

KAJIAN TERHADAP KEFAHAMAN HADITH KALANGAN AHLI JEMAAH MASJID DAN SURAU DI SHAH ALAM, SELANGOR

Mohd Azrin Bin Johari [1], Faisal Bin Ahmad Shah [2]

[1] Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, Malaysia
abufaqeeh@gmail.com

[2] Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, Malaysia

ABSTRACT

Mosques and madrasahs are the institutions where Muslims congregate to perform their religious duties and carry out religious activities. Religious lectures and sermons are organized by these institutions to educate the Muslim community on the teachings of Islam. Lectures on hadith studies such as learning hadith manuscripts, talaqi on hadith manuscript with sanad and samaa' al-hadith programs are regarded as efforts to provide the community with better hadith understanding. This research is aimed at studying the effectiveness of hadith teachings by identifying the level of understanding among hadith class attendees in the Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mosque and Al-Mawaddah madrasah in Shah Alam, Selangor. The research methodology involved quantitative and qualitative methods. Questionnaires were distributed to 400 respondents from the two institutions. The findings reveal that 87.45% of the sample claim that their understanding of hadith and daily rituals improved greatly; while 10.35% of the sample state that their understanding has improved while only 2% respondents declare that they have slight improvement. No respondents claim that there is no improvement, while a mere 0.2% are unsure. Hence, the main religious body in Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), should provide more classes and lectures on teachings of hadith in mosques and madrasahs in the state of Selangor.

Keywords: Teachings Of Hadith, Understanding, Effectiveness, Method Of Delivery, Mosque And Madrasah

PENDAHULUAN

Hadith merupakan perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW (al-Qadhaah, 2003). Kedudukan hadith sebagai sumber kedua perundangan Islam selepas al-Quran menjelaskan bahawa kewajipan untuk setiap orang Islam mendalami lapangan ilmu dalam bidang hadith. Tugas utama hadith dari Rasulullah SAW juga memberi penerangan yang jelas mengenai al-Quran (Nuruddin 'Itir, 1989). Memahami lafaz dan isi kandungan hadith dengan tepat amat penting supaya tidak berlaku salah faham terhadap sesuatu hadith (Burton, 1994). Menguasai ilmu *musthalah al-hadith* membolehkan seseorang itu mengetahui kaedah penyaringan antara hadith *maqbul* dengan *mardud*. Antara fungsi utama hadith adalah mengukuhkan fakta dalam al-Quran serta menghuraikan secara lebih terperinci perkara-perkara yang tidak disebut secara khusus oleh al-Quran.

Pengajian hadith seperti kuliah syarahan kitab hadith turut diajarkan di kebanyakan masjid dan surau sekitar Selangor. Namun begitu, kitab-kitab yang membincangkan tentang ilmu *musthalah al-hadith* teramat jarang diajarkan di masjid atau surau sekitar Selangor. Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan masyarakat

beranggapan ilmu *musthalah al-hadith*¹ kurang penting. Padahal, ilmu *musthalah al-hadith* merupakan tunjang utama untuk memahami ilmu *riwayah* dan *dirayah* dalam pengajian hadith (Mohd Muhiden, 2010). Pengajian bidang hadith di masjid dan surau di Selangor kelihatan sedikit ketinggalan jika dibandingkan dengan bidang pengajian yang lain seperti pengajian *fiqh*, akhlak dan sebagainya. Hal ini mungkin disebabkan kepentingan tentang ilmu hadith kurang diberi perhatian dan diketengahkan sebagai disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam.

LATAR BELAKANG DAN MASALAH KAJIAN

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memberi kefahaman hadith yang tepat kepada masyarakat menjadi tanggungjawab dan kewajiban bersama terutamanya bagi mereka yang dianggap sebagai *da'ie*. Hadith merupakan tinggalan Nabi Muhammad SAW yang sukar untuk difahami keseluruhannya kerana terdapat hadith yang nampak bertentangan antaranya dan juga sukar memahami maknanya secara tekstual (Muhamamd Zuhri, 2003). Menyampaikan atau mensyarahkan hadith berorientasi kepada tiga sudut utama. Pertama, perkara yang berhubung dengan *sanad* iaitu menjelaskan tentang kedudukan setiap perawi yang terlibat dalam periwayatan hadith tersebut. Kedua, perkara yang berhubung dengan lafaz yang perlu merujuk kitab-kitab *al-gharib wa al-lughah*. Ketiga, perkara yang berhubung dengan makna hadith iaitu *fiqh al-hadith* (Bazmul, t.t).

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy (1974), terdapat dua cara para sahabat menyampaikan hadith daripada Rasulullah SAW. Pertama, mereka menyampaikan hadith dengan lafaz yang asal daripada Rasulullah SAW iaitu mengikut lafaz yang mereka terima daripada baginda. Kedua, mereka menyampaikan maknanya bukan lafaznya kerana mereka tidak menghafal lafaz yang asal daripada baginda. Jemaah Tabligh menyampaikan hadith menggunakan metode bacaan melalui kitab *fadhail 'amal* dan sebagainya. Aktiviti yang dilakukan oleh Jemaah Tabligh juga dilihat sebagai usaha untuk memberi kefahaman hadith kepada masyarakat akan tetapi mungkin pemilihan kitab hadith yang mereka gunakan tidak sesuai.

