam atau kuning atau hijau atau barang sebagainya (dan) tiada termasuk masukkan dengan sesuatu dan tiada dia mengambil ia mengambil faedah pada segala perbuatanNya dan segala hukumNya maka tiada Ia menjadikan sesuatu kerana Ia mengambil manfaat atau menolak mudarat dan Esa zatNya ertinya tiada bersusun zatNya dan tiada berbanding zatNya dan Esa sifatNya ertinya tiada berbilang pada kudratNya dan tiada berbilang iradatNya dan tiada berbilang ilmuNya hingga akhirnya dan tiada berbanding sifatNya (dan) Esa ia pada pada segala perbuatanNya ertinya tiada sertaNya suatu yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada perbuatan...”.

Al-Syaikh Ahmad b. Muhammad Zain b. Mustafa al-Fatani berkata dalam kitabnya *Faridatul Fara'id fi 'Ilm al-'Aqa'id* (Ahmad b. Muhammad zain b. Mustafa al-Fatani, 1428 H/ 2007: 08):

“(Keempat mukhalafatuhu lil harwadith) ertinya bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu, dan maknanya ketiadaan menyamai Allah ta'ala bagi segala makhluk dan jika pada satu wajah sekalipun kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauh (۲) atau ada ia 'arodh dan Allah Ta'ala bukan jauh dan bukan 'arodh maka tiada Ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau bahawasanya apabila tiada tuhan itu jirim dan tiada 'arodh maka apalah hakikatnya maka kata olehmu pada menolak demikian itu tiada mengetahuikan Allah melainkan Allah jua (laysa ka mithlihi syay') ertinya tiada sepertiNya sesuatu dan Ialah yang amat mengetahui dan amat melihat”.

Al-Syaikh Muhammad Zaynuddin al-Badawi al-Sambawi berkata dalam kitab beliau *Minhaj al-Salam* (Al-Syaikh Muhammad Zaynuddin al-Badawi al-Sambawi, t.t: 03-04):

“(Dan keempatnya) wajib Allah Ta'ala (mukhalafatuhu lil harwadith) ertinya bersalahan bagi segala yang baharu larwannya (mumathalatuhu lil harwadith) ertinya bersamanya bagi segala yang baharu maka iaitu mustahil tandanya baharu alam ini (Dan kelimanya) wajib Allah Taala (qiyamuhu binafsih) ertinya berdiri dengan sendirinya dan maknanya tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri dan tiada pula berkehendak kepada yang menjadikan akan dia hanyalah Ia tuhan yang menjadikan bagi segala makhluk larwannya (al-ihitijaj 'ilal mahall wal mukhassis) ertinya berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan maka iaitu Mustahil tandanya baharu alam ini (dan keenamnya) wajib Allah Ta'ala (wahdaniyyatullahi ta'ala) ertinya esa ia pada zatNya dan pada segala sifatNya dan pada segala af'alNya yakni segala perbuatanNya”.

Al-Syaikh Al-Haj Cik b. Ahmad al-Fatani berkata dalam kitabnya *Sullam al-Sibyan* (Haji Cik b. Ahmad al-Qadahi, t.t: 207):

“Dan kafir juga kaum muda yang berkata Nabi Muhammad pun ada juga kalah berperang atau ia kata Nabi Muhammad ada juga lari daripada berperang atau berkata Nabi Muhammad beselindung di belakang sahabatnya ketika berperang. Atau kaum muda yang i’tiqad berjirim Allah Ta’ala itu semacam dengan kita seperti ia iktiqad Allah itu ada tangan atau ada jari atau ada muka atau iktiqad Allah itu atas ‘Arasy semacam baharu. Maka sekalian kaum muda yang tersebut itu kafir.”

Al-Syaikh Husain Tayyib al-Mas’udi al-Banjari berkata dalam kitabnya *Hidayah al-Mutafakkirin* (Husain Nasir b. Tayyib al-Mas’udi al-Banjari, t.t: 06):

“Dan menafi akan bersamaan sifat Allah Ta’ala itu bagi segala perbuatan yang baharu ini (ertinya zat Allah Ta’ala itu) bukan Ia jirim dan jisim dan jauhar fard dan tiada Ia berpihak dan tiada Ia pada satu pihak bagi jirim dan tiada Ia bertempat dan tiada Ia bermasa dan tiada Ia bersifat dengan kecil dan tiada Ia bersifat dengan besar dan tiada Ia berbangsa kepada seseorang dan tiada seorang berbangsa kepadaNya, dan tiada seorang sekutu baginya dan tiada mengambil faedah Ia pada segala perbuatan dan hukumnya (adapun) dalil mukhalkafahnya Allah ta’ala lil hawadith maka firmanNya ليس كمثل شئ ertinya tiada suatu seumpama Allah Ta’ala...”