Institusi masjid dan surau bukan sebagai tempat untuk beribadat sahaja malahan fungsinya begitu luas (Mokhtar, 2003). Masjid dan surau juga mestilah dijadikan sebagai pusat pendidikan keagamaan dan keduniaan (Nasruddin & Taha, 2003). Pihak masjid dan surau mestilah berlumba-lumba untuk mewujudkan kuliah pengajian agama seperti kuliah pengajian al-Quran, hadith, *fiqh* dan sebagainya. Namun begitu, kita dapati juga masyarakat yang mengikuti pengajian agama di masjid dan surau tidak memahami dalil daripada al-Quran dan hadith yang disampaikan. Ketidakhafahaman masyarakat terhadap pengajian agama mungkin berkait dengan kegagalan pihak masjid atau surau menyediakan kuliah pengajian agama yang bermutu bukan hanya sekadar untuk mengisi masa sahaja (Mohadis, 1997). Buktinya, masih terdapat lagi perkara maksiat yang dilakukan seperti menghisap rokok selepas kuliah agama, tidak menutup aurat dengan sempurna, mengamalkan perkara *bida'ah* dan sebagainya. Ini menunjukkan tahap kefahaman masyarakat terhadap perintah agama tidak sempurna. Justeru, kajian ini telah dijalankan selama setahun lebih untuk melihat tahap kefahaman hadith dalam kalangan masyarakat di Shah Alam, Selangor.

OBJEKTIF KAJIAN

Artikel ini ditulis untuk memenuhi objektif berikut:

- 1) Menganalisis tahap kefahaman hadith dalam kalangan pelajar pengajian hadith di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Surau Al-Mawaddah Shah Alam, Selangor.
- 2) Mengumpul maklumat berkaitan pengajian hadith di lokasi kajian.
- 3) Mengenal pasti kitab hadith yang diajar di lokasi kajian.

¹ Menurut al-Qaththan, ilmu *musthalah al-hadith* adalah ilmu yang membahaskan usul-usul atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan *sanad* dan *matan* hadith sama ada ditolak atau pun diterima.

METODOLOGI KAJIAN

Proses mengumpul maklumat dalam kajian ini adalah dengan menggunakan gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan adalah soal selidik kerana bersesuaian dengan kaedah tinjauan (Robson, 1988). Sebanyak 400 helai borang soal selidik diedarkan kepada 200 responden yang menghadiri kuliah pengajian hadith di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan 200 responden di Surau Al-Mawaddah. Kajian kualitatif melalui pemerhatian di lokasi kajian dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan gambaran supaya hasil analisis menjadi lebih tepat. Pemilihan masjid dan surau ini sebagai lokasi kajian adalah kerana pada pemerhatian dilihat bahawa lokasi ini merupakan masjid dan surau yang paling aktif dengan pengajian hadith di sekitar Shah Alam, Selangor.

Artikel ini menumpukan kepada analisis tahap kefahaman hadith responden yang mengikuti pengajian hadith di lokasi kajian dengan tumpuan kepada keberkesanan dalam pertambahan pengetahuan dalam ilmu hadith dan pertambahan ilmu agama serta peningkatan amalan-amalan seharian. Pecahan skala untuk mengukur tahap kefahaman responden dibahagikan kepada lima tahap, iaitu amat berkesan, berkesan, kurang berkesan, tidak berkesan dan tidak pasti. Soalan-soalan dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab hadith yang diajar di lokasi kajian.

Pengajian Hadith Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Dan Surau Al-Mawaddah

Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (MSSAAS) atau dikenali dengan Masjid Kubah Biru dibina atas kawasan seluas 14.6 hektar di tengah pusat Bandar Shah Alam. Masjid ini berdirinya megah dengan lanskapnya yang indah dan terletak di sebahagian Tasik Shah Alam iaitu Tasik Raja Lumu yang memisahkan masjid ini dengan Pusat Sivik Shah Alam. Acara perasmianya pada 11 Mac 1988, bersamaan dengan 23 Rejab 1408 Hijrah yang telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor Darul Ehsan pada waktu itu. Masjid Negeri Selangor pada masa kini merupakan masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Ia berupaya untuk menampung 24000 orang jemaah dengan menggabungkan seni bina Islam dan Melayu. Masjid ini mempunyai tiga tingkat dengan tingkat bawah terdapat Pejabat Pentadbiran, Bilik Persidangan, Bilik Tetamu dan Bilik Kuliah, tingkat satu pula terdapat Dewan Solat Utama, manakala tingkat dua terdapat sudut galeri. Struktur masjid adalah kombinasi seni reka bentuk tradisi Islam dan Asia Barat, India, barat dan ciri-ciri binaan Melayu asli (www.mssaas.gov.my).

Dari segi struktur pentadbiran, MSSAAS diketuai oleh seorang Imam Besar dengan pangkat jawatan S48 dan dibantu oleh tiga orang Imam dengan pangkat S41 yang mengetuai Unit Pembangunan Ibadah & Khidmat Sosial, Unit Pengajian & Dakwah, Unit Dakwah & Informasi. Imam Besar juga dibantu oleh Ketua Pentadbir bergred N27 yang mengetuai Unit Pengurusan & Kewangan (www.mssaas.gov.my).

Pengajian hadith di MSSAAS pula tertumpu kepada empat buah kitab hadith iaitu kitab *Shahih Muslim* karangan Imam Muslim yang diajar oleh Ustaz Hj. Ahmad Hj. Yusuf, kitab *Bulugh al-Maram* karangan Syeikh al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yang diajar oleh Dr. Wan Aminurrashid Wan Abd. Hamid, kitab *al-Adzkar* karangan Imam an-Nawawi yang diajar oleh Ustazah Masirah Maslan dan kitab *Mustika Hadith* karangan Dato' Hj. Muhd Nor Bin Hj. Ibrahim, Tn. Hj. Ismail Bin Yusuf dan Syeikh Abdullah Bin Muhd Basmih terbitan Jabatan Perdana Menteri yang diajar oleh Ustaz Nazri Asiabu.

Surau Al-Mawaddah (SAM) yang beralamat di No. 3, Jalan Platinum 7/58, Seksyen 7, Shah Alam telah menerima kelulusan pendaftaran rasmi dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) pada 10 september 2004 (Ruj:BPM.01/032/260) melalui borang permohonan yang telah dikemukakan oleh AJK Penaja SAM ketika itu. Serentak dengan itu, di atas arahan JAIS, AJK Penaja SAM telah mengadakan mesyuarat agong tahunan pertama pada 29 Januari 2005 yang telah disempurnakan perasmianya oleh Ustaz Mohd Nawi Abu Bakar. Ini bermakna, mulai 29 Januari 2005, SAM merupakan sebuah surau yang telah diberikan tauliah oleh JAIS sebagai surau yang sah dan rasmi untuk diterajui oleh AJK SAM yang telah dilantik semasa mesyuarat agong pertama tersebut (Arizal, Mei 2012).

Pada awal tahun 2006, pihak AJK SAM yang dilantik telah bersidang untuk memutuskan membuat permohonan kepada pihak JAIS bagi membenarkan SAM mengadakan solat jumaat. Sehubungan itu, pada bulan disember 2006, pihak JAIS telah membenarkan SAM dijadikan sebagai tempat solat Jumaat sehingga ke hari ini. Sehubungan dengan itu juga, pada bulan Julai 2007, pihak JAIS telah mengeluarkan senarai nama penuh bagi jawatan Pengerusi dan AJK SAM untuk sesi 2007-2010 bagi meneruskan perjuangan dan amanah yang diberikan

oleh ahli kariah. Menyadari amanah yang telah diberikan oleh pihak JAIS dan ahli kariah SAM, AJK SAM telah mengadakan beberapa aktiviti dan program khususnya yang merangkumi mesyuarat, kuliah harian, kuliah jemputan dan pembangunan fizikal dan rohani (Arizal, Mei 2012).

Pada permulaannya, SAM hanya boleh menempatkan seramai 300 ahli jemaah sahaja. Bagi memenuhi keperluan dan kapasiti ahli kariah yang meningkat secara mendadak dan juga demi memastikan keselesaan para ahli jemaah, usaha menaiktaraf bahagian kiri, kanan dan belakang surau telah dilakukan. Penambahbaikan surau ini telah siap sepenuhnya pada awal tahun 2009. Sehingga kini, SAM mampu menampung seramai 3000 ahli jemaah dalam sesuatu masa (Arizal, Mei 2012).

Terdapat enam buah kitab hadith yang diajar di Surau Al-Mawaddah. Kitab-kitab tersebut ialah kitab Shahih Bukhari karangan Imam Bukhari diajar oleh Ustaz Abu Islam Fathul Bari Mat Jahya, kitab *Syama'il al-Muhammadiyah* karangan Imam Tirmizi diajar oleh Ustaz Firdaus Saad, Kitab *Sunan Tirmizi* karangan Imam Tirmizi diajar oleh Ustaz Hilmi Abdul Rahim, Kitab *Riyadh as-Shalihin* karangan Al-Hafizh Ibn Hajar al-Ashqalani diajar oleh Ustaz Muzairi Mustafa, Kitab *Matan Arba'in* karangan Imam an-Nawawi diajar oleh Ustaz Khairil Anwar Abdul Latiff dan Kitab *Husn al-Muslim* karangan Syeikh Said Ali al-Qahthani diajar oleh Ustaz Ustaz Masran Arsyad (Arizal, Mei 2012).

Metodologi Penerimaan Dan Penyampaian Hadith

Di dalam membahaskan metodologi penerimaan dan penyampaian hadith, para ulama hadith yang menulis kitab *musthalah al-hadith* bersepakat mengatakan bahawa terdapat hanya lapan metode *thuruq tahammul al-hadith* dalam bidang hadith yang diamalkan oleh para ulama pada zaman keemasan hadith, iaitu:

Metode as-samaa'

Apabila kita membaca buku-buku *musthalah al-hadith* yang membincangkan tentang *thuruq tahammul al-hadith* kita akan dapati para ulama hadith bersepakat meletakkan metode penyampaian hadith secara *as-samaa'* dikedudukan yang utama berbanding metode-metode penyampaian hadith yang lain. Metode penyampaian hadith yang dimaksudkan dengan *as-samaa'* ialah seorang syeikh membacakan hadith kepada para pelajar samada syeikh itu membacakan hadith mengikut hafalannya atau catatannya dan para pelajar mendengar sambil mencatatkan hadith atau hanya mendengar sahaja tanpa mencatatnya (al-Thahhan, 1985). Mendengar yang disertai dengan mencatatkan hadith lebih baik jika dibandingkan dengan hanya mendengar sahaja kerana tumpuan yang diberikan oleh para pelajar akan menjadi lebih terarah kepada sesuatu hadith yang didengar.

Antara lafaz penyampaian hadith yang digunakan dalam metode ini ialah "حدثنا" bermaksud telah menceritakan kepada kami, atau "حدثني" bermaksud telah menceritakan kepada saya, atau "سمعنا" bermaksud telah mendengarkan kepada kami, atau "سمعت" bermaksud telah menceritakan kepada saya atau "أبانا" bermaksud telah memberitakannya kepada kami, atau "أبانا" bermaksud telah memberitakannya kepada saya, atau "أخبرنا" bermaksud telah mengkhabarkan kepada kami, atau "أخبرني" bermaksud telah mengkhabarkan kepada saya (M. Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-qiraah 'ala asy-syeikh

Metode penyampaian hadith mengikut *al-qiraah 'ala asy-syeikh* juga dikenali dengan *al-'ardhu* dan *'ardhu al-qiraah*. Maksud kaedah ini ialah para pelajar membentangkan bacaan hadith daripada hafalannya atau kitab yang telah disemak oleh syeikh. Bacaan tersebut hendaklah berlaku dihadapan syeikh sambil akan ditashihkan oleh syeikh berdasarkan ingatannya atau kitabnya yang asal atau kitab yang telah ditashih. Kemungkinan juga orang yang *mentashih* adalah seorang pelajar yang *thiqah* atau seseorang pelajar yang dipercayai oleh syeikh (Ibn al-Shalah, t.t). Terkadang juga setiap pelajar mempunyai kitab yang telah ditashihkan oleh syeikh dan dibaca oleh seseorang pelajar yang dipercayai oleh syeikh sambil didengar oleh semua pelajar yang lain ketika di hadapan syeikh. Perlu untuk diketahui bahawa terdapat sebahagian ulama menilai bahawa mendengar (*as-samaa'*) dan membaca (*al-qiraah*) dihadapan syeikh merupakan perkara yang sama tarafnya (al-Khatib, 1981).