Al-‘Allamah al-‘Arif biLlah al-Syaikh Isma’il b. Abdillah al-Minangkabawi al-Khalidi al-Naqsyabandi (m. 1280H/ 1863R) menerusi kitab beliau: al-Muqaddimah al-Kubra allati Tafarra’at minha al-Nusakh al-Sughra (al-Syaikh Isma’il b. Abdillah al-Minangkabawi al-Khalidi al-Naqsyabandi):

“Soalan: Apakah makna kalimah Allah? Jawapan: Allah itu adalah nama bagi Zat yang wajib al-Wujud (Allah) yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Soalan: adakah Allah itu nama khas bagi Allah atau nama am? Jawapan: Allah itu adalah nama khas sama ada pada lafaznya mahupun pada maknanya. Kerana lafaz tersebut hanya nama khusus bagi tuahn kita yang menjadikan sekalian alam dan haram menamakan yang lain dengannya. Dan nama yang khas milik Zat yang Wajib al-Wujud (Allah) yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan iaitu sifat Nafsiyyah, salbiyyah, Ma’ani dan Mak’narwiyyah adalah nama yang menghimpunkan nama zat dan nama segala sifat dan segala perbuatannya”.

Al-Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari berkata dalam kitabnya *Tuhfatur Raghabin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mu’minin wa ma yufsiduhu min Riddatil Murtaddin li Ahad Ulama’ al-Jarwi al-‘Amilin* (Muhammad Arsyad al-Banjari, tt :17):

“Dan perkataan dan iktiqad mereka itu pada wujud Allah Ta’ala (adapun kaum mujassim) maka setengah daripada mereka itu iktikad bahawa Allah Ta’ala itu jawhar yang maujud dan (setengah) mereka itu bahawa Allah Ta’ala itu jisim tetapi tidak seperti jisim yang lain (dan setengah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta’ala seperti rupa manusia dan (setengah) mereka itu iktikadnya bahawa ada bagi Allah Ta’ala daging dan darah dan anggota muka dan tangan dan kaki dan jari (dan) setengah mereka itu iktikadnya bahawa ada Allah Ta’ala baginya rupa (tetapi) tiada kami mengetahui betapa rupanya (dan) setengah mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta’ala datang dan turun dengan zatNya serta bergerak dan berpindah daripada sesuatu tempat kepada suatu tempat (dan setengah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta’ala duduk di atas Arasy (dan setengah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta’ala masuk pada Arasy dan Arasy itulah tempat kediamanNya (shahdan adalah) perpegangan setengah kaum mujasimah pada iktikadNya yang tersebut itu zahir (ayat) dan hadis yang mutasyabih dan dinamakan pula kaum mujassimah itu

musyabbihah (kata Imam Fakhruddin Al-Razi) yang mujasimmah itu musyabbihah dan musyabbihah itu kafir (kerana) diisbatkan bagi hak Allah Ta'ala berjisim dan akan jisim itulah yang disembahnya (dan barangsiapa) menyembah jisim maka sanya jadi kafir (kerana) ia menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala (kata Imam Ahmad رضى الله عنه) barangsiapa mentasybihkan Allah Ta'ala dengan makhluk (maka) sanya jadi kafir (dan kata صاحب جواهر نفيسة) barangsiapa mengiktikadkan Allah Ta'ala itu jisim (maka) sanya jadilah ia kafir”.