Antara lafaz penyampaian hadith yang sering digunakan dalam metode ini ialah "قرأت على فلان" bermaksud saya telah membaca kepada fulan, atau "قرأ على فلان و أنا اسمع" bermaksud dibacakan kepada fulan

dan saya mendengarnya, atau "حدثني بقراءة عليه" bermaksud telah menceritakan kepada saya bacaannya, atau "أخبرني بقراءة عليه" bermaksud telah menceritakan bacaannya dan saya mendengar, atau "أخبرني بقراءة عليه و أنا اسمع" bermaksud telah diberitakan kepada saya bacaannya, atau "أخبرني بقراءة عليه و أنا اسمع" bermaksud telah mengkhabarkan kepada saya bacaannya dan saya mendengarnya.

Metode al-ijazah

Metode penyampaian hadith mengikut *al-ijazah* ialah seorang syeikh memberikan keizinan untuk meriwayatkan hadith sama ada keizinan itu dalam bentuk ucapan atau catatan (al-Qaththan, 2007). Contohnya, seorang syeikh menyatakan kepada para pelajarinya, "aku mengijazahkan (mengizinkan) kepada kamu untuk meriwayatkan kitab *shahih al-bukhari*." (al-Thahhan, 1985). Lafaz sedemikian menunjukkan bahawa syeikh tersebut memberikan keizinan kepada pelajarinya untuk menyampaikan atau pun meriwayatkan hadith yang terdapat dalam kitab *shahih al-bukhari* yang telah diterimanya. Keizinan amat penting kerana membuktikan kepercayaan syeikh kepada pelajarinya untuk menyampaikan hadith.

Menurut Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010), metode *al-ijazah* bermaksud keizinan daripada syeikh untuk meriwayatkan hadith kepada orang tertentu sama ada keizinan tersebut secara bertulis atau lisan. Cara ini amat berbeza sama sekali dengan dua cara sebelumnya. Melalui cara ini, hadith sama sekali tidak dibaca oleh syeikh, pihak syeikh atau pelajar. Sebab itulah ada dalam kalangan ulama terutamanya ulama *mutaqaddimin* yang menyatakan bahawa tidak boleh meriwayatkan hadith melalui kaedah ini kecuali dengan mematuhi beberapa syarat. Antara syaratnya ialah syeikh hendaklah memaklumkan hadith yang diberi keizinan untuk meriwayatkannya dan kitab yang ada pada pelajar sama dengan kitab asal. Selain itu, syeikh juga mestilah terdiri daripada seorang ahli ilmu. Antara ulama yang berpandangan sedemikian ialah Hasan al-Basri dan Ibn Syihab al-Zuhri.

Antara lafaz penyampaian hadith yang digunakan dalam metode ini ialah "حدثني اجازة" bermaksud telah menceritakan kepada saya melalui *ijazah* atau "أخبرني اجازة" bermaksud telah mengkhabarkan kepada saya melalui *ijazah* (Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-munawalah

Menurut Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010), metode *al-munawalah* bermaksud seorang syeikh memberikan atau menghulurkan kepada para pelajarinya sebuah hadith atau beberapa hadith atau sebuah kitab supaya meriwayatkannya. Sebagai contoh, seorang syeikh memberikan sebuah kitab yang mengandungi hadith riwayatnya kepada para pelajarinya sambil berkata, "Ini adalah hadith yang aku dengar daripada fulan bin fulan."

Menurut M. Noor Sulaiman (2009) pula, metode *al-munawalah* bermaksud seorang syeikh memberikan satu hadith, atau beberapa hadith atau pun kitab hadith kepada para pelajarinya supaya para pelajarinya dapat meriwayatkan hadith tersebut daripadanya. Metodologi ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu *al-munawalah* yang disertai *ijazah* dan *al-munawalah* tanpa disertai *ijazah*.

Antara lafaz penyampaian hadith yang sering digunakan dalam metode ini ialah "حدثني مناوله" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *munawalah* atau "أخبرني مناوله" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *munawalah* (Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-mukatabah

Mengikut Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010), metode *al-mukatabah* bermaksud seorang syeikh menulis dengan tulisannya sendiri atau syeikh menyuruh salah seorang daripada pelajarinya untuk menulis hadith riwayatnya untuk diberikan kepada para pelajar yang hadir atau pun tidak hadir dan dikirimkan catatan tersebut kepada pelajar yang tidak hadir melalui orang yang *thiqah*.

Menurut al-Thahhan (1985), metode *al-mukatabah* ialah seorang syeikh mencatatkan hadith dengan tulisannya sendiri atau menyuruh seseorang menuliskannya untuk diberikan kepada para pelajar yang hadir atau yang tidak hadir. Metode ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu *al-mukatabah* yang disertai *ijazah* dan *al-mukatabah* tanpa disertai *ijazah*.

Antara lafaz penyampaian hadith yang sering digunakan dalam metode ini ialah "حدثني كتابة" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *kitabah* atau "أخبرني كتابة" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *kitabah* (Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-i'laam

Menurut Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010), maksud metode *al-i'laam* ialah pemberitahuan. Hal ini merujuk kepada seorang syeikh memberitahu para pelajarnya bahawa hadith ini atau kitab ini merupakan riwayatnya yang didengarinya daripada fulan bin fulan tanpa dinyatakan keizinan meriwayatkannya atau sebaliknya.

Menurut al-Thahhan (1985) pula, metode *al-i'laam* ialah seorang syeikh memberitahu kepada para pelajarnya bahawa hadith tertentu atau kitab tertentu didengarinya. Manakala menurut Mustafa al-'Azhami (1977), metode *al-i'laam* ialah pemberitahuan oleh seseorang syeikh bahawa dia telah mendapat keizinan untuk meriwayatkan sesuatu hadith atau kitab hadith.

Antara lafaz penyampaian hadith yang digunakan dalam metode ini ialah "حدثني اعلاما" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *al-'ilaam* atau "أخبرني اعلاما" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *al-'ilaam* (Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-washiyyah

Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010) menyatakan bahawa *al-washiyyah* bermaksud seorang syeikh mewasiatkan kepada para pelajarnya sebuah kitab yang mengandungi hadith-hadith riwayatnya supaya diriwayatkan sama ada wasiat tersebut diberi sebelum dia musafir atau ketika ajalnya hampir tiba. Menurut al-Thahhan (1985) pula, metode *al-washiyyah* ialah seorang syeikh berwasiat kepada seseorang mengenai kitab catatannya sebelum dia pergi bermusafir atau sebelum kematiannya. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan kebolehan meriwayatkan hadith melalui metode ini.

Antara lafaz penyampaian hadith yang sering digunakan dalam metode ini ialah "حدثني وصية" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *al-washiyyah* atau "وصية أخبرن" bermaksud telah menceritakan kepada saya dengan *al-washiyyah* (Noor Sulaiman, 2009).

Metode al-wijadah

Menurut Mohd Muhiden Abd. Rahman (2010), *al-wijadah* bermaksud hadith yang diterima melalui penemuan sama ada ditemui daripada kitab atau *shahifah* dan sebagainya tanpa adanya *al-sima'*, *al-ijazah* atau *al-munawalah*.

Contoh kaedah *al-wijadah* ialah seorang pelajar menemui atau mendapati sebuah kitab yang ditulis oleh seorang syeikh yang sezaman dengannya sama ada dia pernah menemuinya atau sebaliknya dan dia mengenali khat atau tulisan syeikh tersebut atau dia menemui tulisan syeikh yang tidak sezaman dengannya tetapi dia yakin bahawa kitab tersebut benar-benar kepunyaan syeikh tersebut sama ada melalui bantuan mereka yang berpengalaman atau melalui populariti kitab tersebut atau melalui sanad kitab tersebut. Apabila dia dapat memastikan kesahihan kitab tersebut kepada syeikh tersebut, maka harus baginya meriwayatkan kitab tersebut dengan cara hikayat atau menceritakan semula tetapi bukannya dengan kaedah *as-sima'*. Ini berdasarkan riwayat sebahagian ulama salaf daripada beberapa *suḥuf* atau kitab. Namun cara ini amat jarang sekali diamalkan oleh perawi hadith pada zaman awal Islam. Hal ini kerana kebanyakan ulama lebih mengutamakan periwayatan dengan cara *as-sima'* atau *qiraat 'ala asy-syeikh*. Bahkan terdapat juga dalam kalangan ulama salaf yang mencela perawi hadith yang menerima hadith melalui cara ini sehinggakan mereka menghukumnya daif kerana termasuk dalam kategori hadith *munqati'* iaitu terputus sanadnya disebabkan pelajar tidak menemui syeikhnya (Subhi, 2000).

Antara lafaz penyampaian hadith yang sering digunakan dalam metode ini ialah "وجدت بخط فلان قال أخبرني" bermaksud saya mendapati melalui tulisan fulan yang berkata bahawa dia mengkhabarkan kepada saya, atau "وجد بخطاب ذكر أنه لفان قال أخبرني" bermaksud dia mendapatkan catatan dan dia menyebutnya bahawa untuk fulan dia berkata dia mengkhabarkan kepada saya, atau "وجدت بخط قيل أنه لفان قال أخبرني" bermaksud saya

mendapatkan tulisan dikatakan untuk fulan dia berkata dia mengkhabarkan kepada saya (M. Noor Sulaiman, 2009).

Namun begitu, segala metode penerimaan dan penyampaian hadith yang dibincangkan di atas hanya berlaku pada zaman keemasan periwayatan hadith. Pada zaman sekarang metode penyampaian hadith lebih tertumpu kepada metode ceramah, diskusi, soal jawab dan *talaqi*. Metode ceramah ialah pengajar mensyarahkan hadith dan pelajar yang hadir hanya mendengar sahaja tanpa dibuka ruangan untuk pertanyaan. Metode ini kerap digunakan di masjid dan surau apabila bilangan pelajar yang datang terlalu ramai. Manakala metode diskusi pula ialah pengajar membuka ruang diskusi sesuatu hadith untuk dibahaskan dan pelajar bebas untuk memberikan kritikan atau pun pandangannya tersendiri.

Metode soal jawab pula ialah pengajar membuka ruangan untuk melontarkan soalan seluasnya oleh pelajar selepas memberi penerangan tentang sesuatu hadith. Seterusnya metode *talaqi* ialah pengajar hanya menggunakan kitab hadith yang tertentu sahaja dan mengajarkan kitab tersebut sehingga tamat. Terkadang juga pengajar yang mengajarkan kitab tersebut mempunyai *sanad* kitab daripada gurunya kemudian beliau akan memberikan *sanad* kitab itu kepada pelajarannya. Antara metode berikut, metode ceramah adalah metode yang paling kerap digunakan dalam menyampaikan hadith di masjid dan surau.