Selain daripada beberapa orang tokoh ulama' Tanah Melayu yang disebutkan di atas, terdapat ramai lagi para ulama yang telah berusaha dalam menyekat kemaraan fahaman sesat seumpama golongan Wahabi, khususnya dalam bidang akidah dengan mengarang kitab-kitab rujukan di dalam bahasa ibunda yang bertujuan bagi memudahkan kefahaman masyarakat Tanah Melayu dalam memahami akidah *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan mudah dan berkesan. Ini sekaligus telah menolak dakwaan mereka yang cenderung kepada aliran Wahabi ini yang mengatakan bahawa para pendakwah di Nusantara pada umumnya memberi penekanan kepada persoalan ibadah dan akhlak, bukan mengutamakan persoalan akidah sebagaimana dakwah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbincangan dan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa institusi pondok merupakan sebuah institusi yang mampu menjadi benteng terakhir ummat. Sewajarnya umat Islam melihat institusi ini bukan hanya sebagai suatu warisan Islam yang bernilai dan berharga bahkan lebih dari itu, ia merupakan sebuah institusi yang mesti disokong, dipelihara dan dipertahankan memandangkan sumbangannya yang begitu besar dalam mempertahankan akidah dan amalan umat Islam. Dalam masa yang sama, institusi ini tidak sewajarnya hanya dilihat dari sudut fizikal; yang terdiri daripada rumah-rumah kecil yang dibina untuk penempatan para penuntut ilmu sahaja, bahkan ia perlulah dilihat sebagai benteng ASWJ yang berperanan mempertahankan akidah umat. Justeru, apa jua usaha yang didapati cuba untuk memusnahkan institusi ini perlu disekat kerana jika ia dibiarkan, maka ia juga secara tidak langsung akan turut melemahkan ASWJ.

Di samping itu, usaha dalam melahirkan generasi yang mampu menggalas tanggungjawab dalam mempertahankan kesahihan dan ketepatan pegangan umat Islam amat perlu diberikan perhatian. Perkembangan mutakhir ini, kalangan generasi muda mudi yang benar-benar memahami kitab-kitab lama amat membimbangkan khususnya dalam kalangan mereka yang hanya mengikuti sistem pengajian persekolah semata-mata. Selain itu, prospek masa hadapan didapati telah menjadi satu daya tarikan yang kuat kepada para pelajar sekaligus mengalih perhatian mereka kepada usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang selesa daripada menghabiskan umur dalam menekuni ilmu-ilmu agama hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Jika lima dekad yang lalu, al-marhum Tuan Sheikh 'Uthman Jalaluddin Penanti sentiasa mengingatkan murid-muridnya bahawa, “Kita sekarang bukan hendak mengarang kitab agama, bahkan tolong baca kitab-kitab ulama pun malas”. Kini, adalah dibimbangkan sekiranya perkataan “malas” yang digunakan tersebut bertukar menjadi “tidak mampu”.

Di samping itu, dalam mendepani golongan-golongan yang menyimpang daripada realiti sebenar ajaran Islam, pastinya umat Islam wajib mempertahankan kesucian ajarannya daripada terus dinodai oleh anasir-anasir sesat golongan tersebut, selain turut perlu