ANALISIS DAN PERBINCANGAN

Dapatan kajian mengenai tahap kefahaman hadith berkaitan aspek peningkatan kefahaman hadith dalam pertambahan pengetahuan ilmu hadith dan pertambahan ilmu agama serta peningkatan amalan-amalan seharian dipaparkan dalam Jadual 1 berikut. Hasil kajian juga mendapati bahawa tahap peningkatan kefahaman hadith terhadap responden begitu tinggi.

Jadual 1

Peratusan Kefahaman Pengajian Hadith

PERKARA	AB	B	KB	TB	TP
Peningkatan Kefahaman Hadith Dalam Pertambahan Pengetahuan Ilmu Hadith	%	%	%	%	%
Pertambahan Pengetahuan Tentang Kitab-kitab Utama Hadith	53	44	3	0	0
Pertambahan Pengetahuan Tentang Ulama-ulama Hadith	94	6	0	0	0
Pertambahan Pengetahuan Tentang <i>Matan</i> (Teks) Hadith	97	3	0	0	0
Pertambahan Pengetahuan Tentang <i>Rawi</i> (Periwayat) Hadith	97	3	0	0	0
Pertambahan Tentang <i>Asbab Wurud</i> (Sebab Muncul) Hadith	39	42	15	0	4
Pertambahan Pengetahuan Tentang Kedudukan Sesuatu Hadith (<i>Shahih, Hassan, Dha'if dan Maudhu'</i>)	98	2	0	0	0
Pertambahan Minat Untuk Menghafal Hadith-hadith Yang Dipelajari	72	21	7	0	0
Pertambahan Minat Untuk Berterusan Mempelajari Ilmu Hadith	99	1	0	0	0
Pertambahan Kesedaran Terhadap Kepentingan Pengajian Ilmu Hadith	99	1	0	0	0
Pertambahan Untuk Beramal Dengan hadith-hadith <i>Shahih</i>	99	1	0	0	0
Peningkatan Kefahaman Hadith Dalam Pertambahan Ilmu Agama Dan Peningkatan Amalan-amalan Seharian	%	%	%	%	%
Pertambahan Keimanan Kepada Allah Taala	98	2	0	0	0
Pertambahan Ilmu Tentang Hari Kiamat	80	19	1	0	0

Pertambahan Ilmu Tentang Akidah Yang Benar	94	6	0	0	0
Pertambahan Dalam Melaksanakan Amalan-amalan Sunat	76	15	9	0	0
Pertambahan Kesedaran Untuk Meninggalkan Perkara-perkara Maksiat	100	0	0	0	0
Pertambahan Kesedaran Untuk Mendekati Al-Quran	98	2	0	0	0
Pertambahan Pengetahuan Tentang Kehidupan Rasulullah SAW	95	5	0	0	0
Pertambahan Kesedaran Untuk Memperbaiki Akhlak	100	0	0	0	0
Pertambahan Kesedaran Untuk Menunaikan Zakat	94	6	0	0	0
Pertambahan Memupuk Sifat Sabar Dalam Diri	67	28	5	0	0
Peratusan Keseluruhan	87.45	10.35	2	0	0.2

Rujukan Singkatan:

AB = Amat Bertambah, **B** = Bertambah, **KB** = Kurang Bertambah,
TB = Tidak Bertambah, **TP** = Tidak Pasti

Berdasarkan Jadual 1, pertambahan pengetahuan responden tentang kitab-kitab hadith amat ketara. Sebanyak 53% (210 orang) responden mengatakan amat bertambah selepas mengikuti pengajian hadith. Manakala 44% (177 orang) responden mengatakan bertambah dan sebanyak 3% (12 orang) responden mengatakan kurang bertambah. Tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah atau tidak pasti dalam pertambahan kitab-kitab hadith selepas mengikuti pengajian hadith.

Seterusnya dalam aspek pertambahan pengetahuan responden tentang ulama-ulama hadith selepas mengikuti pengajian hadith menunjukkan sebanyak 94% (376 orang) responden mengatakan amat bertambah pengetahuan tentang ulama-ulama hadith dan sebanyak 6% (24 orang) responden mengatakan bertambah pengetahuan tentang ulama-ulama hadith selepas mengikuti pengajian hadith. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti dalam pertambahan pengetahuan tentang ulama-ulama hadith selepas mengikuti pengajian hadith.

Seterusnya aspek pertambahan pengetahuan responden tentang *matan* (teks) hadith selepas mengikuti pengajian hadith menunjukkan sebanyak 97% (390 orang) responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya tentang teks hadith selepas mengikuti pengajian hadith dan 3% (10 orang) responden pula mengatakan bertambah. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti dalam pertambahan pengetahuannya dalam teks hadith selepas mengikuti pengajian hadith.

Jadual 1 juga menunjukkan pertambahan pengetahuan responden tentang rawi (periwayat) hadith dengan sebanyak 97% (390 orang) responden mengatakan pengetahuannya amat bertambah dalam mengenali periwayat hadith dan 3% (10 orang) responden pula mengatakan bertambah pengetahuannya mengenali periwayat hadith selepas mengikuti pengajian hadith. Tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti pengetahuan mereka dalam perkara tersebut.

Manakala dalam aspek pertambahan pengetahuan responden tentang *asbab wurud* (sebab muncul) hadith selepas mengikuti pengajian hadith menunjukkan sebanyak 39% (156 orang) responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya tentang sebab muncul hadith selepas mengikuti pengajian hadith dan 42% (171 orang) responden pula mengatakan bertambah. Sebanyak 15% (59 orang) responden pula mengatakan kurang bertambah dan 4% (14 orang) responden mengatakan tidak pasti. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah pengetahuannya dalam sebab muncul hadith selepas mengikuti pengajian hadith.