menyatakan pendirian mereka dengan lebih tegas demi memastikan golongan-golongan ini dapat disekat daripada terus disebarkan secara zahir mahupun tersembunyi dalam iklim dan komuniti muslim yang beraliran ASWJ khususnya di Malaysia ini. Untuk itu, pemerkasaan terhadap pengetahuan akidah ASWJ dalam kalangan umat Islam, selain pengajaran terhadap perkara-perkara yang boleh menjatuhkan seseorang ke dalam murtad, perlu dipertingkatkan demi mewujudkan masyarakat satu akidah yang akhirnya akan menatijahkan *sa'adah* di dunia mahupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu `Abd al-`Aziz Muhammad b. Idris al-Syafi`e (t.t), *al-Qawl al-Mufid li Ifadat al-Mustafid*, Kelantan: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat
- Abu Zahidah dan Abu Qani`ah (t.t), *Senjata Syariat*, Pulau Pinang: Haji Harun b. Mohamad Al-Banjari, al-Syaikh Husain Nasir ibn Tayyib, *Hidayah al-Mutafakkirin*, Pulau Pinang: Percetakan Al-Muarif Sdn. Bhd.
- Al-Banjari, al-Syaikh Muhammad Arsyad, *Sabilul-Muhtadin lit-Tafaqquh fi Amrid-Din*, Bangkok: Maktabah wa-Matba`ah Muhammad al-Nahdi wa-Awladih.
- _____, *Tuhfah al-Raghibin fi Bayan Haqiqah Iman al-Mu'minin*, Singapura: Maktabah wa-Matba`ah Muhammad al-Nahdi wa-Awladih.
- Al-Bantani, al-Syaikh Muhammad Nawawi, *al-Thimarul-Yani`ah fi al-Riyad al-Badi`ah*, Kaherah: Muhammad al-Kutbi.
- _____, *Nuruz-Zalam Sharh Manzumah `Aqidah al-`Arwam*, Jeddah: Dar al-Hawi.
- Al-Falimbani, Syaikh `Abd al-Samad, *Hidayatus-Salikin*, Pulau Pinang: Maktabah wa-Matba`ah Dar al-Mu`arif.
- Al-Fatani, `Abd al-`Aziz ibn Isma`il, *al-Misbahul-Munir fi Ma`rifatiLlah al-Qadir*, (t.p), cet. 3.
- _____, (1994), *Risalah al-Misbah al-Munir fi Ma`rifah Allah al-Qadir*, c. 3, Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- al-Fatani, Ahmad b. Muhammad b. Zain b. Mustafa (t.t), *Hadiqah al-Azhar wa al-Rayahin fi Manaqib al-Akhyar wa Akhbar al-Salihin*, Pulau Pinang: Persama Press
- Al-Fatani, al-Syaikh Daud b. Abdullah (t.t), *al-Jawahir al-Saniyyah fi Syarh al-`Aqa'id al-Diniyyah wa Ahkam al-Fiqh al-Mardiyyah wa Tariq al-Suluk al-Muhammadiyah*, c. 2, Singapura: Pustaka Nasional
- _____, *al-Durruth-Thamin*, Pulau Pinang: Percetakan Almuarif Sdn Bhd.
- Al-Fatani, Muhammad ibn Isma`il Dawud al-Fatani, *Matla'ul-Badrain wa-Majma'il-Bahrain*, (t.t.p): Maktabah wa-Matba`ah Muhammad al-Nahdi wa-Awladih.
- Al-Fatani, Wan Isma`il ibn `Abdil-Qadir ibn Mustafa, *Syarh Bakuratil-Amani li-Isyarah `Arwam Ahlil-Fatani*, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Al-Fatani, Zainul-`Abidin ibn Muhammad, *`Aqidah al-Najin fi `Ilm Usulid-Din*, (t. tp.): Bin Halabi Press.
- Al-Fatani, Zainul-`Abidin ibn Muhammad, *Irsyad al-`Ibad ila Sabil al-Rasyad*, Singapura: al-Matba`ah al-Ahmadiyah.
- Al-Mansuri, al-Syaikh Ibrahim al-Samnudi (1898), *Kitab Sa`adah al-Darayn fi al-Radd `ala al-Wahabiyyah wa Muqallidah al-Zahiriyyah*, Misr: Matba`ah Jaridah al-Islam

- al-Minagkabawi, Ahmad Khatib b. `Abd al-Latif (2006), *Risalah al-Khittatu al-Mardiyyah fi Radd Syubuhah man Qala Bid`ah al-Talaffuz bi al-Niyyah*, Kuala Lumpur: Khazanah al-Fattaniyyah
- Ismail b. Ahmad b. Muhammad Saleh al-Tatani al-Langgori (1960), *Minhaj al-Salimin fi Tariqah al-Mutaqaddimin*, Fatani: Syarikat al-Tiba`ah al-Fattaniyyah al-Muttahidah
- Ismail Che Daud (2007), *Tokoh-tokoh Ulama' Semenanjung Tanah Melayu (2)*, c. 2, Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
- Muhammad Abu Zahrah (t.t), *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-`Aqa'id wa Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi
- Muhammad Syafie b. Abdullah (t.t), *Pelita Penuntut*, Pulau Pinang: Percetakan al-Mu`arif Sdn. Bhd.
- Uthman Jalal al-Din b. Muhammad (t.t), *al-Durrah al-Nafi`ah fi Asyrat al-Sa`ah*, c. 2, Penang: Zi United Press
- _____,(t.t), *Matali` al-Anwar wa Majami` al-Azhar*, Patani: Kedai Kitab Ihya' `Ulum al-Din
- (Tanpa Nama Pengarang) (t.t), *Tuhfah Al-Raghibin fi Bayani Haqiqati Iman al-Mu'minin wama Yu'fsidehu min Riddati Al-Murtaddin li Ahadi Ulama' Al-Jarwiyyin Al-`Alamin*, Thailand: Matba`ah Bin Halaby.