Bagi kedudukan status sesuatu hadith setelah mengikuti pengajian hadith di masjid dan surau tersebut menunjukkan sebanyak 98% (391 orang) responden mengatakan tahap amat bertambah dan sebanyak 2% (9 orang) mengatakan tahap bertambah pengetahuan mereka tentang status sesuatu hadith selepas mengikuti pengajian hadith.

Melihat kepada semua responden yang mengatakan pengetahuan tentang kedudukan hadith mereka bertambah, ini membuktikan pengajian hadith di lokasi kajian telah berjaya memberikan kefahaman tentang hadith kepada masyarakat sekitar. Kita menyedari tentang pentingnya untuk setiap orang Islam mengetahui kedudukan hadith sebelum mengamalkan sesuatu hadith atau pun untuk menyampaikan kepada orang yang lain.

Aspek pertambahan minat responden untuk terus menghafal hadith-hadith yang dipelajari menunjukkan sebanyak 72% (291 orang) responden mengatakan amat bertambah dan 21% (82 orang) responden mengatakan bertambah minat untuk terus menghafal hadith-hadith yang dipelajari. Manakala terdapat sebanyak 7% (27 orang) responden mengatakan kurang bertambah minat untuk terus menghafal hadith-hadith yang dipelajari. Tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah dan tidak pasti minatnya untuk terus menghafal hadith-hadith yang dipelajari.

Berdasarkan Jadual 1, bagi pecahan peratusan minat responden untuk terus mempelajari ilmu hadith, sebanyak 99% (395 orang) responden amat bertambah dan 1% (5 orang) responden bertambah minat untuk terus mempelajari ilmu hadith. Manakala tidak terdapat responden yang memilih kategori lain.

Manakala dalam aspek pertambahan kesedaran responden terhadap kepentingan pengajian ilmu hadith menunjukkan sebanyak 99% (396 orang) responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 1% (4 orang) responden mengatakan bertambah kesedarannya terdapat kepentingan ilmu hadith.

Seterusnya pecahan peratusan pertambahan responden untuk beramal dengan hadith-hadith shahih. Sebanyak 99% (397 orang) responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 1% (3 orang) bertambah keinginan untuk beramal dengan hadith-hadith shahih yang telah dipelajarinya.

Manakala pecahan peratusan pertambahan ilmu tentang keimanan kepada Allah dikalangan responden. Sebanyak 98% (392 orang) responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya dan sebanyak 2% (8 orang) responden mengatakan bertambah pengetahuannya tentang keimanan kepada Allah Taala.

Dalam aspek pertambahan ilmu tentang hari kiamat dengan sebanyak 80% (321 orang) responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 19% (76 orang) responden mengatakan bertambah ilmu tentang hari kiamat. Manakala sebanyak 1% (3 orang) mengatakan kurang bertambah ilmu tentang hari kiamat.

Berdasarkan Jadual 1 pecahan peratusan pertambahan ilmu tentang akidah yang benar dalam kalangan responden seperti berikut: sebanyak 94% (375 orang) responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 6% (25 orang) bertambah ilmu tentang akidah yang benar.

Seterusnya pertambahan dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunat berlaku, dengan sebanyak 76% (302 orang) responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 15% (61 orang) responden mengatakan bertambah dalam melaksanakan amalan-amalan sunat selepas mengikuti pengajian hadith. Manakala 9% (37 orang) responden pula mengatakan kurang bertambah dalam melaksanakan amalan-amalan sunat selepas mengikuti pengajian hadith.

Dalam aspek pertambahan kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat, kesemua responden mengatakan amat bertambah kesedaran mereka untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat selepas mengikuti pengajian hadith. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan bertambah, kurang bertambah, tidak bertambah dan tidak pasti dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat selepas mengikuti pengajian hadith.

Ancaman daripada hadith-hadith kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan menyebabkan responden sedar dan berusaha sedayanya untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat. Hal ini dapat dilihat dengan 100% (400 orang) responden mengatakan pengajian hadith amat membantu dalam pertambahan kesedaran mereka. Pecahan peratusan pertambahan kesedaran responden untuk mendekati Al-Quran setelah mengikuti pengajian hadith dipaparkan melalui Jadual 1. Sebanyak 98% (393 orang) mengatakan amat bertambah dan sebanyak 2% (7 orang) responden mengatakan bertambah kesedaran mereka mendekati Al-Quran setelah mengikuti pengajian hadith.

Seterusnya jadual di atas menerangkan tentang penambahan pengetahuan responden berkaitan kehidupan Rasulullah SAW. Sebanyak 95% (381 orang) responden mengatakan amat bertambah dan 5% (19 orang) responden pula mengatakan bertambah pengetahuannya tentang kehidupan Rasulullah SAW setelah mengikuti pengajian hadith. Manakala dalam aspek penambahan kesedaran untuk memperbaiki akhlak dengan kesemua (100%) responden mengatakan amat bertambah kesedaran mereka setelah mengikuti pengajian hadith.

Dalam aspek kesedaran menunaikan zakat, 94% (376 orang) responden mengatakan amat bertambah dan 6% (24 orang) responden mengatakan bertambah kesedaran untuk menunaikan zakat. Dengan merujuk kepada pecahan peratusan melalui Jadual 1, dapatan menunjukkan sebanyak 67% (267 orang) responden mengatakan amat bertambah dan 28% (112 orang) responden pula mengatakan bertambah sifat sabar dalam diri mereka setelah mengikuti pengajian hadith. Sebanyak 5% (21 orang) responden mengatakan kurang bertambah sifat sabar dalam diri mereka. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah dan tidak pasti tentang perkara tersebut.

Berdasarkan dapatan kajian ini jelas menunjukkan peratusan yang amat tinggi iaitu 87.45% responden mengatakan amat bertambah tahap kefahaman hadith mereka, manakala sebanyak 10.35% responden mengatakan bertambah tahap kefahaman hadith mereka setelah mengikuti pengajian hadith di masjid dan surau tersebut. Hanya 2% responden mengatakan kurang bertambah tahap kefahaman hadith dan 0.2% responden mengatakan tidak pasti tahap kefahaman hadith mereka bertambah atau sebaliknya. Tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah tahap kefahaman hadith setelah mengikuti pengajian hadith di masjid dan surau tersebut.

Berpandukan kepada analisis daripada maklumat yang didapati di atas, amat jelas bahawa penyampaian hadith oleh pengajar di lokasi kajian memberikan tahap kefahaman begitu tinggi kepada pelajar yang mengikutinya. Hal ini juga memberikan gambaran bahawa metode penyampaian hadith yang digunakan oleh pengajar adalah menarik dan berkesan. Pendekatan penyampaian hadith oleh pengajar seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW iaitu lemah lembut, menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan andaian, mengulangi penyampaian, ringkas dan padat serta menegur secara keras membolehkan hadith itu mudah untuk difahami oleh pelajar.² Selain itu juga, dapat kita katakan bahawa tahap keilmuan hadith dikalangan pengajar hadith adalah mencukupi kerana mampu menyampaikan hadith dengan jelas dan tepat.

PENUTUP

Hasil daripada dapatan kajian ini telah memberikan beberapa maklumat penting tentang pengajian hadith di masjid dan surau. Pengajian tersebut perlu diteruskan kerana ianya amat membantu dalam menambahkan kefahaman masyarakat setempat tentang hadith. Pihak masjid dan surau juga perlu mempelbagaikan lagi bentuk program pengajian hadith, bukan hanya tertumpu kepada kuliah maghrib dan subuh sahaja kerana dikhuatiri akan menjemukan mereka yang mengikutinya. Program lain seperti forum hadith, diskusi bersama pakar, klinik hadith dan sebagainya antara usaha yang boleh dilaksanakan. Bantuan kewangan serta bekalan tenaga pakar dari Jabatan Agama Islam Selangor juga boleh merancang lagi pengajian hadith di masjid dan surau. Masyarakat juga disarankan merebut peluang pengajian hadith di masjid dan surau berdekatan untuk menambahkan lagi tahap kefahaman hadith.

Berdasarkan analisis keseluruhan kajian, sebanyak 97.8% responden mengatakan bertambah tahap kefahaman mereka tentang hadith setelah mengikuti pengajian hadith di masjid dan surau tersebut. Hal ini tidak dapat dinafikan lagi kerana peratusan yang begitu besar telah membuktikan pengajian hadith di masjid dan surau dapat membantu masyarakat dalam memahami hadith. Kefahaman yang baik dalam hadith akan membantu masyarakat menghindari perkara-perkara *bida'ah* dalam agama dan menyuburkan *sunnah* dalam kehidupan.

² Muhammad Bin Ismail. (1987). *Metode penyampaian dan penerimaan hadith di zaman Rasulullah SAW dan sahabat*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). hlm. 75-88

RUJUKAN

- Al-Qadhaah, Syarif Mahmud. (2003). *al-Manhaj al-Hadith Fi 'Ulum al-Hadith*. Kuala Lumpur: AlBayan.
- Al-Qaththan, Mannaa' Khalil. (2007). *Mabahith Fi 'Ulum al-Hadith*. Kaherah: Maktabah Wahbah
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. (1981). *Ushul al-Hadith "ulumu Wa Musthalahuh*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Bazmul, Muhammad Bin Umar. (t.t.). *'Ilm Syarh al-Hadith Wa Rawafid al-Bahth fihi. t.p.*
- Burton, J. (1994). *An introduction to the Hadith*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ibn al-Shalah. (t.t.). *Muqaddimah Ibn al-Shalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- M. Noor Sulaiman Pettalongi. (2009). *Antologi Ilmu Hadith*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Mahmud al-Thahhan. (1985). *Taisir Musthalah al-Hadith*. Iskandariah: Markaz al-Huda Lildirasat.
- Mohamad Mohadis Bin Hj. Yasin. (1997). Tesis Sarjana Usuluddin Universiti Malaya.
- Mohd Mokhtar Shafii. (2003). Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Penjanaan Ummat Cemerlang. *Jurnal Pendidikan Islam, 10(3)*.
- Mohd. Muhiden Abd. Rahman. (2010). *'Ulum al-Hadith*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. hal. 2
- MSSAAS. Dimuat turun daripada www.mssaas.gov.my pada 23 mei 2012.
- Muhammad Bin Ismail. (1987). *Metode penyampaian dan penerimaan Hadith di zaman Rasulullah SAW dan sahabat*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
- Muhammad Mustafa Al-'Azhami. (1977). *Studies in Hadith methodology and literature*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Muhammad Zuhri. (2003). *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI
- Nasruddin Yunos & Mohamad Taha. (2003). *Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia "A"*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nuruddin 'Itir. (1989). *Manhaj al-Nuqud Fi 'Ulum al-Hadith*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Robson, C. (1998). *Real world research*. UK: Blackwell Publisher.
- Subhi ash-Shaleh. (2000). *'Ulum al-Hadith wa Musthalahuh*. Lubnan: Darul Ilm Lilmalayin.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1974). *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadith*. Jakarta: Kramat Kwitang.

Temu bual:

Encik Arizal Bin Adanan
(Setiausaha Surau Al-Mawaddah)

Ustaz Khairul Bin Mulim
(Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah)